

प्रकाशक
श्रीमान् सेठ लालचंद हीराचंद
अध्यक्ष-जैन सस्कृति सरक्षक सघ
सोलापुर

प्रथमावृत्ति
प्रति ११००

सर्वाधिकार सुरक्षित

मुद्रक
वर्द्धमान मुद्रणालय,
जवाहर नगर कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, रोड,
वाराणसी-२२१००१

ACHARYA SHRI SHIVAKRISHN
BHAGVATI—ARADHANA

With
The Samskrit tika Vijayo-daya of Aparajit suri

Ex General Editors

Late Dr H L jain

Late Dr A N Upadhye

General Editor

Pt Kailaschandra Shast

Edited along with the Hindi Translation etc

By

Pandit Kailaschandra Shastri

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र

जयपुर

published by
Lalchand Hirachand

Jain Samskriti Samrakshaka Sangha
Sholapur

1978

First Edition 1100 copies

Copies of this book can be had direct from Jain Samskriti Samrakshak
Sangha, Santosha Bhavana, Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price Rs 20-00 per copy, exclusive of postage

श्री जीवराज जैन ग्रन्थमाला का परिचय

सोलापूर निवासी श्रीमान् स्व० ब्र० जीवराज गौतम चन्द दोशी कई वर्षोंसे उदासीन होकर धर्म कार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी प्रबल इच्छा हुई कि अपनी न्यायोपाजित सम्पत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म तथा समाजकी उन्नतिके कार्यमें लगे।

तदनुसार उन्होंने अनेक जैन विद्वानोंसे साक्षात् और लिखित रूपसे सम्मतियाँ इस बातकी सगृहीत की, कि कौनसे कार्यमें सम्पत्तिका विनियोग किया जाय।

अन्तमें स्फुट मत सचय कर लेने के पश्चात् सन् १९४१ में ग्रीष्म कालमें सिद्ध क्षेत्र श्री गजपथजीके शीतल वातावरणमें अनेक विद्वानोंको आमन्त्रित कर उनके सामने ऊहापोह पूर्वक निर्णय करनेके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया गया।

विद्वत् सम्मेलनके फलस्वरूप श्रीमान् ब्रह्मचारी जीने जैन सस्कृति तथा प्राचीन जैन साहित्यका मरक्षण-उद्धार-प्रचारके हेतु 'जैन सस्कृति संरक्षक सघ' इस नामकी संस्था स्थापना की। तथा उनके लिए उक्त रु० ३०००० का वृहत् दान घोषित किया गया।

आगे उनकी परिग्रह निवृत्ति बढ़ती गई। सन् १९४४ में उन्होंने लगभग दो लाखकी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति सघको ट्रस्ट रूपसे अर्पण की।

इसी संस्थाके अन्तर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' द्वारा प्राचीन सस्कृत-प्राकृत-हिन्दी तथा मराठी ग्रन्थोंका प्रकाशन कार्य आज तक अखण्ड प्रवाहसे चल रहा है।

आज तक इस ग्रन्थमाला द्वारा हिन्दी विभागमें ३४ ग्रन्थ तथा मराठी विभागमें ४४ ग्रन्थ-प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ इस ग्रन्थमालाका ३६ वा पुष्प प्रकाशित हो रहा है।

स्व न जीवराज गौतमचंद दोशी
स्व रो ता १६-१-५७ (पौष शु १५)

प्रधान सम्पादकीय

(प्रस्तुत भगवती आराधना ग्रन्थ जैन साधुके आचारसे सम्बद्ध एक प्राचीन ग्रन्थ है और उसकी टीका विजयोदया भी इस दृष्टिसे अपना विशेष महत्त्व रखती है। ये दोनों एक तीसरे जैन सम्प्रदायके माने जाते हैं जो न दिगम्बर था और न श्वेताम्बर। दिगम्बर सम्प्रदाय आगम ग्रन्थोको मान्य नहीं करता और श्वेताम्बर सम्प्रदाय साधुओके वस्त्र पात्रवादका समर्थक ही नहीं किन्तु पोषक है। किन्तु इस ग्रन्थ और इसकी टीकासे स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक ओर इनके रचयिता आगम ग्रन्थोको मान्य करते हैं तो दूसरी ओर वे वस्त्र पात्रवादके घोर विरोधी प्रतीत होते हैं। इससे यह ध्वनित होता है कि वे ऐसे सम्प्रदायके अनुयायी हैं जो न आगम ग्रन्थोको अमान्य ही करता है और न वस्त्रपात्र वादको स्वीकार करता है। ऐसा सम्प्रदाय यापनीय ही हो सकता है। किन्तु इस ग्रन्थमे न तो स्त्रीमुक्तिका ही समर्थन है और न केवली भुक्तिका प्रत्युत अन्तमे स्त्रीसे भी वस्त्र त्याग करानेकी इसमें चर्चा है। और यापनीय संघकी ये दोनों मान्यताएँ बतलाई जाती हैं। अतः हम नहीं मान सकते कि इस ग्रन्थके कर्ता और टीकाकार वस्त्र-मुक्ति या स्त्री मुक्तिके समर्थक होंगे।)

इसमे आगत गाथा न० ४२३ ऐसी गाथा है जो दिगम्बर मूलाचारमे भी आती है और श्वेताम्बरीय आगम साहित्यमें भी आती है। उसमे साधुके दस कल्प बतलाये हैं। कल्प कहते हैं करणीय आचारको। उसमे प्रथम ही कल्प है अचेलक्य। चेल कहते हैं वस्त्रको और अचेलक कहते हैं वस्त्र रहितको। इस गाथाकी टीकामे टीकाकारने आगमोके प्रमाण देकर साधुओके नग्न रहने का ही समर्थन किया है।

आचाराग सूत्रमें (१८२) में कहा है—

‘जो साधु अचेल रहता है उसे यह चिन्ता नहीं होती मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया मैं वस्त्रकी याचना करूँगा। उसे सीनेके लिये धागा और सुईकी याचना करूँगा। उसे सीऊँगा। वह अचेलकपनेमे लाघव मानता है, आदि’ आचाराग सूत्र २०९ मे कहा है—

‘शीत ऋतु बीत जानेपर, ग्रीष्मऋतु आनेपर यदि वस्त्र जीर्ण न हो तो उन्हें कही स्थापित कर दे। अथवा सान्त्रोत्तर हो जाये या ओमचेल या एक शाटक या अचेल हो जाये।’

टीकाकारने सान्त्रोत्तरका अर्थ किया है—‘मान्तर है उत्तर-प्रावरणीय जिसका’ अर्थात् शीतकी आशकासे वस्त्रको त्यागता नहीं है, कभी ओढ़ लेता और कभी उतारकर पार्श्वमे रख लेता है।

ओमचेलका अर्थ किया है—धीरे धीरे शीतके जाने पर द्वितीयादि वस्त्रको त्याग एक-शाटक हो जाये। अथवा शीत बिल्कुल चले जाने पर उसे भी छोड़कर अचेल हो जाये।

सूत्र २१ मे कहा है—‘निर्ग्रन्थ श्रमणोंके लिये पांच कारणोंसे अचेलपना प्रशस्त है—प्रति-लेखना अल्प होती है, स्वाभाविक रूप है, तप होता है लाघव है, विपुल इन्द्रिय निग्रह होता है।

(स्थानाग सूत्र १७१ मे वस्त्र धारणके तीन कारण कहे हैं—लज्जा, शरीरका अग विकृत होना, परीषह सहनमें असमर्थता ।)

इस प्रकारसे आगमानुसार भी विशेष अवस्थामे ही वस्त्र की अनुज्ञा थी । किन्तु उत्तरकाल के ग्रन्थकारों और टीकाकारोंने इस प्रकारके वचनोंको जिनकल्पका करार देकर तथा अचेलका अर्थ बदल कर मूल मार्गको तिरोहित ही जैसा कर दिया । जैसे जीतकल्प सूत्रमे आचेलव्य का अर्थ करते हुए कहा है—

दुविहा होति अचेल सताचेल असतचेल य ।

तित्थगरऽसतचेल सताचेल भवे सेसा ॥१९७५॥

अचेल दो प्रकारके होते हैं, एक वस्त्रके रहते हुए अचेल और एक वस्त्ररहित अचेल । तीर्थंकर वस्त्ररहित अचेल है । शेष सब वस्त्र सहित अचेल हैं ।

परीषहोमे एक नाग्न्य परीषह है । निरुक्तमे नाग्न्यका अर्थ इस प्रकार किया है—

यो हताश प्रशान्ताशस्तमाशाम्बरमुचिरे ।

य सर्वसङ्ग सन्त्यक्त स नग्न परिकीर्तित ॥

अर्थात् जो सर्व परिग्रहसे रहित है उसे नग्न कहते हैं । टीकाकारोंने अल्प वस्त्रधारीको भी नग्न कहा है ।

(आगममे परिग्रहका लक्षण मूर्छा-ममत्व भाव कहा है । इसकी ओटमे परिग्रह रखकर भी यह कहा जाता है कि हमारा ममत्व भाव नहीं है अतः हम अपरिग्रही हैं ।)

आराधना और उसकी टीकामें परिग्रह भावका विस्तार से निराकरण किया है । (आजकल दिगम्बर परम्परामें भी साधु मात्र शरीरसे तो नग्न रहते हैं किन्तु अन्तरंगसे नग्न तो विरल हैं । परिग्रहसे ममत्व छूटना बहुत कठिन है । वही ससारका कारण है । अतः यदि साधु बनकर भी परिग्रहका मोह नहीं छूटता तो साधुपना ही विडम्बना है ।) यह आवश्यक नहीं है कि सामर्थ्य न होते हुए भी साधु बनना ही चाहिये । साधु पद स्वयं एक साधना है । उसकी साधना गृहस्थाश्रममें की जाती है । गृहस्थाश्रम उसीके लिये है । जो पाँच अणुव्रत पालनका भी अभ्यास नहीं करते वे महाव्रती बन जाते हैं । (शरीरकी नग्नताको ही दिगम्बरत्व समझ लिया गया है । दिगम्बरत्वका वेष धारण करके तदनुसार आचरण न करनेसे क्या गति होती है, इसे भी शायद नहीं जानते हैं । सब अपनेको स्वर्गगामी मान लेते हैं । किन्तु गृहस्थाश्रमका पाप जो फल देता है । मुनिपदका पाप उससे भयानक फल देता है । अतः मुनिपद धारण करते हुए सबसे प्रथम उस महान् पापसे डरना चाहिए ।)

आचार्य शिवार्य महाराजने और उनके अन्यतम टीकाकार अपराजित सूरिने आगम ग्रन्थों को आख बन्द करके स्वीकार नहीं किया यह प्रसन्नताकी बात है । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके आगमोंकी वाचना बलभी वाचनासे, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें मानी जाती है अवश्य भिन्न होगी । क्योंकि टीकाकारने जो उद्धरण दिये हैं वे आजके आगमोमे कम ही मिलते हैं ।

‘जिस सम्प्रदायका पन्द्रहवीं शताब्दी तक पता लगता है और जिसमें शाकटायन और

प्रधान सम्पादकीय

स्वयम् जैसे प्रतिभाशाली विद्वान् हुए हैं उसका साहित्य सर्वथा नष्ट हो गया हो, इस बातपर सहसा विश्वास नहीं होता। प्राचीन भण्डारोंमें वह अवश्य ज्ञात अज्ञात रूपमें पड़ा होगा'।

श्रीयुक्त प्रेमीजीके इस कथनको भुलाना नहीं चाहिये। अकेले भ० आ० पर ही अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं और वे विक्रमकी १३वीं शताब्दी तक वर्तमान थी। उनकी खोज होना आवश्यक है। अभी तक छोटे-छोटे स्थानोंके शास्त्र भण्डारोंकी छानबीन नहीं की गई है। ऐसे स्थानोंसे भी कभी कभी ग्रन्थरत्नोंकी प्राप्ति हो जाती है। एकबार सब शास्त्र भण्डारोंकी छानबीन होना आवश्यक है। स्थानीय शास्त्र स्वाध्याय प्रेमी इस ओर यदि ध्यान दें तो यह खोज सरलतासे हो सकती है। प्राचीन शास्त्रोंकी पाण्डुलिपियोंकी सुरक्षाका प्रबन्ध होना चाहिये।

कैलाशचन्द्र शास्त्री
ग्रन्थमाला सम्पादक

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र
जयपुर

हरिश्चन्द्र ठोलिया

15, नवजीवन उपवन,
मोती झूंगरी रोड़, जयपुर-4

प्रस्तावना

१ प्रतियोंका परिचय

भगवती आराधना या मूलाराधनाका प्रथम संस्करण प० सदासुखदासजीकी हँडारी भाषाकी टीकाके साथ सन् १९०९ में प्रकाशित हुआ था। उसका दूसरा संस्करण १९३२ में श्री अनन्तकीर्ति ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ था। किन्तु विजयोदया टीका, मूलाराधनादर्पण और आचार्य अमितगति रचित संस्कृत पद्योंके साथ उसका प्रथम संस्करण शोलापुरसे १९३५ में प्रकाशित हुआ था। उसका सम्पादन भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पुनासे प्राप्त प्रतियोंके आधारपर प० जिनदास पार्श्वनाथ शास्त्रीने हिन्दी अनुवादके साथ किया था।

हमने उसी संस्करणको आधार बनाकर उसका पुनः सम्पादन तथा हिन्दी अनुवाद किया है। उसके सम्पादनके लिये हस्तलिखित प्रतियोंकी खोज करते हुए हमें दो प्रतियाँ शुद्ध प्राप्त हो सकी। उनका परिचय इस प्रकार है—

अ प्रति—यह प्रति आमेर शास्त्रभण्डार जयपुर की है जो श्री महावीरजी अतिशयक्षेत्रके महावीर भवन जयपुरसे डा० कस्तूरचन्द काशलीवाल द्वारा प्राप्त हुई थी। प्रतिका लेख अति-सुन्दर और स्पष्ट है। यद्यपि कागज मटमैला हो गया है और छूनेसे टूटता है किन्तु लिपिपर समयका प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रति प्राचीन और प्रामाणिक प्रतीत हुई। पृष्ठ संख्या ४९८ है। प्रत्येक पत्रमें १० पंक्तियाँ और प्रत्येक पक्तिमें ४०-४२ अक्षर हैं। दूसरी आ प्रतिसे उसमें वैशिष्ट्य है अनेक पाठभेद है। इसमें गाथा संख्या २१४८ है। पूर्ण संख्या सौ पूरी होनेपर पूर्ण संख्या दी है और आगे एक दोसे प्रारम्भ किया है। इसका लेखनकाल सम्वत् १७६० है यथा—

‘सम्वत् १७६० वर्षे माघमासे कृष्णपक्षे दशम्या तिथौ गुरुवासरे श्री सग्रामपुरमध्ये लिखितमिदम्।’

वि० सं० १९१५ में पण्डित जगन्नाथने इसे भट्टारक देवेन्द्रकीर्तिको भेंटमें दिया था।

‘आ’-प्रति—यह प्रति धर्मपुरा दिल्लीमें स्थित लाला हरमुखराय शुगनचन्दके मन्दिरके दि० जैन सरस्वती भण्डारसे लाला पन्नालालजी अग्रवाल द्वारा प्राप्त हुई थी। इसका नम्बर ऊ ४ (क) है। पृष्ठ संख्या ३१२ है। प्रत्येक पत्रमें १५ पंक्तियाँ और प्रत्येक पक्तिमें ४५ अक्षर हैं। गाथा संख्या २१४८ है। इसमें भी जहाँ संख्या सौ पूरी होती है वहाँ पूर्णाङ्क देकर आगे एक दोसे प्रारम्भ किया है। साधारणतया शुद्ध है किन्तु संयुक्त अक्षर स्पष्टरूपसे नहीं लिखे गये हैं। इसका लेखनकाल १८६३ सम्वत् है। यथा—

सम्वत् १८६३ मिति फाल्गुन शुक्लपक्षे तृतीया तिथौ सनिवासरे जैनाश्रमिणा तुलसी-रामेण लिलेख। श्रीरस्तु।

इस तरह इन दो प्रतियोंका ही पूर्णरूपसे उपयोग हो सका है। इनके सिवाय भी जिन प्रतियोंका उपयोग किया जा सका उनका परिचय भी दिया जाता है।

प्रति टोडारायसिंह—हम सन् ७५ में दशलाक्षणीपर्वमें अजमेर गये थे। केकड़ीके प०

रत्नलालजी कटारियासे पत्रव्यवहार द्वारा इस प्रतिके पाठादि प्राप्त होते थे । किन्तु अजमेरमे हमें यह प्रति कुछ समयके लिए प्राप्त हो गयी थी ।

इसकी पत्र संख्या ३७९ है । प्रत्येक पृष्ठमे पन्द्रह पाक्तियाँ और प्रत्येक पक्तिमे छत्तीस अक्षर हैं । गाथा सख्या २१४८ है लेख अशुद्ध है । यथा—सम्यक्के स्थानमे प्रायः सस्यक् लिखा है इसका लेखनकाल सम्वत् १९९९ है । यथा—

अथ सवत्सरे १९९९ वर्षे मासाना मासोत्तममासे कार्तिकमासे शुक्लपक्षे तिथौ ५ बुधवासरे लिपीकृत महात्मा गुमानरावदेव गाव वास्तव्य । शुभभूयात् ।'

अजमेरमे ही हमें भट्टारकजीके मन्दिरके भण्डारसे एक प्रति सेठ भागचन्दजी सोनी तथा पं० सुजानमलजी सोनीके प्रयत्नसे जिस किसी तरह कुछ समयके लिए प्राप्त हो सकी थी । उसमे मूलगाथाके ऊपर उसके संस्कृत शब्द भी लिखे हैं । इसकी पत्र सख्या २८१ है ।

यह प्रति सम्वत् १९११ की सालमे सेठ जवाहरमलजीके पुत्र मूलचन्दजी सोनीकी मात्ताने भट्टारक रत्नभूषणजीको दी थी । इसमे गाथा सख्या २१६२ है ।

ज-प्रति—यह प्रति भी आमेर शास्त्र भण्डार जयपुर की है । इसका नम्बर ७७८ है । प्रत्येक पत्रमे पक्तियाँ प्रायः १४ हैं, किसी पत्रमे १३ और किसीमे १५ हैं । प्रत्येक पक्तिमे ४१ से ४४ तक अक्षर हैं । आमेर शास्त्रभण्डारकी ही 'अ' प्रतिसे प्रायः एकरूपता है । किन्तु लिपि न वैसी सुन्दर है और न सुस्पष्ट । प्रतिके अन्तमे लेखनकाल स० १५१४ दिया है । अन्तिम लेखक प्रशस्ति इस प्रकार है—

सम्वत् १५२१ वर्षे आषाढ वदी १३ बुधदिने गोपाल शुभस्थाने श्रीमूलसधे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्रीवादिराज श्रीप्रभाचन्द्रदेवा तत्पट्टे भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेवा तत्पट्टे श्रीजिनचन्द्रदेवा तत्सिद्धिणी क्षुल्लिकी वाई धात्री मात्रा सुनषत लिषापित इदं पुस्तकं ज्ञानावरणीकर्मक्षय निमित्त । ज्ञान वा (न्) ज्ञानदानेन नृभयो (निर्भयो) भयदानत । अन्नदाता सुखी नित्य न व्याघ्री भेषजा(न्) भवेत् । यावज्जिनस्य धर्मोऽयं लोको स्थिति दयापरा । यावत्सुरनदीवाह तावन्नदतु पुस्तक ।

इसमे गाथा स० २१४८ है । पृ० १९१ स २३१ तक नहीं हैं । पिण्डो उवधि सेज्जाए आदि गाथा ६०६ तक है । फिर 'कामाउरो णरो पुण' आदि गा० ८७७ से प्रारम्भ होता है ।

[भगवती आराधनाकी ऐसी कोई प्रति नहीं मिल सकी जिसमे केवल मूलगाथाएँ ही हो । जितनी भी प्रतियाँ उपलब्ध हुईं वे सब विजयोदया टीकाके साथ ही उपलब्ध हुईं । और उनमे ऐसी भी अनेक गाथाएँ सम्मिलित हैं जिनपर विजयोदया टीका नहीं है । प० आशाधरजीने तो अपने मूलाराधना दर्पण नामक टीकामे ऐसी गाथाओके सम्बन्धमे प्रायः यह लिख दिया है कि विजयोदयाका कर्ता इस गाथाको मान्य नहीं करता ।]

विजयोदयाके अध्ययनसे प्रकट होता है कि उनके सामने टीका लिखते समय जो मूल ग्रन्थ उपस्थित था, उसमे और वर्तमानमे उपलब्ध मूलमे अन्तर है । अनेक गाथाओमे वे शब्द नहीं मिलते जिनकी व्याख्या टीकामे है । अतः ग्रन्थके मूल पाठका सङ्गोघन प्रायः तब तक संभव नहीं है जब तक केवल मूल ग्रन्थका पाठ उपलब्ध न हो । इसीसे डा० ए० एन० उपाध्येके

परामर्शके अनुसार हमने प्रायः सभी उपलब्ध गाथाओंको स्थान दिया है। ऐसी भी कुछ गाथाएँ मूलमे सम्मिलित हो गई हैं जो विजयोदयामे उद्धृत हैं। हमने उन्हें मूलमे अलग करके टीकामे ही स्थान दिया है। जैसे गाथा ८०० की टीकाके अन्तर्गत हिंसाके प्रकरणमे पाँच गाथाएँ 'उक्त च' करके उद्धृत हैं। इसी तरह पंच परावर्तनके वर्णनमे भी कुछ गाथाएँ उद्धृत हैं। वे सब मूलमे सम्मिलित हो गई हैं। इन दोनोंकी सख्या आठ हो जाती है। फिर भी शोलापुरसे मुद्रित प्रतिमे गाथा सख्या २१७० है और इस संस्करणमे गाथा सख्या २१६४ है। इस तरह केवल छह का अन्तर है।

हमारी अ और आ० प्रतिमे अन्तिम सख्या २१४८ है। इसका कारण यह भी है कि कुछ गाथाओंको क्रममे सम्मिलित नहीं किया गया है। कही क्रम सख्या छूट गई है।

शोलापुरसे मुद्रित प्रति और उक्त हस्तलिखित प्रतियोंके गाथा क्रमांकका अन्तर नीचे दिया जाता है—

मुद्रित प्रति—२०१, ३०३, ४०४, ५०४, ६०३, ७०७, ८१३, ९१२, १०११, १११४, १२१५, १३१४, १५१५, १६१६, १७१३, १८१६, १९१९, २०२२, २१२०, २१७०। इनके स्थानमे हस्तलिखित प्रतियोमे प्रायः पूर्णाङ्क हैं अर्थात् जैसे २१२० के स्थान पर २१०० है। केवल २१७० के स्थानमे २१४८ है।

अब शोलापुरसे प्रकाशित संस्करण और वर्तमान प्रस्तुत संस्करणके गाथा अन्तरको स्पष्ट करना उचित होगा।

प्रारम्भसे २७ गाथा पर्यन्त दोनोंमे कोई अन्तर नहीं है। २७ के पश्चात् शोला० प्रतिमे जो गाथा दी है उसपर २८ नम्बर दिया है। किन्तु यह मूलकी नहीं है। आशाधरजीने इसके सम्बन्धमे अपनी टीकामें स्पष्ट लिखा है कि अन्यत्रसे लाकर इसे सूत्रमे पढ़ते हैं। अतः यहाँसे एकका अन्तर प्रारम्भ होता है।

आगे शोला० प्रतिमे ११६ नम्बर दो बार पड़ गया है। पहले ११६, ११७, ११८ है और पुनः ११६ से प्रारम्भ कर दिया है। इस तरह प्रस्तुत संस्करणमे जिस गाथा पर ११९ क्रमांक है उसमे शोला० मे ११७ है।

आगे 'मयतण्डियाओ' आदि गाथाके पश्चात् प्रस्तुत संस्करणमे 'परिहर त मिच्छत' इत्यादि गाथा है। इस पर ७२५ क्रमांक है। यह शोला० प्रतिमे नहीं है। इसपर न तो विजयोदया है और न आशाधरकी पंजिका है। फिर भी प्रतियोमे पाई जानेसे इसे दिया गया है। इस तरह एकका अन्तर रह जाता है।

'हिंसादो अविरमण' इत्यादि गाथाकी विजयोदया टीकामे स्पष्ट रूपसे 'उक्त च' लिखकर पाँच गाथाएँ उद्धृत हैं। शोला० मे इन सबको मूलमे सम्मिलित कर लेनेसे ६ का अन्तर पड़ जाता है।

प्रस्तुत संस्करणमे 'साकेदपुरे सीमधरस्य' आदि गाथा अधिक है। इसके कारण छहके स्थानमे पाँचका अन्तर रह जाता है।

पुनः शोला० प्रतिमे 'सर्वम्मि लोगखित्ते' इत्यादि गाथाको, जो विजयोदयामे स्पष्ट रूपसे

‘उक्त च’ करके उद्धृत है मूलमे सम्मिलित कर लेनेसे अन्तर छहका हो जाता है। इतना ही दोनोकी गाथा सख्यामे अन्तर है।

जिन पर विजयोदया टीका नहीं है। उन गाथाओकी क्रमसख्या प्रस्तुत सस्करणके अनुसार इस प्रकार है—

५३, १०८, ११५, ११६, ११७, १५०, १८०, ४३२ से ४३८ तक (इन पर आशाधर की टीका है किन्तु विजयाचार्य इन्हे मान्य नहीं करता, ऐसा भी उन्होंने नहीं लिखा है)—५९७, ६८०, ६८१, ७३६, ७३७ (७३६ का अनुवाद अमित गतिने किया है), ७६९, ८०३ (अमित गतिका अनुवाद नहीं), ८०६ (अमित मे है), ८१२ (अमित है), ८२६ (अमित मे है), ८६९ (अमित मे है) ९६२, ९६३ (अमित आशाधर दोनोको स्वीकृत) ९६५ (आशाधर स्वीकृत, अमित नहीं) ९७३, ९७४, ९७५, ९८१ से ९९६ तक १०३८ (दोनोसे स्वीकृत)। ११२५, ११२६, ११२७ (११२५, ११२६ मे कुछ कथाओके नाम हैं। इन दोनोको अमितगति और आशाधरने स्वीकार नहीं किया है। ११२७ के विषयमे आशाधरने लिखा है कि सस्कृत टीकाकार इसे नहीं मानता। किन्तु शेष दोनोके सम्बन्धमे चुप हैं। अत ये दोनो प्रक्षिप्त है, किसी कथा कोशकारने भी इनको उद्धृत नहीं किया है) १२३२, १२७४ (दोनोसे स्वीकृत) १२८८ (स्वीकृत), १३४८, १३५८, १४२७, १५४०, १६००, १६०१, १६०२, १६३४, १६३५, १७१०, २०२२।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि इनके सिवाय भी ऐसी अनेक गाथाएँ हैं जिन्हे विजयोदयाके कर्तानि स्पष्टार्थ मानकर उनकी व्याख्या नहीं की है। किन्तु उन्हे उन्होंने स्वीकार किया है।

२ भगवती-आराधना

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम आराधना है और उसके प्रति परम आदरभाव व्यक्त करनेके लिए उसी तरह भगवती विशेषण लगाया गया जैसे तीर्थंकरों और महान आचार्योंके नामोंके साथ भगवान विशेषण लगाया जाता है। ग्रन्थके अन्तमे ग्रन्थकारने ‘आराहणा भगवदी’ (गाथा २१६२) लिखकर आराधनाके प्रति अपना महत् पूज्यभाव व्यक्त करते हुए उसका नाम भी दिया है। फलत यह ग्रन्थ भगवती आराधनाके नामसे ही सर्वत्र प्रसिद्ध है। किन्तु यथार्थमे इसका नाम आराधना मात्र है। इसके टीकाकार श्री अपराजित सूरिने अपनी टीकाके अन्तमे उसका नाम आराधना टीका ही दिया है।

इस भगवती आराधनाको आधार बनाकर आचार्य देवसेनने जो एक ग्रन्थ रचा है उसका नाम उन्होंने आराधनासार^२ दिया है। इस भगवती आराधनाको सस्कृत पद्योमे निबद्ध करनेवाले आचार्य अमितगति^३ ने भी अपनी प्रशस्तिमे ‘आराधनैषा’ लिखकर उसका नाम आराधना ही रखा है। तथा उसका एक स्तवन भी साथमे रचा है। दूसरे पत्रिकाकार पं० आशाधरने यद्यपि

१ देखो बृहत्कथाकोशकी डा० उपाध्येकी प्रस्तावना पृ० ७७। सस्करण १९४३।

२ मा० दि० ग्रन्थमाला बम्बईसे वि० स० १९७३ में प्रथम बार प्रकाशित।

३ सोलापुर सस्करणमें (१९३५) मुद्रित।

अपनी इस टीकाको 'मूलाराधना' दर्पण नाम दिया है तथापि उन्होंने भी उसकी स्तुति करनेसे पूर्व 'भगवतीमाराधनामभिष्टौतु' लिखकर भगवती आराधना नाम ही स्वीकार किया है।

'आराधना' के नामसे पाये जानेवाले ग्रन्थोंकी एक विस्तृत तालिका जिनरत्नकोशमे दी है तथा सीधी सिरीजसे प्रकाशित बृहत्कथाकोशकी अपनी विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावनामे स्व० डा० ए० एन० उपाध्येने उसे विस्तारसे दिया है। उसे देखकर प्रतीत होता है कि जैन परम्परामे प्रारम्भसे ही आराधनाका कितना महत्त्व रहा है। यथार्थमे आराधना पूर्ण जीवन ही सच्चा जीवन है। दूसरे शब्दोंमे आराधना पूर्वक मरण ही यथार्थ मरण है। उसके अभावमे न जीवन, जीवन है और न मरण मरण है।

इस भगवती आराधनामे (गा० ६५२) कहा है कि चार निर्यापक समाधिमरण करनेवाले क्षपकको नित्य धर्मकथा सुनाते हैं। फलतः इसमे दृष्टान्त रूपसे अनेक कथा प्रसंगोंका निर्देश है। जिनको सकलित करके अनेक कथाकोश रचे गये हैं। आचार्य प्रभाचन्द्रने अपने गद्यकथाकोशकी पुष्पिकामे उसका नाम आराधना कथा प्रबन्ध दिया है। ब्रह्म नेमिदत्तके भी कथाकोशका नाम आराधना कथाकोश है। एक कथाकोश प्राचीन कन्नड भाषामे भी है उसका नाम वड्डाराधना है। उसकी मूळविद्वीकी प्रतिमे उसका पुष्पिका वाक्य इस प्रकार है—

^१ई पेल्द पत्तोवतु कयेगल् शिवकोट्याचार्यर् पेल्द वोड्डाराधनेय कवचवु मगल महाश्री'। इसमे वड्डाराधनाको शिवकोटि आचार्यकी कृति कहा है। वड्डाराधनाका अर्थ होता है बड़ी आराधना। इससे यह प्रकट होता है कि उत्तरकालमे आराधना विषयक अन्य ग्रन्थोंसे इसकी विशिष्टता बतलानेके लिये या उनसे इसका पृथक् अस्तित्व और महत्त्व प्रदर्शित करनेके लिए आराधना नामके साथ बृहत् या मूल विशेषण लगाकर इसे वड्डाराधना या मूलाराधना नाम भी दिया गया है। किन्तु मूलनाम मात्र आराधना ही है।

विषय परिचय

जैसा कि इस ग्रन्थके नामसे प्रकट है, इस ग्रन्थमे आराधनाका वर्णन है। ग्रन्थकी प्रथम गाथामे ग्रन्थकारने चार प्रकार की आराधनाके फलको प्राप्त सिद्धो और अर्हन्तोंको नमस्कार करके आराधनाका कथन करनेकी प्रतिज्ञा की है और दूसरी गाथामे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और तपके उद्योतन, उद्यवन, निर्वहण, साधन और निस्तरणको आराधना कहा है। टीकाकारने अपनी टीकामे इनको स्पष्ट किया है।

अन्य जैन ग्रन्थोंमे भी सम्यग्दर्शन आदिका कथन है किन्तु उनके साथ आराधना शब्दका प्रयोग तथा उद्योतन आदिरूपसे उनका कथन नहीं पाया जाता।

तीसरी गाथामे संक्षेपसे आराधनाके दो भेद कहे हैं—प्रथम सम्यक्त्वाराधना और दूसरी चारित्र्याराधना। चतुर्थ गाथामे कहा है कि दर्शनकी आराधना करने पर ज्ञानकी आराधना नियमसे होती है किन्तु ज्ञानकी आराधना करने पर दर्शनकी आराधना भजनीय है, वह होती भी है और नहीं भी होती, क्योंकि सम्यग्दर्शनके होनेपर सम्यग्ज्ञान नियमसे होता है परन्तु ज्ञानके होने पर सम्यग्दर्शनके होनेका नियम नहीं है।

१ देखो, हरिपेणकृत बृहत्कथाकोशकी डा० उपाध्ये की प्रस्तावना पृ० ६८।

गाथा ६ में कहा है कि समयकी आराधना करने पर तपकी आराधना नियमसे होती है किन्तु (तपकी आराधनामें चारित्रकी आराधना भजनीय है,) क्योंकि सम्यग्दृष्टि भी यदि अविरत है तो उसका तप हाथीके स्नानकी तरह व्यर्थ है। अतः सम्यक्त्वके साथ समयपूर्वक ही तपश्चरण करना कार्यकारी होता है, इसलिये चारित्रकी आराधनामें सबकी आराधना होती है अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान पूर्वक ही सम्यक् चारित्र होता है इसलिये सम्यक् चारित्रकी आराधनामें सबकी आराधना गर्भित है। इसीसे आगममें आराधनाको चारित्रका फल कहा है और आराधना प्रमाणमका सार है ॥१४॥ क्योंकि बहुत समय तक भी ज्ञान दर्शन और चारित्रका निरतिचार पालन करके भी यदि मरते समय उनकी विराधना कर दी जाये तो उसका फल अनन्त ससार है ॥१६॥ इसके विपरीत अनादि मिथ्यादृष्टि भी चारित्रकी आराधना करके क्षणमात्रमें मुक्त होते हैं। अतः आराधना ही सारभूत है ॥१७॥

इसपरसे यह प्रश्न किया गया कि यदि मरते समयको आराधनाको प्रवचनमें सारभूत कहा है तो मरनेसे पूर्व जीवनमें चारित्रकी आराधना क्यों करना चाहिए ॥१८॥ उत्तरमें कहा है कि आराधनाके लिए पूर्वमें अभ्यास करना योग्य है। जो उसका पूर्वभ्यासी होता है उसकी आराधना सुखपूर्वक होती है ॥१९॥ यदि कोई पूर्वमें अभ्यास न करके भी मरते समय आराधक होता है तो उसे सर्वत्र प्रमाणरूप नहीं माना जा सकता ॥२४॥

इस कथनसे हमारे इस कथनका समाधान हो जाता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र और तपका वर्णन जिनागममें अन्यत्र भी है किन्तु वहाँ उन्हें आराधना शब्दसे नहीं कहा है। इस ग्रन्थमें मुख्यरूपसे मरणसमाधिका कथन है। मरते समयकी आराधना ही यथार्थ आराधना है उसीके लिए जीवन भर आराधना की जाती है। उस समय विराधना करनेपर जीवनभरकी आराधना निष्फल हो जाती है और उस समयकी आराधनासे जीवनभरकी आराधना सफल हो जाती है। अतः जो मरते समय आराधक होता है यथार्थमें उसीके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्र और सम्यक्तपकी साधनाको आराधना शब्दसे कहा जाता है।

इस प्रकार चौबीस गाथाओके द्वारा आराधनाके भेदोंका कथन करनेके पश्चात् इस विशालकाय ग्रन्थका मुख्य वर्ण्य विषय मरणसमाधि प्रारम्भ होता है। इसको प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि यद्यपि जिनागममें सत्तरह प्रकारके मरण कहे हैं किन्तु हम यहाँ संक्षेपसे पाँच प्रकारके मरणोंका कथन करेंगे ॥२५॥ वे हैं—पण्डित-पण्डितमरण, पण्डितमरण, बाल-पण्डितमरण, बालमरण और बाल-बालमरण ॥२६॥ क्षीणकषाय ओर केवलीका मरण पण्डित-पण्डितमरण है और चिरताविरत श्रावकका मरण बालपण्डितमरण है ॥२७॥ अविरत सम्यग्दृष्टीका मरण बालमरण है और मिथ्यादृष्टिका मरण बाल-बालमरण है ॥२९॥

पण्डितमरणके तीन भेद हैं—भक्तप्रतिज्ञा, प्रायोपगमन और इगिनी। यह मरण शास्त्रानुसार आचरण करनेवाले साधुके होता है ॥२९॥

इसके अनन्तर ग्रन्थकारने सम्यक्त्वकी आराधनाका कथन किया है।

सम्यक्त्वाराधना—गाथा ४३ में सम्यक्त्वके पाँच अतीचार कहे हैं—शङ्का, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा और अनायतन सेवा। तत्त्वार्थसूत्रमें अनायतन सेवाके स्थानमें 'सस्तव' नामक अतीचार कहा है।

टीकाकार अपराजितसूरिने अपनी टीकामे अतिचारोको स्पष्ट करते हुए शका अतिचार और सशयमिथ्यात्वके भेदको स्पष्ट करते हुए कहा है कि शका तो अज्ञानके कारण होती है उसके मूलमे अश्रद्धान नहीं है। किन्तु सशयमिथ्यात्वके मूलमे तो अश्रद्धान है। इसी प्रकार मिथ्यात्वका सेवन अतिचार नहीं है, अनाचार है, मिथ्यादृष्टियोंकी सेवा अतिचार है। द्रव्य-लोभादिकी अपेक्षा करके मिथ्याचारित्रवालोंकी सेवा भी अतिचार है।

गाथा ४४ मे, उपगूहन स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावनाको सम्यग्दर्शनका गुण कहा है।

गाथा ४५-४६ मे दर्शनविनयका वर्णन करते हुए अरहन्त, सिद्ध, जिनविम्ब, श्रुत, धर्म, साधुवर्ग, आचार्य, उपाध्याय, प्रवचन और दर्शनमे भक्ति, पूजा, वर्णजनन, तथा अवर्णवादका विनाश और आसादनाको दूर करना इन्हे दर्शन विनय कहा है। टीकाकारने इन सबको स्पष्ट किया है। इनमे 'वर्णजनन' शब्दका प्रयोग दिगम्बर साहित्यमे नहीं पाया जाता। वर्णजननका अर्थ है महत्ता प्रदर्शित करना। टीकाकारने इसका कथन विस्तारसे किया है।

गाथा ५५ मे मिथ्यात्वके तीन भेद कहे हैं सशय, अभिगृहीत, अनभिगृहीत।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन आराधनाका कथन करनेके पश्चात् गाथा ६३ मे कहा है कि प्रशस्तमरणके तीन भेदोमेसे प्रथम भक्तप्रतिज्ञाका कथन करेंगे क्योंकि इसकालमे उसीका प्रचलन है। इसीका कथन इस ग्रन्थमे मुख्यरूपसे है, शेष दोका कथन तो ग्रन्थके अन्तमे संक्षेपसे किया है।

भक्तप्रत्याख्यान—गाथा ६४ मे भक्तप्रत्याख्यानके दो भेद किये हैं—सविचार और अविचार। यदि मरण सहसा उपस्थित हो तो अविचार भक्तप्रत्याख्यान होता है अन्यथा सविचार भक्तप्रत्याख्यान होता है। सविचार भक्तप्रत्याख्यानके कथनके लिये चार गाथाओसे चवालीस पद कहे हैं। और उनका क्रमसे कथन किया है।

उन चवालीस पदोमेसे सबसे प्रथम पद 'अहं' का कथन करते हुए कहा है—

जिसको कोई असाध्य रोग हो, मुनिधर्मको हानि पहुँचानेवाली वृद्धावस्था हो, या देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यञ्चकृत उपसर्ग हो, अथवा चारित्रका विनाश करनेवाले शत्रु या मित्र हो, दुर्भिक्ष हो, या भयानक वनमे भटक गया हो, या आँखसे कम दिखाई देता हो, कानसे कम सुनाई देता हो, पैरोंमे चलने-फिरनेकी शक्ति न रही हो, इस प्रकारके अपरिहार्य कारण उपस्थित होने पर विरत अथवा अविरत भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७०-७३॥

जिसका मुनिधर्म चिरकाल तक निर्दोष रूपसे पालित हो सकता है, अथवा समाधिमरण करानेवाले निर्यापक सुलभ हैं या दुर्भिक्षका भय नहीं है, वह सामने भयके न रहने पर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य नहीं है। यदि ऐसी अवस्थामे भी कोई मरना चाहता है तो वह मुनिधर्मसे विरक्त हो गया है ऐसा मानना चाहिये ॥७४-७५॥

इससे आगे ग्रन्थकारने भक्त प्रत्याख्यानके योग्य व्यक्तिके लिंगका कथन करते हुए कहा है—

जो औत्सर्गिक लिंगके धारी हैं अर्थात् समस्त परिग्रहके त्यागी हैं उनका लिंग तो वही

होता है। किन्तु जो अपवादिक अर्थात् परिग्रह सहित लिंगके धारी हैं यदि उनके पुरुषचिह्नोंमें कोई दोष नहीं है तो उनके लिये भी औत्सर्गिक लिंग धारण करना ही उचित है। किन्तु जो महत् सम्पत्तिशाली है या लज्जाशील है, या जिसके बन्धु बान्धव मिथ्यामती हैं उसके लिये अपवादलिंग उचित है ॥७६-७८॥

औत्सर्गिक लिङ्ग—अचेलता, हाथसे केशोका उखाड़ना (केशलोच), शरीरसे निर्ममत्व और पीछी ये चार औत्सर्गिक लिंग हैं। स्त्रियोमें भी जो औत्सर्गिक या अपवाद लिंग आगममें कहा है, भक्त प्रत्याख्यान करते समय परिग्रहको अल्प करते हुए औत्सर्गिक लिंग होता है। अर्थात् पुरुषोंकी तरह स्त्री भी यदि सम्पत्तिशालिनी है या लज्जाशील है, या उसके बन्धु बान्धव विधर्मी हैं तो एकान्त स्थानमें उसे समस्त परिग्रहके त्यागरूप उत्सर्ग लिंग दिया जा सकता है ॥८७॥

आगे इन चार प्रकारके लिंगोंके लाभ बतलाते हुए सबसे प्रथम परिग्रह त्यागके गुण बतलाये हैं—

परिग्रह त्यागमें लाघव, अप्रतिलेखन, निर्भयता, सम्मूर्च्छन जीवोंकी रक्षा और परिकर्मका त्याग ये चार गुण कहे हैं। जो वस्त्रसहित लिंग धारण करते हैं, उन्हें उनके शोधनमें लगना होता है, वस्त्र न रहने पर उसकी याचना, वस्त्र फटने पर उसे सीना, धोने पर सुखाना आदि व्यापार करना पड़ता है। वस्त्रोंमें जूँ होने पर उनको दूर करना होता है। वस्त्रादिके सद्भावमें शीतादि परिषह सहन करना नहीं होता, किन्तु आगममें कर्मोंकी निर्जराके लिए परिषह सहनेका विधान है ॥८९॥

वस्त्ररहित होनेसे दिगम्बर वेशमें जनताका विश्वास प्राप्त होता है कि इनके पास छिपानेके लिए कुछ भी नहीं है। विषय सुखमें अनादरभाव प्रकट होता है। सर्वत्र स्वाधीनपना रहता है ॥८३॥

नग्नता जिनदेवका प्रतिरूप है। उससे वीर्याचार पलता है रागद्वेष नहीं होते ॥८४॥

जो अपवाद लिंग धारण करता है वह भी अपनी शक्तिको न छिपाते हुए अपनी निन्दा गर्हा करते हुए जब परिग्रहको त्याग देता है तब शुद्ध हो जाता है ॥८६॥

इस प्रकार लिंग ग्रहण करनेके पश्चात् साधुको ज्ञानार्जन करना चाहिए। उसके लिए विनय करना आवश्यक है अतः ज्ञानविनयके आठ भेदोंका वर्णन है ॥११२॥

तदनन्तर दर्शनविनय, चारित्रविनय, उपचारविनय आदिका कथन है।

इस प्रकार निर्ग्रन्थ लिंग स्वीकार करके जो श्रुतके अभ्यासमें तत्पर है, पाँच प्रकारकी विनयका पालक है उस साधुको अनियतवासी होना चाहिए, एक स्थान पर नहीं रहना चाहिये। अतः अनियतवासके गुण बतलाये हैं। किन्तु देशान्तरमें भ्रमण करनेसे ही साधु अनियत विहारी नहीं होता किन्तु वसति, उपकरण, ग्राम, नगर, सघ और श्रावक गण सबमें उसे भ्रमत्वभावसे रहित होना चाहिये। तभी वह अनियत विहारी होता है।

इस तरहसे साधु जीवन बिताता हुआ साधु जब अपना कल्याण करना चाहता है तो विचारता है कि अथालन्दविधि, भक्त प्रतिज्ञा, इगिनी मरण, परिहार विशुद्धि चारित्र, पादोपगमन अथवा जिनकल्पमेंसे किसको मैं धारण करूँ ?

विजयोदयामे इन सबका वर्णन किया है जो अन्यत्र नहीं मिलता। इस प्रकार विचार कर यदि उसकी आयु अल्प शेष रहती है तो वह अपनी शक्तिको न छिपा कर भक्त प्रत्याख्यानका निश्चय करता है ॥१५८॥ तथा समयके साधनमात्र परिग्रह रखकर शेषका त्याग कर देता है ॥१६४॥ तथा पाँच प्रकारकी सकलेश भावना नहीं करता। इन पाँचो भावनाओका स्वरूप ग्रन्थकारने स्वयं कहा है (१८२-१८६)।

आगे सल्लेखनाके दो भेद कहे हैं बाह्य और आभ्यन्तर। शरीरको कृश करना बाह्य सल्लेखना है और कषायोका कृश करना आभ्यन्तर सल्लेखना है। बाह्य सल्लेखनाके लिए छह प्रकारके बाह्य तपका कथन किया है।

विविक्तशय्यासन तपका कथन करते हुए गाथा २३२मे उद्गम उत्पादन आदि दोषोसे रहित वसतिकामे निवास कहा है। टीकाकारने अपनी टीकामे इन दोषोका कथन किया है। ये सर्वदोष मूलाचारमे भी कहे हैं। आगे बाह्य तपके लाभ बतलाये हैं।

गाथा २५१मे विविध भिक्षु प्रतिमाओका निर्देश है। टीकाकार अपराजित सूरिने तो उनका कथन नहीं किया किन्तु आशाधरजीने किया है। उनकी सख्या बारह कही है। मूलाचारमे इनका कथन नहीं है।

इस भक्त प्रत्याख्यानका उत्कृष्ट काल बारह वर्ष कहा है। चार वर्ष तक अनेक प्रकारके कायक्लेश करता है। फिर दूध आदि रसोको त्यागकर चार वर्ष बिताता है। फिर आचाम्ल और निर्विकृतिका सेवन करते हुए दो वर्ष बिताता है, एक वर्ष केवल आचाम्ल सेवन करके बिताता है। शेष रहे एक वर्षमेसे छह मास मध्यम तपपूर्वक और शेष छह मास उत्कृष्ट तपपूर्वक बिताता है (२५४-२५६)।

इस प्रकार शरीरकी सल्लेखना करते हुए वह परिणामोकी विशुद्धिकी ओर सावधान रहता है। एक क्षणके लिए भी उस ओरसे उदासीन नहीं होता।

इस प्रकारमे सल्लेखना करनेवाले या तो आचार्य होते हैं या सामान्य साधु होते हैं। यदि आचार्य होते हैं तो वे शुभमूहर्तमे सब सधको बुलाकर योग्य शिष्यपर उसका भार सौंपकर सबसे क्षमा याचना करते हैं और नये आचार्यको शिक्षा देते हैं। उसके पश्चात् सधको शिक्षा देते हैं। यथा—

हे साधुओ ! आपको विष और आगके तुल्य आर्याओका ससर्ग छोड़ना चाहिये। आर्याके माथ रहनेवाला साधु शीघ्र ही अपयशका भागी होता है ॥३३२॥ महान् सयमी भी दुर्जनोके द्वारा किये गये दोषसे अनर्थका भागी होता है अतः दुर्जनोकी सगतिसे बचो ॥३५०॥

सज्जनोकी सगतिसे दुर्जन भी अपना दोष छोड़ देते हैं, जैसे सुमेरु पर्वतका आश्रय लेनेपर कौवा अपनी असुन्दर छविको छोड़ देता है ॥३१२॥

जैसे गन्धरहित फूल भी देवताके ससर्गसे उसके आशीर्वदिरूप सिरपर धारण किया जाता है उसी प्रकार सुजनोके मध्यमे रहनेवाला दुर्जन भी पूजित होता है ॥३५३॥

गुरुके द्वारा हृदयको अप्रिय लगनेवाले वचन भी कहे जानेपर पथ्यरूपसे ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे वच्चेको जवरदस्ती मुँह खोल पिलाया गया घी हितकारी होता है ॥३६०॥

अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करना चाहिए। जो अपनी प्रशंसा करता है वह सज्जनोके मध्यमे तृणकी तरह लघु होता है ॥३६१॥ इत्यादि।

इस प्रकार आचार्य सघको उपदेश देकर अपनी आराधनाके लिए अपना सघ त्यागकर अन्य सघमे जाते हैं। ऐसा करनेमे ग्रन्थकारने जो उपपत्तियाँ दी हैं वे बहुमूल्य हैं ॥३८५॥

समाधिका इच्छुक साधु निर्यापकको खोजमे पाँच सौ सात सौ योजन तक भी जाता है ऐसा करनेमे उसे बारह वर्ष तक लग सकते हैं ॥४०३-४०४॥

इस कालमे यदि उसका मरण भी हो जाता है तो वह आराधक ही माना गया है ॥४०६॥

योग्य निर्यापकको खोजते हुए जब वह किसी सघमे जाता है तब उसकी परीक्षा की जाती है।

जिस प्रकारका आचार्य निर्यापक होता है उसके गुणोका वर्णन विस्तारसे किया है। उसका प्रथम गुण है आचारवत्त्व।

जो दस प्रकारके स्थितिकल्पमे स्थित होता है वह आचारवान् होता है।

गाथा ४२३ मे इनका कथन है—ये दस कल्प हैं—आचेलक्य, उद्दिष्टत्याग, शय्यागृहका त्याग, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास और पर्युषणा।

श्वेताम्बर आगमोमे भी इन दस कल्पोका विस्तारसे वर्णन मिलता है। विजयोदया टीकाकारने अपनी टीकामे इनका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है। सबसे प्रथम कल्प है आचेलक्य। चेल कहते हैं वस्त्रको, वस्त्रादि समस्त परिग्रहका त्याग आचेलक्य है। किन्तु श्वताम्बर परम्पराके साधु वस्त्र पात्र आदि परिग्रह रखते हैं। अतः टीकाकारने उनके मतका निरसन सप्रमाण किया है। और श्वेताम्बर आगमोसे—आचाराग, उत्तराध्ययन, आवश्यक आदिसे अनेक प्रमाण उद्धृत किये हैं। किन्तु वर्तमान श्वेताम्बर आगमोमे उनसेसे अनेक प्रमाण नहीं मिलते। इस विषयमे आगे अलगसे चर्चा करेंगे।

टीकामे कहा है कि प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमे रात्रिभोजन त्याग नामक एक छोटा व्रत भी था। पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धिमे सातवें अध्यायके प्रथमसूत्रके व्याख्यानमे रात्रि भोजन नामक छोटे व्रतकी शका उठाकर समाधानमे कहा है कि उसका अन्तर्भाव अहिंसा व्रतकी भावनाओमे किया है।

प्रतिक्रमणके भेदोका कथन करते हुए भी टीकाकारने कहा है कि प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमे साधुओको प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। किन्तु मध्यके वाईस तीर्थकरके तीर्थमे साधु दोष लगनेपर ही प्रतिक्रमण करते थे। इसका कारण भी कहा है कि मध्यम तीर्थकरके साधु दृढबुद्धि, एकाग्रचित्त, और अव्यर्थ लक्ष्यवाले थे इसलिए उनका आचरण गृही करनेमात्रसे शुद्ध हो जाता था। किन्तु शेष दो तीर्थकरके साधु चलचित्त होनेसे अपने अपराधपर दृष्टि नहीं देते। इसलिए उन्हें सब प्रतिक्रमण करनेका उपदेश है।

मूलाचारमे भी (७।१३२-१३३) यह कथन है।

गाथा ४४८ की टीकामे पंचपरावर्तनका वर्णन है किन्तु द्रव्यसार, क्षेत्रसार, और भावसारका स्वरूप सर्वार्थसिद्धिसे भिन्न है।

निर्यायक आचार्यके गुणोमे एक गुण अवपीडक है। समाधि लेनेसे पूर्व दोषोकी विशुद्धिके लिये आचार्य उस क्षपकसे उसके पूर्वकृतदोष बाहर निकालते हैं। यदि वह अपने दोषोको छिपाता है तो जैसे सिंह स्यारके पेटमे गये मासको भी उगलवाता है वैसे ही अवपीडक आचार्य उस क्षपकके अन्तरमे छिपे मायाशल्य दोषोको बाहर निकालता है ॥८७९॥

गाथा ५२८ मे आचार्यके छत्तीस गुण इस प्रकार कहे हैं—

आचारवत्त्व आदि आठ, दस प्रकारका स्थितिकल्प, वाग्दत्त तप, छह आवश्यक। किन्तु विजयोदयामे आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार, बारह तप, पाँच समिति, तीन गुप्ति ये छत्तीस गुण कहे हैं। ५० आशाधरने अपनी टीकामे विजयोदयाके अनुसार छत्तीस गुण बतलाकर प्राकृत टीकाके अनुसार अट्ठाईस मूलगुण और आचारवत्त्व आदि आठ इस तरह छत्तीस गुण कहे हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भगवती आराधना और विजयोदयामे अट्ठाईस मूलगुणोको नहीं गिनाया है। यद्यपि कथनमे आ जाते हैं।

आचार्यके सन्मुख अपने दोषोकी आलोचना करनेका बहुत महत्त्व है उसके बिना समाधि सम्भव नहीं होती। अतः समाधिका इच्छुक क्षपक दक्षिण पार्श्वमे पीछीके साथ हाथोकी अजलि मस्तकसे लगाकर मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक गुरुकी वन्दना करके सब दोषोको त्याग आलोचना करता है। अतः गाथा ५६४ मे आलोचनाके दस दोष कहे हैं। यह गाथा सर्वार्थसिद्धि (९-२२) मे भी आई है। आगे ग्रन्थकारने प्रत्येक दोषका कथन किया है।

आचार्य परीक्षाके लिये क्षपकसे तीन बार उसके दोषोको स्वीकार कराते हैं। यदि वह तीनो बार एक ही बात कहता है तो उसे सरलहृदय मानते हैं। किन्तु यदि वह उलटफेर करता है तो उसे मायावी मानते हैं। और उसकी शुद्धि नहीं करते।

इस प्रकार श्रुतका पारगामी और प्रायश्चित्तके क्रमका ज्ञाता आचार्य क्षपककी विशुद्धि करता है। ऐसे आचार्यके न होनेपर प्रवर्तक अथवा स्थविर निर्यापकका कार्य करते हैं। जो अल्पशास्त्रज्ञ होते हुए भी सधकी मर्यादाको जानता है उसे प्रवर्तक कहते हैं। जिसे दीक्षा लिये बहुत समय बीत गया है तथा जो मार्गको जानता है उसे स्थविर कहते हैं।

निर्यापक—जो योग्य और अयोग्य भोजन पानकी परीक्षामे कुशल होते हैं, क्षपकके चित्तका समाधान करनेमे तत्पर रहते हैं, जिन्होंने प्रायश्चित्त ग्रन्थोको सुना है और दूसरोका उद्धार करनेका महत्त्व जानते हैं ऐसे अढतालीस यति निर्यापक होते हैं ॥६४७॥

वे क्षपकके शरीरको सहलाते हैं, हाथ पैर दवाते हैं, चलने-फिरने, उठने-बैठनेमे सहायता करते हैं। उनमेसे चार तो परिचर्या करते हैं। चार धर्मकथा करते हैं। चार खानपानकी व्यवस्था करते हैं। वह खानपान उद्गम आदि दोषोंसे रहित होता है और क्षपकके स्वास्थ्यके अनुकूल होता है। चार यति उस लाये गये खानपानकी रक्षा करते हैं। चार यति मलमूत्र उठाते हैं। चार यति क्षपकके द्वारकी रक्षा करते हैं असयमी जनोको प्रवेशसे रोकते हैं। चार मुनि उस देशके अच्छे-बुरे समाचारो पर दृष्टि रखते हैं जिससे समाधिमे कोई बाधा उपस्थित न हो। चार यति जो स्वसिद्धान्त और पर सिद्धान्तके ज्ञाता होते हैं, धर्मश्रवणके लिये उपस्थित श्रोताओको इस तरहसे उपदेश देते हैं कि उससे क्षपकको कोई बाधा न पहुँचे। अनेक शास्त्रोके ज्ञाता और

वाद करनेमें कुशल चार यति उस सभा में सिंहके समान विचरण करते हैं कि यदि कोई विवाद करे तो उसका उत्तर दे सके ।

कालके अनुसार यतियोंके गुणों और सख्यामें भी परिवर्तन होता रहता है । कम से कम दो निर्यापक अवश्य होते हैं । एक बाहर जाये तो एक पासमें रहे ॥६७१-६७२॥

जब वह क्षपक खानपान त्यागकर सस्तर पर आरोहण करता है तब निर्यापक आचार्य उसके कानमें शिक्षा देते हैं ॥७१९॥

सबसे प्रथम सम्यक्त्वका माहात्म्य बतलाते हैं । कि शुद्ध सम्यक्त्वी अविरत भी तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध करता है । असयमी भी श्रेणिक भविष्यमें तीर्थंकर होगा ॥७३९॥

सम्यक्त्वके पश्चात् ज्ञानका और तदनन्तर पाँच महाव्रतोंकी रक्षाका उपदेश देते हैं ।

गाथा ७७० में कहा है—जो ज्ञानरूप प्रकाशके बिना मोक्षमार्गको प्राप्त करना चाहता है वह अन्धा अन्धकारमें दुर्ग पर जाना चाहता है ।

गाथा ७७५ से ८१६ तक अहिंसाका वर्णन बहुत महत्त्वपूर्ण है । उसका प्रभाव अमृतचन्दके पुरुषार्थसिद्धयुपायके अहिंसा वर्णन पर प्रतीत होता है ।

गाथा ७९१ में कहा है—यदि गौ, ब्राह्मण और स्त्रीका वध न करना परमधर्म है सर्व प्राणियों पर दया परमधर्म क्यों नहीं है ?

गाथा ८०४ से ८०९ तक तत्त्वार्थसूत्रके छठे अध्यायमें कहे जीवाधिकरण और अजीवाधि-करणके भेदोंका विवेचन है ।

गाथा ८१७ से सत्याणुव्रतके चार भेद कहे हैं जो पुरुषार्थ सिद्धयुपायमें भी कहे हैं ।

गाथा ८७१ से ब्रह्मचर्य व्रतका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है ।

गाथा ८७२ में कहा है—जीव ब्रह्म है उसमें चर्या ब्रह्मचर्य है ।

गाथा ८८७-८८९ में कामकी दस दशाओंका वर्णन है ।

गाथा ९२१ में कहा है—

परमहिल सेवतो वेर वधवध-कलहधनास ।

पावदि रायकुलादो तिस्से णीयल्लयादो य ॥

सर्वार्थसिद्धिके सातवें अध्यायमें भी परस्त्री सेवनमें यही दोष कहे हैं—

यथा—‘पराङ्गनालिंगनसगकृतस्त्वैव वैरानुबन्धिनो लिंगच्छेदनवधवन्धसर्वस्वाप-
हरणादीनपायान् प्राप्नोति ।

गाथा ९२३ में जो कहा है तत्त्वार्थवार्तिकमें भी ब्रह्मचर्यके प्रकरणमें वही शकश कहा है—

मादा घूदा भज्जा भगिणीसु परेण विप्पयम्मिकद ।

जह दुक्खमप्पणो होई तहा अणस्स वि णरस्स ॥९२३॥

त०वा०—‘यथा च मम कान्ता परिभवे परकृते सति मानसपीडाऽतितीव्रा जायते तथे-
तरेषाम् ।

गाथा ८१६ मे अहिंसाणुव्रतमे चण्डालका उदाहरण दिया है। गाथा ८४३मे असत्य भाषण के फलमे राजा वसुका उदाहरण है। गाथा ८८६ मे चोरीके फलमे श्रीभूतिका उदाहरण है। गाथा ९२९ मे परस्त्री गमनके फलमे कडारपिंगका उदाहरण है।

गाथा ९३६ मे कहा है कि स्त्रीके निमित्तसे ही महाभारत रामायण आदिमे वर्णित युद्ध हुए।

गाथा ९९४ मे कहा है—

वयणे अमय चिट्ठिदि हियए य विस महिलियाए।

इसी आशयका एक पद्य सस्कृतमे प्रसिद्ध है—

‘अधरेऽमृतमस्ति योषिता हृदि हालाहलमेव केवलम्।’

गाथा ९७१ आदिमे स्त्रीके वाचक स्त्री, नारी, प्रमदा, विलया, युवती, योषा, अवला, कुमारी और महिला शब्दोकी व्युत्पत्ति दोषपरक की गई है।

गाथा १००१ से गर्भमे शरीरकी रचनाका क्रम बतलाया है। तथा १०२१ आदिसे शरीरके अवयवोका परिमाण बतलाया है।

गाथा १०५७ १०५९ मे ससाररूपी वृक्षका चित्रण है जिसमे एक पुरुष वृक्षकी डाल पकड़कर मोहवश लटका हुआ है और दो चूहे उस डालको काट रहे हैं।

गाथा १०९५ मे स्त्रीके कारण भ्रष्ट हुए रुद्र, पाराशर ऋषि, सात्यकि आदिके नाम आते हैं।

गाथा ११११ से परिग्रहत्याग महाव्रतका निरूपण करते हुए कहा है कि पहले जो दस स्थिति कल्प कहे है उनमे प्रथम है वस्त्र आदि समस्त परिग्रहका त्याग। आचेलक्य शब्द देशा-मर्षक है अत आचेलक्यसे समस्त परिग्रहका त्याग अभीष्ट है। केवल वस्त्रमात्रका त्याग करनेसे सयमी नहीं होता ॥१११८॥

गाथा ११२३ मे लोभवश चोरोके द्वारा मद्य, मासमे विप मिलाकर परस्परमे एक दूसरेको मार डालनेका उदाहरण है, इस तरहके अनेक उदाहरण हैं।

गाथा ११७८ मे महाव्रत शब्दकी व्युत्पत्ति दी है। यह मूलाचारमे भी है।

गाथा ११७९ मे कहा है कि इन महाव्रतोकी रक्षाके लिए ही रात्रिभोजन त्याग नामक व्रत कहा है। यह भी मूलाचारमे है।

भाषा समित्तिका वर्णन करते हुए गाथा ११८७ मे सत्यके दस भेद कहे हैं। तथा गाथा ११८९-९० मे नौ प्रकारकी अनुभय भाषा कही है। ये दो गाथाएँ जीवकाण्ड गोम्मटसारमे भी हैं और मूलाचारमे भी हैं। गाथा ११९१ की टीकामे टीकाकार ने लिखा है कि दशवैकालिक सूत्रकी विजयोदया टीकामे उद्गम आदि दोषोका कथन किया है इससे यहाँ नहीं कहा। यह टीका भी इन्ही टीकाकारकी होनी चाहिये। उसका नाम भी विजयोदया ही है। किन्तु इस ग्रन्थमे भी गाथा २३२ की टीकामे उद्गम आदि दोषोका कथन टीकाकारने किया है। किन्तु वह सक्षिप्त है अत विस्तारसे कथन दूसरी टीकामे किया होगा।

गाथा ११९३ में प्रतिष्ठापन समितिका स्वरूप वही कहा है जो अन्य दिग्म्बर ग्रन्थोंमें उत्सर्ग समितिके नाम से कहा है। केवल नाममें भेद है।

गाथा १२०० में अहिंसा व्रतकी भावना कही है। त०सू० ७।४ में वाग्गुप्ति है और यहाँ एषणासमिति है इतना अन्तर है। सत्यव्रतकी भावना त०सू०के अनुरूप ही है। किन्तु तृतीय व्रतकी भावना भिन्न है। दोनोंमें किञ्चित् भी समानता नहीं है।

निदानका निषेध करते हुए गा० १२१८ में कहा है कि मोक्षका इच्छुक मुनि 'मैं मरकर पुरुष आदि होऊँ' ऐसा भी निदान नहीं करता क्योंकि यह पुरुष आदि पर्याय भी भवरूप ही हैं। अतः मुनिको केवल यही भावना करना चाहिये कि मेरे दुःखोका नाश हो, कर्मोंका क्षय हो, समाधिपूर्वक मरण हो आदि।

क्षपकको सम्बोधन करते हुए इन्द्रिय आदिकी आसक्तिमें नष्ट होनेवालोंके उदाहरणोंकी एक लम्बी तालिका इस ग्रन्थमें दी गई है। यथा—घ्राणेन्द्रियकी आसक्ति वश सरयू नदीमें अयोध्यापति गन्धमित्र विषपुष्प सूँघ कर मरा ॥१३४९॥

पाटलिपुत्रमें गन्धर्वदत्ता वेश्या पाचाल नामक गायकका गान सुनकर मूर्च्छित हो गई ॥१३५०॥

कपिलाका राजा भीम मनुष्यके मासका प्रेमी होनेसे मारा गया ॥१३५१॥

सुवेग नामक चोर स्त्रीके रूपमें आसक्त होनेसे मरा ॥१३५२॥

नासिक नगरमें ग्वालेपर आसक्त राष्ट्रकूटकी भार्याने अपने पुत्रको मार दिया। फिर उसकी पुत्रीने अपनी माँको मार दिया ॥१३५३॥

रोषसे द्वीपायनने द्वारिका नगरीको जला दिया ॥१३६८॥

मानके कारण सगरके साठ हजार पुत्र मृत्युको प्राप्त हुए ॥१३७५॥

माया दोपसे रुष्ट कुम्भकारने भरतगाँवके धान्यको सात वर्षतक जलाया ॥१३८२॥

कार्तवीर्यने लोभवश परशुरामकी गाये चुराई। वह परशुरामके द्वारा सुकुटुम्ब मारा गया ॥१३८८॥

अवन्ति सुकुमालको तीन रात तक शृगालीने पूर्ववैरवश खाया ॥१५३४॥

पुद्गलगिरिपर सिद्धार्थके पुत्र सुकौशलमुनिको व्याघ्रीने खाया ॥१५३५॥

गजकुमार मुनिको पृथ्वीपर लिटाकर उसमें कीलें ठोकी गई ॥१३३६॥

सनत्कुमारने सौ वर्षतक अनेक रोग सहे ॥१५३७॥

एणिकापुत्र मुनि गगामे नावके डूब जानेपर मृत्युको प्राप्त हुए ॥१५३८॥

भद्रबाहु घोर अवमौदयके द्वारा उत्तमस्थानको प्राप्त हुए ॥१५३९॥

कौशाम्बी नगरीमें ललितघट आदि मुनि नदीके प्रवाहमें बह गये ॥१५४६॥

चम्पा नगरीमें गंगाके तटपर घोर व्याससे पीडित धर्मघोष मुनि उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४१॥

पूर्वजन्मके शत्रु द्वारा पीडित होकर श्रीदत्तमुनि उत्तमार्थको प्राप्त हुए। उष्णपरीषहको सहनकर वृषभसेन मुनि उत्तमार्थको प्राप्त हुए। रोहेडय (रोहतक) नगरमें क्रौंच राजाने अग्नि राजाके पुत्रको शक्तिसे मारा। वह उत्तमार्थको प्राप्त हुआ ॥१५४४॥

काकन्दी नगरीमे चण्डवेगने अश्वघोष मुनिका सर्वांग छेद डाला ॥१५४५॥
 विद्युच्चर मुनिने डाँस मच्छरोकी घोर परीषह सहन की ॥१५४६॥
 हस्तिनापुरके गुरुदत्त मुनिके सिरपर द्रोणिमत पर्वतपर आग जलाई गई । चिलातपुं
 मुनिके शरीरको चींटियोने खा डाला ॥१५४८॥
 दण्ड मुनिको यमुनावक्रने तीक्ष्ण वाणोसे छेद डाला ॥१५४९॥
 कुम्भकारकट नगरमे अभिनन्दन आदि पाँच सौ मुनि यन्त्रमे पेले गये ॥१५५०॥
 चाणक्य मुनि कण्डोकी आगमे जलाये गये ॥१५५१॥
 कुणाला नगरीमे वृषभसेन मुनि वसतिकामे जलाकर मारे गये ॥१५५२॥
 इस प्रकारके उदाहरणोके द्वारा निर्यापक आचार्य क्षपकको कष्ट-विपत्तिके समय दृढ़
 करते हैं ।

धर्मध्यानका वर्णन—गा० १७०३ मे धर्मध्यानके चार भेद कहे हैं । इसकी टीकामे चारोके स्वरूपका वर्णन करते हुए टीकाकारने आज्ञाविचय धर्मध्यानका स्वरूप कहकर सर्वार्थसिद्धिमे (९।३६) मे कहे स्वरूपको 'अन्ये तु वदन्ति' कहकर लिखा है । इसी तरह धर्मध्यानके आलम्बन-रूपसे बारह अनुप्रेक्षाओके कथनके अन्तर्गत ससार अनुप्रेक्षाके कथनमे पञ्चपरावर्तनका कथन है । गा० १७६७ की टीका मे 'अन्ये तु भवपरिवर्तनमेव वदन्ति' लिखकर सर्वार्थसिद्धि (२।१०) मे प्रतिपादित भवपरिवर्तनका स्वरूप कहा है । इस तरह टीकाकार सर्वार्थसिद्धिकारका उल्लेख 'अन्ये' शब्दसे करते हैं ।

तथा गाथा १८२८ की टीकामे सातावेदनीय, शुभनाम, शुभगोत्र और शुभ आयुके साथ मोहनीय कर्मके भेद सम्यक्त्व, रति, हास्य, और पुरुषवेदको पुण्य प्रकृतियोंमे गिनाया है । तत्त्वार्थसूत्रके आठवें अध्यायके अन्तमे श्वेताम्बरीय सूत्र पाठमे ऐसा ही कथन है । प० आशाधर जी ने भी अपनी टीकामे विजयोदया का ही अनुसरण किया है । उन्होने भी इसपर कोई आपत्ति नहीं की है ।

शुक्लध्यानका कथन—धर्मध्यानके आलम्बनरूपसे बारह अनुप्रेक्षाओका कथन करनेके पश्चात् गाथा १८७१ से शुक्लध्यानके चार भेदोका कथन है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट आराधनाके पालक केवल ज्ञानी होकर लोकके शिखरपर विराजमान होते हैं ॥१९२३॥ मध्यम आराधनाके पालक शरीर त्यागकर अनुत्तरवासी देव होते हैं ॥१९२७॥ तेजोलेश्यासे युक्त जो क्षपक जघन्य आराधना करते हैं वे भी सौधर्मादि स्वर्गोमे देव होते हैं ॥१९३४॥ किन्तु जो आराधनासे गिरकर आर्त रौद्रध्यानी होते हैं वे सुगति प्राप्त नहीं करते ।

यहाँ ग्रथकारने प्रसगवश अवसन्न आदि कुमुनियोका स्वरूप कहा है । टीकाकार ने गा० १९४४ की टीकामे इन कुमुनियोका स्वरूप स्पष्ट किया है ।

अवसन्न—जो उपकरण, वसतिका और सस्तरकी प्रतिलेखनामे, स्वाध्यायमे, विहारभूमिके शोधनमे, गोचरीकी शुद्धतामे, ईर्यासमिति आदिमे, स्वाध्यायके कालका ध्यान रखनेमे तत्पर नहीं रहता, छह आवश्यकोमे आलस्य करता है, उसे अवसन्न कहते हैं ।

पार्श्वस्थ—जो उत्पादन और एषणा दोषसे दूषित भोजन करता है, नित्य एक ही वसतिकामे रहता है, एक ही सस्तरपर सोता है, एक ही क्षेत्रमे रहता है, गृहस्थोके घरके भीतर बैठता है, रातमे मनमाना सोता है, वह पार्श्वस्थ है ।

टीकाकारने उपकरणवकुश और शरीरवकुशको भी पार्श्वस्थमुनि कहा है। तत्त्वार्थसूत्रमे वकुशमुनिको भी निर्ग्रन्थके भेदोमे कहा है और तदनुसार ही सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक आदि टीकाओमे कहा है। किन्तु विजयोदया टीकाकार लिखते हैं—जो रातमे मनमाना सोता है, संस्तरा इच्छानुसार लम्बा चौड़ा बनाता है वह उपकरणवकुश है। जो दिनमे सोता है वह देहवकुश है। ये भी पार्श्वस्थ हैं। साराश यह है कि जो सुखशील होनेके कारण ही अयोग्यका सेवन करता है वह सर्वथा पार्श्वस्थ है।

कुशील—जिसका कुत्सित शील प्रकट है वह कुशील है। उसके अनेक भेद टीकाकारने कहे हैं। तत्त्वार्थसूत्र और उसकी टीकाओमे कुशीलको भी निर्ग्रन्थ मुनियोमे गिनाया है।

संसक्त—जो नटकी तरह चारित्र प्रेमियोमे चारित्र प्रेमी और चारित्रसे प्रेम न करनेवालोमे चारित्रके अप्रेमी बनते हैं वे संसक्त मुनि हैं। वे पञ्चेन्द्रियोके विषयोमे आसक्त रहते हैं। स्त्रियोके विषयमे रागभाव रखते हैं। ऋद्धिगारव, रसगारव, सातगारवमे लीन रहते हैं।

यथाच्छन्द—जो बात आगममे नहीं कही है उसे अपनी इच्छानुसार जो कहता है वह यथाच्छन्द है। जैसे उद्दिष्ट भोजनमे कोई दोष नहीं है क्योंकि भिक्षाके लिए पूरे ग्राममे भ्रमण करनेसे जीविकायकी विराधना होती है। जो हाथमे भोजन करता है उसे परिशातन दोष लगता है। आदि, जो क्षपक मरते समय सन्मार्गसे च्युत हो जाते हैं उसका कारण सात गाथाओसे कहा है।

मरणोत्तर विधि—गा० १९६८ से मरणोत्तर विधिका वर्णन है जो आजके युगके लोगोको विचित्र लग सकती है। यथा—

१ जिस समय साधु मरे उसे तत्काल वहाँसे हटा देना चाहिये। यदि असमयमे मरा हो तो जागरण, बन्धन या च्छेदन करना चाहिये ॥१९६८॥

२ यदि ऐसा न किया जाये तो कोई विनोदी देवता मृतक को उठाकर दौड़ सकता है, क्रीडा कर सकता है, बाधा पहुँचा सकता है ॥१९७१॥

३ अनिष्टकालमे मरण होने पर शेष साधुओमे से एक दो का मरण हो सकता है इसलिये सघकी रक्षाके लिये तृणोका पृतला बनाकर मृतकके साथ रख देना चाहिये।

४ शवको किसी स्थान पर रख देते हैं। जितने दिनो तक वह शव गीदड़ आदिसे सुरक्षित रहता है उतने वर्षो तक उस राज्यमे सुभिक्ष रहता है। इस प्रकार सविचार भक्त प्रत्याख्यानका कथन करके अन्तमें निर्यापकोकी प्रशंसा की है।

अविचार भक्तप्रत्याख्यान—जब विचार पूर्वक भक्तप्रत्याख्यानका समय नहीं रहता और महसा मरण उपस्थित हो जाता है तब मुनि अविचार भक्त प्रत्याख्यान स्वीकार करता है ॥२००५॥ उसके तीन भेद हैं—निरुद्ध, निरुद्धतर और परम निरुद्ध। जो रोगसे ग्रस्त है, पैरोमे शक्ति न होनेसे दूसरे सघमे जानेमे असमर्थ है उसके निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। इसी प्रकार शेषका भी स्वरूप और विधि कही है।

इस प्रकार सहसा मरण उपस्थित होनेपर कोई-कोई मुनि कर्मोको नागकर मुक्त होते हैं। आराधनामे कालका बहुत होना प्रमाण नहीं है, क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टि भी वर्द्धन राजा

भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमें बोधको प्राप्त होकर मुक्ति गया ॥२०२१॥

आगे इगिणीमरणका कथन है—

इ गिणीमरण—इगिणीमरणका इच्छुक साधु सघसे अलग होकर गुफा आदिमें एकाकी आश्रय लेता है उसका कोई सहायक नहीं होता। स्वयं अपना सस्तरा बनाता है। स्वयं अपनी परिचर्या करता है। उपसर्गको सहन करता है क्योंकि उसके तीन शुभ सहननोंमेंसे कोई एक सहनन होता है। निरन्तर अनुप्रेक्षारूप स्वाध्यायमें लीन रहता है। यदि पैरमें काटा या आखमें धूल चली जाये तो स्वयं दूर नहीं करता। भूखप्यासका भी प्रतीकार नहीं करता।

प्रायोपगमन—प्रायोपगमनकी भी विधि इ गिणीके समान है। किन्तु प्रायोपगमनमें तृणोंके सस्तरेका निषेध है। उसमें स्वयं तथा दूसरेसे भी प्रतीकार निषिद्ध है। जो अस्थिचर्ममात्र शेष रहता है वही प्रायोपगमन करता है। यदि कोई उन्हें पृथ्वी जल आदिमें फेंक देता है तो वैसे ही पड़े रहते हैं।

बाल पण्डितमरण—भेद सहित पण्डित मरणका कथन करनेके पश्चात् बाल पण्डितमरणका कथन है। एक देश समयका पालन करनेवाले सम्यग्दृष्टि श्रावकके मरणको बाल पण्डितमरण कहते हैं। उसके पाँच अणुव्रत और तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत ये बारह व्रत होते हैं। दिग्विरति, देशविरति और अनर्थदण्डविरति ये तीन गुणव्रत हैं ॥२०७५॥ और भोगपरिमाण, सामायिक, अतिथि सविभाग और प्रोषधोपवास ये चार शिक्षाव्रत हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें भी ये ही व्रत कहे हैं। किन्तु रत्नकरण्ड श्रावकाचारसे इसमें अन्तर है।

श्रावक विधिपूर्वक आलोचना करके तीन शल्योको त्याग अपने घरमें ही सस्तर पर आरूढ़ होकर मरण करता है। यह बालपण्डितमरण है।

अन्तमें पण्डित पण्डित मरणका कथन है। जो मुनि क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके केवलज्ञानी होकर मोक्ष लाभ करता है उसका पण्डित पण्डित मरण है। उसकी सब विधि कही है कि किस गुणस्थानमें किन प्रकृतियोंका क्षय करता है। केवलज्ञानी होनेपर क्या क्या करता है, आदि।

अन्तमें कहा है कि समस्त आराधनाका कथन श्रुतकेवली भी करनेमें असमर्थ हैं।

उक्त विषयपरिचयसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रन्थका नाम आराधना क्यों रखा गया और क्यों उसके साथ भगवती जैसा आदरसूचक विशेषण लगाया गया।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्रको अखण्ड जिनशासनने मोक्षका मार्ग माना है। सम्यक् चारित्रमें ही तप भी गभित है। इनका वर्णन अनेक जिनागमोंमें है। किन्तु आराधना शब्दसे वहाँ उनका व्यवहार नहीं किया गया है। ग्रन्थकारने दूसरी गाथाके द्वारा आराधनाका स्वरूप कहा है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तपके उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरणको आराधना कहते हैं। टीकाकारने अपनी टीकामें इन पाँचोंका स्वरूप स्पष्ट किया है।

अन्तिम निस्तरण शब्दका अर्थ क्या है सम्यग्दर्शन आदिको भवान्तरमें भी साथ ले जाना। इस ग्रन्थके अन्य व्याख्याकारोंके मतकी आलोचना टीकाकारने यद्यपि की है। तथापि उससे यह स्पष्ट होता है कि यत् इस ग्रन्थमें मुख्य रूपसे मरण समाधिका वर्णन है और जीवन

भर आराधना करनेका सुफल मरणकालमें आराधना है। उसमें यदि आराधक चूक जाता है तो उसके जीवनभरकी आराधना निष्फल हो जाती है। इसीसे इस ग्रन्थमें आराधना नाम देकर उसके साथ अत्यन्त पूज्यता सूचक विशेषण भगवती लगाया है। जिस आराधनाके द्वारा आराधक शरीर त्यागकर अपुनर्जन्म जैसे निर्वाणका लाभ करता है और भगवान बनता है उसे भगवती कहना सर्वथा उपयुक्त है।

४ ग्रन्थमें चर्चित मुख्य विषय

जैसा विषय परिचयसे स्पष्ट है इस ग्रन्थका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है मरणके प्रकार। यद्यपि मरणके सतरह भेद कहे हैं किन्तु ग्रन्थकारने उनमेंसे पाँच प्रकारके ही मरणोंका कथन किया है। वे हैं केवलज्ञानीका मरण अर्थात् निर्वाण लाभ पण्डितमरण है। विरताविरत अर्थात् देशसयमीका मरण बाल पण्डितमरण है। अविरत सम्यग्दृष्टीका मरण बालमरण है और मिथ्यादृष्टीका मरण बालबालमरण है। तथा शास्त्रानुसार आचरण करनेवाले साधुका मरण पण्डितमरण है उसके तीन प्रकार हैं। उनमेंसे भक्त प्रतिज्ञा नामक पण्डित मरणका ही इस ग्रन्थमें वर्णन विशेष रूपसे है।

गाथा २८ में जो 'साहुस्स' के साथ 'जहुत्तचारिस्स' विशेषण दिया है वह बहुत महत्त्वका है। जो साधु होकर शास्त्रानुसार आचरण करते हुए समाधिपूर्वक मरण करता है उसीका मरण पण्डितमरण है केवल साधुपद स्वीकार कर लेने मात्रसे पण्डितमरण नहीं होता।

समाधिपूर्वक मरण और आत्मघात—आजके अनेक विद्वान भी जो जिनागमसे पूर्णतया परिचित नहीं हैं किसी जैन साधूके समाधिपूर्वक मरणको भी आत्मघात जैसे दूषित शब्दसे कहते हुए सुने जाते हैं। उन्हें यह ध्यानमें रखना चाहिये कि जैन साधु किस दशामें समाधि लेनेके लिये तैयार होता है। गाथा ७०-७३ में कहा है—

यदि किसीको साधुपदके लिये हानिकर असाध्य व्याधि हो गई हो, या अचानक कोई ऐसा उपसर्ग आ जावे जिसमें जीवन पर सकट हो, या अपने इष्टमित्र ही अपने चारित्रिका घात करने पर उत्तर आवे, या भयकर दुर्भिक्ष हो जिसमें साधुचर्याके योग्य गोचरी मिलना संभव न हो, या आँखोंसे कम दिखाई देता हो, कानोंसे कम सुनाई पड़ता हो, या पैरोंमें चलने फिरनेकी शक्ति न हो, अन्य भी इस प्रकारके कारण उपस्थित होने पर ही साधु समाधि लेनेका संकल्प करता है।

इसके विपरीत जिसका मुनिधर्म निरतिचार पूर्वक पल रहा है, दुर्भिक्ष आदि भी नहीं हैं, वह भी यदि समाधिके लिये उत्सुक होता है तो समझना चाहिये कि उसे मुनिधर्मसे ही विरक्ति हो गई है (७५)।

इतना स्पष्ट विधान होते हुए भी जैन समाधिको आत्मघातकी सज्ञा देना अत्यन्त अनुचित है। इसके विपरीत 'हिन्दू धर्मशास्त्रोंमें जो धर्मके नामपर पर्वतसे गिरकर या आगमें जलकर मरनेका विधान है वह आत्मघातसे भी क्रूर है। इस तरहके मरणको किसी भी तरह धर्म नहीं कहा जा सकता।

१ देखो 'तुलसीप्रज्ञा' अप्रैल सितम्बर १९७७ जैन विश्व भारती लाडलु।

समाधिमरणको सल्लेखना कहते हैं, सम्यक् रीतिमें शरीर और कषायको कृश करनेका नाम सल्लेखना है। शरीर बाह्य है और कषाय अभ्यन्तर है। शरीरका साधन भोजन है। धीरे-धीरे आहारको घटानेसे शरीर कृश होता है और कषायके कारणोंसे वचनेसे कषाय घटती है। शरीरको सुखा डाला और क्रोध मान माया लोभ नहीं घटे तो शरीरका शोषण निष्फल है। आत्मघात करनेवालेकी कषाय प्रबल होती है। क्योंकि जो रागद्वेष या मोहके आवेशमें आकर विष, शस्त्र, आग आदिके द्वारा अपना घात करता है वह आत्मघाती कहलाता है। सल्लेखना करनेवालेके रागादि नहीं होते। तत्त्वार्थसूत्र ७।२२ की टीका सर्वार्थसिद्धिमें एक उदाहरणके द्वारा इसे स्पष्ट किया।

जैसे व्यापारीको अपने व्यापारके केन्द्रका विनाश इष्ट नहीं होता क्योंकि उसके नष्ट होने पर उसका व्यापार ही नष्ट हो जायेगा। यदि किसी कारणवश उसके केन्द्रमें आग लग जाये तो वह उसको बुझाकर उसकी रक्षा करनेका ही प्रयत्न करता है। किन्तु यदि उसको वचाना शक्य नहीं देखता तो उसमें भरे हुए मालको वचानेका प्रयत्न करता है। इसी तरह व्रत शीलरूपी द्रव्यके सचयमें लगा हुआ साधु या गृहस्थ भी अपने शरीरको नष्ट करना नहीं चाहता; क्योंकि वह धर्मका साधन है। यदि शरीर नष्ट होनेके कारण उपस्थित होते हैं तो अपने धर्मके अविरुद्ध उपायोंसे शरीरकी रक्षा करनेका प्रयत्न करता है किन्तु यदि वह प्रयत्न सफल नहीं होता तो शरीरकी रक्षाका प्रयत्न त्यागकर अपने धर्मकी रक्षाका प्रयत्न करता है। ऐसी स्थितिमें उसे आत्मवध कैसे कहा जा सकता है ?

यथार्थमें मरण शरीरधारी प्राणियोंके लिये उत्तना ही सत्य है जितना जीवन सत्य है। जीवनके मोहमें पड़कर मनुष्य उस सत्यको भुला देता है और जिस किसी भी उपायसे सदा जीवित रहनेका ही प्रयत्न करता है। किन्तु उसका यह प्रयत्न सफल नहीं होता। एक दिन मृत्यु उसके इस प्रयत्नको समाप्त कर देती है। अतः जीवनके साथ मृत्युके सुनिश्चित होनेसे मनुष्यको जीवनके साथ मरनेके लिये भी तैयारी करते रहना चाहिये। तथा जीवनमें हर्ष और मृत्युमें विषाद नहीं करना चाहिये। जिनकी मृत्यु शानदार होती है उनका जीवन भी शानदार होता है। रोते धोते हुए प्राणोंका त्याग करना भी कायरता ही है। अतः मृत्युका आलिंगन भी साहसके साथ करना चाहिये। उसीका कथन इस ग्रन्थराजमें है।

५ भ० आराधना और मरणसमाधि आदि

आगमोदय समितिसे १९२७ में 'चतुःशरणादि मरण समाध्यन्त प्रकीर्णक दशक' नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। इसमें आतुर प्रत्याख्यान, भक्तपरिणय, सथारगपङ्कणय और मरण समाही इन चारमें प्रायः वही विषय है जो भ० आराधनामें मुख्य है। आतुर प्रत्याख्यानमें ७० गाथाएँ हैं। भक्तपरिणयमें १७२ गाथा हैं। सथारगपङ्कणयमें १२३ और मरण समाधिमें ६६३ गाथा हैं। इस तरह मरण समाधि बड़ा ग्रन्थ है और उसमें तथा भ०आ० में बहुत सी गाथाएँ समान हैं।

शिष्य आचार्यसे मरण समाधि जानना चाहता है। आचार्य उसे समझाते हैं—

भणइ य तिविहा भणिया सुविहित आराहणा जिणिदेहि ।

सम्मत्तम्मि य पढमा नाणचरित्तेहि दो अण्णा ॥ १५ ॥

इस तरह इसमें तीन ही आराधना कही हैं। इसमें भी गाथा ४४ में पण्डितमरणको कहनेकी सूचना है—

इत्तो जह करणिज्ज पडियमरण तहा सुणह ।

आगे मरणसमाधिकी गा० ६० से ६६ तथा भ० आ० की गाथा १८१ से १८८ समान हैं।
आचार्य कैसा होना चाहिये यह दो गाथा ८६-८७ में कहा है और भ०आ० ४१९-४२० गा० में कहा है। ये गाथाएँ समान नहीं हैं कथनी समान है।

मर० स० ९४-९५ में और भ०आ० ५३३-५३४ में आलोचनाका कथन है। तथा म०स० ९६-१०१ में और भ०आ० ५४०-५४२, ५४५, ५४८, ५४९ में शल्योका कथन है। गाथा ३०१ से आगे कहा है—

इति सिरिमरणविभक्तिसुए सल्लेहणसुय सम्मन । अथ आराहणासुय लिख्यते ।

अर्थात् मरणविभक्तिश्रुतके अन्तर्गत सल्लेखना श्रुत समाप्त हुआ। अब आराधनाश्रुत लिखते हैं। इस तरह इसमें दो विभाग किये हैं।

भ० आ० की तरह इसमें भी साधना करनेवालोके उदाहरण दिये हैं। यथा—कचनपुरमे श्रेष्ठि जिनधर्म श्रावक (४२३), मेतार्य मुनि (४२६), चिलाती पुत्र (४२७), गज सुकुमाल (४३१), अवन्ति सुकुमाल (४३५), धन्य शालिभद्र (४४४), सुकोशल (४६६), वडर ऋषि (४६८), वडर स्वामी (४७२), चाणक्य (४७८), इलापुत्र (४८३), क्षमाश्रमण आर्यरक्षित (४८९), स्थूलभद्र ऋषि (४९०), अर्जुन मालाकार (४९४), आसाढ मूर्ति आचार्य (५०२) आदि।

अन्तिम गाथाओमें कहा है—एक मरणविभक्ति, दो मरणविशुद्धि, तीसरी मरणसमाधि, चतुर्थ सल्लेखनाश्रुत, पाँच भक्तप्रतिज्ञा, छठा आतुर प्रत्याख्यान, सातवाँ महाप्रत्याख्यान, आठवाँ आराधना पङ्क्ता इन आठ श्रुतोंका भाव लेकर मरणविभक्तिकी रचना की है। इसका दूसरा नाम मरणसमाधि है।

आतुर प्रत्याख्यानका प्रारम्भ बालपण्डितमरणसे होता है। अतः भ० आ० की २०७२ से २०८१ तककी गाथाएँ इसमें एकसे दसतक वर्तमान हैं। इसमें आगे कुछ ऐसी गाथाएँ भी हैं जो कुन्दकुन्दके प्राभूतोमें पाई जाती हैं यथा ममत्त परिवज्जामि ॥२३॥ आया हु मह नाणे ॥२४॥ एगो मे सासदो अप्पा ॥२६॥ सजोगमूला जीवेण ॥२७॥

भक्तपङ्क्त्यामें भी अनेक गाथाएँ भ० आ० के समान हैं। सस्तार पङ्क्ताका प्रारम्भ क्षपकके लिये आवश्यक सस्तारककी प्रशंसासे होता है। इसकी प्रथम गाथामें सस्तारकी प्रशंसामें वे ही उपमा दी हैं जो भ० आ० में ध्यानकी प्रशंसामें दी हैं। यथा—

वेरुलिउव्व मणीण गोसीस चदण व गधाण ।

जह व रयणेसु वडर तह सथारो सुविहियाण ॥५॥

× × ×
वडर रदणेसु जहा गोसीस चदण च गघेसु ।

वेरुलिय व मणीण तह ज्ञाण होइ खवयस्स ॥१८९०॥

इसमें भी भ० आ० की तरह ही सुकौशल मुनि (६३), अवन्ति सुकुमाल (६५), रोहेटक नगरमें कोव क्षत्रिय (६८) पाटलीपुत्रमें चन्द्रगुप्त (७०), कोलपुरमें गृद्धपृष्ठ (७१), पाटलीपुत्रमें चाणक्य (७३), काकन्दीपुरीमें अमृतघोष (७६), कौशाम्बीमें ललित घटा (७९), कुरुदत्त (गुरुदत्त) (८५), चिलाती पुत्र (८६), गजसुकुमाल (८७), आदि उदाहरण दिये हैं।

जैसे भगवतीमे गुरु क्षपकको सम्बोधन करते हैं। इसमें भी कुछ उसी प्रकार है। कोई-कोई गाथा भी समान है।

इस तरह मरणसमाधि, भक्तपङ्कणा और सधारगमे तथा भगवती आराधनामे अनेक गाथाएँ समान हैं। किन्तु इनमें केवल समाधि सम्बन्धी कुछ आवश्यक कथन ही पाया जाता है। मरणोत्तर क्रियाका, ध्यानका, लिंगका तो वर्णन ही नहीं है। इसी प्रकार अपना सघ छोड़कर निर्यापकाचार्यको खोजनेका भी कोई वर्णन नहीं है। भगवती आराधनामे आराधनासे लेकर निर्वाण तकका सब अविकल वर्णन विस्तारसे किया है। गाथाओंमें समानता होनेका प्रमुख कारण तो यह है कि तीनों ही सम्प्रदायोंका मूल तो भगवान् महावीरकी वाणी और गौतम गणधरके द्वारा रचित द्वादशांग ही रहे हैं। भेदका मूलकारण वस्त्रपात्रवाद रहा है। विधि तो पृथक्-पृथक् नहीं रही। अतः प्राचीन गाथाएँ उत्तराधिकारमें दोनोंको मिली हैं। वही सर्वत्र मेल खाती है उनमें सिद्धान्त भेदकी बात नहीं है।

अतः अपनी रचनाके अन्तमें शिवार्यने जो कहा है कि मैंने अपनी शक्तिसे इसे उपजीवित करके पूर्वाचार्यकृतके समान रचा है वही इसपर पूर्ण प्रकाश डालता है। मरण समाधि भी इसी प्रकार रची गई है।

६ भ० आ० तथा मूलाचार

दिगम्बर परम्परामें मूलाचार मुनि आचार विषयक प्राचीन मान्य ग्रन्थ है। टीकाकार अपराजित सूरिकी टीकामें उद्धृत कुछ गाथाएँ मूलाचारमें मिलती हैं। भगवती आराधनाके साथ मिलान करनेसे भी दोनोंकी कुछ गाथाएँ परस्परमें मेल खाती हैं। किन्तु ये गाथाएँ अधिकतर मूलाचारके पञ्चाचार प्रकरणसे सम्बद्ध हैं। मूलाचारमें समाधिमरणका कथन नहीं है केवल मुनिआचारका ही कथन है। श्वेताम्बरीय मरणसमाधि आदि प्रकरणोंमें केवल मरणसमाधिका ही कथन है। किन्तु भगवती आराधनामें मुनि आचार और मरणसमाधि दोनोंका ही कथन है क्योंकि पण्डितमरणमें ही भक्त प्रतिज्ञा आदि होती है और वह मुनिके ही होता है। इसलिये भ० आ० में मुनि आचारका भी कथन है। तथा भ० आ० में जो मुनिका आचार कहा है वह मूलाचारमें भी कहा है।

जिस 'आयार जीद कप्प' आदि गाथाके सम्बन्धमें कहा जाता है कि श्वेताम्बरीय होना चाहिये, वह भी मूलाचारके पञ्चाचारमें है। इस प्रकरणकी लगभग सैंतीस गाथाएँ भगवतीसे मेल खाती हैं। भ० आ० में जो लिंग प्रतिपादक गाथा है वह भी मूलाचारमें है। अच्छेलक लोचो आदि समयसाराधिकारकी १७ वीं गाथा है। इसी अधिकारमें दस कल्पवाली गाथा भी है। पीछीके गुण बतलानेवाली गाथा भी इसी अधिकारमें है उसका नम्बर १९ है। भ० आ० में इनका क्रमांक ७९, ४२३, ९७ है।

इसके समयसाराधिकार की ८, ९, १६, १९, ४९, ६० और ८१ नम्बर की गाथाएँ भ० आ० में ७६८, ७६९, २९०, ९७, ७, २९७ और १४३४ नम्बरमें पाई जाती हैं। इनमें साधुके लिये उपयोगी कथन है—यथा आचरणहीन ज्ञान निरर्थक है। ज्ञान प्रकाशक है और तप शोधक है। निद्राको जीतना चाहिये। जिस क्षेत्रमें राजा न हो या दुष्ट राजा हो, वहाँ समाधि या प्रव्रज्या नहीं लेना चाहिये। आदि।

पञ्चाचाराधिकारकी गा० ४०, ४२, ४८, ९८, ९९, ११०, ११७, १२३, १३०, १३१, १३२, १३३, १३५, १३६, १३८, १३९, १४०, १४३, १४५, १४६, १५६, १६२, १७०, १७२, १७४, १७७, १७८, १८२, १८९, १९०, १९४, १९९, २०४, २०५, २१०, २१२, २१३, भ० आ० मे क्रमशः १८१९, १८२९, १८४१, ११७९, ११८०, ११८६, ११८८, ८०८, ११९५, ११९६, ११९७, ११९८, ११८१, ११८२, ११८४, ११९९, १२००, १२०४, १२०६, १२०७, २१५, २३८, ११२, ११४, ११९, १२२, १२३, १२७, १३१, १३२, ३०७, १६९८, १७०८, १७०९, १११२, १०६, १०३ है।

दोनों ग्रन्थोंके गाथानुक्रमको देखते हुए यह कहना अति साहस होगा कि किसी एकने दूसरेसे लिया है या नकल की है। प्राचीन माने जानेवाले ग्रन्थोंमें इस प्रकारका क्वचित् साम्य देखकर यही मानना उचित प्रतीत होता है कि प्राचीन गाथाएँ परम्परासे अनुस्यूत चली आती थी और उनका सकलन ग्रन्थकारोंने अपने-अपने ढंगसे किया है।

श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायमें वस्त्र और पात्रके कारण मुनि आचारमें भेद बड़ा है। किन्तु भ० आ० और मूलाचारके आचारमें साम्य देखकर यह कहना पड़ता है कि यदि भगवती आराधनाके कर्ता दिगम्बर सम्प्रदायके न होकर यापनीय थे तो भी यापनीय और दिगम्बर साधुओंके आचारमें भेद नहीं था। आगे इसको चर्चा करेंगे।

७ रचयिताका सम्प्रदाय

स्व० श्री नाथूरामजी प्रेमी ने 'यापनीयोका साहित्य' शीर्षक लेखमें भगवती आराधनाके रचयिता शिवार्य और टीकाकार अपराजित सूरिको यापनीय सिद्ध किया है।

यहाँ प्रथम यापनीयोके सम्बन्धमें प्रकाश डालना उचित होगा।

वि० स० ९९० में रचे गये दर्शनसारमें^१ देवसेन ने वि० स० २०५ में कल्याण नगरमें श्रीकलश नामके श्वेताम्बरसे यापनीय सघकी उत्पत्ति बतलाई है। उसीमें विक्रस० १३६ में श्वेताम्बर सघकी उत्पत्ति बतलाई है। इस तरह दिगम्बर और श्वेताम्बरकी तरह तीसरा भी जैन सघ था। डा० उपाध्ये ने अपने एक लेखमें^२ यापनीय सघ पर विस्तारसे प्रकाश डाला था।

दिगम्बर साहित्यमें वि० की सोलह शताब्दीके ग्रन्थकार श्रुत सागरसूरि ने अपनी षट् प्राभृत टीकामें यापनीयोका परिचय देते हुए लिखा है—

'यापनीयास्तु वेसरा ? इवोभय मन्यते रत्नत्रय पूजयन्ति कल्प च वाचयन्ति । स्त्रीणा तद्भुवे मोक्ष केवलजिनाना कवलाहार परशासने सग्रन्थाना मोक्ष च कथयन्ति ।'

अर्थात् यापनीय दोनोंको मानते हैं, रत्नत्रयको पूजते और कल्पसूत्र भी वाचते हैं। स्त्रियोंको उसी भवमें मोक्ष, केवली जिनोके कवलाहार, परशासनमें सग्रन्थोंको मोक्ष कहते हैं। यह सभी बातें श्वेताम्बर मानते हैं और इन्हींको लेकर श्वेताम्बर दिगम्बर सम्प्रदायमें मुख्य भेद है।

^१ कल्लाणे वरणयरे दुण्णिसए पच उत्तरे जादे । जावणियसघभावो । सिरिकलसादो दु सेवडदो ॥ २९ ॥

^२ बम्बई यूनिवर्सिटी जर्नल जि० १, भाग २, मई १९३३ में प्रकाशित 'यापनीयसघ ए जैन सेक्ट'।

किन्तु^१ ललितविस्तरके कर्ता हरिभद्र और पङ्कदर्शन समुच्चयके टीकाकार गुणरत्न जो श्वेताम्बर हैं, कहते हैं कि यापनीय सघके मुनि नग्न रहते थे मोरकी पीछी रखते थे, पाणितल भोजी थे, नग्न मूर्तिर्था पूजते थे और वन्दना करनेवाले श्रावकोको 'धर्मलाभ' देते थे। परन्तु वे मानते थे कि स्त्रियोको उसी भवमे मोक्ष हो सकता है। केवली भोजन करते हैं और सग्रन्थ अवस्था और परशासनसे भी मुक्त होना सम्भव है।

हम इस कथनके प्रकाशमे सर्व प्रथम भ० आ० की परीक्षा करेंगे। प्रेमी जी ने लिखा है गाथा ७९-८३ मे मुनिके उत्सर्ग अपवाद मागका विधान है जिसके अनुसार मुनि वस्त्र धारण कर सकता है। अतः सबसे प्रथम हम इसी पर प्रकाश डालते हैं।

भक्त प्रत्याख्यानके योग्य लिंगका निरूपण करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—जो औत्सर्गिक लिंगका धारी है उसका तो वही लिंग होता है। किन्तु जो अपवादिक लिंगका धारी है उसके पुरुष चिह्नमे यदि दोष न हो तो उसक लिये भी औत्सर्गिकलिंग ही होता है ॥ ७६ ॥

इसकी टीकामे अपराजित सूरि ने औत्सर्गिकका अर्थ सकल परिग्रहके त्यागसे उत्पन्न हुआ किया है तथा अपवादिक लिंगका अर्थ परिग्रह सहित लिंग किया है; क्योंकि यतियोके अपवादका कारण होनेसे परिग्रहको अपवाद कहते हैं, इससे यह स्पष्ट है कि अपवादिक लिंगका धारी गृहस्थ ही होता है। मुनि तो औत्सर्गिक लिंगका ही धारी होता है।

जो अपवादिक लिंग मे स्थित हैं और जिनके पुरुष चिह्नमे कोई दोष नहीं है क्या उन सबको ही औत्सर्गिक लिंग धारण करना चाहिये, इसके उत्तरमे कहा है—जो महान् सम्पत्तिशाली राजा आदि हैं, लज्जाशील हैं, जिनके कुटुम्बी मिथ्याधर्मविलम्बी हैं उनको सार्वजनिक स्थानमे औत्सर्गिक लिंग नहीं देना चाहिये। वे सचेल लिंग पूर्वक ही समाधिमरण कर सकते हैं ॥ ७८ ॥

आगे औत्सर्गिक लिंगका स्वरूप कहा है—

अचेलता—वस्त्ररहितपना, केशलोच, शरीरसे ममत्वका त्याग और पीछी औत्सर्गिक लिंगमे ये चार बातें आवश्यक हैं ॥ ७९ ॥

प्रवचनसारके चारित्राधिकारमे कुन्दकुन्द स्वामी ने भी औत्सर्गिक लिंगका यही स्वरूप कहा है। और मूलाचारमे तो यही गाथा है। दोनों गाथाएँ समान हैं। यह तो हुआ पुरुषोंके सम्बन्धमे। स्त्रियोके सम्बन्धमे कहा है—स्त्रियोके भी जो औत्सर्गिक अथवा अन्य लिंग आगममे कहा है उनके वही लिंग अल्पपरिग्रह करते हुए होता है ॥ ८० ॥

इसकी टीकामे अपराजित सूरि ने स्पष्ट कर दिया है कि तपस्विनी स्त्रियोके औत्सर्गिक लिंग होता है और 'इतर' का अर्थ श्राविका किया है। तथा लिखा है—भक्त प्रत्याख्यानमे तपस्विनियोके औत्सर्गिक लिंग होता है। इतर अर्थात् श्राविकाओके पुरुषोंकी तरह लगा लेना चाहिये। अर्थात् यदि स्त्री रानी वगैरह है, लज्जाशील है, उसके कुटुम्बी मिथ्यामती हैं तो उसको पूर्वोक्त औत्सर्गिक लिंग जो सकलपरिग्रह त्यागरूप है एकान्त स्थानमे देना चाहिये। इसपर प्रश्न किया गया कि स्त्रियोके उत्सर्ग लिंग कैसे कहते हैं? उत्तरमे कहा है कि परिग्रह अल्प करने पर उनके भी उत्सर्गलिंग होता है। (यहाँ यह ध्यान देना चाहिये कि यदि ग्रन्थकार और टीकाकारको

सर्वस्व मुक्ति अभीष्ट होती तो वह भक्त प्रत्याख्यानके लिये औत्सर्गिक लिंग आवश्यक नहीं रखते और न टीकाकार उत्सर्गका अर्थ सकल परिग्रहका त्याग करते तथा परिग्रहको यतिजनोके अपवादका कारण होनेसे अपवादरूप न कहते । और न स्त्रियोसे ही अन्तिम समय एकान्त स्थानमें परिग्रहका त्याग कराते ।)

श्वेताम्बर परम्परामें जो भक्तप्रत्याख्यान विषयक मरणसमाधि आदि ग्रंथ हैं, जिनके साथ इस ग्रंथकी अनेक गाथाएँ भी मेल खाती हैं उनमें भक्तप्रत्याख्यानके लिये आवश्यक लिंगका कथन ही नहीं है । किन्तु भगवती आराधनामें उसपर बहुत अधिक जोर दिया गया है और इस विषयमें ग्रंथकार और टीकाकारमें एकरूपता है । दोनों ही साधु आचारके विषयमें इतने कट्टर हैं कि दिगम्बर आचार्योंको भी मात करते हैं ।

आगे यह प्रश्न किया गया कि जो भक्तप्रत्याख्यानके योग्य है वह रत्नत्रयकी भावनाका प्रकर्ष होनेपर मरणको प्राप्त हो जायेगा, लिंग ग्रहण आवश्यक क्यों है ? इसके उत्तरमें ग्रन्थकार ने गा० ८१-८४ तक लिंग ग्रहणके गुण वतलाये हैं ।

आगे प्रश्न किया गया क्या अपवाद लिंग का धारी शुद्ध नहीं ही होता ? इसके उत्तरमें ग्रन्थकार कहते हैं—

अपवाद लिंगका धारी अपनी शक्तिको न छिपाते हुए अपनी निन्दा गर्हा करते हुए परिग्रहका त्याग करने पर शुद्ध होता है ॥८६॥

इसकी टीकामें टीकाकारने निन्दा गर्हाको स्पष्ट करते हुए लिखा है—‘सकल परिग्रहका त्याग मुक्तिका मार्ग है । मुझ पापीने परिग्रहके भयसे वस्त्रपात्र आदि परिग्रह स्वीकार की’ इस प्रकार अन्तरंगमें सन्तापको निन्दा कहते हैं । और दूसरोमें ऐसा कहनेको गर्हा कहते हैं । जो ऐसा करता है वह निन्दा गर्हा किर्यारूप परिणत होता है । अन्तमें लिखा है—

‘एवमचेलता व्यावर्णितगुणा मूलतया गृहीता ।’

अर्थात् इस प्रकार जिस अचेलताके गुणोंका वर्णन किया गया है उमें मूल गुणरूपसे स्वीकार किया है ।

जो सकल परिग्रहके त्यागको मुक्तिका मार्ग मानता है वह सर्वस्व मुक्ति या स्त्री मुक्ति कैसे स्वीकार कर सकता है ?

समाधिमरणके इच्छुक क्षपकको अपनी समाधिके लिए किस प्रकारका आचार्य खोजना चाहिये, इस प्रसंगसे कहा है जो दस कल्पोंमें स्थित हो । अतः गाथा ४२३ में दस कल्पोंको कहा है । यह गाथा मूलाचारमें भी है और श्वेताम्बर आगमोंमें भी है । इसमें सबसे प्रथम कल्प है अचेलता । चेल वस्त्रको कहते हैं अतः अचेलताका अर्थ होता है ‘वस्त्ररहितपना’ । किन्तु टीकाकारने अचेलकपनेका अर्थ करते हुए लिखा है—‘चेल शब्दका परिग्रहका उपलक्षण है । अतः आचेलक्यका अर्थ है समस्त परिग्रहका त्याग । दस धर्मोंमें त्याग नामका एक धर्म है । त्यागका अर्थ है समस्त परिग्रहसे विरक्तता । अचेलताका भी यही अर्थ है । अतः ‘अचेल’ यति त्याग धर्मका पालक होता है आदि ।

इस गाथाकी टीकामें टीकाकारने अचेलताके गुणोंका विस्तारसे समर्थन किया है । उसी

प्रसंगमें उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि पूर्वागमोंमें वस्त्रपात्र आदि ग्रहण करनेका उपदेश है और उसको दिखलानेके लिए आचाराग, उत्तराध्ययन आदि आगमोंके प्रमाण उपस्थित किये हैं। तथा समाधानमें उन्हीं आगमोंके प्रमाण देकर यह बतलाया है कि आचाराग आदिमें विशेष अवस्थामें वस्त्रका ग्रहण बतलाया है लज्जाके कारण, शरीरके अंग ग्लानियुक्त होनेपर तथा परिषह महनेमें असमर्थ होनेपर वस्त्र ग्रहण करें।

इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें मुनिका वस्त्रपात्र ग्रहण मान्य है। वह तो आगमोंमें वर्णित वस्त्रपात्रको विशेष अवस्थामें ही बतलाया गया कहते हैं।

टीकाकार ने लिखा है—‘आर्यिकाणामागमे अनुज्ञात वस्त्र कारणापेक्षया भिक्षूणा ह्येमानयोग्यशरीरावयवो दुश्चर्माभिलम्बमानवीजो वा परीषहसहने अक्षम स गृह्णाति अचेलता नाम परिग्रहत्याग पात्र च परिग्रह इति तस्यापि त्याग सिद्ध एवेति। तस्मात्कारणापेक्ष वस्त्रपात्र ग्रहणम् यदुपकरण गृह्यते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्रहणविधिर्गृहीतस्य च परिहरणमवश्य वक्तव्यम्। तस्माद् वस्त्रपात्र चार्थाधिकारमपेक्ष्य सूत्रेषु बहुषु यदुक्त तत्कारणमपेक्ष्य निर्दिष्टमिति ग्राह्यम् (पृ० ३२४-३२५)

अर्थात् आगममें आर्यिकाओंको विशेष कारण होनेसे वस्त्रकी अनुज्ञा है। भिक्षुओंके शरीरका अवयव यदि लज्जाजनक हो लिंगके मुखपर चर्म न हो या अण्डकोष लम्बे हो, अथवा परिषह सहनेमें असमर्थ हो तो वह वस्त्र ग्रहण करता है। (अचेलताका अर्थ है परिग्रह त्याग। पात्र भी परिग्रह है अतः उसका भी त्याग सिद्ध ही है। अतः कारण विशेष होनेपर ही वस्त्रपात्रका ग्रहण होता है तथा कारण विशेष होने पर जो उपकरण ग्रहण किया जाता है उसके ग्रहणकी विधि, तथा ग्रहण किये हुए को त्याग अवश्य कहना चाहिये)। इसलिये बहुतसे सूत्रग्रन्थोंमें अर्थाधिकारकी अपेक्षासे जो वस्त्रपात्रका कथन किया है वह कारण विशेषकी अपेक्षा कहा है ऐसा मानना चाहिये।

उक्त उद्धरणोंसे टीकाकार की भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तथा दिगम्बर, श्वेताम्बर और यापनीयका भी भेद स्पष्ट हो जाता है। दिगम्बर तो विशेष परिस्थितिमें भी वस्त्रपात्रका ग्रहण स्वीकार नहीं करते, न वे ऐसे आगमोंको मान्य करते हैं जिनमें वस्त्रपात्रका पोषण है। (यापनीय उन आगमोंको अमान्य न करके उनके कथनको विशेष कारणकी अपेक्षा स्वीकार करते हैं। अतः कारण विशेषसे ग्रहण किये गये वस्त्रपात्रको वे त्याज्य ही मानते हैं। अतः जिसने अपनी असमर्थताके कारण वस्त्र ग्रहण किया है उसे अन्तमें वस्त्र त्याग करना ही होगा यह ग्रन्थकार और टीकाकार दोनोंका मन्तव्य है)। अतः न वे वस्त्रमुक्ति मानते हैं और न परशासनमें मुक्ति मानते हैं। किन्तु वे वस्त्रपात्रवादके समर्थक आगमोंको दिगम्बरोकी तरह सर्वथा अमान्य नहीं करते। इसीसे वे यापनीय कहे जा सकते हैं। यापनीय आगम ग्रन्थोंको मानते थे यह शाकटायन व्याकरणके उदाहरणोंसे भी स्पष्ट है।

(इम ग्रन्थकी सर्वप्रथम भाषा टीका प० सदासुखदास जी ने की थी। उनके सामने अपराजित सूरिकी टीका भी थी। उक्त प्रकरणको देखकर उन्होंने लिखा था कि इस ग्रन्थकी टीकाका कर्ता श्वेताम्बर है, वस्त्र पात्र आदिका पोषण करता है अतः अप्रमाण है)।

तब तक यापनीय सधसे विद्वान भी अपरिचित थे। दिगम्बर और श्वेताम्बर दो ही जैन सम्प्रदाय सर्वत्र ज्ञात थे और पूर्वागमोंको दिगम्बर स्वीकार नहीं करते थे, श्वेताम्बर ही स्वीकार

करते थे। अतः जो उन्हें स्वीकार करे उसे श्वेताम्बर मान लिया जाता था। इसी आधार पर डा० के० बी० पाठकने शाकटायनको श्वेताम्बर मान लिया था और उनकी इस मान्यताको अनेक विदेशी विद्वानोंने भी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि शाकटायनकी अमोघवृत्तिमें अनेक श्वेताम्बर मान्य आगम ग्रन्थोंका निर्देश है।

डा० पाठककी इस मान्यताका निरसन श्रीयुत स्व० प्रेमी जीने 'शाकटायन'का शब्दानुशासन' शीर्षक अपने निबन्धके द्वारा किया था जो सन् १९१६ में जैन हितैषीमें प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने नन्दिसूत्रकी टीकामें आचार्य मलयगिरिके एक वाक्यकी ओर ध्यान दिलाया था। उसमें शाकटायनको यापनीय यतिग्रामाग्रणी लिखकर उनकी स्वोपज्ञ शब्दानुशासन वृत्तिके आदिम मंगल श्लोकको उद्धृत किया है। उसके पश्चात् (डा० ए० एन० उपाध्येका यापनीयोंके सम्बन्धमें लेख बम्बई यूनिवर्सिटीके जर्नल (जि० १, भाग ६ मई १९३३) में प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने बतलाया कि श्वेताम्बर और दिगम्बरकी तरह ही यापनीय भी एक स्वतन्त्र और प्रमुख सम्प्रदाय था। उसके अपने मन्दिर और मूर्तियाँ थी दक्षिणके अनेक राजवंशोंसे उन्हें सरक्षण प्राप्त था। शाकटायन इस सम्प्रदायका एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार था। उसके शब्दानुशासनको अमोघवृत्तिके साथ दिगम्बरोंने अपना लिया और शेष दो प्रकरणोंको श्वेताम्बरोंने।]

ये दो प्रकरण हैं स्त्रीमुक्ति और केवलिभुक्ति (श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायके मौलिक भेदमें ये ही दोनों मान्यतायें प्रमुख कारण हैं।)

भारतीय ज्ञानपीठसे अमोघवृत्तिका जो संस्करण प्रकाशित हुआ है उसके प्रारम्भमें जर्मनीके प्रो० डा० आर० बिरवेकी विद्वत्तापूर्ण अंग्रेजी प्रस्तावना है। उसमें उन्होंने उक्त दोनों प्रकरणोंके शब्दानुशासनके रचयिता शाकटायनकृत होनेमें कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं। ये दोनों प्रकरण भी इस संस्करणमें दिये गये हैं। प्रथम स्त्रीमुक्ति प्रकरण है। इसके प्रारम्भमें छपा है—

‘यापनीय-यतिग्रामाग्रणि भदन्तशाकटायनाचार्य-विरचित

स्त्रीमुक्ति-केवलिभुक्तिप्रकरणयुग्मम् ।

स्त्रीभुक्ति प्रकरणके अन्तमें उसके कर्ताका नाम नहीं है। यथा—

इति स्त्रीमुक्ति प्रकरणं समाप्तम् ।

केवलि भुक्ति प्रकरणका अन्त इस प्रकार है—

इति केवलिभुक्ति प्रकरणम् ।

इति स्त्रीनिर्वाण-केवलीयभुक्ति प्रकरणम् ॥

कृतिरिय भगवदाचार्यशाकटायनभदन्तपादानमिति ।

इस परसे प्रो० डा० बिरवेने लिखा^१ है कि इसमें खटकने वाली बात यह है कि अन्तिम पुष्पिकामें केवल भगवदाचार्य शाकटायन लिखा है उसमें उनके सधका निर्देश नहीं है। किन्तु प्रारम्भिक वाक्यमें शाकटायनके साथ यापनीययतिग्रामाग्रणी पद लगा है जैसा कि मलयगिरिने लगाया है। यह मौलिक अन्तर उल्लेखनीय है।

१ जै० सा० ३०, पृ० १५५ ।

२. उक्त प्रस्तावना, पृ० १७ आदि ।

दोनों प्रकरणोंके प्रकाशित सस्करणमें ऐसा उल्लेख नहीं है कि यापनीय शाकटायनने स्त्रीमुक्ति और केवलि भुक्ति प्रकरण तथा अमोघवृत्तिके साथ शब्दानुशासनकी रचना की। तथा मलयगिरि दोनों प्रकरणों और उनके कर्ताके सम्बन्धमें मौन है।

इस परसे यह सभावना होती है कि यद्यपि दोनों शाकटायन यापनीय थे। किन्तु एक नहीं थे। यह निष्कर्ष केवल इस बात पर निर्भर है कि दोनों प्रकरणोंकी हस्तलिखित मूल प्रति पर 'यापनीय प्रकरण युग्मम्' वाक्य पाया जाता है। किन्तु यदि उस पर यह वाक्य नहीं है जैसा कि मुञ्जे (प्रो० विरवे) सन्देह है क्योंकि सस्कृत ग्रन्थोंके आधुनिक सस्करणोंके मुख पृष्ठोंका मुञ्जे इससे स्मरण हो आता है, तो शाकटायनके यापनीय तथा दोनों प्रकरणोंके रचयिता होनेकी यह साक्षी मलयगिरिके कथनसे मेल नहीं खाती।

वृहत् टिप्पणिका (१५ वी० शती) के अज्ञात लेखकने लिखा है—

'केवलिभुक्ति-स्त्रीमुक्तिप्रकरणम् । शब्दानुशासनकृतशाकटायनाचार्यकृतम् । तत्सग्रह-श्लोका ।'

इस परसे यह कहा जाता है कि शाकटायनने शब्दानुशासन और दोनों प्रकरणोंको रचा था। इस सूचनाको मलयगिरिकी सूचनाके साथ पढ़नेसे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि दोनों प्रकरणोंका रचयिता शाकटायन यापनीय होना चाहिये क्योंकि उसने शब्दामुशासन भी रचा था। इत्यादि। इस प्रकार प्रो० डा० विरवेने उक्त दोनों प्रकरणोंके शब्दानुशासनके रचयिता शाकटायन कृत होनेमें सन्देह व्यक्त किया है।

आज जिन ग्रन्थकारोंको यापनीय कहा जाता है उनमेंसे किसीने भी अपनी कृतिमें अपने सम्प्रदायका निर्देश नहीं किया है। यहाँ तक शाकटायनने भी नहीं किया है। अपनी अमोघवृत्तिके प्रारम्भमें लिखते हैं—'महाश्रमण सघाधिपतिर्भगवानाचार्य शाकटायन ।' अपने व्याकरणके प्रत्येक पादकी अन्तिम सन्धिमें लिखते हैं—'श्रुतकेवलदेशीयाचार्यशाकटायन'

यह तो उन ग्रन्थोंमें पाये जाने वाले आगमोंके निर्देश आदिके आधार पर उन्हें यापनीय कहा जाता है। (इसी आधार पर आराधनाके कर्ता शिनार्य और उसके टीकाकार अपराजित सूरि भी यापनीय कहे जाते हैं। इन दोनोंकी ही गुरुरम्परा न श्वेताम्बर सम्प्रदायमें पाई जाती है और न दिगम्बर सम्प्रदायमें। इससे भी उनकी भिन्नताका अनुमान किया जाता है। अस्तु,)

श्री प्रेमी जीने लिखा है 'दस स्थिति कल्पोंके नाम वाली गाथा जिसकी टीका पर अपराजितको यापनीय सिद्ध किया गया है, जीतकल्प भाष्यकी १९७२ न० की गाथा है। श्वेताम्बर सम्प्रदायकी अन्य टीकाओं और निर्युक्तियोंमें भी यह मिलती है और प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमल-मार्तण्डके स्त्रीमुक्ति विचार (नया सस्करण पृ० १३१) प्रकरणमें इसका उल्लेख श्वेताम्बर सिद्धातके रूपमें ही किया है।'

(प्रेमीजीका यह लिखना यथार्थ है कि दसकल्पोवाली गाथा श्वेताम्बर आगम साहित्यमें मिलती है। इसीसे आचार्य प्रभाचन्द्रने उसका उपयोग अपने पक्षकी सिद्धिमें किया है कि आप लोग आचेलक्य नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं है आप भी मानते हैं और उन्होंने प्रमाणरूपसे वही गाथा उद्धृत की है। किन्तु इससे वह गाथा तो श्वेताम्बरीय सिद्ध नहीं होती। मूलाचार्यमें

भी (१०।१७) यह गाथा आई है। आशाधरके अनगारधर्मामृतमे (१।८०-८१) भी इसका संस्कृत-रूप मिलता है। दस कल्प तो दिगम्बर परम्पराके प्रतिकूल नहीं हैं किन्तु अनुकूल ही हैं। इसका प्रबल प्रमाण प्रथमकल्प आचेलक्य ही है। जिसका अर्थ श्वेताम्बर टीकाकारोंने अल्पचेल या अल्पमूल्य चेल आदि किया है।)

आचार्य प्रभाचन्द्र उक्त गाथाशको उद्धृत करके लिखते हैं 'पुरुष प्रति दशविधस्य स्थिति-कल्पस्य मध्ये तदुपदेशात्'। पुरुषके प्रति जो दस प्रकारके स्थितिकल्प कहे हैं उसमें आचेलक्यका उपदेश है। अतः वह दस स्थितिकल्पोंको अमान्य नहीं करते उन्हें मान्य करके ही अपने पक्षका समर्थन करते हैं।

आगे प्रेमीजीने लिखा है--'आराधनाकी ६६२ और ६६३ (इस संस्करणमें ६६१-६६२) नम्बरकी गाथाएँ भी दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल नहीं खाती हैं। उनका अभिप्राय यह है कि लब्धियुक्त और मायाचाररहित चार मुनि ग्लानिरहित होकर क्षपकके योग्य निर्दोष भोजन और पानक लावे। इसपर प० सदासुखजीने आपत्ति की है और लिखा है कि यह भोजन लानेके बात प्रमाणरूप नाही।' इसी तरह 'सेज्जागासणिसेज्जा' (गाथा ३०७) आदि गाथापर (जो मूलाचारमें ३९१ न० पर है) कविवर बनारसीदासको शङ्का हुई थी और उसका समाधान करनेके लिए दीवान अमरचन्दजीको पत्र लिखा था। दीवानजीने उत्तर दिया था कि इसमें वैयावृत्ति करनेवाला मुनि आहार आदिसे उपकार करे। परन्तु वह स्पष्ट नहीं किया कि आहार स्वयं हाथसे बनाकर दे। मुनिकी ऐसी चर्या आचारागमें नहीं बतलाई है।'

उक्त प्रकरण सस्तरपर समाधिमरणके लिए आरूढ क्षपककी वैयावृत्यसे सम्बद्ध है। पहली गाथामें कहा है कि चार परिचारक मुनि क्षपकको इष्ट भोजन लाते हैं जो प्रायोग्य अर्थात् उद्गम आदि दोषोंसे रहित होता है। 'इष्ट' को टीकामें स्पष्ट किया है कि जो क्षपककी भूख प्यास परीषहको शान्त करनेमें समर्थ हो वह इष्ट है। तथा वह भोजन बात पित्त कफ-कारक न हो। लानेवाले मुनियोंके लिए एक विशेषण दिया है। वे मायाचार रहित होने चाहिए अर्थात् अयोग्यको योग्य मानकर लानेवाले न हो।'

ज्ञानीजन यह जानते हैं कि जब क्षपक सस्तरपर आरूढ होता है तब उसकी शारीरिक स्थिति कैसी होती है। वह गोचरी नहीं कर सकता। जबतक गोचरी करनेमें समर्थ होता है तबतक सस्तरारूढ नहीं किया जाता। ऐसी स्थितिमें यदि उसे भूखा प्यासा रखा जाये तो उसके परिणाम स्थिर नहीं रह सकते। अतः उस युगमें जब साधु बनोमें निवास करते थे तब ऐसे मरणासन्न साधुके लिए यही व्यवस्था सम्भव थी कि अन्य साधु उसके योग्य खान-पान-विधिपूर्वक लावें और उसे विधिपूर्वक देवे। आजकी तरह उस समय साधुओंके निवास स्थानपर जाकर श्रावकोंके चौके तो लगते नहीं थे। और लगते भी तो इस प्रकारके उद्दिष्ट भोजनको वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। गाथामें आहार लानेका स्पष्ट विधान है। अतः बनाकर देनेकी कोई बात ही नहीं है। इसलिए उक्त कथन दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध नहीं है। समाधि एक दो दिनमें नहीं होती। उसमें समय लगता है और वही समय वैयावृत्यका होता है। आगे प्रेमीजीने लिखा है कि 'गाथा १५४४ (इस संस्करणमें १५३९) में कहा है कि घोर अवमोदर्य या अल्पभोजनके कष्टसे विना संक्लेश बुद्धिके भद्रबाहु मुनि उत्तमस्थानको प्राप्त हुए। परन्तु

दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी भी कथामे भद्रबाहुका इस ऊनोदर कण्ठसे समाधिमरणका उल्लेख नहीं है।'

हरिषेण कथाकोश सब कथा कोशोंसे प्राचीन है। इसमें १३१ नम्बर में वद्रबाहुकी कथा है। जब मगधमें दुर्भिक्ष पड़ा तो वह सम्राट चन्द्रगुप्तके साथ दक्षिणापथको चले। आगे लिखा है—

‘भद्रबाहुमुनिर्घोरो भयसप्तकवर्जित । पम्पाक्षुधाश्रम तीव्र जिगाय सहस्रोत्थितम् ॥४२॥
प्राप्य भाद्रपद देश श्रीमदुज्जयिनीभवम् । चकारानशन घोर स दिनानि बहून्यत्नम् ॥४३॥
आराधना समाराध्य विधिना स्वचतुर्विधाम् । समाधिमरण प्राप्य भद्रबाहुदिवं ययौ ॥४४॥

अर्थात् सात भयोसे रहित भद्रबाहु मुनिने सहसा उत्पन्न हुए भूख प्यासके श्रमको जीता। और उज्जयिनी सम्बन्धी भाद्रपद देशमें पहुँचकर उन्होंने बहुत समय तक अनशन किया। तथा चार प्रकारकी आराधना करके समाधिमरणको प्राप्त हो स्वर्गको गये।

इस गाथासे तो दिगम्बर मान्यताकी ही पुष्टि होती है कि मगधमें दुर्भिक्ष पड़नेपर भद्रबाहु सम्राट चन्द्रगुप्तके साथ दक्षिणापथ चले गये थे। श्वेताम्बर ऐसा नहीं मानते। इसीसे मरण समाधि आदिमें भद्रबाहुका उदाहरण नहीं है। अतः उक्त कथन भी ठीक नहीं है।

आगे लिखा है—‘तीसरी गाथाकी विजयोदया टीकामे ‘अनुयीगद्वारादीना बहूनामुपन्यास-मकृत्वा दिङ्मात्रोपन्यास’ आदिमें अनुयोगद्वारसूत्रका उल्लेख किया है।

यह अनुयोगद्वार सूत्र नामक श्वे० ग्रन्थका उल्लेख नहीं है, किन्तु निर्देश स्वामित्व आदि अनुयोग द्वारोका उल्लेख है। जब विस्तारसे कथन करना होता है तो इन अनुयोग द्वारोका आश्रय लिया जाता है। इसीलिये ‘दिङ्मात्रोपन्यास’ लिखा है। गा० ७५२ की टीकामे लिखा भी है—‘निर्देश-विधानैरनुयोगद्वारै’।

हाँ, विजहना नामक अधिकार अवश्य ही आजके युगमें विचित्र लग सकता है जिसमें मुनिके मृत शरीरको रात्रिभर जागरण करके रखनेकी और दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमें वैसे ही बिना जलाये छोड़ देनेकी विधि वर्णित है।

उस समयका विचार कीजिये जब बड़े-बड़े साधु सघ वनोमें विचरते थे। उस समय किसी साधुका मरण हो जानेपर वनमें शवको रख देनेके सिवाय दूसरा मार्ग क्या था? वे न जला सकते थे, न जलानेका प्रवन्ध कर सकते थे। अतः उसका सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय विशेषसे नहीं है। यह तो सामयिक परिस्थिति और प्रचलन पर ही निर्भर है। (अतः प्रेमीजीका केवल इतना ही लिखना यथार्थ है कि ‘यापनीय सघ सूत्र या आगमग्रन्थोको भी मानता था। और उनके आगमोकी वाचना उपलब्ध बलभी वाचनासे, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें मानी जाती है, शायद कुछ भिन्न थी। उसपर उनकी स्वतंत्र टीकाएँ भी हो सकती हैं जैसी अपराजितकी दशवैकालिक पर टीका थी जो अब अप्राप्य है।’)

अतः इस बातको दृष्टिमें रखकर विचार करने पर आराधनाके कर्ता शिवार्य और टीकाकार अपराजित दोनों ही यापनीय हो सकते हैं। अपराजित सूरिने अपनी टीकामें आगमोंसे

अनेक उद्धरण दिये हैं किन्तु उनमेंसे कम ही उनमें मिलते हैं। अपराजितकी टीकाके सम्बन्धमें आगे विचार करेंगे। तब उनकी स्थिति पर विशेष प्रकाश पड़ सकेगा। किन्तु हमें वे सवस्त्र मुक्ति या स्त्री मुक्तिके समर्थक प्रतीत नहीं हुए।

भगवती आराधना और कथाकोश

भगवती आराधनामें कहा है कि जब सस्तरपर स्थित क्षपकका अन्तकाल आता है तब अशुभ मनवचनकायको निर्मूल करनेके लिए चार परिचारक धर्मकथा कहते हैं (६५९)। फलतः इस ग्रन्थमें गाथाओंके द्वारा ऐसे अनेक उदाहरण दिये गये हैं। किन्तु उनमें केवल व्यक्ति और घटनाका उल्लेख मात्र है कथाएँ नहीं दी हैं। विजयोदया टीकामें भी गाथामें आगत शब्दोंकी व्याख्यामात्र है। आशाधरने कहीं-कहींपर कुछ विशेष कहा है। शोलापुरसंस्करण पृ० ६४३ पर अपनी टीकामें वह लिखते हैं—

‘अति दुर्लभत्वे दश दृष्टान्ता सूत्रेऽनुश्रूयन्ते—

चुल्लय पासं धण्ण जूवा रदणाणि सुमिण चक्क वा ।

कुम्भ जुग परमाणु दस दिट्ठता मणुयलभे ॥

एते चुल्ली भोजनादि कथा सम्प्रदाया दशापि प्राकृतटीकादिषु विस्तरेणोक्ता प्रति-
पत्तव्या’ ।

अर्थात् मनुष्य जन्मकी दुर्लभताके सम्बन्धमें सूत्रमें दस दृष्टान्त सुने जाते हैं। ये चुल्ली आदिकी दसो कथायें प्राकृत टीका आदिमें विस्तारसे कही हैं। आशाधरके इस उल्लेखसे प्रकट है कि भगवती आराधनापर प्राकृतमें भी कोई टीका थी और उसमें ये कथाएँ विस्तारसे दी हुई थी। सम्भवतया इसीसे विजयोदया आदिमें नहीं दी गई हैं।

स्व० डा० ए० एन० उपाध्येने हरिषेणकृत बृहत्कथाकोशकी अपनी अंग्रेजी प्रस्तावनामें आराधनासे सम्बद्ध कथाकोशों और कथानकोपर विस्तारसे प्रकाश डाला है। यहाँ उसीके आधारपर संक्षेपमें ज्ञातव्य बातें दी जाती हैं। ऐसे कथाकोश हैं—१ हरिषेण कथाकोश (स०), २ श्रीचन्द्रका अपभ्रंश कथाकोश, ३ प्रभाचन्द्र कथाकोश (स०), ४ नेमिदत्तका आराधना कथाकोश (स० पद्य), ५ नयनन्दिका अपभ्रंश कथाकोश, तथा पुरानी कन्नडमें वट्टाराधने।

इन पाँचोंमें हरिषेण कथाकोशमें सबसे अधिक कथाएँ हैं, परिमाण और विस्तारमें भी यह सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन भी है।

श्री चन्द्रकी विशेषता यह है कि प्रथम वह आराधनासे गाथा देते हैं उसका संस्कृतमें अर्थ देते हैं फिर उससे सम्बद्ध कथा कहते हैं। उनका लिखना है कि जैसे दीवारके बिना उसपर चित्रकारी सम्भव नहीं है उसी प्रकार गाथाकी शब्दश व्याख्याके बिना पाठक कथाको नहीं समझ सकता। वह प्रथम गाथाके व्याख्यानसे अपना कथाकोश प्रारम्भ करते हैं।

प्रभाचन्द्रका कथाकोश संस्कृत गद्यमें है। भारतीय ज्ञानपीठसे इसका प्रकाशन हुआ है। ग्रन्थकारने इसका नाम आराधना कथा प्रबन्ध दिया है। प्रत्येक कथाके प्रारम्भमें ग्रन्थकारने संस्कृत गद्यके साथ पद्य या भगवती आराधनाकी गाथाका अंश दिया है। प्रारम्भकी १० कथाएँ प्रायः भ० आ० के गाथाक्रमके अनुसार हैं। इन कथाओं तक कोशका प्रथम भाग समाप्त होता

है। इसका नाम आराधना कथाप्रबन्ध है। इसके रचयिता प्रभाचन्द्र पण्डित हैं जो जयसिंह देवके राज्यमें धाराके निवासी थे। दूसरे भागके प्रारम्भमें मगल तक नहीं है। तथा कुछ कथाओंमें पुनरुक्ति है। प्रथम भागकी कथा १, २, ४ पात्रकेसरी अकलक और समन्तभद्रसे सम्बद्ध हैं। हरिवेणके कथाकोशमें ये कथाएँ नहीं हैं।

ब्र० नेमिदत्त स्पष्टरूपमें स्वीकार करते हैं कि उनका सस्कृतपद्योमें रचित आराधना कथाकोश प्रभाचन्द्रके गद्यकथाकोशका ऋणी है। किन्तु फिर भी दोनोंमें स्पष्ट अन्तर है। प्रभाचन्द्रमें कथा सख्या १२२ है और नेमिदत्तमें १४४। कुछ कथाएँ कम हैं और कुछ कथाएँ ऐसी भी हैं जो प्रभाचन्द्रमें नहीं हैं।

कन्नडके वड्डाराधनेमें केवल १९ कथाएँ हैं जो भ० आ० की गाथा १५३४-१५५२ तक से सम्बद्ध हैं। प्रत्येक कथाके प्रारम्भमें गाथा दी है और कन्नडमें उसका व्याख्यान भी है। ये उन्नीस कथाएँ किञ्चित् परिवर्तनके साथ हरिवेणके कथाकोशमें १२६ से १४४ नम्बरमें पाई जाती हैं और अन्य कथाकोशोंकी अपेक्षा उसके अधिक निकट हैं। किन्तु वड्डाराधनामें उनका विस्तार अधिक है।

हरिवेणका कथाकोश तो सबसे बड़ा और प्राचीन होनेसे अनेक दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें १५७ कथाएँ हैं। किन्तु भगवती आराधनाकी कोई गाथा या उसका अंश इसमें नहीं है। केवल प्रशस्तिके श्लोक ८ में 'आराधनोद्धृत' पद आता है।

हरिवेण कथाकोशमें कथाओंका शीर्षक उस व्यक्तिके नामसे दिया है जिसकी कथा है। किन्तु प्रभाचन्द्रके कथाकोशमें शीर्षक भ० आ० की गाथाके आधारपर दिया गया है। दोनोंके कथानकोंमें भी अन्तर है।

८ भगवती आराधनाकी टीकाएँ

यहाँ हम भगवती आराधनाकी टीकाओंका परिचय देते हुए सबसे प्रथम विजयोदया टीकाके सम्बन्धमें प्रकाश डालेंगे जो इस संस्करणमें मुद्रित है।

१ विजयोदया टीका—विजयोदया टीकाके अध्ययनसे यह स्पष्ट होता है कि उसके टीकाकार अपराजित सूरिका अध्ययन बहुत विस्तीर्ण तथा गम्भीर था। और उन्होंने आगम साहित्यका भी गहरा मथन किया था। उनकी इस टीकामें प्राकृत और सस्कृतके उद्धरणोंकी बहुलता है। किन्तु उनमेंसे अधिकांशके स्थानका पता नहीं चलता। उनकी लेखन शैली सुलझी हुई है। जो कुछ लिखते हैं खूब खोलकर लिखते हैं। अपनी टीकामें उन्होंने गाथाके पदोंका शब्दार्थ तो दिया ही है किन्तु यथास्थान उससे सम्बद्ध विवेचन देकर विषयको स्पष्ट ही नहीं किया, किन्तु बहुत सी आवश्यक नवीन जानकारी भी दी है। उदाहरणके लिये—

१ गा० २५ में ग्रन्थकारने सतरह मरण कहे हैं। उसकी टीकामें टीकाकारने सतरह मरणोंके नाम और स्वरूप दिये हैं।

२ गा० ४६ में ग्रन्थकारने सक्षेपसे दर्शनविनयको कहा है। टीकाकारने दर्शनविनयके प्रत्येक अंगको स्पष्ट किया है। उसमें भक्ति और पूजाके साथ एक शब्द है 'वर्णजनन', उसका

अर्थ है महत्ता ख्यापन । इसका वर्णन संस्कृत गद्यशैलीमें विस्तारसे किया है । इसमें साख्यादि दर्शनोंकी समीक्षा भी है । अर्हन्त सर्वज्ञ नहीं है पुरुष होनेसे । इस अनुमानका निरसन करते हुए कहा है—‘जैमिनि आदि सकलवेदार्थज्ञ नहीं है पुरुष होनेसे’ ऐसा भी कहा जा सकता है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारिलने जो सर्वज्ञका खण्डन किया था, वह उनकी दृष्टिमें है । आगे यह भी लिखा है कि ‘अर्हन्तके सर्वज्ञता और वीतरागताकी सिद्धि अन्यत्र कही है इसलिये यहाँ नहीं कहते हैं’ । उनका यह कथन अकलकके प्रकरणोंको लेकर भी हो सकता है । यद्यपि अकलक आदि किसी दार्शनिक ग्रन्थकारका कोई सकेत नहीं है । किन्तु जिस प्रकार अकलक देवने तत्त्वार्थ वार्तिकमें सूत्रके पदोंका व्याख्यान किया है । उसी प्रकारकी शैली यहाँ देखनेमें आती है । जैसे वर्ण शब्द रूपवाची है, अक्षरवाची है, बाह्यणादि वर्णवाची है आदि ।

३ गा० ११८ में ग्रन्थकारने साधुके उत्तरगुणका केवल निर्देश किया है । किन्तु उसकी टीकामें बाह्य तपो और छह आवश्यकोंका स्वरूप बहुत ही सुरुचिपूर्ण दिया है । इसमें जो दो गाथायें उद्धृत हैं वे मूलाचारके षडावश्यक प्रकरणमें पाई जाती हैं ।

४ गाथा १४५ की टीकामें जिन भगवानके पञ्च कल्याणोंका वर्णन संस्कृत गद्यमें बहुत ही भक्तिपूर्ण है ।

५ गाथा १५७ की टीकामें आलन्दविधि, परिहार सयम आदिका जो वर्णन किया है वह अन्यत्र देखनेमें नहीं आया । उसमें हमें सिद्धान्त विरुद्ध कथन कोई प्रतीत नहीं हुआ । प्रत्युत उससे परिहार विशुद्धि सयमकी महत्ता और दुरुहताका ही बोध हुआ । श्वेताम्बर आगमके अनुसार तो जम्बूस्वामीके मुक्तिगमनके पश्चात् जिन कल्पका विच्छेद हो गया । किन्तु टीकाकारने लिखा है कि जिन कल्पी सर्व धर्म क्षेत्रोंमें सर्वदा होते हैं । इसमें भी कुछ गाथायें उद्धृत हैं जिनमें कल्पोक्त क्रम कहा है ।

६ गाथा ४२३ की टीका में दस कल्पोंका वर्णन है । उसमें आचेलक्य कल्पका वर्णन करते हुए टीकाकारने आगमोंमें पाये जानेवाले वस्त्रपात्रवादकी समीक्षा करते हुए अचेलकताकी सिद्धि बड़े प्रभावक ढंगसे की है । वह सब उनके वैदुष्यका परिचायक तो है ही, यापनीयोकी दृष्टिका भी परिचायक है । वही दृष्टि उन्हें श्वेताम्बरोसे भिन्न करती है । इसमें भी उद्धरणोंकी बहुलता है ।

७ गाथा ४४८ की टीकामें पच परावर्तनका स्थूल वर्णन है । केवल भव-ससारका स्वरूप सर्वार्थसिद्धिसे मेल खाता है । इसमें एक श्लोक भर्तृहरिशतकसे उद्धृत है । कुछ श्लोक टीकाकारके भी हो सकते हैं उनमें चतुर्गति का स्वरूप कहा है ।

८ गाथा ४८९ में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके अतिचारोंका सकेत है । इनमें से टीकामें जो तपके अतिचार कहे हैं वे उल्लेखनीय हैं क्योंकि अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आये ।

९ गाथा ११८१ की टीकामें मनोगुप्ति आदिका स्वरूप शका समाधान पूर्वक स्पष्ट किया है । मनोगुप्तिमें मन शब्द ज्ञानका उपलक्षण है । अतः रागद्वेषकी कालिमासे रहित ज्ञानमात्र मनोगुप्ति है । यदि ऐसा न माना जाय तो मति आदि ज्ञानके समय मनोगुप्ति नहीं रहेगी ।

इस प्रकार टीकाकार ने अपनी टीकामें आवश्यकतानुसार समागत विषयोंको स्पष्ट करके ग्रन्थकी गरिमामें वृद्धि की है ।

उनकी टीकाके अवलोकनसे यह स्पष्ट है कि टीका लिखते समय उनके सामने इस ग्रन्थकी एकसे अधिक टीकाये वर्तमान थी। प्रथम गाथाकी टीकाका प्रारम्भ ही 'अत्रान्ये कथयन्ति' से होता है। इसीमे कहा है 'इति भाष्यपरिहारौ केपाचित्।' और इन भाष्य और उसके परिहार दोनोंको ही टीकाकारने अनुचित कहा है।

इसी तरह दूसरी गाथाकी टीकामे भी 'अत्रान्ये व्याचक्षते' आता है।

तीसरी गाथाकी टीकामे आता है—'अस्य सूत्रस्योपोद्धातमेवमपरे वर्णयन्ति।'।

चौथी गाथाकी टीकामे आता है—'अत्रापरे सम्बन्धमारम्भयन्ति गाथाया।'।

'अत्रापरा व्याख्या',

इस अपर व्याख्याकी परीक्षा करते हुए कहा है कि यदि ऐसा मानेंगे तो—'अरसमरूढ-मगध अव्वत्त चेदणागुणमसद्' इसके साथ विरोध आता है।

यह उल्लेखनीय है कि यह आचार्य कुन्दकुन्दकी प्रसिद्ध गाथाका पूर्वाद्ध है जो समयसार (४९) और प्रवचनसारमे (२।८०) भी आई है। प्रथम गाथाकी टीकामे भी टीकाकारने उदाहरणरूपमे कुन्दकुन्दके प्रवचनसारकी आद्य दो गाथा तथा पञ्चास्तिकायकी मगल गाथाका पूर्वाद्ध उद्धृत किया है। उससे पूर्वमे सिद्धसेनके सन्मत्तिसूत्रकी मगलगाथाका पूर्वाद्ध उद्धृत किया है।

गाथा ११ की टीकामे समन्तभद्रके स्व० स्तो० का एक श्लोक उद्धृत है। इन्ही तीन प्राचीन और प्रमुख जैनाचार्योंके उद्धरण ही पहचाननेमे आते हैं। इनके सिवाय पृ० ३०९ पर एक वरागचरितका पद्य उद्धृत है और पृ० ३४७ पर शृङ्गार शतकका एक पद्य उद्धृत है।

तथा तत्त्वार्थसूत्रसे अनेक सूत्र उद्धृत हैं। विद्वान् जानते हैं कि (तत्त्वार्थसूत्रके दो सूत्रपाठ प्रचलित हैं एक दिगम्बर सम्मत है, दूसरा श्वेताम्बर सम्मत) जितने सूत्र उद्धृत हैं वे दिगम्बर-सम्मत हैं। किन्तु (गाथा १८२८ की टीकामे सातावेदनीय, सम्यक्त्वप्रकृति, रति, हास्य और पुवेदको पुण्य प्रकृति कहा है। श्वेताम्बर सम्मत सूत्रपाठमे आठवें अध्यायके अन्तमे इसी प्रकारका सूत्र है। किन्तु दिगम्बर परम्परामे घातिकर्मोंकी प्रकृतियोंको पाप प्रकृतियोंमे ही गिनाया है। यहाँ टीकाकारने उस सूत्रको तो प्रमाणरूपसे उद्धृत नहीं किया है किन्तु कथन तदनुसार किया है। प० आशाधरजीने भी अपनी टीकामे विजयोदयाके अनुसार ही इन्हे पुण्य प्रकृति लिखा है, यह आश्चर्य ही है। तत्त्वार्थसूत्रकी टीका सर्वार्थसिद्धि टीकाकारके सामने थी यह निर्विवाद है।)

सर्वार्थसिद्धिमे चारित्रका लक्षण प्रथम सूत्रकी टीकामे—

'ससारकारणनिवृत्तिं प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवत् कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमश्चारित्रम्' किया है। विजयोदयामे गा० ६ की टीकामे लिखा है—यथाचाभ्यघायि 'कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमो ज्ञानवत्श्चारित्रम्।'।

अन्य भी स्थलोमे चारित्रका यही लक्षण टीकाकारने दिया है।

गाथा १७६७ मे भवससारका कथन है। इसकी टीकामे टीकाकारने 'अन्ये तु भवपरिवर्तनमेव वदन्ति' लिखकर सर्वार्थसिद्धि (२-१०) मे कहे गये भवपरिवर्तनका स्वरूप उन्ही शब्दोंमे कहा है।

गा० १६९४ मे ध्यानके भेद कहे हैं। इसकी टीकामे सर्वार्थसिद्धिमे (१।२७) जो 'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्' की व्याख्या की है उसका खण्डन है। और चिन्ता शब्दका अर्थ चैतन्य किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वार्थसिद्धिको मानते हुए भी उसे एकान्तत मान्य नहीं करते थे। 'अन्ये' शब्दसे उसका उल्लेख ही यह बतलाता है कि वह उनकी आत्मीय नहीं थी।

फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आगमोको छोड़कर अन्य आचार्यकृत साहित्यमे यापनीय ग्रन्थकार दिगम्बराचार्योंके साहित्यको प्रश्रय देते थे, क्योंकि जिस प्रकार इस टीकामे कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, सिद्धसेन, पूज्यपादके ग्रन्थोंके प्रमाण मिलते हैं उस प्रकार एक भी किसी श्वेताम्बराचार्य प्रणीत ग्रन्थका उद्धरण नहीं मिलता।

श्वेताम्बर-दिगम्बरके मध्यमे तीन प्रमुख मत भेदोमेसे स्त्री मुक्ति और केवलिमुक्ति तो सैद्धान्तिक है। आज न कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है और न केवली हो सकता है। किन्तु अचेलकत्व या दिगम्बरत्व तो सैद्धान्तिक होनेके साथ वर्तमानमे भी दृश्यरूपमे प्रवर्तित है। इस दृष्टिसे यापनीय दिगम्बर सम्प्रदायके निकट रहे हैं। इसके सिवाय दक्षिणमे दिगम्बर सम्प्रदायका प्राबल्य था, उधर ही यापनीय सम्प्रदाय भी था। उसके भी मन्दिर और मूर्तियाँ थी। वे भी नग्न मूर्तियोंके ही उपासक थे। नग्नतामे भेद कैसा। फलतः वे सब दिगम्बरोमे ही समा गये। उनके साहित्यमे नग्नत्वका ही पोषण था तथा स्त्री मुक्ति और केवलिमुक्तिकी चर्चा नहीं थी। फलतः (उक्त दो प्रकरणोंको छोड़कर) उनका साहित्य भी दिगम्बरोमे समा गया। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवती आराधना और उसकी विजयोदया टीका है।

मूलाराधना दर्पण—भ० आराधनाकी दूसरी उपलब्धटीका मूलाराधना दर्पण है। शोलापुरसे १९३५ मे प्रकाशित संस्करणमे इसका प्रकाशन हुआ था। यह टीका विजयोदया आदि टीकाओंको सामने रखकर लिखी गई है। विजयोदयाका इसपर विशेष प्रभाव है। विशेष कथन अवचित् ही है। अतः हमने उसे इस संस्करणमे सम्मिलित न करके उसके विशेष कथनोंको विशेषार्थरूपमे ले लिया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध ग्रन्थकार प० आशाधर हैं। उन्होंने वि० स० १२९५ मे रचे गये जिन यज्ञकल्पकी प्रशस्तिमे मूलाराधना टीकाका निर्देश किया है। अपनी इस टीकामे आशाधरजीने विजयोदया टीकाकारका निर्देश श्री विजयाचार्य, टीकाकार, या संस्कृत टीकाकारके नामसे किया है। जिन गाथाओपर विजयोदया नहीं है प्रायः उनके लिए आशाधरजीने यह निर्देश किया है कि इसे टीकाकार नहीं मानता। उनके सामने भी कुछ अन्य टीकाएँ थी, ऐसा उनके उल्लेखोंसे प्रकट होता है। किन्तु उनमे उन्होंने प्राकृत टीकाको विशेष महत्त्व दिया है। उसके मतोंका निर्देश कई स्थानोंमे है और उसीको उन्होंने विशेष अपनाया है। कुछ टीकाएँ संस्कृत पद्यात्मक भी रही हैं। जैसे अमितगतिकी तो शोलापुर संस्करणमे प्रकाशित हो चुकी है। उसके अतिरिक्त भी एक दो पद्यात्मक टीका रही हैं जिनके पद्योंको भी प्रमाणरूपसे आशाधरजीने उद्धृत किया है। उनका विशेष परिचय इस प्रकार है—

१ गाथा १६ की टीकामे अपराजित सूरिने 'अन्ये व्याचक्षते' लिखकर अन्य व्याख्याका निर्देश किया है। आशाधरजीने उक्त मतान्तरका निर्देश करनेके पश्चात् लिखा है कि जय-नन्दिपाद इस गाथाको पूर्वगाथाकी सवाद गाथा मानते हैं।

२ गाथा १७ की टीकामे अपराजितसूरिने तो इतना ही लिखा है कि भट्टण आदि राज-पुत्र जो अनादि मिथ्यादृष्टि थे उसी भवमे त्रसपर्यायको प्राप्त करके प्रथम जिनदेवके पादमूलमे प्रव्रजित होकर सिद्ध हुए। आशाधरजीने उन्हे भरतचक्रवर्तीके पुत्र लिखा है तथा उनकी संख्या ९२३ लिखी है। किसी अन्य टीकामे ऐसा निर्देश होना चाहिए।

३ गाथा पच्चीसमे सत्तरह मरण कहे हैं। आशाधरजीने दो आर्या द्वारा ये भेद कहे हैं—

आवीचितद्भवावध्याद्यन्तसशल्यगृध्रपृष्ठमती ।

जिघ्रासव्युत्सृष्टबलाका-सकिलश्यमरणानि ॥१॥

शिशु शिशु शिशु शिशुपडितमूती सभक्तोज्जनैंगिनीमरणम् ।

प्रायोपगमनपडितपण्डितमरणं च सप्तदश विद्यात् ॥२॥

ये दो आर्या किसके हैं यह ज्ञात नहीं होता।

४ गाथा २७ की टीकामें 'टीकाकारस्तु' करके विजयोदयाका मत दिया है।

५ गाथा ४३ (४४) की टीकामे लिखा है—'श्रीविजयाचार्य मिथ्यात्व सेवाको अतिचार नहीं मानते।' आगे टीकाका उद्धरण भी दिया है।

६ गाथा ४४ (४५) की टीकामे 'टीकाकारस्तु उवगूहणमित्यस्य उपवूहण वद्धेनमित्यर्थ-मकथयत्'। यहाँ 'टीकाकारा' बहुवचन निर्देश होनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि विजयाचार्यके सिवाय अन्य टीकाकारोंने भी उवगूहणका अर्थ उपवूहण किया है।

७ गाथा ४६ (४७) की टीकामे विजयोदयाका ही अनुसरण प्रायः अक्षरशः है।

८ गा० १२१ (११९) की टीकामे लिखा है—

'टीकाकारस्तु पच्छिदससाहणा इति पठति। व्याख्याति च आचार्योपाध्यायादिभिः प्रार्थितस्य मनसाभिलषितस्य सम्यक्प्रसाधनं अनाज्ञप्तस्यापीदृङ्गितेनैवावगम्य'

ऐसा कथन विजयोदयामे तो नहीं है। तब यह कोई अन्य संस्कृत टीकाकार होना चाहिए।

९ गा० १५२ (१५०) की टीकामे लिखा है—इसका विस्तार टीकामे देखना चाहिए। यह टीका विजयोदया हो सकती है उसमें विस्तारसे इसका कथन है।

१० गा० १५३ (१५१) को, जिसपर विजयोदया है, आशाधर प्रक्षिप्त लिखते हैं।

११ गा० २५३ (२५१) की टीकामे आशाधरजीने उस गाथाके अनुवादरूप तीन संस्कृत अनुवाद उद्धृत किये हैं। उनमेंसे एक तो अमितगतिका है शेष दो इस प्रकार हैं—

षष्ठाष्टमादिभक्तैरतिशयवद्विर्वली हि भुजान ।

मितलघुमाहारविधिं विदधात्यमलाशनं बहुश ॥

×

×

×

'समोऽथ षष्ठाष्टमकैस्ततो विकृष्टैर्दशमे शमात्मक ।

तथा लघु द्वादशकैश्च सेवते मितं मुदा चाम्लमनाविलो लघु ॥

१२ गा० २८२ (२८०) में 'गाहुग' पद आया है। विजयोदयाके अर्थको देकर आशाधरने लिखा है—'ग्राह्यामित्यपरे पठन्ति। ये अपरे कोई अन्य टीकाकार होने चाहिए।

१३ गा० ४०५ (४०३) में आये पाठको लेकर आशाधरजीने लिखा है।

अन्ये तु 'थंडिल सभोगिय' इति पठित्वा 'स्थंडिल दृष्ट्वा' इति व्याख्यान्ति—

अध्ययन प्रश्नविधौ निपुणोऽसावैकरात्रिक प्रतिम ।

स्थण्डिलशायी यायादप्रतिबद्धश्च सर्वत्र ॥

इतरे तु स्थाण्डिल स्थाण्डिलशायी, सभोगीयुतः सधर्मयुक्त इति मत्वेद पेठु —

यह अमितगतिकृत पद्य है । इस तरह दो अनुवाद पाठभेद से है ।

१४ इसी तरह गाथा ४१२-४१३ (४१०-४११) की टीकामे भी पाठभेदका उल्लेख कर सस्कृत पद्यानुवाद दिये हैं जो अमितगतिसे भिन्न हैं ।

१५ गाथा ४२३ (४२३) की टीकामे टिप्पणका उल्लेख करके विजयोदयासे भिन्न अर्थ नवम और दसम कल्पका बतलाया है ।

१६ गाथा ४३२ (४३०) की टीकामे मनुष्य जन्मकी दुर्लभतामे दस दृष्टान्त बतलाने वाली गाथा देकर लिखा है कि इनकी कथा प्राकृत टीका आदिमे विस्तरसे कही है । वहाँसे जानना ।

१७ गा० ५११ (५०९) की टीकामे श्रीचन्द्रमुनिकृत निबन्धका उल्लेख है कि उसमे ऐसा ही व्याख्यान है ।

१८ गा० ५२७ (५२५) मे आचार्यको छत्तीस गुण सहित कहा है और गा० ५२८ (५२६) मे छत्तीस गुण बतलाये हैं । किन्तु विजयोदयामे गाथासे सर्वथा भिन्न छत्तीस गुण कहे हैं । आशाधरजीने अपनी टीकामे उक्त सस्कृत टीका (विजयोदया) के छत्तीस गुण कहकर प्राकृत टीकामे कहे छत्तीस गुण भी बतलाये हैं जो उससे भिन्न है । उसमे २८ मूलगुण भी हैं । २८ मूलगुणोकी मान्यता दिगम्बर परम्परामे ही है । अतः प्राकृत टीकाकार दिगम्बर होना चाहिए ।

१९ गा० ५५२ (५५०) की टीकामे लिखा है कि सामायिक दण्डक स्तवपूर्वक वृहत् सिद्धभक्ति करके बैठकर लघुसिद्ध भक्ति करता है यह प्राकृत टीकाकी आम्नाय है ।

२० गा० ५६० (५५८) की टीकामे अष्टप्राप्तिहार्य सहित प्रतिमा अरहन्तकी और आठ प्राप्तिहार्यरहित प्रतिमा सिद्ध की कही है ।

२१ गा० ५६३ (५६१) की टीकामे कहा है कि श्रीचन्द्राचार्य सिद्धभक्ति चारित्र्यभक्ति और शान्ति भक्तिपूर्वक वन्दनाका विधान करते हैं ।

२२ गा० ५६९ (५६७) मे कृमिरागकम्बलका दृष्टान्त आया है । आशाधरजीने अपनी टीकामे इसका अर्थ सस्कृत टीका (विजयोदया) टिप्पण तथा प्राकृत टीकाके अनुसार पृथक्-पृथक् दिया है ।

२३ गा० ५९१ (५८९) मे चन्द्रपरिवेषसे अन्नकी प्राप्तिका उदाहरण आया है । उसकी कथा आशाधरजीने श्रीचन्द्रटिप्पणसे दी है । इससे ज्ञात होता है कि उसमे कुछ कथाएँ भी होनी चाहिए ।

२४ गा० ९२५ (९३१) की टीकामे आशाधरजीने उस गाथाका अन्य भी अर्थ देकर तदनुसारी अनुवादरूप श्लोक भी दिया है—

अन्ये—'जमणिच्छती महिला अवस परिभुजदे जहिच्छाए ।

तह वि किलिस्सदि ज सो'
इति पठित्वा एव व्याचक्षते । तथा चोक्तम्—
'यदयमकामयमाना कामयते योषिद बलादवशाम् ।
क्लेशमुपैति तथाऽसौ तदस्य परदारगमनफलम्' ॥
अमितगतिका अनुवाद इस प्रकार है—

'भुज्यते यदनिच्छन्ती विलश्यमानागनावशा ।
तदेतस्या पुरातन्या परदाररते फलम्' ॥
२५ गा० ९७० मे गोधाणुलुक्क के दो अर्थ बतला करके तदनुसार दो अनुवाद उद्धृत किये हैं—

न दृष्टमपि सद्भाव वक्रधी प्रतिपद्यते ।
गोधान्तद्वि विद्यते सा पुरुषे कुलपुत्र्यपि ॥—अमितगति ।
× × ×
प्रत्येति न सद्भाव दृष्ट्वापि हि कपटनाटक तनुते ।
गोधागुप्ति योषा विदधाति नरस्य कुलजापि ॥

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विजयोदयामे 'गोधाणुलुक्क' का अर्थ नहीं है ।

२६ गा० ११८० (११८६) की टीकामे गाथाके 'आवज्जण' शब्दके प्राप्ति और सर्वथा विनाश ऐसे दो अर्थ लेकर दो संस्कृत श्लोक उद्धृत किये हैं जो उस गाथाके अनुवादरूप हैं तथा अमितगतिका अनुवाद उनसे भिन्न हैं—

'प्राप्तिशका च पचाना हिंसादीना यतेर्भवेत् ।
रात्रिभोजनसद्भावे स्वविपत्तिश्च जायते' ॥
अन्ये तु अण्हायण व्रताना आवज्जण सर्वथा विनाश इति व्याख्यान्ति । तथा चोक्तम्—
'तेषा पञ्चानामपि महाव्रताना विनाशने शङ्का ।
आत्मविपत्तिश्च भवेद् विभावरीभक्तसगेन' ॥

२७ गा० ११९० (११९६) की टीकामे सिद्धान्त रत्नमालासे नीचे लिखे श्लोक उद्धृत हैं—

याचनी, ज्ञापनी, पूच्छानयनी सशयन्यपि ।
आह्वानीच्छानुकूला वाक् प्रत्याख्यान्यप्यनक्षरा ॥
असत्यमोषभाषेति नवधा बोधिता जिनै ।
व्यक्ताव्यक्तमतिज्ञान वक्तु श्रोतुश्च यद्भवेत् ॥
त्वामह याचयिष्यामि ज्ञाययिष्यामि किंचन ।
प्रष्टुमिच्छामि किञ्चित्त्वामानेष्यामि च किंचन ॥
बाल किमेष वक्तीति ब्रूत सन्देग्धि मन्मन ।
आह्वयाम्येहि भो भिक्षो करोम्याज्ञा तव प्रभो ॥
किञ्चित्त्वा त्याजयिष्यामि हुङ्कारोत्यत्र गौ कुत ।
याचन्यापि दृष्टान्ता इत्यमंते प्रदर्शिता ॥

यह सिद्धान्त रत्नमाला अन्वेषणीय है ।

२८ गा० १३१९ (१३२५) की टीकामे प्राकृत टीकाकारके मतसे व्याख्या देकर 'तथा चोक्त' पूर्वक उसका नीचे लिखा अनुवाद दिया है—

‘एव केचिद् गृहद्वन्द्वविमुक्ता अपि दीक्षिता ।
कषायेन्द्रियदोषेण तदेवाददते पुन ॥’

अपि च

गृहवास तथा त्यक्त्वा कश्चिद्दोषशताकुलम् ।
कषायेन्द्रियदोषार्तो याति त भोगतृष्णया ॥—अमितगति ।

इसके आगे श्री विजयाचार्यके अनुसार अर्थ देकर 'तथाचोक्त विदग्धप्रीतिवर्धिन्याम् ।

‘एव केचिद् गृहवासदोषमुक्ताश्च दीक्षिता सन्त ।
इन्द्रियकषायदोषान्पुनरपि तानेव गृह्णन्ति ॥’

लिखा है । इससे प्रकट होता है कि प्राकृत टीकाकारकी व्याख्याके अनुसार कोई संस्कृत श्लोकात्मक रचना थी, जो अमितगतिसे भिन्न थी । अमितगति ने भी शायद उसका अनुसरण किया हो । और एक विदग्धप्रीतिवर्धनी नामक संस्कृत पद्यात्मक टीका भी थी । उसके पद्य आर्या छन्दमे थे ।

२९ गा० १३४० (१३४६) मे भी अन्यस्तु लिखकर एक मत दिया है—

अन्यस्तु 'सउणो वीदसगेणेव' इति पठित्वा 'पक्षी चच्चा यथा' इति प्रतिपन्न । तथा च तद्ग्रन्थ —
कषायाक्षो कुटोश्चित्ते बहिर्निभृतवेषवान् ।
आदत्ते विषयाश्चच्चा निभृत शकुनो यथा ॥

अमितगतिका अनुवाद इस प्रकार है—

‘बहिर्निभृतवेषेण गृह्णीते विषयान् सदा ।
अन्तरामलिन कको मीनानिव दुराशय ॥’

विजयोदयामे गाथाके अन्तिम चरण 'सउणो वीदसगेणेव' का अर्थ ही नहीं है ।

३० गा० १४०७ (१४१२) की टीकामे विजयाचार्यके मतसे व्याख्या देकर 'तथा चोक्तम्' पूर्वक नीचे लिखे श्लोक उद्धृत किये हैं—

यदि सगाटवी यान्ति रागद्वेषमदोद्धता ।
ध्यानयोधवशा नैव सन्ति ज्ञानाकुश विना ॥
विषयारण्यसाकाक्षास्ते कषायाक्षहस्तिनः ।
ततः शमरतिं नेया येन दोष न कुर्वते ॥

यह उक्त गाथाका ही पद्यानुवाद है । इसके आगे 'अन्यस्त्वेवमाह' लिखकर अमितगतिकृत पद्यानुवाद दिया है ।

उल्लिखित दोनो पद्यानुवाद गा० न० १४०६ और १४०७ को मिलाकर है । किन्तु एक तीसरा पक्ष भी जो दोनो गाथाओंको पृथक् करके अर्थ करता है—

यथा—रागद्वेषमदान्ध करणकरीन्द्रो विशन् विषयविन्ध्यम् ।
ध्यानसुभटस्य वश्यो ज्ञानाकुशितो भवेन्नियतम् ॥

यह गाथा १४०६ का पद्यानुवाद है। दूसरी गाथामे चवलाके स्थानमे जो वाला पढ़ते हैं, उन्होंने कहा है—

‘इन्द्रिय कपायकलभा विषयवने क्रीडनैकरसरसिका ।

उपशमवने प्रवेश्यास्ततो न दोष करिष्यन्ति ॥’

३१ गा० १५६१ (१५६६) की टीकामे—एषा केषाञ्चिदाचार्याणां मतेन व्याख्या । उक्त च

नरककटे त्व प्राप्तो यद्दुःखं लोहकण्टकैस्तीक्ष्णं ।

यन्नारकैस्ततोऽपि च निष्क्रान्तं प्रापितो घोरम् ॥

अन्येषां त्वय पाठो । तदुक्तम्—

आयसे कण्टकैः प्राप्तो यद्दुःखं नरकावनौ ।

नारकैस्तुद्यमानं सन्पतितो निशितैर्भवान् ॥

३२ प्रायः आशाधरजी अपनी टीकामे ‘श्रीविजयो नेच्छति’ लिखते हैं कि टीकाकार श्रीविजय अमुक गाथाको मान्य नहीं करते। किन्तु १६३४-१६३५ (१६३९-१६४०) में लिखा है ये दो गाथाएँ श्रीविजय आदि मान्य नहीं करते। अर्थात् इन्हें अन्य टीकाकार भी मान्य नहीं करते।

३३ गाथा १८१२ (१८१८) की टीकामे भी एक श्लोक उद्धृत करके उसे प्राकृत टीकाकारके मतसे व्याख्या कहा है। और ‘अन्ये’ करके जो श्लोक उद्धृत किया है वह अमितगतिकी टीकाका है। उसके बाद ‘अपरे’ करके तीसरा मत दिया है।

३४ आशाधरजीकी तो सभी टीकाएँ ग्रथान्तरोके प्रमाणोंसे भरी हुई हैं। इसमें भी कुछ उद्धरण उल्लेखनीय हैं। ध्यानके वर्णनमें आर्ष नामसे महापुराणसे बहुत श्लोक उद्धृत किये हैं। उसी प्रसंगमें गाथा १८८१ (१८८७) की टीकामे ‘उक्तं च ज्ञानार्णवे’ लिखकर सात श्लोक उद्धृत किये हैं। तथा गा० २११८ (२१२४) की टीकामे ‘तथा चोक्तं पञ्चसग्रहे’ लिखकर प्राकृत पञ्चसग्रहसे ७ गाथाएँ उद्धृत की हैं। प्राकृत पञ्चसग्रहका यह सर्व प्रथम उल्लेख है जो किसी ग्रन्थमें मिलता है। इससे पूर्व किसी भी ग्रन्थमें नहीं मिलता।

३ प्राकृत टीका—इस प्रकार मूलाराधनादर्पणसे विजयोदयाके अतिरिक्त कई टीकाओंका पता चलता है उनमेंसे एक प्राकृत टीका तो सुनिश्चित थी। और वह किसी दिगम्बराचार्य प्रणीत होनी चाहिये क्योंकि उसमें आचार्यके छत्तीस गुणोंमें अठाईस मूलगुण गिनाये हैं। २८ मूलगुणोंकी परम्परा दिगम्बर परम्परा है। मूलाचारके प्रारम्भमें तथा कुन्दकुन्दके प्रवचनसारके चारित्र्याधिकार (गा० ८-९) में मूलगुणोंका कथन आता है। आशाधरजीके उल्लेखोंसे यह भी प्रकट होता है कि उसमें और विजयोदयामें क्वचित् मतभेद भी हैं। तथा आशाधर जीने ऐसे स्थानोंमें प्राकृत टीकाको महत्त्व दिया है। उसमें कथाएँ भी थीं। यह टीका अवश्य ही महत्त्वपूर्ण होनी चाहिये।

४ एक अन्य संस्कृत टीका—आशाधर जीके उल्लेखोंसे प्रकट होता है कि विजयोदयाके अतिरिक्त अन्य भी संस्कृत टीका उनके सामने थीं। वे अनेक भी हो सकती हैं जैसा कि विजयोदयामें आये उल्लेखोंसे स्पष्ट है। किन्तु एक तो अवश्य थी। उसका उल्लेख आशाधर जीने संस्कृत टीकाकार रूपसे भी किया है।

५ संस्कृत पद्यानुवाद—गद्यात्मक संस्कृत टीकाओंके सिवाय कुछ पद्यात्मक संस्कृत

अनुवाद भी थे जिनमे प्राकृत गाथाओका संस्कृत श्लोकोमे रूपान्तर किया गया था। आज तो केवल अमितगति कृत पद्यानुवाद ही उपलब्ध है जो शोलापुर संस्करणमे प्रकाशित हुआ है। उसके सिवाय कम से कम दो अनुवाद आशाधरजीके सामने अवश्य रहे हैं। उनमेसे एक अनुष्टुप् छन्दोमे था तो दूसरा आर्या छन्दोमे था। आर्या छन्दोका अनुवाद हमे मूलके अधिक निकट प्रतीत हुआ है। आशाधरजीने जिस विदग्ध प्रीतिवर्धनीका नाम निर्देश करके उससे आर्याच्छन्द मे जो उद्धरण दिया है वह गाथाका ही पद्यानुवाद है। अत एक पद्यानुवादका नाम विदग्ध प्रीतिवर्धनी हो सकता है। किन्तु यह नाम भगवती आराधना जैसे ग्रन्थके पद्यानुवादके अनुकूल प्रतीत नहीं होता। यह नाम तो किसी सुभाषितसंग्रहके उपयुक्त हो सकता है या व्याख्यात्मक टीकाके भी उपयुक्त हो सकता है। अस्तु, कुछ विशेष कहना शक्य नहीं है। किन्तु इतना अवश्य है कि कोई एक पद्यानुवाद प्राकृत टीकाके अनुसार था।

६-७ दो टिप्पण—आशाधरजीने दो टिप्पणीका भी उल्लेख किया है। उनमेसे एक तो श्री चन्द्रकृत टिप्पण है और दूसरा जयनन्दिकृत टिप्पण है। श्री चन्द्रकृत टिप्पणका उपयोग आशाधरजीने विशेष किया प्रतीत होता है। श्री प्रेमीजीने लिखा^१ है कि ये वही श्रीचन्द जान पड़ते हैं जिन्होंने पुष्पदन्तके उत्तरपुराण और रविषेणके पद्मचरितके टिप्पण तथा पुराणसार आदि ग्रन्थ रचे थे जो भोजदेवके समयमे १०८७ थे और जिनके गुरुका नाम जिननन्दि था।

८ आराधना पञ्जिका—श्री प्रेमीजीने लिखा^२ है कि पूणेके भाण्डारकर इन्स्टिट्यूटमे इसकी एक प्रति है परन्तु उसके आद्यन्त अशोसे यह नहीं मालूम हो सका कि इसके कर्ता कौन है। प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिके कर्ता और अनेक ग्रन्थो पर टीकाएँ पञ्जिकाएँ लिखने वाले प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोकी सूचीमे भी एक आराधना पञ्जिकाका नाम है। परन्तु यह वही है या इसके सिवाय कोई दूसरी यह नहीं कहा जा सकता। इसमे कोई उत्थानिका या मंगलाचरणसूचक पद्य नहीं है जैसा कि प्रभाचन्द्रके टीका ग्रन्थोमे प्राय रहता है।

प्रेमीजीने यह भी लिखा है कि दूसरे लिपिकर्ताने अपना सवत् १४१६ दिया है और उसने वह प्रति अपनेसे पहलेकी प्रति परसे की है। इससे इसके निर्माण कालके विषयमे इतनी बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है यह पञ्जिका चौदहवीं शताब्दीके बादकी नहीं है।

१ जै० सा० ३०, पृ० ८६ का टिप्पण।

२ जै० सा० ३०, पृ० ८०-८१। हमने पूनाके भाण्डारकर प्राच्य विद्या संशोधक मन्दिरमें इसकी खोज कराई किन्तु नहीं मिली। यदि मिलती तो उसे भी इसके साथ प्रकाशित कर देते। प्रेमी जीने उसका अन्त का अंश इस प्रकार दिया है—

अञ्जलिजिणदि आर्य जिननन्दिगणिन सर्वगुप्तगणिन आचार्यमित्रनन्दिनश्च पादमूले सम्यगर्थं श्रुत चावगम्य। पुष्पारिण्यादि। पूर्वाचार्यकृतानि च शास्त्राणि उपजीव्येयमाराधना स्वशक्त्या शिवाचार्येण रचिता पाणितल भोजिना। छदुमत्यदाण। छदुमस्यतया यदत्र प्रवचनविरुद्धवद्ध भवेत् तत् सुगृहीतार्था शोधयन्तु प्रवचनवत्सलतया। आराहणा भगवदी। आराधना भगवती एव भक्त्या कीर्तिता सती सधस्य शिवाचार्यस्य च विपुला सकलभव्यजनप्रार्थनीया अव्यावाप्तसुखा सिद्धिं प्रयच्छतु। इत्याराधनापञ्जिका समाप्ता। (यह विजयोदयासे अक्षरशः मिलती हुई है।)

प्रभाचन्द्रकृत एक गद्यकथा कोश भी है जिसमें भ० आ० की गाथाएँ उद्धृत करके उनसे सम्बद्ध कथाएँ दी हैं। सम्भव है यह पत्रिका उन्ही प्रभाचन्द्र की हो।

९ भावार्थ दीपिका टीका^१—श्री प्रेमीजीने लिखा है कि यह टीका भी पुनेके भण्डारकर इन्स्टीच्यूटमें है यह टीका शिवजिद् अरुण अर्थात् प० शिवजी लालने अपने पुत्र मणिजिद् अरुणके लिये बनाई है। वे जयपुरकी भट्टारकवाड़ी गद्दीके पंडित थे। सन् १८१८ में टीका समाप्त हुई है।

इस प्रकार इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ रची गई थी।

भ० आ० के रचयिता—

इस ग्रन्थके अन्तमें इसके रचयिताने जो अपना परिचय दिया है उससे इतना ही ज्ञात होता है कि आर्य जिननन्दि गणि, सर्वगुप्त गणि और आचार्य मित्र नन्दिके पादमूलमें सम्यक् रूपसे श्रुत और अर्थको जानकर हस्तपुटमें आहार करनेवाले शिवायने पूर्वाचार्यकृत रचनाको आधार बनाकर यह आराधना रची है।

इससे ज्ञात होता है कि ग्रन्थकारका नाम शिवाय था और जिननन्दि, सर्वगुप्त और मित्रनन्दि उनके गुरु थे। उनके पादमूलमें ही उन्होंने श्रुतका अध्ययन किया था। किन्तु इस ग्रन्थकी रचनामें उनका कोई हाथ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि गाथा २१६० में वह 'ससत्तीए' अपनी शक्तिसे पूर्वाचार्य निबद्ध रचनाको उपजीवित करनेकी बात कहते हैं। उपजीवितका अर्थ पुनर्जीवित करना होता है अतः ऐसा भी उनका अभिप्राय हो सकता है कि पूर्वाचार्य निबद्ध जो आराधना लुप्त हो गई थी उसे उन्होंने अपनी शक्तिसे जीवित किया है।

यद्यपि अभी तकके विद्वान लेखकों^२ ने 'पुष्पायिरिय' उपजीवितका अर्थ 'पूर्वाचार्यों-के द्वारा निबद्धकी गई या रची गई रचनाके आधारसे किया है, और हमने भी तदनुसार ही अर्थ किया है। किन्तु 'उपजीवित' इमा ससत्तीए' पद हमें इस अर्थका सूचक प्रतीत नहीं होता। यदि पूर्वाचार्य निबद्ध आराधना या इस तरहकी कोई रचना उनके सामने थी तो इसके लिये उपजीवित (उपजीव्य) पदका प्रयोग नहीं घटित होता और न 'स्वशक्ति' पदका प्रयोग ही वजनदार प्रतीत होता है। उसका वजन तो तभी बढ़ता है जब रचयिता अपनी शक्तिसे एक पूर्वलुप्त कृतिको जीवनदान देता है। अतः शिवायने पूर्वाचार्य निबद्ध रचनाको आधार बनाकर आराधना नहीं बनाई किन्तु उसे अपनी शक्तिसे पुनर्जीवित किया है।

(टीकाकार अपराजित सूरिने अपनी टीकामें 'पुष्पायिरिय' आदिका जो अर्थ किया है वह भी ध्यान देने योग्य है—वह लिखते हैं—'पूर्वाचार्यकृतमिव उपजीव्य' यहाँ जो 'इव' पदका प्रयोग है वह उल्लेखनीय है। 'पूर्वाचार्यकृतकी तरह उपजीवित करके यह आराधना अपनी शक्तिसे शिवायने रची।' अर्थात् इस रचनाको उन्होंने अपनी शक्तिसे इस प्रकार उपजीवित किया मानो यह पूर्वाचार्यकृत है। पूर्वाचार्यकृत रचनाको आधार बनाकर रचने की गन्ध भी टीकामें नहीं है। अतः यह ग्रन्थ शिवाय की अपनी शक्तिसे रचित मौलिक कृति है) तभी तो वह आगे-

१ 'श्रीमन्त जिनदेव वीर नत्वामराचित भक्त्या ।

वृत्ति भगवत्याराधना-ग्रन्थस्य कुर्वेऽहम् ॥'

२ जै० सा० इ० पृ० ७५ । हरिवेण कथा कोशकी डा० उपाध्येकी प्रस्तावना पृ० ५२ ।

की गाथा में अपनी छद्मस्थिता के कारण आगमविरुद्ध यदि कुछ लिखा गया हो तो उसको शुद्ध करने की प्रार्थना करते हैं। अतः उन्होंने अपनी शक्ति से एक लुप्त कृतिको पुनर्जीवित किया है, यही उनका अभिप्राय हमें प्रतीत होता है। अस्तु,

(जहाँ तक हम जानते हैं जैन परम्परा की किसी पट्टावली आदि में न तो शिवार्य नाम ही मिलता है और न उनके गुरुजनो का ही नाम मिलता है। शिवार्य में शिव नाम और आर्य विशेषण हो सकता है जैसे आर्य जिननन्दि गणि और आर्य मित्रनन्दि गणि में है। अतः अतः यह कह सकते हैं कि इस ग्रन्थ के रचयिता आर्य शिव थे।)

भगवज्जिनसेनाचार्य ने अपने महापुराण के प्रारम्भ में एक शिवकोटि नामक आचार्य का स्मरण किया है—

‘शीतीभूत जगद्यस्य वाचाऽऽराध्य चतुष्टयम् ।
मोक्षमार्गं स पायान्न शिवकोटिमुनीश्वर ॥’

अर्थात् जिन की वाणी द्वारा चतुष्टय रूप (दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य और तप रूप) मोक्षमार्ग-आराधना करके जगत् शीतीभूत हो रहा है वे शिवकोटि मुनीश्वर हमारी रक्षा करें।

इस श्लोक में जो ‘आराध्य चतुष्टय’ तथा शीतीभूत पद हैं वे दोनों पद शिव आर्य रचित भगवती आराधना की ही सूचना करते प्रतीत होते हैं। क्योंकि उसी में चार आराधनाओं का कथन है। तथा गाथा ११७६ में कहा है कि सर्व परिग्रह को त्यागकर जो ‘शीतीभूत’ होता है। इसके साथ ही उसके रचयिता का नाम ‘शिव’ भी है। उसके साथ यद्यपि कोटि शब्द का प्रयोग विशेष किया गया है तथापि इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि जिनसेन स्वामी ने भगवती आराधना के कर्ता की ही स्मरण किया है।

(आचार्य प्रभाचन्द्रकृत कथाकोश में दर्शन और ज्ञान का उद्योतन करने में आचार्य समन्तभद्र की कथा दी है। उसके अनुसार भस्मक व्याधि होने पर वे वाराणसी के राजा शिवकोटिके दरबार में जाते हैं और उनके शिवालय में शिवपिण्डों के फटने तथा चन्द्रप्रभु भगवान की प्रतिभा प्रकट होने के चमत्कार से शिवकोटिको प्रभावित करते हैं। शिवकोटि राज्य त्याग कर साधु हो जाते हैं। तथा सकल श्रुत का अवगाहन करके लोहाचार्य रचित आराधना को, जिसका परिमाण चौरासी हजार था, सक्षिप्त करके अठ्ठाई हजार प्रमाण मूलआराधना की रचना करते हैं।)

प्रभाचन्द्र से पूर्व में आचार्य हरिषेण ने कथाकोश रचा है उसमें यह कथा नहीं है, यद्यपि उस कथाकोश का आधार भी मूलआराधना या आराधना ही है। (आचार्य जिनसेन के उल्लेख से यह तो स्पष्ट है कि भगवती आराधना के रचयिता शिवकोटि नाम से ही ख्यात रहे हैं। किन्तु जिनसेन ने उन्हें समन्तभद्र का शिष्य नहीं कहा है।) ऐसा होता तो समन्तभद्र के पश्चात् ही वे शिवकोटिका स्मरण करते। किन्तु दोनों के मध्य में श्रीदत्त और प्रभाचन्द्र का स्मरण है। अतः जिनसेन के समय तक शिवकोटिको समन्तभद्र का शिष्य मानने की कथा प्रवर्तित नहीं हुई थी।

प्रभाचन्द्र के सामने इसका क्या आधार रहा है यह नहीं कहा जा सकता। किन्तु लोहाचार्य विरचित ८४ हजार प्रमाण वाली आराधना का भी अन्यत्र कोई संकेत नहीं मिलता।

इसके साथ शिवार्य अपनी प्रशस्ति में इसका कोई संकेत तक नहीं देते। यदि वह समन्त-

भद्रसे प्रभावित होकर मुनि बने होते तो अपनी इस कृतिमें वे अवश्य ही इस घटनाका कुछ तो सकेत देते। अतः प्रभाचन्द्रकृत कथाकोशमें इस ग्रन्थकी रचनाके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया है वह किसी किम्बदन्तीके आधारसे ही लिखा गया प्रतीत होता है। अस्तु,

रचनाकाल

(आर्य शिवके सम्बन्धमें कुछ विशेष ज्ञात न होनेसे उसके रचनाकालके सम्बन्धमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आचार्य जिनसेनके महापुराणसे पूर्वमें आराधनाकी रचना हुई है। किन्तु कितने पूर्व हुई है यह कहना शक्य नहीं है। विद्वानों का अनुमान है कि आचार्य कुन्दकुन्द तथा मूलाचारके रचयिता बट्टेकरके समकक्ष ही शिवार्य होने चाहिये क्योंकि भगवती आराधनामें कुछ नवीन प्रतीत नहीं होता। सब कुछ प्राचीन ही है। उसकी गाथाएँ यदि मेल खाती हैं तो दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराके प्राचीन ग्रन्थोंसे ही मेल खाती हैं) उसकी आचार विषयक गाथाएँ मूलाचारमें छुटफुट रूपसे मिलती हैं और मरण समाधि विषयक कुछ गाथाएँ मरण समाधि आदिमें मिलती हैं। उसमें जो मरणोत्तर विधि है जो आजके प्रबुद्ध पाठकोको भी विचित्र प्रतीत होती है वह भी उसकी प्राचीनताकी द्योतक है। प्राचीन युगमें इस तरहके विश्वास पाये जाते थे। ग्रन्थमें अचेलकता पर बहुत जोर दिया है तथा वस्त्रको परिग्रहका उपलक्षण बतलाकर समस्त परिग्रहके त्यागको अनिवार्य बतलाया है। कमण्डलु और पीछी दो ही उपकरण साधुके लिए अनिवार्य कहे हैं।

यापनीय सघकी उत्पत्ति जो श्वेताम्बर सम्प्रदायके साधुसे हुई बतलाई है वह हमें परिग्रहके कारण ही हुई प्रतीत होती है। श्वेताम्बर साधु वस्त्र पात्रको अनिवार्य मानते थे। किन्तु यापनीय उससे सहमत न होगे। इसीसे वे पृथक् हो गये होंगे। उसी समयकी यह रचना होना संभव है। उसके ऊपर जो सस्कृत और प्राकृतमें तथा गद्य और पद्यमें इतनी टीकायें रची गईं वे भी उसकी प्राचीनताकी ही प्रकट करती हैं। अन्तिम उपलब्ध टीका आशाधर की है जो विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके उत्तरार्ध में रची गई है। और (विक्रमकी नवम शताब्दीमें रचित महापुराणमें भगवती आराधना तथा उसके रचयिता शिवकोटिको स्मरण किया गया है। लगभग इसी कालकी रचना विजयोदया टीका होनी चाहिये। और विजयोदया लिखते समय उसके रचयिताके सामने एक नहीं, अनेक व्याख्यायें थी। अतः भगवती आराधना विक्रमकी प्रारम्भिक शताब्दीके आसपास की रचना होना चाहिये। अतः उसे हम कुन्दकुन्दकी रचनाओंका लगभग समकालीन मान सकते हैं। कुन्दकुन्दके समयसारकी मंगल गाथा 'वदितुं सर्वसिद्धे' और भगवतीकी मंगल-गाथा 'सिद्धे जयप्पसिद्धे' में हमें शब्दशः और अर्थशः एक-सी ही ध्वनि और भावना गूँजती हुई प्रतीत होती है।)

किन्तु कुन्दकुन्दने अपने चरित्तग्राह्यमें समाधिमरणको चार शिक्षाव्रतोंमें स्थान दिया है और तत्त्वार्थसूत्रमें सल्लेखनाको अलगसे कहा है। भगवती आराधनामें भी गुणव्रत और शिक्षाव्रत तत्त्वार्थसूत्रके अनुसार कहे हैं। तथा सल्लेखनाको पृथक्से कहा है। किन्तु तत्त्वार्थसूत्रमें रात्रिभोजन त्यागव्रतकी कोई चर्चा नहीं है। तत्त्वार्थसूत्रके प्रथम टीकाकार पूज्यपाद कहते हैं कि

अहिंसाणुव्रतकी भावनामे यह गर्भित है। और भगवती आराधनामे भी अहिंसाव्रतकी भावनामे आलोक भोजन है। फिर भी आराधनामे पंच महाव्रतकी रक्षाके लिए रात्रिभोजन त्यागको आवश्यक कहा है। अतः यह विषय चिन्तनीय है।

शिवायके द्वारा स्मृत गुरुओमे एक सर्वगुप्त गणि भी है। गाथा २१६२ मे आये 'संघस्स' पदका व्याख्यान विजयोदयामे 'सर्वगुप्तगणिन सघस्य' किया है। और अमोघवृत्तिमे एक उदाहरण आता है—'उपसर्वगुप्त व्याख्यातार' (१।३।१०४) अर्थात् सर्वगुप्त सबसे बड़े व्याख्याता थे। इसके साथ ही तीन उदाहरण और हैं—शाकटायन, सिद्धनन्दि और विशेषवादी। यत् शाकटायन यापनीय थे इसलिये अन्य सब भी यापनीय होना चाहिये। और ऐसी स्थितिमे शाकटायनके द्वारा स्मृत सर्वगुप्त भगवती आराधनाके कर्तकि गुरु हो सकते हैं।

टीकाकार अपराजित सूरि

भगवती आराधनाकी जितनी हस्तलिखित प्रतियाँ हमारे देखनेमे आईं सबमे अपराजित सूरिकी विजयोदया टीका पाई जाती है। इस टीकाकी अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि टीकाकारका नाम अपराजित सूरि था। वे चन्द्रनन्दि महाकर्म प्रकृति आचार्यके प्रशिष्य थे और बलदेव सूरिके शिष्य थे। आरातीय आचार्यके चूडामणि थे। नागनन्दि गणिके चरण कमलोकी सेवाके प्रसादसे उन्हे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अर्थात् उनके विद्यागुरुका नाम नागनन्दि था। श्री अपराजित सूरि जिन शासनके उद्धारमे सलग्न थे और उन्हे बहुत यश प्राप्त था। उन्होने श्रीनन्दिगणि या नागनन्दि गणिकी प्रेरणासे आराधनाकी टीका रची थी। टीकाका नाम श्री विजयोदया है।

केवल इतना ही उन्होने अपने सम्बन्धमे लिखा है। प० आशाधर ने अनंगार घर्मामृतकी टीकामे^१ तथा भ० आ० की मूलाराधना^२ दर्पण नामक पत्रिकामे श्रीविजय या श्रीविजयाचार्य नामसे इनका उल्लेख किया है। अपराजित और श्रीविजय शब्द परस्परमे सम्बद्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है उन्होने शास्त्रार्थोमे विजय प्राप्त की थी और उसी पर से उन्हे अपराजित पराजित न होनेवाला नाम प्राप्त हुआ था। संभवतः उसीकी स्मृतिमे उन्होने अपनी टीकाओको श्री विजयोदया नाम दिया था। उनकी दशवैकालिककी टीकाका भी यही नाम था।

शिवाय की तरह अपराजित सूरिकी भी गुरुपरम्परा किसी जैन पट्टावली या गुर्वावलीमे नहीं मिलती। वह अपनेको आरातीय चूडामणि लिखते हैं और सर्वार्थसिद्धि टीका^३के अनुसार 'भगवानके साक्षात् शिष्य गणधर और श्रुतकेवलियोंके पश्चात् आरातीय आचार्योंने कालदोषसे अल्प आयु और अल्प बुद्धि शिष्योंके अनुग्रहके लिए दशवैकालिक आदि रचे।' अतः आरातीय आचार्य विशिष्ट होते थे। अपराजित सूरि भी अपने समयके विशिष्ट आचार्य माने जाते होंगे

१ भा० ज्ञानपीठ स०, पृ० ६८४—'एतच्च श्रीविजयोचार्यविरचितमूलाराधनाटीकाया विस्तरत समर्थित दृष्टव्यमिह न प्रपच्यते।'

२ शोलापुर संस्करण गाथा ४४, ५९५, ६८१, ६८२, १७१२ और १९१९ की टीका।

३ आरातीय पुनराचार्य कालदोषसंक्षिप्तायुर्मतिवलशिष्यानुग्रहार्थं दशवैकालिकाद्युपनिबद्ध ॥

क्योंकि उन्होंने भी दशवैकालिक पर टीका रची थी। यापनीय सम्प्रदायमें जैसे शब्दानुशासनके रचयिता शाकटायन श्रुतकेवलदेशीय कहे जाते थे वैसे ही यह आरातीय चूडामणि कहे जाते होंगे। और उस समय भगवती आराधना पर टीका लिखना भी एक विशिष्ट महत्ताका परिचायक होगा।

इसमें तो सन्देह नहीं कि अपराजित सूरि जिनागमके विशिष्ट अभ्यासी थे। उनकी विजयोदया टीका उनके प्रकाण्ड पाण्डित्य और रचना शैलीकी विशिष्टताका परिचायक है। सस्कृत और प्राकृत पर उनका समान अधिकार था तथा गद्यकी तरह पद्य रचनामें भी अधिकार था। उनकी इस टीकामें चतुर्गति का वर्णन करनेवाले कुछ श्लोक उन्हींके द्वारा रचित प्रतीत होते हैं।

उनकी इस रचनाका एक उद्देश हमें अचेलकत्वकी प्रतिष्ठा करना प्रतीत होता है। क्योंकि ४२३ गाथाके व्याख्यानमें उन्होंने आगम प्रमाणोंके प्रकाशमें उसे जोरसे प्रतिष्ठापित किया है। इसे हम पूर्वमें लिख आये हैं। अतः वह ऐसे समयमें हुए हैं जब वस्त्र पात्रवाद बढ रहा था। श्वेताम्बर परम्परामें विशेषावश्यक भाष्य इस विषयक एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें जम्बू स्वामीके पश्चात् जिनकल्पकी व्युच्छित्तिकी घोषणा की गई है। ईसाकी आठवीं शताब्दीके श्वेताम्बरशाचार्य हरिभद्र सूरिने तो अपने सबोध प्रकरणमें साधुओंके अकारण कटिवन्ध पर भी आपत्ति की है। किन्तु टीकाकारोंके द्वारा अचेलका अर्थ अल्पचेल और अल्पमूल्यचेल किये जानेसे अचेल जैसे स्पष्ट शब्दका भी वास्तविक अर्थ लुप्त हो गया। यह समय नौवीं शताब्दी है इसीके आसपास अपराजित सूरि होना चाहिये। उनकी टीकामें जो उद्धरण खोज निकाले गये हैं उनमेंसे अर्वाचीन एक उद्धरण वरागचरित^१ का है। उसका रचनाकाल सातवीं शताब्दी है अतः उसके पश्चात् ही विजयोदया रची गई है। भर्तृहरि शृङ्गार शतकका भी एक श्लोक उद्धृत है। उसका समय भी लगभग यही होना चाहिये। यह उसकी पूर्वावधि है। उत्तरावधि तो आशाधरजीकी टीका है ही, उसमें विजयोदयाके अनेक उल्लेख हैं। सस्कृत पद्यानुवादके रचयिता अमितागति का समय विक्रमकी ग्यारहवीं शती है। किन्तु उनके पद्यानुवादके सिवाय भी दो पद्यानुवाद और भी पाये जाते हैं। और वे अमितागतिसे पूर्वके हो सकते हैं, क्योंकि यद्यपि अमितागति एक सिद्धहस्त ग्रन्थकार हैं फिर भी पूर्व रचनाओंको अपनानेकी उनमें प्रवृत्ति देखी जाती है। उदाहरणके लिये उन्होंने सस्कृत पञ्चसग्रह रचा और उसे मौलिक मान लिया गया। किन्तु जब लक्ष्मण सुत डडढाका पञ्चसग्रह प्रकाशमें आया तब ज्ञात हुआ कि उसीका अनुसरण अमितागतिने किया है। उनके सामने विजयोदया हो सकती है। अन्य टिप्पण प्रकाशमें आनेपर विशेष प्रकाश पड सकेगा।

श्रीयुक्त प्रेमीजीने इन्हे विक्रमकी नवम शताब्दीके पहले और छठी शताब्दीके बादका बतलाया है। उन्होंने लिखा^२ है—गग वशके पृथ्वी कोगुणी महाराजका एक दानपत्र श० स० ६९८ (वि० स० ८३३) का मिला है। उसमें यापनीय सघके चन्द्रनन्दि, कीर्तिनन्दि और विमल-चन्द्रको जैनमन्दिरके लिये एक गाँव दिये जानेका उल्लेख है। अपराजित शायद इन्हीं चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य हों।

१ देखो—मेरा लिखा 'भगवान् महावीरका अचेलक धर्म', भा० जैनसघ मथुरासे प्रकाशित।

२ भा० भा०, पृ० ३९५, ३९६।

३ लै० सा० ६६, पृ० ७५।

४ भा० भा०, पृ० ३९५, ३९६।

उपसंहार

अन्तमे मै उन सबको धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोगसे मुझे इस ग्रन्थके सम्पादन, सशोधन और प्रस्तावना लेखनमे सहयोग मिला। दिल्लीके लाला पन्नालाल जीके सहयोगसे दि० जैन सरस्वती भण्डार धर्मपुरा दिल्ली की प्रति प्राप्त हुई। श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जीके अधिकारियोंके सहयोगसे डा० कस्तूरचन्द्र जी काशलीवाल जयपुर द्वारा आमेर शास्त्र भण्डारकी प्रति प्राप्त हुई। प० रतनलाल जी कटारिया केकडीके द्वारा टोडा रायसिंहकी प्रतिके पाठान्तर तथा प्रति प्राप्त हुई। सर सेठ भागचन्द्र जी, प० सुजानमलजी सोनी आदिके प्रयत्नसे भट्टारकजीके मन्दिर अजमेरकी प्रति प्राप्त हुई। तथा जीवराज ग्रन्थमाला के मंत्री सेठ बालचन्द्र देवचन्द्र शाहके सहयोगसे उस ग्रन्थमालासे इसका प्रकाशन हुआ। और प० बाबूलाल जी फागुल्ल तथा उनके सुपुत्र श्री राजकुमार जीके सहयोगसे एक ही वर्षके मध्यमे इसका मुद्रण हो सका।

यह ग्रन्थ महान है। इसके सम्पादन, सशोधन, अनुवाद और मुद्रणमे भूल रहना स्वाभाविक है। यथा गाथा २५१ का अर्थ ही छूट गया है। उसे यहाँ दिया जाता है। पाठक सुधारकर पढ़नेका कष्ट करे—

२५१ गाथाका छूटा हुआ अर्थ

‘यदि क्षपककी आयु शेष हो और शरीरमे बल हो तो जो अनेक भिक्षु प्रतिमायें कही हैं उनको भी धारण करें। जो अपनी शक्तिके अनुसार शरीरको कृश करता है उसे ये भिक्षु प्रतिमायें कष्ट नहीं देतीं। किन्तु जो शक्तिका विचार किये बिना सल्लेखना धारण करता है उसकी समाधि भंग होती है और उसे बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है ॥ २५१॥’

आसाढी अष्टाह्निका
वी० नि० स० २५०४

विद्वानोका अनुचर
कैलाशचन्द्र शास्त्री

हरिश् चन्द्र ठेलिया

15, नवजीवन उपवन,
मोती डूंगरी रोड़, जयपुर-4

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सिद्धोंको नमस्कार पूर्वक आराधनाका		चारित्र्य ज्ञान और दर्शन एक ही हैं	२९
का कथन करनेकी प्रतिज्ञा	१	चारित्र्यमें उद्योग और उपयोग ही तप है	२९
शास्त्रके आदिमें नमस्कार करनेका प्रयोजन	२	चारित्र्यकी प्रधानताको लेकर समाधान	३२
सिद्ध शब्दके चार अर्थ	४	दुःख दूर करना ज्ञानका फल	३४
आराधनाकी उपयोगिता	६	अन्य व्याख्याओंकी समीक्षा	३४
आराधनाका स्वरूप	७	निर्वाणका सार अव्यावाध सुख	३५
उद्योतन, उद्यवन आदिका स्वरूप	८	समस्त प्रवचनका सार आराधना	३५
संक्षेपमें दो आराधना कही हैं	१०	आराधनाकी महत्ताका कारण	३६
संक्षेपके तीन भेद	११	अन्त समय विराधना करनेपर	
दर्शनकी आराधना करनेपर ज्ञानकी		संसारकी दीर्घता	३७
आराधना नियममें होती है ज्ञानकी		अन्य व्याख्याकारकी समीक्षा	३७
आराधना करनेपर दर्शनकी आराधना		समिति, गुप्ति, दर्शन और ज्ञानके अतिचार	३८
भजनीय है	१२	आराधना ही सारभूत है	३९
उक्त विषयमें अन्य व्याख्याकारोंके		यदि मरते समयकी आराधना सारभूत	
मतकी समीक्षा	१३	है तो अन्य समयमें आराधना क्यों	
मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं	१७	करना, इसका समाधान	४०
नया स्वप्न तथा निरपेक्षनयके		उदाहरण द्वारा समर्थन	४१
निरामो लिए शुद्ध विशेषण	१७	योग शब्दके अनेक अर्थ	४४
मगधका अर्थ चारित्र्य	१९	मिथ्यात्व आदिको जीनकर ही श्रामण्य	
मगधकी आराधना करनेपर तपकी		भावनावाला आराधना करनेमें मगध	४५
आराधना नियममें, तपकी आराधनामें		मिथ्यात्वके भेदोंका म्यम्न और उनको	
चारित्र्यकी आराधना भजनीय	१९	जीतनेका उपाय	४६-४७
अन्य व्याख्याकारोंकी समीक्षा	२०	मरणके सतर्क भेद	४९
वाक्यतपसे गिना भी निर्वाणमगध	२१	मम्यदृष्टि और मगनामयतका धार-	
अमयकी मम्यदृष्टीका भी तप अर्थ	२२	पण्डितमगध	५६
अन्य व्याख्याकारोंकी समीक्षा	२२	मज्झिममरणके दो भेद	५६
चारित्र्यकी आराधनामें मगधकी आराधना	२४	निदानके तीन भेद	५६
अन्य व्याख्याकारोंकी समीक्षा	२६	मगधमगधके पात्र भेद	५७
चारित्र्यकी आराधनामें तप ज्ञान और दर्शनकी		मगधमगध आराधनके पात्र भेद	५८
आराधनाका अविनाभाव	२७		

विषय	पृ०	विषय	पृ०
इन सत्तरह मरणोमेसे यहाँ पाँच		अर्हन्त सिद्ध, चैत्य, श्रुत, धर्म, साधु	५५
मरणोका ही कथन करनेकी प्रतिज्ञा	६०	और प्रवचनका अवर्णवाद	९२
क्षीणकषाय और अयोग केवलीका		दर्शनका आराधक अल्पससारी	९३
पण्डित पण्डितमरण	६१	सम्यक्त्वकी आराधना जघन्य मध्यम	
अन्य व्याख्याकारोकी समीक्षा	६२	और उत्कृष्ट	९४
पण्डितमरणके तीन भेद-पादोगमन,		उत्कृष्ट केवली, जघन्य अविरत सम्यग्दृष्टी	९५
भक्तप्रतिज्ञा, इगिनी	६४	सराग सम्यक्त्व वीतरागसम्यक्त्व	९५
पादोपगमनमरण आदिकी व्युत्पत्ति	६४	प्रशस्तराग अप्रशस्तराग	९६
अविरत सम्यग्दृष्टोका बालमरण	६५	जघन्य सम्यक्त्व आराधनाका माहात्म्य	९६
मिथ्यादृष्टिका बाल-बालमरण	६५	मिथ्यादृष्टि किसीका भी आराधक नहीं	९७
दर्शन आराधनाका कथन	६६	मिथ्यादर्शनका स्वरूप और भेद	९८
सम्यग्दर्शनके भेदोका स्वरूप	६७	मिथ्यात्वसे दूषित अहिंसादि गुण भी निष्फल	९९
सम्यग्दृष्टी गुरुनियोगसे असत्का भी		मिथ्यात्वीका चारित्र और तप भी व्यर्थ	१०१
श्रद्धान करता है	६८	अभव्यके अनन्तभव	१०२
सूत्रसे दिखलानेपर भी यदि वह असत्		प्रथम भक्तप्रत्याख्यानमरणका कथन	१०३
श्रद्धान नहीं छोड़ता तो मिथ्यादृष्टि है	६९	भक्तप्रत्याख्यानके दो भेद	१०४
किसके रचित सूत्र प्रमाण है ?	६९	यहाँ सविचार भक्तप्रत्याख्यानका कथन	
प्रत्येक बुद्ध-अभिन्न दसपूर्वीका स्वरूप	७०	चालीस सूत्रों द्वारा	१०४
सूत्रोका अविपरीत अर्थ कौन कर		चार गाथाओसे चालीस सूत्र कहते हैं	१०५
सकता है ?	७१	असाध्यव्याधिमे या सयमकी घातक	
जो षट्द्रव्योका और तत्त्वोका श्रद्धानी		वृद्धावस्थामे या उपसर्गमे	१०८
है वह सम्यग्दृष्टी है	७२	चारित्रके नाशक शत्रुओके होनेपर या	
जो सूत्रनिर्दिष्ट एक भी अक्षरका		दुर्भिक्षमे या घोर जगलमे फँस जानेपर	११०
श्रद्धान नहीं करता है वह मिथ्यादृष्टि	७६	चक्षु और श्रोत्रके दुर्बल हो जानेपर	१११
मिथ्यादृष्टीका स्वरूप	७७	पैरोमे चलनेकी शक्ति न होनेपर भक्त-	
मिथ्यात्वका फल अनन्तमरण	७७	प्रत्याख्यान करना योग्य है। उक्त	
अत निर्ग्रन्थ प्रवचनकी श्रद्धा ही कार्यकारी	७८	भयोके न होनेपर भी जो मुनि मरना	
सम्यक्त्वके अतिचार	७९	चाहता है वह मुनिधर्मसे विरक्त है	११२
सम्यग्दर्शनके चार गुण	८१	भक्तप्रत्याख्यानका इच्छुक निर्ग्रन्थ लिंग-	
दर्शन विनय	८३	धारण करता है।	११३
अर्हन्त, सिद्ध, चैत्य आदिका स्वरूप	८३	जिसके पुरुषचिन्हमे दोष हो वह भी उस	
भक्तिपूजा तथा वर्णजनन	८७	समय निर्ग्रन्थ लिंगधारण करे	११४
सिद्ध, चैत्य, श्रुत, तथा धर्मका माहात्म्य	८८	औत्सर्गिक लिंग (वेष) का स्वरूप	११४
साधु, आचार्य, आदिका माहात्म्य	९०		

विषय	पृ०	विषय	पृ०
अन्तिम समयमें स्त्री भी औत्सर्गिक लिंग धारण करे	११५	प्रत्याख्यानका कथन	१५८
लिंग (वेष) धारण करनेके गुण	११६	गृहस्थोके विरतिरूप परिणामोंके भेद	१६०
अचेलता (वस्त्रत्याग) के गुण	११९	कायोत्सर्गका निरूपण	१६१
अचेलताका माहात्म्य	१२१	कायोत्सर्गके चार भेद	१६२
अपवादलिंगके धारीकी शुद्धिका क्रम	१२१	कायोत्सर्गके दोष	१६३
केशलोचन करनेमें दोष	१२२	उपचार विनयका निरूपण	१६४
केशलोचके गुण	१२३	प्रत्यक्षकायिक विनय	१६५
शरीरसे ममत्वका त्याग	१२६	वाचिक विनय	१६७
स्नान तेलमर्दन, दन्तमजन आदिका त्याग	१२७	मानसिक विनय	१६८
पीछीसे प्रतिलेखनाका प्रयोजन	१२९	गुरुके सिवाय आर्यिका और गृहस्थोकी भी विनय करना चाहिये	१६९
पीछीके गुण	१३०	विनयके अभावमें दोष	१७७
रातदिन जिनवचन पढ़ना चाहिये	१३१	विनय मोक्षका द्वार	१७०
जिनवचन पढ़नेके लाभ	१३२	विनयके अन्य गुण	१७१
आत्महितका परिज्ञान	१३३	समाधिके कथनमें समाहित चित्तका स्वरूप	१७३
आत्महितका ज्ञान न होनेके दोष	१३५	मनकी चंचलता	१७४
आत्महितके ज्ञानका उपयोग	१३५	मनको रोकना दुष्कर	१७६
स्वाध्यायके लाभ	१३६	जो मनको रोकता है उसीके समता	१७७
जिन वचनकी शिक्षा तप है	१३६	पृच्छना और अनुप्रेक्षा स्वाध्याय कैसे हैं ?	१७८
स्वाध्यायके समान तप नहीं	१४०	मनको विचारोंसे रोकना श्रामण्य है	१७९
क्योंकि स्वाध्यायकी भावनासे सब गुप्तियाँ भावित होती हैं	१४१	विचारका अर्थ है हिंसादिरूप परिणति	१८१
ज्ञान सम्पादनके लिये विनय करना चाहिये	१४२	अनियत स्थानमें निवासके गुण	१८१
ज्ञान विनयके भेद	१४३	तीर्थकरोके कल्याणकोके स्थानोंके देखनेसे दर्शन विशुद्धि	१८२
दर्शन विनय	१४६	अनियतवाससे परीषद् सहनेका अभ्यास	१९१
चारित्र्य विनय	१४७	ज्ञानी आचार्योंका लाभ	१९२
इन्द्रिय प्रणिधान, कषाय प्रणिधान गुप्ति और समित्तियोंका स्वरूप	१४८	सामाचारीमें कुशलता	१९३
बाह्य तपोका निरूपण	१५१	अनियत विहारीका स्वरूप	१९६
छह आवश्यकोंका निरूपण	१५३	अनियत विहारके पश्चात् विचार कि मैं अपना कल्याण कैसे करूँ ?	१९७
सामायिकके भेदोंका कथन	१५३	अथालन्दविधिका स्वरूप	१९७
वन्दनाका कथन	१५४	अथालन्द सयमीका आचार	१९८
प्रतिक्रमणका कथन	१५५	गच्छ प्रतिबद्ध आलन्दकी विधि	२०१
सामायिक और प्रतिक्रमणमें अन्तर	१५६		

विषय-सूची		५७	
विषय	पृ०	विषय	पृ०
परिहार सयमकी विधि	२०१	आहारका प्रमाण	२३७
जिनकल्पकी विधि	२०५	अवमोदय तप	२३८
भक्त प्रत्याख्यान करनेका निर्णय	२०७	रस परित्याग तप	"
सयमके साधनमात्र परिग्रहके सिवाय शेष		वृत्ति परिसख्यान तप	२४०
परिग्रहका त्याग	२१०	कायक्लेश तप	२४२
पाँच प्रकारकी शुद्धि	२१२	स्थानयोगका कथन	२४३
पाँच प्रकारका विवेक	२१४	आसनयोगका कथन	"
परिग्रह त्यागका क्रम	२१६	विविक्त शय्यासन तप	२४४
द्रव्यश्रित्ति और भावश्रित्तिका स्वरूप	२१७	उद्गम दोष	२४५
भावश्रित्ति शुभपरिणामकी रक्षाके उपाय		उत्पादन दोष	२४६
तथा	२१९	एषणा दोष	२४७
प्रवृत्तिका क्रम	"	विविक्त वसति कौन	२४८
श्रित्तिके अनन्तर सघका त्याग	२२०	विविक्तवसतिमे दोषोका अभाव	२४९
पाँच प्रकारकी सक्लिष्टभावना	२२१	निर्जराके इच्छुक यत्तिके द्वारा करने	
कन्दर्प भावनाका कथन	२२२	योग्य तप	२५०
किल्बिषभावनाका कथन	"	प्रकारान्तरसे सल्लेखनाके उपाय	२५७
अभियोग्य भावनाका कथन	२२३	उनमे आचाम्ल उत्कृष्ट	२५८
आसुरी भावनाका कथन	"	आचाम्लका स्वरूप	२५९
समोहभावनाका कथन	२२४	भक्तप्रत्याख्यानका काल बारह वर्ष	"
इन भावनाओका फल	२२५	बारह वर्षोंमे क्या करना चाहिये	"
छठी तपभावना ग्राह्य	"	शरीर सल्लेखनाका क्रम कहकर अभ्यन्तर	
तपोभावना ही समाधिका उपाय	२२६	सल्लेखनाका क्रम	२६०
तपोभावनासे रहितके दोष	२२७	अभ्यन्तर शुद्धिके अभावमे दोष	२६१
श्रुत भावनाका माहात्म्य	२२८	परिणाम विशुद्धिका नाम कषाय सल्लेखना	२६१
ज्ञानभावनाके होने पर ही तप-सयम		चारो कषायोको कृश करनेका उपाय	२६२
होते हैं	२२९	रागद्वेषकी शान्तिके उपाय	२६३
सत्त्वभावनाके गुण	२३०	कषायरूप अग्निकी शान्तिके उपाय	२६४
एकत्व भावनाके गुण तथा स्वरूप	२३३	सल्लेखनाके पश्चात्का कर्तव्य	२६५
धृतिबल भावना	२३५	यदि आचार्य सल्लेखना धारण करे तो	
सल्लेखनाके दो भेद	२३६	अपना सघ योग्य शिष्यको सौप	
बाह्य सल्लेखनाके उपाय	२३६	कर सबसे क्षमा ग्रहण करे	२६६
बाह्यतप	"	तत्पश्चात् शिक्षा दें कि	२६९
अनशन तपके भेद	२३६	गणधर (आचार्य) कैसा होता है	२७१
अद्धानशनके भेद	२३७	ऐसा करनेवाला भ्रष्टमुनि होता है	२७३
		राजा विहीन क्षेत्र त्याज्य है	"

विषय	पृ०	विषय	पृ०
नये आचार्यको शिक्षा देनेके वाद सधको शिक्षा देते हैं	२७४	रास्तेमे मरण होनेपर भी वह आराधक है	३१३
बहुत सोना नहीं, हास्य क्रीडा नहीं करना, आलस्य त्याग श्रमणधर्ममे लगना	२७७	खोजमे जाते हुए क्षपकके गुण क्षपकको आता देख दूसरे गणके	३१४
तपस्या मे उद्योग करना	२७८	साधुओकी सामाचारीका क्रम	३१५
बालवृद्ध मुनियोकी वैयावृत्य करना	२८०	प्रथम वे उसकी परीक्षा करते हैं	३१५
वैयावृत्य न करनेवालोकी निन्दा	२८१	तीन दिनके पश्चात् गुरु अपनाते हैं	३१७
वैयावृत्यके गुण	२८१	बिना परीक्षाके अपनानेका निषेध	३१८
वैयावृत्यसे अर्हन्त आदिमे भक्ति व्यक्त होती है	२८५	निर्यापक आचार्य कैसा होना चाहिये	३१९
वैयावृत्यका एक गुण पात्रलाभ	२८६	आचार्यके आचार्यव्रत्त्व गुणका कथन	३२०
आचार्य वैयावृत्यका माहात्म्य	२८८	दस कल्पोका कथन	३२०
वैयावृत्य करनेवाला जिनाज्ञाका पालक है	२८९	टीकाकारके द्वारा अचेलकताका विस्तारसे सप्रमाण समर्थन	३२१-३२७
आर्याका ससर्ग करनेका निषेध	२९१	उद्दिष्ट त्याग दूसरा कल्प	३२७
स्त्रीवर्गका विश्वास न करनेवाला ही ब्रह्मचारी	२९२	गय्याघरका भोजन ग्रहण न करना	३२८
पार्श्वस्थ आदि कुमुनियोसे दूर रहो	२९३	राजपिण्डका त्याग चतुर्थ कल्प	३२९
उनके ससर्गसे स्वयं भी वैसे बन जाओगे	२९४	कृतिकर्म नामक पाँचवा कल्प	३२९
दुर्जनोकी गोष्ठीमे दोष	२९६	जीवोके भेद-प्रमेदोको जानने वालोको ही व्रत देना, छठा कल्प	३३०
सुजनोके ससर्गमे गुण	२९६	प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमे	
हितकारी कटुक वचन भी सुनने योग्य है	२९९	रात्रिभोजन त्याग नामक छठा	
आत्म प्रशंसा से बचो	३००	महाव्रत	३३०
अपनी प्रशंसा न करनेमे गुण	३०२	पुरुषकी ज्येष्ठता सातवाँ कल्प	३३१
आचरणसे गुणोको प्रकट करनेका महत्व	३०२	प्रतिक्रमण आठवाँ स्थिति कल्प	३३२
परनिन्दामे दोष	३०३	प्रतिक्रमणके भेद	३३२
गुरुका उपदेश सुनकर सध आनन्दाश्रु गिराता है	३०४	छह ऋतुओमे एक-एक मास ही एक समयमे रहना नवम कल्प	३३२
गुरुके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है	३०५	वर्षाकालके चार मासोमें एकत्र निवास, दसवाँ स्थिति कल्प	३३३
आचार्य सल्लेखनाके लिए दूसरे गणमे क्यों जाते हैं ?	३०७	इन दस कल्पोसे युक्त आचार्य ग्राह्य	३३५
अपने गणमे रहनेमे दोष	३०८	निर्यापकाचार्यके आचारवान होनेसे	
समाधिके लिए निर्यापककी खोज	३११	क्षपकका लाभ	३३५
खोजनेके लिए जाते हुए—		आचारवानका आश्रय न लेनेमें दोष	३३५
क्षपककी चर्याका क्रम	३१२	दूसरे आधारवत्त्व गुणका व्याख्यान	३३६

विषय-सूची		५९	
विषय	पृ०	विषय	पृ०
जो ज्ञानी नहीं, उसका आश्रय लेनेमें दोष	३३७	ऐसा गुणयुक्त आचार्य निर्यापक होता है	३७९
ज्ञानी आचार्यके लाभ	३३९	ऐसा आचार्य खोजकर ही क्षपक उसके	
द्रव्य ससारका स्वरूप	३४१	पास सल्लेखनाके लिये जाता है	३८०
क्षेत्र ससारका स्वरूप	३४२	उवसपा नामक समाचारका क्रम	३८१
काल ससारका स्वरूप	३४२	क्षपककी परीक्षा	३८३
श्रव ससारका स्वरूप	३४२	परीक्षा न करनेमें दोष	३८४
भाव ससारका स्वरूप	३४३	परीक्षा के पश्चात् परिचर्या करनेवाले	
मनुष्य पर्यायकी दुर्लभता	३४३	यतियोसे पूछना	३८५
देशकी दुर्लभता	३४४	एक आचार्य एक समयमें एक ही क्षपकको	
सुकुलकी दुर्लभता	३४४	सल्लेखनाका भार नेंते हैं	३८६
नीरोगताकी दुर्लभता	३४५	फिर क्षपकको शिक्षा देते हैं	३८७
साधु समागमकी दुर्लभता	३४८	आचार्यके छत्तीस गुण	३८८
श्रद्धान और सयमकी दुर्लभता	३४९	गुरुसे दोषोको निवेदन करके प्रायश्चित्त	
आचार्यके व्यवहारवत्त्व गुणका कथन	३५५	लेना आवश्यक कर्तव्य	६८९
पाँच प्रकारका व्यवहार	,,	निरवशेष आलोचना	३९१
प्रायश्चित्त दानका क्रम	३५६	आलौचनाके दो प्रकार	३९२
प्रायश्चित्त शास्त्रको जाने बिना प्रायश्चित्त		सामान्य आलोचनाका स्वरूप	,,
देनेसे दोष	३५८	विशेष आलोचना	३९३
आचार्यके प्रकुर्वित्व गुणका कथन	३५९	शल्यके तीन भेद	,,
आचार्यका आय अपाय विदर्शित्व गुण	३६०	भावशल्य दूर न करनेमें दोष	३९४
,, के अवपीडकत्व गुणका कथन	३६५	शल्यसहित मरणमें दोष	३९५
अवपीडक आचार्यका स्वरूप	३६८	शल्यको निकालनेमें गुण	,,
क्षपकको पीडित किये बिना दोषोको		आलोचनासे पूर्व कायोत्सर्ग	३९७
निकालना संभव नहीं	३६९	ऐसा करनेका कारण	३९८
आचार्यके अपरिश्रामी गुणका कथन	३७०	अप्रशस्त स्थानोंमें आलौचना नहीं करनी	
सम्यग्दर्शनके अतीचार	३७०	चाहिये	४००
अनशन आदि तपोके अतिचार	३७१	आलोचना करनेके योग्य स्थान	४०१
अभ्रावकाशके अतिचार	३७२	पूर्व दिशाकी ओर मुख क्यों ?	४०२
प्रायश्चित्तके अतिचार	३७२	आलोचनाकी विधि	४०३
क्षपकके दोष दूसरोसे कहनेवाले आचार्यके		आलोचनाके गुण-दोष	,,
दोष	३७३	आकम्पित दोष	४०३
आचार्यको कषाय रहित होना चाहिये	३७६	दूसरा अनुमानित दोष	४०७
ऐसा आचार्य ही क्षपकका चित्त शान्त		दृष्ट दोष	४०८
करता है	३७७	वादर दोष	४०९

विषय-सूची		६१
विषय	पृ०	विषय
अन्नहाके दस भेद	५१४	लोभी पिण्याक गन्धका उदाहरण
वैराग्यके उपाय	५१५	पटङ्गन नामक वणिकका उदाहरण
कामजन्य दोष	५१५	सचित्त परिग्रहके दोष
कामके दस वेग	५१८	महाव्रत सज्ञाकी सार्थकता
कामातुर गोरसदीपका उदाहरण	५२२	उन महाव्रतकी रक्षाके लिये रात्रि भोजन
परस्त्रीगमनके दोष	५२५	त्याग
ब्रह्मचारी इन दोषोसे मुक्त	५२८	मनोगुप्ति और वचनगुप्ति
स्त्रियोके निमित्तसे ही महाभारत		कायगुप्ति
रामायण आदिके युद्ध हुए	५२९	ईर्ष्या समिति
दुराचारिणी स्त्रियोके उदाहरण	५३०	भाषा समिति
स्त्रियोके दोषोके साथ ही पतिव्रता		सत्यवचनके भेद
स्त्रियोकी प्रशंसा	५४१	अनुभय वचनके नौ भेद
गर्भमे शरीरके निर्माणका क्रम	५४३	एषणा समिति
शरीरमे सिरा वगैरहका प्रमाण	५४८	आदान निक्षेपण समिति
शरीरकी अशुचित्ता दूर नहीं हो सकती	५५२	प्रतिष्ठापन समिति
शरीरमे कुछ भी सार नहीं	५५३	अहिंसा व्रतकी पाँच भावना
शरीरकी अनित्यता	"	एषणा समितिका विस्तृत स्वरूप
वृद्ध सेवाका कथन	५५९	सत्यव्रतकी भावना
केवल अवस्थासे वृद्धता नहीं	"	अचौर्यव्रतकी भावना
केवल अवस्थासे वृद्धोका ससर्ग भी उत्तम	"	ब्रह्मचर्य व्रतकी भावना
तीन कारणोसे काम सेवनकी भावना	५६१	परिग्रह त्याग व्रतकी भावना
स्त्रीके ससर्गसे होनेवाले दोष	५६३	भावनाओका महत्त्व
रुद्र, पाराशर, सात्यकि आदिका उदाहरण	५६६	नि शल्यके ही महाव्रत होते हैं
स्त्री व्याघ्रके समान है	५६९	निदानके तीन भेद
अन्तरग और बहिरग परिग्रहका त्याग	५७०	प्रशस्त निदानका स्वरूप
आगममे परिग्रह त्यागका उपदेश है	५७२	अप्रशस्त निदानका स्वरूप
केवल वस्त्र त्यागका ही नहीं है	"	भोग निदानका कथन
आचेलव्यका अर्थ सर्व परिग्रह त्याग है	५७३	कुलाभिमानको दूर करनेका उपाय
तालपलवका उदाहरण	"	भोग निदानके दोष
परिग्रहके सद्भावमे अहिंसादि व्रत नहीं	५७४	भोग निदान वालेके मुनिपदकी निन्दा
परिग्रहके ग्रहणसे अशुभभाव	५७५	भोगजन्य सुखकी निन्दा
सहोदर भाईयोका उदाहरण	५७६	भोग शत्रु हैं
साधुपर मन्देह करनेवाले श्रावकका		निदानमे दोष, अनिदानमे गुण
उदाहरण	५७७	मायाशल्य दोषमे पुष्पदन्ता आर्यिकाका
		उदाहरण

विषय	पृ०	विषय	पृ०
अवसन्न साधुका स्वरूप	६४	आहारमृद्दि संनिपर मन्त्रोद्यन	७३९
पार्श्वस्थ साधुका स्वरूप	"	मैत्री आदि भावनाका उपाय	७४०
कुशील मुनिका स्वरूप	६४३	धर्मध्यानका स्वरूप	७४२
यथालन्द मुनिका स्वरूप	६४४	चिन्ता निरोधका उपाय	७४३
ससक्त मुनिका स्वरूप	६४६	आर्त और गीद्व्यानके भेद	७४४
इन्द्रिय और कपायोक्तो निन्दा	६४७	ध्यानकी सामग्री	७४६
गृहवासके दोष	६४९	धर्मध्यानके चार भेदोंका स्वरूप	७४८
तिर्यंच गतिमें दुःख	६५०	वास्तु अनुप्रेक्षा	७६१
इन्द्रिय विषय आमक्षितमें राजा मन्त्रमिश्र		अधुव भावनाका वर्णन	७६२
आदि के उदाहरण	६६०	अधरण भावनाका वर्णन	७६७
क्रोधके दोष	६६१	एकत्व भावनाका वर्णन	७७४
मानके दोष	६६८	अन्यत्व भावनाका वर्णन	७७९
मायाके दोष	६६९	समास भावनाका वर्णन	७८१
लोभके दोष	६६७	भव समासका स्वरूप	७८८
मृगस्वज तथा कार्त्तवीर्यका उदाहरण	६६९	द्रव्य परिवर्तनका स्वरूप	७८९
इन्द्रियजयका उपाय	६७४	क्षेत्र ससारका स्वरूप	७९०
क्रोधजयका उपाय	६७५	काल परिवर्तनका स्वरूप	७९१
भानजयका उपाय	६७८	भाव समासका स्वरूप	७९३
मायाजयका उपाय	६७९	वसन्त तिलका और धनदेवका उदाहरण	७९८
लोभजयका उपाय	६८०	देवगतिमें व्यवहनका दुःख	८००
निद्राजयका उपाय	६८१	अशुभत्व अनुप्रेक्षाका कथन	८०६
आलस्यके दोष	६८५	आयवानुप्रेक्षाका कथन	८०९
तपके गुण	६८६	मिथ्यात्व अमयम आदि आस्रव	८१०
आचार्यके उपदेशसे क्षपक प्रसन्न होकर		राग द्वेषका माहात्म्य	८११
वन्दना करता है	६९१	योग शब्दका अर्थ	८१३
क्षपकको वेदना होने पर स्वयं या वैद्यसे		अनुकम्पा पुण्यास्रवका द्वार	८१४
चिकित्सा कराते हैं	६९५	अनुकम्पाके तीन भेद	"
क्षपक विचलित हो तो उसका उपाय	६९७	शुद्ध प्रयोगके दो भेद	८१६
सुन्दर मिष्ट शब्दोंसे मन्त्रोद्यन	६९९	यतिका शुद्ध प्रयोग	"
सुकुमाल, सुकौशल, गजकुमार सनत्कुमार		ग्रहस्थका शुद्ध प्रयोग	८१७
आदिकी कथा सुनाते हैं	७७६	मिथ्यात्वका सवर, कपायका सवर, और	
नरकगतिकी वेदनाका वर्णन	७११	इन्द्रियसवर	८१८
तिर्यंच गतिकी वेदनाका वर्णन	७१८	प्रमादका सवर	८१९
मनुष्य गति और देवगतिके कष्ट	७२५	गुप्ति सवरका कारण	८२२

विषय	पृ०	विषय	पृ०
निर्जरानुप्रेक्षा	८२३	सम्यक्त्वको नष्ट करके मरनेवाले	
सविपाक निर्जरा सबके होती है	८२४	भवनत्रिकदेव	८५९
तपसे अविपाक निर्जरा	८२५	क्षपककी मरणोत्तर क्रिया (विजहणा)	८६०
सवरके बिना तप कार्यकारी नहीं	८२६	निषीधिकाका लक्षण	८६१
धर्मानुप्रेक्षा	८२७	” का स्थान आदि	”
बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा	८२९	मृतकका बन्धन आदि	८६३
ध्यानके अनेक आलम्बन	८३४	आर्यिकाकी मरणोत्तर विधि	”
शुक्लध्यानके चार भेद	८३४	शवके साथ पीछी रखनेका उद्देश	८६५
पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान	८३५	अमुक नक्षत्रमे मरणका फल	८६६
एकत्व वितर्क शुक्लध्यान	८३८	मृतकके साथ पुतलेका विधान	८६७
तीसरा शुक्लध्यान	८३८	मरण पर उपवास आदि	८६८
चतुर्थ शुक्लध्यान	८३९	मृतकके शवकी स्थितिका फलाफल	”
ध्यानकी महिमाका स्तवन	८४०	आराधक क्षपककी स्तुति	८६९
क्षपककी लेश्याविशुद्धि	८४३	निर्यापककी प्रशंसा	८७०
परिणामविशुद्धिसे लेश्याविशुद्धि	८४५	क्षपकको देखने जाने जानेवालोकी प्रशंसा	
अभ्यन्तर शुद्धि होने पर बाह्य शुद्धि अवश्य		क्षपक तीर्थस्वरूप है	”
होती है	८४६	अविचार भक्त प्रत्याख्यानका स्वरूप	
शुक्ल लेश्याके उत्कृष्ट अंशसे मरण करने		और भेद	८७१
वाला उत्कृष्ट आराधक	८४६	निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान	८७२
लेश्याके आश्रयसे आराधनाके भेद	८४७	अनिहार ” ”	८७३
उत्कृष्ट आराधनासे मुक्ति	८५०	निरुद्धतर समाधिकी विधि	”
मध्यम आराधनासे अनुत्तरवासी देव	”	अनादि मिथ्यादृष्टिको मोक्षकी प्राप्ति	८७५
जघन्य आराधनावाले सौधर्मादि देव होते		इगिणीमरणकी विधि	८७६
हैं	८५१	प्रायोपगमनकी विधि	८८३
आराधनासे भ्रष्ट होने वालेका पतन	८५२	दोनों प्रकारके मरणोमे अन्तर	८८३
अवसन्न मुनिका आचरण	८५३	उक्त मरण करनेवालोके उदाहरण	८८६
पार्श्वस्थ मुनिका आचरण	८५४	वाल पण्डित मरण	८८७
कुशील मुनिके अनेक भेद तथा उनका		वारह प्रकारका गृहीधर्म	”
आचरण	८५५	पण्डित पण्डित मरणका स्वरूप	८८९
ससक्त मुनिका आचरण	८५६	ध्यानकी बाह्य सामग्री	”
क्षपकोके मरते समय सन्मार्गसे च्युत होनेके		क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति	”
कारण	८५७	तदनन्तर क्षपक श्रेणि पर आरोहण	८९०
कन्दर्प भावनासे मरनेवाले कन्दर्पदेव	८५९	अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण	”
अभियोग्य भावनासे मरनेवाले अभियोग्य		अनिवृत्ति करणमे प्रकृतियोंका क्षय	८९१
जातिके देव	”		

विषय	पृ०	विषय	
सूक्ष्मसाम्पराय और क्षीणकलाय	८०२	मिद्ध क्षेपका स्वरूप	"
केवलज्ञानका स्वरूप	८१३	लोकके अग्रभागमें ठाग गमन न करने का	
केवलज्ञानीका विहार	८१४	कारण	१००
समुद्धातका विधान	"	मिद्ध जीवाका स्वरूप	१०१
समुद्धातका कार्य	८१५	मिद्धजीवोंमें भुग्य आदि	१०२
समुद्धातका समय	८१६	उ कृष्ट आराधनाका फल	१०६
केवल्लोके योगनिरोध का क्रम	"	मध्यम आराधनाका फल	"
अयोगकेवली अवस्था	८१७	जन्य आराधनाका फल	"
मुक्त जीवकी ऊर्ध्वगति	८००	जन्य द्वार द्वारा आत्मगन्धर्व आदि	१०३

हरिश्चन्द्र ठेलिया

15, नवजीवन उपवन,
मोती डुंगरी रोड, जयपुर-4

भगवती आराधना

अपराजितसूरिकृता विजयोदया टीका सहिता

दर्शनज्ञानचारित्रतपसामाराधनाया स्वरूप, विकल्पं, तदुपाय, साधकान्, सहायान्, फल च प्रति-
पादयितुमुद्यतस्यास्य शास्त्रस्यादौ मङ्गल स्वस्य श्रोतॄणां च प्रारब्धकार्यप्रत्यूहनिराकृतौ क्षम शुभपरिणाम
विदधता तदुपायभूतेयमरचि गाथा—

सिद्धे जयप्पसिद्धे चउन्विहाराहणाफल पत्ते ।

वदित्ता अरहन्ते वोच्छं आराहणं कमसो ॥ १ ॥

सिद्धे जयप्पसिद्धे इत्यादिका । अत्रान्ये कथयन्ति—“निवृत्तविषयरागस्य निराकृतसकलपरिग्रहस्य
क्षीणायुषस्साधकस्याराधनान्विधानावबोधनार्थमिदं शास्त्रं” तस्याविघ्नप्रसिद्ध्यर्थमिदं मङ्गलस्य कारिका गाथेति ।
असयतसम्यग्दृष्टिसयतासयतप्रमत्तसयताप्रमत्तसयतादयोऽप्याराधका एव । तत्किमुच्यते निवृत्तविषयरागस्य
निराकृतसकलपरिग्रहस्येति । न ह्यसयतसम्यग्दृष्टे सयतासयतस्य वा निवृत्तविषयरागता, सकलग्रन्थपरित्यागो
वास्ति । क्षीणायुष इति चानुपपन्न । अक्षीणायुषोऽप्याराधकता दर्शयिष्यति सूत्र ‘अणुलोमा वा सत्तू चारित्त-
विणासया हवे जस्स’ इति ।

शास्त्रान्तरे पञ्चाना गुरुणा नमस्कृत्या प्रारम्भ्यते । तत्र चार्हतामेवोपादानमादौ । इह तु पुनर्द्वयोरेव

इस शास्त्रमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तपकी आराधनाका स्व-
रूप, भेद, उसके उपाय, साधक, सहायक और फलका कथन किया जायगा । अतः अपने
और उसको सुनने वालोंके प्रारब्ध कार्यमें आने वाले विघ्नोको दूर करनेमें समर्थ मङ्गलस्वरूप
शुभ परिणामको करते हुए आचार्यने उसके उपायभूत ‘सिद्धे जयप्पसिद्धे’ इत्यादि गाथा रची है ।

इसके सम्बन्धमें अन्य टीकाकार कहते हैं कि विषयोमें रागसे निवृत्त और समस्त परिग्रहके
त्यागी जिस साधककी आयु समाप्त होनेवाली है, उसको आराधनाके विधानका सम्यक् बोध
करानेके लिये यह शास्त्र रचा है तथा उसकी निर्विघ्न प्रसिद्धिके लिये यह मंगलकारक गाथा है ।

(इसपर हमारा कहना है कि) असयत सम्यग्दृष्टि, सयतासयत, प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत
आदि भी आराधक ही हैं । तब यह क्यों कहते हैं कि विषयोके रागसे निवृत्त, समस्त परिग्रहके
त्यागी साधकके लिये यह ग्रन्थ रचा है । असयत सम्यग्दृष्टि और सयतासयत न तो विषयानुराग-
से निवृत्त होते हैं और न समस्तपरिग्रहके त्यागी ही होते हैं । तथा ‘जिनकी आयु समाप्त होने-
वाली है’ यह कथन भी यथार्थ नहीं है क्योंकि आगे ‘अणुलोमा वा सत्तू’ इत्यादि, सम्यक्साधकों
द्वारा ग्रन्थकार, जिनकी आयु समाप्त होनेवाली अभी नहीं है उनकी भी आराधकता दिखलायेगी ।

शङ्का—अन्य शास्त्रोंके प्रारम्भमें पाँचों गुरुओंको नमस्कार किया गया है और उनमें

नमस्कारो विपर्ययश्च । तर्हि कृत वैधर्म्यमिति ? अत्रोच्यते—अन्यथाप्रवृत्तावस्ति कारण । इह द्विप्रकारा सिद्धसाधकभेदेन जीवा । अर्हता सिद्धाना चाप्ताराधनाफलत्वात्, आचार्यादीना प्रयाणा माधकानामनुग्रहायेद शास्त्र प्रस्तूयत इति सिद्धाना मङ्गलत्वेनोपादान युक्त, नेतरेषामधिक्रियमाणत्वात्तेषामिति भाष्यपरिहारौ केषाचित् । तावत्सङ्गताविव लक्ष्यते । तत्र चाद्यस्य निवेद्यतेऽप्युक्तता । किमर्थं नमस्कार क्रियते शास्त्रादिषु ? अविघ्नप्रसिद्धये । कथं निहन्ति विघ्नमसौ ? स हि वक्तु श्रोतुर्वा भवेत् ? उभयस्यापि निवन्धनमन्तराय, 'विघ्नकरणमन्तरायस्य' [त सू] इति वचनात् । पञ्चप्रकारोऽसौ दानलाभभोगोपभोगवीर्याणा विघ्नकारणभेदेन, तत्र वक्तुर्दानान्तरायस्सम्पादयति प्रत्यूह, त्रिविधस्य हि दानस्य प्रतिवाधको दानान्तराय । ज्ञानलाभ विहन्ति श्रोतुर्लाभान्तरायस्तदायत्तो विघ्न कथं तस्मिन्सति न भवेत् मत्तपि नमस्कारे, यथा बीजसलिलवमुन्धराधर्म-रश्मिकरसघाताधीनजन्मा ब्रीह्याद्यङ्कुर स्वहेतुसामान्या भवत्यन्यूनाया सन्निहितेऽपि सालतमालादौ तथेहापि । अथैव द्रूपे अन्तरायोऽशुभप्रकृति । स च शुभपरिणामोन्मूलितरसप्रकप स्वकार्यं निष्पादयितु नालमिति । यद्येव शुभपरिणाममायस्याश्रयोपयोगस्तथा सति सिद्धादिगुणानुराग सर्व एवोपयोगी 'विघ्नतिर-

प्रारम्भमे अरहन्तोको ही ग्रहण किया है । किन्तु यहाँ सिद्ध और अरहन्त दो का ही ग्रहण किया है और वह भी विपरीत क्रमसे किया है अर्थात् सिद्धोका ग्रहण प्रथम और अरहन्तोका पश्चात् किया है । इस प्रकारकी विपरीतताका क्या कारण है ?

इसका कोई इस प्रकार उत्तर देते हैं—अन्य प्रकारसे प्रवृत्ति करनेका कारण है । यहाँ सिद्ध और साधकके भेदसे जीवोंके दो प्रकार हैं । अरहन्त और सिद्ध तो आराधनाका फल प्राप्त कर चुके हैं अत आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीन माधकोके अनुग्रहके लिये यह शास्त्र रचा गया है, इसलिये सिद्धोका मगल रूपसे ग्रहण युक्त है, आचार्य आदिका नहीं, क्योंकि उन्हीके लिये यह ग्रन्थ रचा गया है । ऐसा कोई आचार्य भाष्य और उसका परिहार करते हैं । किन्तु वे दोनों ही असंगत जैसे प्रतीत होते हैं । उनमेसे प्रथमकी अयुक्तताके सम्बन्धमे निवेदन करते हैं—

शास्त्रादिमे नमस्कार क्यों किया जाता है ? निर्विघ्नताकी प्रसिद्धिके लिये । वह विघ्नो-को कैसे दूर करता है ? विघ्न वक्ता या श्रोताको होता है । दोनोंका भी कारण अन्तराय कर्म है । तत्त्वार्थ सूत्रमे कहा है—'विघ्न करनेसे अन्तराय कर्मका आस्रव होता है' । दान, लाभ, उपभोग और वीर्यके विघ्न करनेमे कारण होनेके भेदसे अन्तरायके पाँच भेद हैं । उनमेसे दानान्तराय वक्ताके दानमे विघ्न करता है क्योंकि दानान्तराय तीन प्रकारके दानमे वाधक होता है । लाभान्तराय श्रोताके ज्ञान लाभमे रुकावट डालता है, क्योंकि जब विघ्न अन्तराय कर्मके अधीन है तो उसके होते हुए विघ्न क्यों नहीं होगा, भले ही नमस्कार किया गया हो । जैसे धान्य आदिके अकुरकी उत्पत्ति बीज, जल, पृथ्वी और सूर्यकी किरणोंके समूहके अधीन है । अत अपनी कारण सामग्रीके परिपूर्ण होनेपर उसकी उत्पत्ति साल, तमाल आदिके रहते हुए भी अवश्य होती है । उसी तरह यहाँ भी जानना ।

यदि आप कहे कि अन्तराय अशुभ कर्म है, शुभ परिणामके द्वारा उसकी अनुभाग शक्ति क्षीण कर दिये जानेपर वह अपना कार्य करनेमे समर्थ नहीं होता, तब तो यहाँ शुभपरिणाम मात्र उपयोगी हुआ । और ऐसा होनेपर विघ्नोको दूर करनेकी इच्छा करने वालेको सिद्ध आदिके गुणोमे अनुराग आदि सब उपयोगी हुए । तब विचारशील पुरुषके द्वारा अपनाया गया क्रम

स्विकीर्णतस्तत्र कस्मात् प्रेक्षापूर्वकारिण क्रमाश्रयणमन्याय्य ? उपेयात्मलाभहेतुत्वमात्रनिबन्धनमुपायानामुपायत्व, तद्यत्र यत्रास्ति तस्य तस्योपायता । तेन सर्व एवार्हदादिगोचरा गुणानुरागास्तत्पुर सरवाक्कायक्रिया अनादृतक्रमा भवन्ति वाञ्छितफलप्रसाधना एकैकरूपा बहवोऽपि । इमामानुपूर्वीमन्तरेणैषा सिद्धि साध्यस्यान्यथा न विद्यत इति यत्र तत्राश्रीयते उपायक्रम । यथा घट सिसाद्यपिपतो मृन्मर्दनपिण्डकरणचक्रारोपणादय । युगपदनेकवचनप्रवृत्तिरसभविन्येकस्य वक्तुरिति नान्तरीयकतया क्रमाश्रयण तत्र च कामचार । तथाहि, 'सिद्धं सिद्धद्वष्टाण ठाणमणोवमसुहृगयाणमिति' (—सन्मति १।१) । शासनगुणानुस्मरणमेव केवल । क्वचित्तीर्थ-कृत्स्वपि वीरस्वामिन एव प्रथम नमस्क्रिया—

‘एस सुरासुरमणुसिदवदिद घोदघादिकम्ममल । पणमामि वड्डमाणं तित्थ धम्मस्स कत्तार ॥

सेसे पुण तित्थधरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसब्भावे । समणे य णाणदसणचरित्तववीरियायारे ॥ इति

—प्रव० सा० १।१-२ ।

क्वचिदेकप्रघट्टेन,

‘इदसदवन्दिदाण तिहुअणहिदमधुरविसववक्काणमिति ।’ —पञ्चास्ति० १ ।

क्वचिज्जीवगुण एवानाश्रितार्हदादिस्वामिविशेषो निरूपित “धम्मो मङ्गलमुक्किट्ट” इति ।

अन्याय्य कैसे है ? उपेय अर्थात् कार्यके आत्म लाभमे हेतु होना मात्र उपाय अर्थात् कारणोके उपायपनेका निबन्धन है । अर्थात् कारणोमे कारणपना इसीसे होता है कि उनसे कार्य उत्पन्न होता है । वह जहाँ-जहाँ है वहाँ-वहाँ कारणपना है । अत अर्हन्त आदि विषयक सभी गुणानुराग और उस पूर्वक वचन और कायकी क्रिया, विना क्रमके भी इच्छित फलकी साधक होती है चाहे वह एक-एक रूप हो या बहुत हो । किन्तु जहाँ कार्यकी सिद्धि क्रमको अपनाये विना नहीं होती वहाँ उपायोका क्रम अपनाना होता है । जैसे जो घडा बनाना चाहता है । वह पहले मिट्टीको मलता है, फिर उसका पिण्ड बनाता है, फिर उसे चाक पर रखता है आदि । इस क्रमके विना घडा नहीं बन सकता । इसलिए यहाँ क्रम आवश्यक है । किन्तु सर्वत्र क्रम आवश्यक नहीं है ।

तथा एक वक्ता एक साथ अनेक वचन व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए नमस्कार करने-मे क्रमका आश्रय लेना होता है । किन्तु उसमे यह अपेक्षित नहीं है कि पहले किसे नमस्कार करना । नमस्कार करनेवाला अपनी अपनी इच्छानुसार नमस्कार करता है । जैसे सन्मत्तिसूत्रके प्रारम्भमे ‘सिद्ध सिद्धद्वष्टाण’ आदिसे केवल जिनशासनके गुणोका ही स्मरण किया है । कही पर तीर्थकरोमे से भी वीर स्वामीको ही प्रथम नमस्कार किया है । जैसे प्रवचनसारके प्रारम्भमे कहा है—‘यह मैं सुरेन्द्रो, असुरेन्द्रो और नरेन्द्रोसे वन्दित तथा घाति कर्ममलको धो डालनेवाले और धर्मके कर्ता वर्धमान तीर्थकरको नमस्कार करता हूँ । तथा विशुद्ध सत्तावाले शेष तीर्थकरोको, समस्त सिद्धोके साथ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारसे युक्त श्रमणोको नमस्कार करता हूँ ।’

कही एक साथ सब जिनोको नमस्कार किया है । जैसे पचास्तिकायके प्रारम्भमे कहा है—‘सौ इन्द्रोके द्वारा वन्दित और तीनो लोकोका हित करनेवाले मिष्ट और स्पष्ट वचन बोलने-वाले, अनन्तगुणशाली भवजेता जिनोको नमस्कार हो ।’

कही अर्हन्त आदि स्वामीविशेषका आश्रय न लेकर जीवके गुणका ही कथन किया है जैसे दशवैकालिकसूत्रके प्रारम्भमे ‘धर्म उत्कृष्ट मगल है’ आदि कहा है ।

एव सति वैचित्र्ये का विपर्ययाशङ्का ? यच्चोक्त गाधकानुग्रहाधिकारं सिद्धात्म्यनामेव मङ्गलत्वेनाधिकारो युक्त इति । इदं पर्यनुयोज्योऽयं श्रुतसाधकार्यमुत (?) यद्येव सकलस्य श्रुतस्य सामायिकादेर्लोक-विन्दुसारान्तस्यावौ मङ्गलं कुर्वद्भिर्गणधरैः 'णमो अरहताणमित्यादिना कथं पञ्चानां नमस्कारः कृतः ? तेन सूत्रविरोधिनी व्याख्या अनेनापि च सूत्रेण विरुध्यते, 'वदित्ता अरहते' इति अर्हतामुपादानात् । तेषां सिद्धा इति चेत् पृथगुपादानानर्थक्यम् । अथैकदेशसिद्धास्त इति पृथगुपात्ता आचार्यादयोऽपि किन्नोपात्तास्तेषामप्येकदेशसिद्धतास्ति । एकदेशसिद्धताया अर्हतामप्याराधकत्वे मत्तुपादानं स्वव्याख्याविरोधमाधत्त इति ॥ 'मिद्रे' सिद्धान् "जगत्प्रसिद्धे" जगति प्रसिद्धान् 'चतुर्विधाराधनाफल' चतुर्विधाराधनाफल 'पत्ते' प्राप्तान्, वदित्ता वन्दित्वा 'अरहते' 'घोच्छ' वक्ष्यामि 'आराधण' आराधना 'कमसो' क्रमशः ॥

सिद्धशब्दस्य चत्वारोऽर्था नामस्थापनाद्रव्यभावा इति । तत्र नामसिद्ध क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मता, अतिशयवतीमवगाहना, सकलबाधारहितता चानपेक्ष्य सिद्धशब्दप्रवृत्तेर्निमित्तं कस्मिंश्चित्प्रवृत्त सिद्धशब्दः ।

ननु स्वरूपनिष्पत्तिः सिद्धशब्दस्य प्रवृत्तेर्निमित्तं न सम्यक्त्वादय इति चेत् मत्तु, व्यावर्णितयत्किञ्चिन्मू-
नात्मरूपनिष्पत्तिर्निमित्तत एष्यत एव । पूर्वभावप्रज्ञप्तिनयापेक्षया चरमशरीरानुप्रविष्टो य आत्मा क्षीरानु-

इस प्रकारकी विविधताके होते हुए विपरीतता की—अर्हन्तोसे पहले सिद्धोको क्यो नमस्कार किया—इस प्रकारकी आशङ्का कैसी ?

तथा यह जो कहा है कि साधकोके अनुग्रहके लिए रचे गये इस ग्रन्थमे मङ्गल रूपसे सिद्धो-का ही अधिकार उचित है । इस विषयमे यह प्रश्न है कि ये साधक क्या श्रुत के हैं ? यदि ऐसा है तो सामायिकसे लेकर लोकविन्दुसार पर्यन्त सकल श्रुतके आदिमे मङ्गल करनेवाले गणधर देवने 'णमो अरहताण' इत्यादि रूपसे पाँचोको नमस्कार क्यो किया ? इसलिए आपकी व्याख्या सूत्र विरोधिनी है । तथा इसी गाथासूत्रसे भी विरुद्ध है; क्योकि इसी गाथामे 'वदित्ता अरहते' कहकर अर्हन्तोका भी ग्रहण किया है । यदि कहोगे कि वे भी सिद्ध हैं तो उनका पृथक् ग्रहण व्यर्थ है । यदि कहोगे कि वे एकदेश सिद्ध हैं इसलिए उनका पृथक् ग्रहण किया है तो आचार्य आदिका ग्रहण क्यो नही किया, क्योकि वे भी एकदेश सिद्ध हैं । एकदेश सिद्ध होने पर अर्हन्तोका भी आराधक रूपसे ग्रहण अपनी ही व्याख्याके विरुद्ध जाता है । अस्तु,

गा०—'जगत्में प्रसिद्ध और चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्धो और अर्हन्तोको नमस्कार करके क्रमसे आराधनाको कहूँगा ॥१॥'

टीका—सिद्ध शब्दके चार अर्थ हैं—नाम सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध और भावसिद्ध ।

क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, वीर्य, सूक्ष्मता, अतिशयवती अवगाहना और सकलबाधारहितता अर्थात् अव्यावाधत्त्व, ये गुण सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिमे निमित्त हैं अर्थात् जिनमे ये गुण होते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं । इन गुणोकी अपेक्षा न करके किसीमे प्रवृत्त सिद्ध शब्द नाम सिद्ध है ।

शका—सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त उसके स्वरूपकी निष्पत्ति है, सम्यक्त्व आदि गुण नही ?

समाधान—आपका कथन यथार्थ है, पूर्व शरीरके आकारसे किंचित् कम जो आत्म रूप कहा है सिद्ध का, उसकी निष्पत्तिके निमित्तको हम स्वीकार करते हैं । पूर्व भाव प्रज्ञापन नयकी

प्रविष्टोदकमिव सस्थानवत्तामुपगत, शरीरापायेऽपि तमात्मान चरमशरीरात् किञ्चिन्न्यूनात्मप्रदेशसमवस्थान बुद्धावारोप्य तदेवेदमिति स्थापिता मूर्ति स्थापनासिद्ध । सिद्धस्वरूपप्रकाशनपरिज्ञानपरिणतिसामर्थ्याध्यासित आत्मा आगमद्रव्यसिद्ध । नोआगमद्रव्यसिद्धस्त्रेधा ज्ञायकशरीरभावितद्वयतिरिक्तभेदात् । ज्ञायकशरीरसिद्ध सिद्धप्राभृतज्ञस्य शरीर भूत भवत् भावि वा । भविष्यत्सिद्धत्वपर्यायो जीवो भाविसिद्ध । तद्व्यतिरिक्तम-संभवि, कर्मनोकर्मणो सिद्धत्वस्य कारणत्वाभावात् । सिद्धप्राभृतगदितस्वरूपसिद्धज्ञानमागमभावसिद्ध । क्षायिकज्ञानदर्शनोपयुक्त परिप्राप्ताव्यावाधस्वरूपस्त्रिविष्टपशिखरस्थो नोआगमभावसिद्ध । स इह गृह्यते ।

ननु सामान्यशब्दस्यान्तरेण प्रकरण विशेषण वाऽभिमतार्थवृत्तिता दुरवगमा ? अत एव विशेषणमुपात्त चतुर्विधाराधनाफल प्राप्तानिति । सम्यक्त्व केवलज्ञानदर्शने सकलकर्मविनिर्मुक्ततेति चतुर्विध, चतुर्विधाया आराधनाया फल साध्य तत्प्राप्तिरात्मन सम्यग्दर्शनादिरूपेण समवस्थानम् । ततोऽयमर्थ — ‘फल पत्ते’ इत्यस्य क्षायिकसम्यक्त्वकेवलज्ञानदर्शननिर्वशेषकर्मविनिर्मुक्तरूपेणावस्थितानिति । जगति आसन्नभव्यजीवलोके समीचीनश्रुतज्ञानलोचने प्रसिद्धान् प्रतीतान् विदितान् । ‘अरहते’ इत्यत्र च शब्दमन्तरेणापि समुच्चयार्था गति । ‘पृथिव्यप्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति’ द्रव्याणोत्पेध यथा । निहतमोहनीयतयाऽस्तज्ञान-

अपेक्षा अन्तिम शरीरमे प्रविष्ट हुआ जो आत्मा दूधमे मिले पानीकी तरह आकारवत्ताको प्राप्त हुआ, शरीरके नष्ट हो जानेपर भी उस आत्माको अन्तिम शरीरसे किञ्चित् न्यून आकार वाला बुद्धिमे स्थापित करके ‘यह वही है’ इस प्रकारसे स्थापित मूर्तिको स्थापना सिद्ध कहते हैं ।

सिद्धो के स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानकी परिणतिकी सामर्थ्यसे युक्त आत्मा आगम-द्रव्यसिद्ध है । नोआगम-द्रव्यसिद्धके तीन भेद हैं—ज्ञायकशरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्त । सिद्ध विषयक शास्त्रके ज्ञाताके भूत, भावि और वर्तमान शरीरको ज्ञायक शरीर सिद्ध कहते हैं । भविष्य-मे सिद्ध पर्यायको प्राप्त करनेवाले जीवको भाविसिद्ध कहते हैं । इसमे तद्व्यतिरिक्त भेद सम्भव नहीं है क्योंकि कर्म और नोकर्म सिद्धत्वके कारण नहीं होते ।

सिद्ध प्राभृतमे कहे गये सिद्ध स्वरूपके ज्ञानमे उपयुक्त आत्मा आगम भावसिद्ध है । क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शनमे उपयुक्त तथा अव्यावाध स्वरूपको प्राप्त और लोकके शिखर पर विराजमान सिद्ध परमेष्ठी नो आगमभावसिद्ध हैं । यहाँ उसीका ग्रहण किया है ।

शङ्का—प्रकरण अथवा विशेषणके बिना सामान्यसे अभिमत अर्थका बोध होना कठिन है अत यहाँ सिद्धसे नो आगम भावसिद्धका ग्रहण कैसे संभव है ?

समाधान—इसीलिये आचार्यने ‘चतुर्विध आराधनाके फलको प्राप्त’ यह विशेषण दिया है । सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और समस्त कर्मोंसे सर्वथा मुक्तता ये चार, चार प्रकारकी आराधनाके फल हैं । आत्माका सम्यग्दर्शन आदि रूपसे सम्यक् अवस्थान ही उनकी प्राप्ति है । अत ‘फल पत्ते’ का अर्थ है—जो क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और समस्त कर्मों से विनिर्मुक्तता रूपसे स्थित है उन सिद्धोको । ‘जगत्’ अर्थात् निकट भव्य जीवरूपी लोकमे, जिनकी आँख समीचीन श्रुतज्ञान हैं, उनमे जो प्रसिद्ध हे जाने माने हैं ।

‘अरहते’ यहाँ यद्यपि ‘च’ शब्द नहीं है फिर भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान होता है । जैसे ‘पृथिव्यप्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि’ इस सूत्रमे ‘च’ शब्द नहीं होने पर भी पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये द्रव्य हैं इस प्रकारसे समुच्चयका ज्ञान होता है उसी प्रकार जानना ।

दर्शनावरणात् अतिशयितपूजाभाज इत्ययमर्थोऽनेन 'अरहते' इत्यनेनोक्त । अनुगतार्थत्वादहंनिति मज्ञाया यथा सर्वनामशब्दोऽङ्गीकृतशब्दार्थसज्ञाभावमुपयाति । अथवा 'जगत्प्रसिद्धि' इति अर्हता विशेषण, यत् पञ्चमहा कल्याणस्थानेषु विष्टपश्येणाधिगता महात्मानः, नैवमितरे गिद्धा । सर्वस्यैव हि वस्तुन कश्चित्प्रतीतत्वे मति अप्रतीतस्य कस्यचिदभावात् प्रसिद्धग्रहणमुपात्तप्रकर्षमिति गम्यते । यथाऽभिरूपाय कन्या देयेति । तेनायमर्थो जगति प्रसिद्धतमानिति । अर्हतामेव च प्रतीततत्त्वमुक्तेन क्रमेण ।

अनधिगतप्रयोजन श्रिता न यतते श्रवणेऽध्ययने वा । परोपकारसंपादनाय चेद प्रस्तूयते मया तत् प्रयोजन प्रकटयामीत्याह 'वोच्छ आराहण' मिति । एतेनाराधनास्वरूपावगमन प्रयोजन शास्त्रश्रवणाद्भवता भवतीत्यावेदितम् ।

नत्वारधनास्वरूपावगमन तु पुरुषार्थ । पुरुषार्थो हि प्रयोजन, पुरुषार्थश्च सुख दुःखनिवृत्तिर्वा, न चानयोरन्यतरताऽस्य । अयमस्याभिप्रायः, यो येनार्थेनार्थी म तत्प्राप्तये तदीयोपायमधिगतमुपादेय वा यतते येन प्रयुक्त क्रियाया प्रवर्तते तत्प्रयोजन, ज्ञानेन प्रयुज्यते श्रवणादिक्रियायामुपयोगिवस्तुपरिज्ञान प्रयोजन भवतु, आराधना तु कथमुपयोगिनी ? सकलसुखरूपकेऽलज्ञानपरमाव्यावाधता जनयतीत्युपयोगिनी । तथा चोक्त— 'चतुर्विधाराधनाफल प्राप्तानिति' । ततोऽयमर्थः, अनन्त ज्ञानादिकलनिमित्ताराधनाव्यवधानार्थमिदं शास्त्रमा-

मोहनीय कर्मके नष्ट हो जानेसे तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरणके चले जानेसे जो अति-शय युक्त पूजाके भाजन हैं, यह अर्थ 'अरहते' पदसे वहाँ कहा गया है; क्योंकि 'अर्हन्' यह नाम सार्थक है । जैसे सर्वनाम शब्द स्वीकार किये गये शब्दार्थोंके सज्ञापनेको अपनापनेसे सार्थक है ।

अथवा 'जगत् प्रसिद्ध' यह पद अर्हन्तोका विशेषण है, क्योंकि ये महात्मा पाँच महा-कल्याणक स्थानोमे तीनो लोकोके द्वारा जैसे प्रख्यात होते हैं वैसे अन्य सिद्ध नहीं होते । सभी वस्तु किसी न किसी रूपमे प्रतीत होती हैं, सर्वथा अप्रतीत कोई नहीं है । अतः यहाँ 'प्रसिद्ध' पदका ग्रहण प्रकर्षताका परिचायक है । जैसे 'रूपवानको कन्या देना' । यहाँ रूपवान् शब्द विशिष्ट रूपका बोधक है । अतः 'जगत मे सबसे' अधिक प्रसिद्ध यह अर्थ यहाँ लेना । और उक्त प्रकारसे अर्हन्त ही सबसे अधिक या सिद्धोसे अधिक प्रसिद्ध हैं ।

प्रयोजनको जाने बिना श्रोता श्रवण या अध्ययनमे प्रयत्न नहीं करता । और मैं (ग्रन्थकार) परोपकार करनेके लिये यह ग्रन्थ बनाता हूँ, अतः प्रयोजन प्रकट करता हूँ—'वोच्छ आराहण' इससे यह प्रयोजन सूचित किया है कि शास्त्रश्रवणसे आराधनाके स्वरूपका ज्ञान होता है ।

शका—आराधनाके स्वरूपको जानना तो पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ प्रयोजन है और पुरुषार्थ है सुख अथवा दुःखनिवृत्ति । आराधनाके स्वरूपको जानना न तो सुख है और न दुःख निवृत्ति है । हमारे इस कथनका अभिप्राय यह है कि जो जिस अर्थका इच्छुक होता है वह उसकी प्राप्तिके लिये उसके उपाय या उपादेयको जाननेका प्रयत्न करता है । जिसके द्वारा प्रेरित होकर, मनुष्य क्रियामे लगता है वह प्रयोजन हैं । ज्ञानके द्वारा श्रवण आदि क्रियामे लगता है अतः उपयोगी वस्तुका ज्ञान प्रयोजन हो सकता है परन्तु आराधना कैसे उपयोगी है ?

समाधान—समस्त सुख रूप केवलज्ञान और परम अव्यावाधताको उत्पन्न करनेसे आराधना उपयोगी है । कहा है 'चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त ।'

अतः अभिप्राय यह है कि अनन्त ज्ञानादि रूप फलकी प्राप्तिमे निमित्त आराधनाके स्वरूप-

रभ्यत इति साध्यमाराधनास्वरूपज्ञान साधनमिदं शास्त्रमिति साध्यसाधनरूपसम्बन्धोऽपि शास्त्रप्रयोजनयोरत एव वाक्याल्लभ्यते । अभिधेयभूतास्तु चतस्र आराधना । ग्राह्यमिदं शास्त्रं प्रयोजनादित्रयसमन्वितत्वात् व्याकरणादिवदिति । एवमनया मङ्गल प्रयोजनादित्रयं च सूचितं 'कमसो' क्रमेण पूर्वशास्त्रनिगदितेन । एतेन स्वमनोषिकाच्चितमि न भवति । आसवचनानुसारितया प्रमाणमिदमित्याख्यातं भवति । 'पुव्वसुत्ताण' इति वाक्यशेषादित्थं लभ्यते ॥१॥

का आराधना कस्य वा ? न ह्याराध्यापरिज्ञानेनात्मभूताराधना शक्या प्रतिपत्तु इत्यारेकायामाह—

उज्जोवणमुज्जवण णिव्वहण साहण च णिच्छरणं ।

दंसणणाणचरित्तवाणमाराहणा

भणिया ॥ २ ॥

उज्जोवणमुज्जवणमित्यादिक । 'उज्जोवण' उद्योतनं शङ्कादिनिरसनं सम्यक्त्वाराधना श्रुतिनिरूपिते वस्तुनि किमिदं भवेन्न भवेदिति समुपजाताया शङ्कायाः सशयप्रतिसंज्ञिताया अपाकृतिः । कथं ? हेतुवलेन आसवचनेन वा समुपजाताया इत्यमेवेदमिति निश्चित्य । यद्वि यस्य विरोधि यत्रोपजातं तत्र नेतरदास्पदं वर्ध्नाति, यथा शीतस्पर्शेनाक्रान्ते शिशिरकरे उष्णता । विरोधि च निश्चयज्ञानं । सगीर्तेर्विरोधता च नियोगतस्तद्भावे तत्रेतरस्य तदा अभवनात् । वक्ष्याम काक्षादीनां स्वरूपं तन्निरासक्रमं च प्रस्तावे । अनिश्रयो

का ज्ञान करानेके लिये इस शास्त्रको प्रारम्भ करते हैं । आराधनाके स्वरूपका ज्ञान साध्य है और उसका साधन यह शास्त्र है । इस प्रकार शास्त्र और प्रयोजनमें साध्य साधनरूप सम्बन्ध है यह भी इसी वाक्यसे ज्ञात होता है । इस शास्त्रका अभिधेयभूत अर्थात् जो इसके द्वारा कहा गया है 'वह है चार आराधना । अतः प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयसे युक्त होनेसे यह शास्त्र उसी तरह उपादेय है जैसे व्याकरणशास्त्र उपादेय है ।

इस प्रकार इस गाथासे मंगल प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयको सूचित किया है ।

'कमसो' का अर्थ है क्रमसे अर्थात् पूर्व शास्त्रोमे जैसा कहा है वैसा ही कहूंगा । इससे यह सूचित किया है कि यह ग्रन्थकारकी अपनी बुद्धिकी उपज नहीं है किन्तु आप्त पुरुषोंके वचनोंके अनुसार होनेसे प्रमाण है । 'कमसो' के साथ 'पुव्व सुत्ताण' पूर्व शास्त्रोंके इस वाक्याशका अध्याहार करनेसे उक्त अर्थ निकलता है ॥१॥

आराध्यको जाने बिना उसकी आत्मभूत आराधनाको जानना शक्य नहीं है । अतः आराधना किसे कहते हैं और वह किसके होती है इस शकाके समाधानके लिये आचार्य कहते हैं—

गाथा—सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानं, सम्यक्चारित्र्यं और सम्यक्त्वके उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और (णिच्छरण) निस्तरणको (आराहणा) आराधना कहा है ॥२॥

टीका—'उज्जोवण' का अर्थ है उद्योतन अर्थात् शका आदि दोषोंको दूर करना । यह सम्यक्त्व आराधना है । शास्त्रमें कही गई वस्तुके विषयमें 'क्या ऐसा है अथवा नहीं है' इसप्रकार से उत्पन्न हुई शकाको, जिसका दूसरा नाम सशय है, दूर करना सम्यक्त्वाराधना है । युक्ति के बलसे अथवा आप्त वचनके द्वारा यह इसी प्रकार है ऐसा निश्चय करके उत्पन्न हुई शकाको दूर करना सम्यक्त्वका उद्योतन है । जिसका विरोधी जहाँ होता है वहाँ वह ठहर नहीं सकता । जैसे शीत स्पर्शसे व्याप्त चन्द्रमामे उष्णता नहीं ठहरती । निश्चयात्मक ज्ञान सशयका विरोधी है अतः इन दोनोंमें नियमसे विरोध है; क्योंकि एकके रहते हुए वहाँ उस समय दूसरा नहीं रहता ।

वैपरीत्य वा ज्ञानस्य मल, निश्चयेनानिश्चयव्युदाम । यथार्थतया वैपरीत्यस्य निरामो ज्ञानस्योद्योतन । भावना-
विरहो मल चारित्र्यस्य, तामु भावनासु वृत्तिरुद्योतन चारित्र्यस्य । तपसोऽस्यमपरिणाम कलङ्कतया स्थितस्त
स्थापाकृति मयमभावनया तपस उद्योतनम् । उत्कृष्ट यवन उग्रवन ।

ननु मिश्रण युप्रकृतेरर्थ, मिश्रण च सयोगता । तथा हि गुडमिश्रा घाना इति कथिते गुडेन सयुक्ता
इति प्रतीयते । मयोगश्च विभिन्नयोरर्थयोरप्राप्तयो प्राप्तिर्न च दर्शनादयोऽर्थान्तरभूता आत्मनस्तद्रूपविकल-
रूपाभावात् । तत्कथ दर्शनादिभिरात्मनो मिश्रणमिति ? उच्यते-विशेषवाच्योऽपि सामान्योपलक्षणतया वर्तते,
यथा काकेभ्यो रक्षता सर्पिरित्यत्रोपघातकसामान्यमैवार्थ काकशब्दस्य प्रतीतस्तद्वत्सम्बन्धसामान्यमत्र यवन-
शब्दाभिधेय । असकृद्दर्शनादिपरिणतिरुद्यवन ।

निराकुल वहन धारण निर्वहण, परिपहाद्युपनिपातेऽप्याकुलतामन्तरेण दर्शनादिपरिणतौ वृत्ति । उप-
योगान्तरेणान्तर्हिताना दर्शनादिपरिणामाना निष्पादन साधनम् । भवान्तरप्रापण दर्शनादीना निस्तरणम् ।
एवमाराधनाशब्दस्यानेकार्थवृत्तिताया यथावसर तत्र तत्र व्याख्या कार्या ।

आगे हम काक्षा आदिका स्वरूप और उनके निरासका क्रम कहेंगे । अनिश्चय अथवा
विपरीतता ज्ञानका मल वा दोष है । निश्चयके द्वारा अनिश्चयका परिहार होता है । और यथा-
र्थतासे विपरीतताका निरास होता है । यह ज्ञानका उद्योतन है अर्थात् ज्ञानका निश्चयात्मक और
विपरीततारहित होना ही ज्ञानका उद्योतन है ।

भावनाका न करना चारित्र्यका मल है । अतः उन भावनाओमें लगना चारित्र्यका उद्यो-
तन है । असयमरूप परिणाम तपका कलक है । सयमकी भावनाके द्वारा उसको दूर करना तप-
का उद्योतन है ।

उत्कृष्ट यवनको उद्यवन कहते हैं ।

शका—‘यु’ धातुका अर्थ मिश्रण है । सयोगपनेको मिश्रण कहते हैं । जैसे ‘गुडसे मिश्रित
धान’ कहने पर गुडसे सयुक्त धानकी प्रतीति होती है । दो विभिन्न पदार्थ जो एक दूसरेसे अलग
हैं उनके मिलनेको सयोग कहते हैं । किन्तु दर्शन आदि तो आत्मासे भिन्न पदार्थ नहीं हैं क्योंकि
दर्शन आदिसे रहित आत्माका अभाव है । तब दर्शन आदिके साथ आत्माका मिश्रण कैसे
संभव है ?

समाधान—जिस शब्दका जो विशेष अर्थ होता है वह भी उपलक्षणसे सामान्य रूप लिया
जाता है । जैसे ‘कौओसे घी को बचाओ’ यहाँ काक शब्दका अर्थ उपघातक सामान्य ही है अर्थात्
जो घी को हानि पहुँचा सकते हैं उन सबसे घी को बचाओ । इसी तरह यहाँ ‘यवन’ शब्दका
अर्थ सम्बन्ध मात्र है, कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । अतः बार बार आत्माका दर्शन आदि रूप परि-
णत होना उद्यवन है । निराकुलतापूर्वक ‘वहन’ अर्थात् धारण करनेको ‘निर्वहण’ कहते हैं । परी-
पह आदि आने पर भी आकुलताके बिना सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणतिमें सलग्न होना निर्वहण
है । अन्य कार्योंमें उपयोग लगनेसे तिरोहित हुए सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणामोंको पुन उत्पन्न
करना साधन है । और सम्यग्दर्शन आदिको दूसरे भवमें भी साथ ले जाना निस्तरण है ।

इस प्रकार आराधना शब्दके अनेक अर्थ होने पर अवसरके अनुसार व्याख्या करना
चाहिये ।

अत्रान्ये व्याचक्षते—निस्तरणशब्द सामर्थ्यवाची स प्रत्येक सम्बन्धयते उद्योतनादिभिस्त्वेतनादीना-
तद्दर्शनादिभिश्चतुर्भिरपि यथासंख्येन सम्बन्ध । उद्योतन मरणकाले प्रागवस्थाया उत्कर्षेण निर्मलीकरण अविघ्नेन
दर्शनाराधनेत्यादिना क्रमेण । त एव पर्यनुयोज्या किमत्र ज्ञानादीना निर्मलीकरणमिष्टमनिष्ट वा । इष्ट
चेद्दर्शनेनैव किमिति सम्बन्धयते निर्मलीकर ॥ ? उत्कर्षेण यवनमपि सर्वेषामिष्यते । अनाकुल वहनमपि साधारण
किमुच्यते व्रतगुप्तिसमितीना निश्चयेनानाकुल वहनमिति ? न च निस्तरणशब्दात्सामर्थ्यं प्रतीयते । उद्योतन
सामर्थ्यमित्यादिषु न च कश्चिदर्थः, अविघ्नेनेति कथमयमर्थो लभ्यते उज्जोवणादिशब्दैरनुपात्तो । मरणकालश्च
क ? मनुष्यभयपर्यायविनाशसमयो मरणकालसमयेन यद्युच्यते, न तत्र भावनोत्कर्षः, मारणान्तिकसमुद्घाते
परिणाममान्धात् । अत्र भावनाकालो मरणकालशब्देनोच्यते सोऽनुपात्तोऽप्रकृतश्च कथमिह लभ्यते । भावना-
कालगतव्यापारकथनायेदं शास्त्रं प्रस्तुतमिति लभ्यते इति चेत्, न तथाऽसूत्रितत्वात् । ‘दसणणाणचरित्ततवाण-
मुज्जोवणमाराहणा भणिया’ ‘दसणणाणचरित्ततवाणुज्जवणमाराधणा’ इति, इति प्रत्येकमभिसम्बन्धोऽत्र कार्यः ।
अन्यथा असमासेन निर्देशं कुर्यात् ॥२॥

यहाँ अन्य व्याख्याकार कहते हैं—निस्तरण शब्द सामर्थ्यवाचक है । अतः उद्योतन आदि-
मेंसे प्रत्येकके साथ उसका सम्बन्ध होता है । और उद्योतन आदिका दर्शन आदि चारोंके साथ
क्रमसे सम्बन्ध होता है । जैसे मरणकालमें पूर्वकी अवस्थाका उत्कृष्ट रूपसे निर्मल करना
सम्यग्दर्शनका उद्योतन है अर्थात् निर्विघ्नतापूर्वक सम्यग्दर्शनकी आराधना उद्योतन है, इस प्रकार-
क्रमसे करना चाहिये ।

उनसे पूछना चाहिए कि क्या यहाँ ज्ञानादिका निर्मल करना इष्ट है या अनिष्ट ? यदि
इष्ट है तो निर्मल करनेका सम्बन्ध अकेले दर्शनके साथ ही क्यों जोड़ा जाता है ? उत्कृष्ट रूपसे
यवन भी सभी दर्शन आदिका इष्ट है । निराकुलतापूर्वक धारण करना भी सामान्य है ! तब आप
व्रत, गुप्ति और समितिके निश्चयपूर्वक निराकुल धारणाकी बात क्यों कहते हैं ? तथा निस्तरण
शब्दसे सामर्थ्यकी प्रतीति भी नहीं होती । उसे उद्योतन आदिके साथ जोड़ने पर उद्योतन सामर्थ्य,
उद्यवन सामर्थ्य इत्यादिसे कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । तथा उद्योतन आदिसे तो निर्विघ्नता अर्थ
नहीं निकलता । तब यह अर्थ आप कैसे लेते हैं ? तथा मरणकालसे आपका क्या अभिप्राय है ?
यदि मरणकाल समयसे मनुष्य पर्यायके विनाशका समय लेते हैं तो उस समय तो भावनाकी
उत्कृष्टता सम्भव नहीं है क्योंकि मारणान्तिक समुद्घातमें परिणामोमे मन्दता होती है । यदि
यहाँ मरणकाल शब्दसे भावना काल लेते हों तो उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं है । तब जिसका
प्रकरण नहीं है उसे कैसे लिया जा सकता है ?

शका—भावना कालमें होनेवाले व्यापारका कथन करनेके लिए यह शास्त्र रचा जाता है ?

समाधान—नहीं, ऐसा ग्रन्थकारने नहीं कहा है । ग्रन्थकारने तो ‘दसणणाणचरित्ततवाण
उज्जोवण आराहणा भणिया’—दर्शन ज्ञान चारित्र और तपके उद्योतनको आराधना कहा है ।
‘उज्जवण आराहणा भणिया’—दर्शन ज्ञान चारित्र और तपके उद्यवनको आराधना कहा है अतः
प्रत्येकके साथ सम्बन्ध यहाँ करना चाहिए । यदि ग्रन्थकारको ऐसा इष्ट न होता तो वे ‘दसण’
इत्यादिका निर्देश समासपूर्वक न करते ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन आदिके उद्योतनको चार प्रकार की आराधना कहा है । सम्यग्दर्शन
आदिके निर्मल करनेको उद्योतन कहते हैं । उत्कृष्ट यवन अर्थात् मिश्रणको—बार बार दर्शनादि-

किं चतुर्विधैवाराधनेत्याशङ्क्यामाह—

दुविधा पुण जिणवयणे भणिया आराहणा समासेण ।

सम्मत्तम्मि य पढमा विदिया य हवे चरितंमि ॥ ३ ॥

‘दुविधा पुण जिणवयणे समासेण दुविधा आराधणा भणिया’ इति पदसवन्ध । आवरणमोहजया-
ज्जिना । ज्ञानदर्शनावरणजयात्सर्वज्ञा सर्वदर्शिन । मोहपराजयाद्वीतरागद्वेषा । सर्वज्ञाना सर्वदर्शिता वीत-
रागद्वेषाणा वचन जिनवचन । एतेन असत्यवचनकारणाभावात् प्रामाण्यमाख्यातमागमस्य । वक्तुरज्ञानाद्राग-
द्वेषाभ्या वा प्रवृत्त वच अयथार्थविवोधनादप्रामाण्यमास्कन्दति । तत्र च ‘समासेण’ सक्षेपेण ‘दुविधा’ द्विप्रकारा
‘भणिदा’ कथिता ‘आराहणा’ आराधना । का प्रथमा आराधना का द्वितीयेत्यत आह—‘सम्मत्तम्मि य पढमा’
श्रद्धानविषया प्रथमाराधना । ‘विदिया य’ द्वितीया च ‘हवे’ भवेन् ‘चरितं मि’ चारित्र्यविषया आराधना ।
दर्शनचारित्र्याराधनयो प्रथमद्वितीयव्यपदेश उत्पत्त्यपेक्षया गुणस्थानापेक्षया चेति । केचित्च दर्शनपरिणा-
मोत्पत्त्युत्तरकाले हि चारित्र्यपरिणाम उत्पद्यत इति प्राथम्य दर्शनाराधनाया । असयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थान पूर्व

रूप परिणमन करनेको उद्यवन् कहते हैं । परीषह आदि आने पर भी निराकुलतापूर्वक वहन अर्थात्
धारण करनेको निर्वहन कहते हैं । अन्य तरफ उपयोग लगनेमे दर्शन आदिसे मनके हटने पर पुन
उनमे उपयोग लगाना साधन है । अर्थात् नित्य या नैमित्तिक कार्य करते समय सम्यग्दर्शन आदि-
मे व्यवधान आ जाये तो पुन उपायपूर्वक उसे करना साधन है । दूसरे भवमे भी सम्यग्दर्शनादि-
को साथ ले जाना अथवा उस भव मे मरणपर्यन्त धारण करना निस्तरण है । तत्त्वार्थ श्रद्धानको
सम्यग्दर्शन कहते हैं । स्व और परके निर्णयको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । पापका बन्ध करानेवाली
क्रियाओंके त्यागको चारित्र्य कहते हैं और इन्द्रिय तथा मनके नियमनको तप कहते हैं ॥२॥

क्या आराधना चार ही प्रकारकी होती है ऐसी आशङ्कामे आचार्य कहते हैं—

गा०—जिनागममे सक्षेपसे आराधना दो प्रकारकी कही है । श्रद्धान विषयक प्रथम आरा-
धना है । और दूसरी चारित्र्यविषयक आराधना है ॥ ३ ॥

टी०—जिनवचनमे सक्षेपसे दो प्रकारकी आराधना कही है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण
और मोहको जीतनेसे जिन होते हैं तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरणको जीतनेसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी
होते हैं । मोहको जीतनेसे वीतरागी और वीतद्वेषी होते हैं । सर्वज्ञ सर्वदर्शी और वीतराग तथा
वीतद्वेषी महापुरुषोंका वचन जिनवचन कहलाता है । इससे असत्य बोलनेके कारणोंका अभाव
होनेसे आगमके प्रामाण्यको ख्यापित किया है । वक्ताके अज्ञानसे अथवा रागद्वेषसे कहा गया वचन
अयथार्थका बोध करानेसे अप्रमाण होता है ।

उस जिनवचनमे ‘समासेण’ अर्थात् सक्षेपसे ‘आराहणा’ अर्थात् आराधना, ‘दुविधा’ अर्थात्
दो भेदरूप, ‘भणिदा’ अर्थात् कही है । पहली आराधना कौन है और दूसरी कौन है ? इसके उत्तर
मे कहते हैं—‘सम्मत्तम्मि य पढमा’ अर्थात् श्रद्धानविषयक प्रथम आराधना है और ‘विदिया हवे
चरितंमि’ चारित्र्य विषयक दूसरी आराधना है ।

उत्पत्तिकी अपेक्षा और गुणस्थानकी अपेक्षा दर्शनाराधनाको प्रथम तथा चारित्र्याराधना-
को द्वितीय कहा है ऐसा कोई कहते हैं । उनका कहना है कि सम्यग्दर्शनरूप परिणामकी उत्पत्ति

प्रमत्तसयतादिक तु परमिति । श्रद्धानविरतिपरिणामयोर्युगपदप्यस्ति प्रादुर्भाव, श्रद्धानवतो वा असयतस्य पश्चाद्विरतिरुपजायते । तत्किमुच्यते 'उत्पत्त्यपेक्षयेति । असयतसम्यग्दृष्टीना कुत क्रमो येन तदपेक्षया प्रथमद्वितीय-व्यपदेशवृत्ति स्यात् । उत्पत्त्यपेक्षया तत्रोक्त एव नियम । अथागमे वचनपौर्वापर्यपेक्षया 'असजदसम्मादिद्वि-सयदासयदापमत्तसयदा' इति वचनात् । तदेव वचन किमर्थं क्रममाश्रित्य प्रवृत्तमुत नान्तरीयकतया ? न तावदस्ति परिणामाना नियोगभावी क्रम । यदि स्यान्न यौगपद्य कदाचित्स्यात् । दृश्यते च सम्यग्दृष्टि-सयतासयता इति चैकदा । अथ नानेक वचनमेक प्रयोक्तु क्षमत इति वक्तुरिच्छानुविधायी क्रम सूत्रविवक्षाकृत प्राथम्य द्वितीयता चेति वाच्य न गुणस्थानापेक्षयेति । किं चोपजातदर्शनादिपरिणामस्यात्मनस्तद्गतातिशय-वृत्तिराराधना साञ्च प्रस्तुता । तत्र च प्राथम्य द्वितीयता वा, तत्किमुच्यते उत्पत्त्यपेक्षया गुणस्थानापेक्षया चेति ।

अस्य सूत्रस्योपोद्धातमेवमपरे वर्णयन्ति—अस्मिन् शास्त्रे किमयमेव निश्चयश्चतुर्विधैवाराधनेति, उतान्योऽपि विकल्प सभवतीति ? अस्तीत्याहेति तदयुक्तम् 'दसणणाणचरित्ततवाणमाराधणा भणिया' इत्यतीत-

होनेके उत्तरकालमे चारित्ररूप परिणाम उत्पन्न होता है इसलिये दर्शनाराधना प्रथम है । असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान पहले होता है प्रमत्तसयत आदि बादमे होते हैं ।

किन्तु श्रद्धानरूप और विरतिरूप परिणाम एक साथ भी प्रकट होते हैं । अथवा सम्यग्दर्शन-से सम्पन्न असयतके पीछेसे भी चारित्र उत्पन्न होता है, तब उत्पत्तिकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय हैं ऐसा कैसे कहते हैं ? असयत सम्यग्दृष्टियुक्ता क्रम कैसे सभव है जिससे उसकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय व्यवहार हो सके । उत्पत्तिकी अपेक्षासे उनके सम्बन्धमे नियम कहा ही है ।

पूर्वपक्ष—आगममे वचनके पौर्वापर्यकी अपेक्षासे दर्शनाराधनाको प्रथम और चारित्रा-राधनाको द्वितीय कहा है, क्योंकि आगममे 'असयतसम्यग्दृष्टी, सयतासयत, प्रमत्तसयत' ऐसा वचन क्रम है ।

उत्तर—वही वचन किसलिये क्रमका आश्रय लेकर प्रवृत्त हुआ है ? क्या यह क्रम परस्परमे अविनाभावी होनेसे रखा गया है ? परिणामोके क्रमसे ही होनेका तो कोई नियम नहीं है । यदि होता तो एक साथ श्रद्धान और चारित्र भी नहीं होते । किन्तु सम्यग्दृष्टि और सयतासयत एक कालमे होते देखे जाते हैं ।

पूर्वपक्ष—एक व्यक्ति एक साथ अनेक वचनोका प्रयोग नहीं कर सकता इसलिये क्रम वक्ता-की इच्छाका अनुसरण करता है ।

उत्तर—तब प्रथम और द्वितीयपनेको सूत्रकी विवक्षाकृत कहना चाहिये अर्थात् सूत्रमे जिसकी प्रथम विवक्षा है वह प्रथम है और जिसकी विवक्षा बादमे है वह द्वितीय है । गुणस्थानकी अपेक्षा नहीं कहना चाहिये ।

दूसरे, जिस आत्मामे दर्शनादि परिणाम उत्पन्न हो गये हैं उसका दर्शन आदिके विषयमे विशेष अतिशय उत्पन्न करनेका नाम आराधना है । वही आराधना यहाँ प्रस्तुत है । उसके विषय-मे उत्पत्तिकी अपेक्षा या गुणस्थानकी अपेक्षा प्रथमपना और द्वितीयपना कैसे आप कहते हैं ?

अन्य कुछ व्याख्याकार इस गाथासूत्रका उपोद्धात इस प्रकार कहते हैं—इस शास्त्रमे क्या यही निश्चय है कि आराधना चार ही प्रकार की है अथवा कोई दूसरा भी विकल्प सभव है ? यदि कहते हो 'है' तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि गाथामे दर्शन ज्ञान चारित्र और तप आरा-

कालाभिधानक्रियात प्रतीयते नास्य शास्त्रस्य व्यापार इति । यद्यस्य व्यापार शास्त्रस्य वस्तुमिष्ट स्यात् 'भण्णदि' इति ब्रूयात् । 'जिणवयणे भणिया दुविहा आराधणा' इति वचनात् । सक्षेपनिरूपणापि 'तत्सर्ववेति-नेह सक्षेपवाच्यम् । वस्तु बहुपन्यस्त दुरवगम मन्दबुद्धीनामिति । तदनुग्रहाय स्वल्पस्योपन्यास । न सक्षेपस्त्रि-प्रकार — वचनसक्षेपोऽर्थसक्षेपस्तदुभयसक्षेपश्चेति । वचनबहुत्वस्यार्थनिश्चयो न जायते जडानामिति वचन सक्षिप्यते । अर्थस्तु सप्रपञ्च एव । अनुयोगद्वारादीना बहूनामुपन्यासमकृत्वा दिङ्मात्रोपन्यास प्रस्तुतस्यार्थ-सक्षेप । वचनानि तु बहूनि । तस्योभयसक्षेप पाश्चात्य । द्विविधाराधनेति वचनसक्षेपो नार्थसक्षेप । ज्ञानस्याराधना तपसश्च विद्यमानापि न वचनेनोच्यते । परमुखेनैवावबोधयितुं शक्यत इति ।

दसणमाराहतेण णाणमाराहियं हवे णियमा ।

णाण आराहतेण दसण होइ भयणिज्जं ॥ ४ ॥

‘दसणमाराहतेण’ दर्शनाराधनाया कथिताया ज्ञानाराधनापि शक्यते प्रतिपत्तुम्, अग्न्यायनचोदनाया

धना ‘भणिता’ ‘कही है’ इस प्रकार अतीत काल सम्बन्धी क्रियाका प्रयोग किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि इस शास्त्रका उसमे व्यापार नहीं है । यदि उनको कथन करनेमे इस शास्त्रका व्यापार इष्ट होता तो ‘भण्णदि’ ऐसा लिखते । किन्तु वे कहते हैं ‘जिणवयणे भणिया दुविहा आराधणा ।’ जिनवचनमे दो प्रकारकी आराधना कही है । उसीमे सक्षेप भी कथन किया है इसलिये यहाँ सक्षेप भी नहीं कहना चाहिये ।

इसका समाधान यह है कि बहुत विस्तारसे कथन मन्दबुद्धियोंके लिये दुरवगम होता है । वे उसे समझनेमे असमर्थ होते हैं । उनके कल्याणके लिये सक्षेप कथन किया जाता है । उस सक्षेपके तीन प्रकार हैं—वचन सक्षेप, अर्थ सक्षेप और उभय सक्षेप । वचनका विस्तार होने पर जडबुद्धि अर्थका निश्चय नहीं कर सकते । इसलिये वचनका सक्षेप किया जाता है । अर्थका तो विस्तार रहता ही है । बहुतसे अनुयोगद्वार आदिका उपन्यास न करके केवल दिशामात्रका वतलाना प्रस्तुत विषयका अर्थ सक्षेप है । वचन तो बहुत है । उन दोनोंका अर्थात् वचन और अर्थका सक्षेप उभय सक्षेप है । ‘दुविहा आराधणा’ यह वचन सक्षेप है, अर्थ सक्षेप नहीं है । ज्ञानकी आराधना और तपकी आराधनाके विद्यमान होते हुए भी उन्हें वचनसे नहीं कहा । उन्हें परमुखसे ही अर्थात् दर्शन और चारित्र्याराधनाके द्वारा ही जाना जा सकता है ।

भावार्थ—पहले विस्तारमे रुचि रखने वाले शिष्योंको दृष्टिमे रखकर चार प्रकारकी आराधना कही । पीछे सक्षेप रुचि शिष्योंकी अपेक्षा उसे दो प्रकारका कहा, क्योंकि दर्शनका ज्ञानके साथ तथा चारित्र्यका तपके साथ अविनाभाव होनेसे दर्शनाराधनामे ज्ञानाराधनाका और चारित्र्याराधनामे तप आराधनाका अन्तर्भाव होता है । तथा सम्यग्दर्शन आराधनाके होने पर ही ज्ञानाराधनापूर्वक चारित्र्याराधना होती है ॥ ३ ॥

गा०—दर्शनकी आराधना करने वालेके द्वारा नियमसे ज्ञानकी आराधना होती है । किन्तु ज्ञानकी आराधना करने वालेके द्वारा दर्शनकी आराधना भजनीय है, होती भी है, नहीं भी होती ॥ ४ ॥

टी०—‘दसणमाराहतेण’ अर्थात् दर्शन आराधनाका कथन करने पर ज्ञान आराधनाको भी

शरावाद्यन्यतमभाजनमात्रप्रतिपत्तिवत् । ननु चान्तरेणाधारमानयन न सभवतीति भवत्यनभिहितेऽपि भाजन-
मात्रे प्रतिपत्तिरिह कथम् ? इहाप्यविनाभावादित्याचष्टे 'दसणमारधतेण' ।

अत्रापरे सम्बन्धमारम्भयन्ति गाथायाः । यदि द्विविधा आराधना 'चतुर्विधाराधनाफल प्राप्ता सिद्धा' इति प्रतिज्ञा हीयते द्वयोरसंग्रहात् इति चेत् नास्मिन्नपि विकल्पे तयोरपि संग्रहार्थम् । कथं 'दसणमारधतेण' इति प्रतिज्ञा हीयते इति । अत्र प्रतिज्ञा शब्देन किमुच्यते ? साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञेति तावन्न गृहीतम् । चतुर्वि-
धाराधनाफलप्राप्तत्वस्येह साध्यता नास्ति । सिद्धमेव हि चतुर्विधाराधनाफलप्राप्तत्वमनूद्यत इति । अथाभ्युपगति
प्रतिज्ञा सा किन्नोपपद्यते ? सन्ति चतस्र आराधनास्तासां च फल ते प्राप्तवन्तस्ततः सत्यभ्युपगन्तव्ये कथमभ्यु-
पगमानुपपत्तिः ? चतुर्विधेत्युक्तवन्तः द्विविधेति कथं न विरुद्धमिति पूर्वापरव्याहतिरिति चोद्यते । तथा यश्चोद्य-
मेव चोद्यते समासेन द्विविधेति वचनात्, प्रपञ्चनिरूपणाया चतुर्विधा तत्को विरोधः ? तेन विरोधपरिहाराय
चागतेय गाथा ।

'दसण' श्रद्धान् रुचि, 'आराधतेण' आराधयता, 'णाण' सम्यग्ज्ञान, 'आराधित' आराधित 'हवे'
भवेत् 'नियमा' निश्चयेन । यस्य हि यद्विषया श्रद्धा तस्य कथंचिदप्यज्ञाने न सा भवति । न हि निर्विषया रुचि

जानना शक्य है । जैसे आग लानेकी प्रेरणा करने पर उसको लानेके लिए सकोरा आदि किसी
एक पात्र मात्रका बोध हो जाता है ।

शङ्का—विना किसी आधारके आगका लाना संभव नहीं है इसलिये पात्रमात्रका कथन न
करने पर उसका बोध हो जाता है । किन्तु यहाँ यह कैसे संभव है ?

समाधान—यहाँ भी अविनाभाव होनेसे 'दसणमारधतेण' इत्यादि कहा है ।

यहाँ अन्य व्याख्याकार गाथाके सम्बन्धका आरम्भ इस प्रकार करते हैं—यदि आराधनाके
भेद दो हैं तो 'चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्ध हैं' यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती; क्योंकि
इसमें शेष दोका संग्रह नहीं किया है । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ यह बत-
लाते हैं कि उन दोमें भी शेष दोका संग्रह होता है । उसीके लिये 'दसणमारधतेण' आदि कहा है ।

तथा आप कहते हैं कि प्रतिज्ञाकी हानि होती है । यहाँ प्रतिज्ञा शब्दसे आप क्या कहते हैं ?
साध्यके निर्देशको प्रतिज्ञा कहते हैं । उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि 'चार प्रकारकी
आराधनाके फलको प्राप्त' यह यहाँ साध्य नहीं है । चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त होना
तो सिद्ध है, साध्य नहीं है । उसीका यहाँ अनुवाद मात्र किया है । यदि प्रतिज्ञाका अर्थ स्वीकृति है
तो वह यहाँ क्यों नहीं उत्पन्न होती ? चार आराधनाएँ हैं और उनका फल सिद्धोने प्राप्त किया है
ऐसा स्वीकार करने पर स्वीकृतिकी अनुपपत्ति कैसे हुई ।

शंका—पहले कहा आराधनाके चार भेद हैं अब कहते हैं दो भेद हैं । तो यह पूर्वापर
विरुद्ध कैसे नहीं है ?

समाधान—आप व्यर्थ ही तर्कमें कुतर्क लगाते हैं । ग्रन्थकार कहते हैं कि संक्षेपसे आरा-
धनाके दो भेद हैं और विस्तारसे कहने पर चार भेद हैं इसमें विरोध कैसा ? अतः विरोध दूर
करनेके लिये ही यह गाथा आती है । अस्तु

'दसण' अर्थात् श्रद्धान् या रुचिकी 'आराधतेण' आराधना करनेसे 'णाण' अर्थात् सम्यग्ज्ञान
'आराधित' आराधित, 'हवे' होता है । 'नियमा' निश्चयसे । जिसकी जिस विषयमें श्रद्धा होती है
उसका उस विषयमें अज्ञान होने पर किसी भी तरह वह श्रद्धा नहीं होती । रुचि विषयके विना

प्रवर्तते । बुद्धिपरिगृहीतवस्तुविषया श्रद्धेत्यविनाभाव श्रद्धाया ज्ञानेन ।

अत्रापरा व्याख्या—आत्मनो विषयाकारपरिणामवृत्तिर्ज्ञानं तदावरणक्षयोपशमजनित, भूम्यावरणापगमे तोयजन्मवत् । तद्गतविशुद्धिं प्रसन्नता अभिरुचि श्रद्धा । श्रुतिनिरूपितार्थविषया मत्तयभावना दर्शन । तद्दर्शनमोहोपशमक्षयोपशमनिमित्तं तोया'श्रयपकाभावे जलप्रसादवत् । तस्मिन्नाराध्यमाने ज्ञानसिद्धिरवश्यं-भाविनी निराश्रयधर्मस्य केवलसिद्धय'भावादिति ।

तत्रेदं परीक्ष्यते, विषयाकारपरिणतिरात्मनो यदि^३ स्याद्रूपरसगन्धस्पर्शाद्यात्मकता स्यात्तथा च—

'अरसमरूपमगध अव्यक्त चेदणानुगुणमसद्'—[समय० ४९]

इत्यनेन विरोधः । विरुद्धश्च नीलपीतादिपरिणामो नैक्य युज्यते । एकदा आकारद्वयसवेदनप्रसंगश्च—
बाह्यस्यैकं नीलादिविज्ञानगतमपरम् । विज्ञानगतविशुद्धिं प्रसन्नता अभिरुचि श्रद्धेत्येति वाऽसमीचीनं गदितम्
चैतन्यस्य धर्मः श्रद्धानं नतु ज्ञानं, ज्ञानधर्मत्वे क्षायोपशमिकज्ञानविनाशे कथमवस्थितिदर्शनस्य । न हि धर्मिणि
विनष्टे धर्मस्यावस्थितिः । चैतन्यमविनाशि तदाश्रयं तदिति चेत् ज्ञानस्य धर्मता नश्यति । किं च यो यस्य
धर्मः स तस्य स्वरूपम् । न चान्यस्य धर्मिणो रूपधर्म्यन्तरस्य प्रभवति । न हि बलाकाया शुक्लता कुन्द-
कुसुमस्य कदाचन । एव मते प्रसन्नता श्रुतादेर्न स्यात्, श्रुतादेर्वा प्रसन्नता मतेरिष्यते । एव ज्ञानमे

नहीं होती । बुद्धिके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुमें श्रद्धा होती है अतः श्रद्धाका ज्ञानके साथ अविना-
भाव है ।

इस गाथाको लेकर एक अन्य व्याख्या इस प्रकार है—आत्माके विषयाकार परिणमनको ज्ञान कहते हैं । वह ज्ञान ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है । जैसे भूमिरूप आवरणको हटा देने पर पृथ्वीसे पानीका जन्म होता है । उस ज्ञानमें जो निर्मलता होती है उसे प्रसन्नता या स्वच्छता कहते हैं । और उसमें अभिरुचिको श्रद्धा कहते हैं । शास्त्रमें निरूपित अर्थके विषयमें सत्य-भावना श्रद्धा है । वही दर्शन है । वह दर्शनमोहके उपशम या क्षयोपशमसे होता है । जैसे पानीमें मिश्रित कीचड़के अभावमें जल निर्मल होता है । उस दर्शनकी आराधना करने पर ज्ञानकी सिद्धि अवश्य होती है क्योंकि जिस धर्मका कोई आश्रय नहीं है उसकी सिद्धि एकाकी नहीं होती ।

अब इस व्याख्याकी परीक्षा करते हैं—

यदि आत्मा विषयाकार रूप परिणमन करता है तो विषयकी तरह आत्मा रूप, रस, गन्ध और स्पर्शादिमय हो जायेगा । और ऐसा होने पर जो आत्माको अरस, अरूप, अगन्ध, अव्यक्त, अशब्द और चेतना गुणवाला कहा है उसके साथ विरोध आता है । तथा नील पीत आदि रूप परिणाम परस्परमें विरुद्ध होनेसे एक जगह नहीं रह सकते । तथा एक ही कालमें दो आकारोको जाननेका प्रसंग आता है एक बाह्य नीलादि और दूसरा ज्ञानगत आकार । तथा ज्ञानमें जो विशुद्धि या प्रसन्नता है उसे अभिरुचि या श्रद्धा कहना भी समीचीन नहीं है । श्रद्धानं चैतन्यका धर्म है, ज्ञानका नहीं । यदि उसे ज्ञानका धर्म माना जायगा तो क्षायोपशमिक ज्ञानके नष्ट होने पर दर्शन कैसे रह सकेगा । धर्मिके नष्ट होने पर धर्म नहीं रहता । यदि कहोगे कि चैतन्य अविनाशी है अतः दर्शनका वही आश्रय है तो वह ज्ञानका धर्म नहीं हो सकता । तथा जो जिसका धर्म होता है वह उसका स्वरूप होता है एक धर्मिका स्वरूप दूसरे धर्मिका नहीं हो सकता । वगुलोकी पक्कि-का धर्म शुक्लता कभी भी कुन्दके फूलोका धर्म नहीं हो सकती । इसी तरह मतिज्ञानकी निर्मलता

१ तोयाशय—आ० । २ सिद्धिभा—अ० आ० । ३ यदि न स्या—अ० आ० ।

तद्गोचराया अपि प्रसत्तेर्भेद इति क्षायिक्या का वार्ता न तस्या प्रत्यग्राया प्रादुर्भूति प्रलयो वा ।

न हि दर्शनमोहोदय विना दर्शनस्याभावो युज्यते । यदि स्याद्दर्शनमोहनीयकल्पना अघटमाना भवेत् । अथ याथात्म्यविषया श्रद्धा आत्मप्रतिबन्धकसद्भावान्नोदेति, तदपाये उद्गच्छति, यदि प्रतिबन्धकारि किञ्चिन् स्यात् । आत्मनि परिणामिनि सति किमिति सदा न भवेत् ? अतत्परिणामत्वे नात्मनि कदाचिदपि भवेत् । तत् अनुभवसिद्धश्चासौ सहकारिकारणानामसान्निध्यादात्मा श्रद्धानरूपेण न परिणमते । न तु किञ्चित्प्रतिबन्धकमस्येति चेत् किं तत्सहकारि यस्याभावादनुत्पत्ति श्रद्धाया ? अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्यो हि हेतुफलभाव सर्व एव, तावतरेण हेतुता प्रतिज्ञामात्रत एव कस्यचित्सा वस्तुचिन्तायामनुपयोगिनीति प्रतिबन्धकसद्भावानुमानमागमेऽभिमत, 'तदेव सति न घटते । किञ्चित् श्रुतप्ररूपितार्थविषया सत्यभावेनेति वा सबद्धम् । अवध्यादिनिरूपितार्थविषया सत्यभावना किं न दर्शन ? अवध्यादिकमपि वस्तुयाथात्म्यसस्पर्शि । अथ श्रुतग्रहण समीचीन-ज्ञानोपयोगोपलक्षणमिति मन्यसे भवतु अलमतिप्रसगेन—

“समत्तणाणदसणवीरियसुहम तहेव अवगहण ।

अगुरुल्लहमव्वावाहमट्टगुणा होन्ति सिद्धाण ॥” []

इत्यनेन च व्याख्या विरुध्यते । गुणान्तरत्वेन उपन्यासानुपपत्ते । क्षायिकक्षायोपशमिकयोर्भेदोऽस्ति

श्रुतादि ज्ञानोकी नहीं हो सकेगी और न श्रुतादि ज्ञानकी निर्मलता मतिज्ञानकी । इस प्रकार ज्ञान भेद होने पर उन ज्ञानोमे होने वाली निर्मलतामे भी भेद होता है । यह क्षायोपशमिक ज्ञानोकी बात है । क्षायिककी क्या बात है । क्षायिकी निर्मलता न तो नवीन उत्पन्न होती है न नष्ट होती है ।

दर्शन मोहके उदयके विना दर्शनका अभाव नहीं होता । यदि हो तो दर्शन मोहनीय कर्मकी मान्यता नहीं बनती ।

यदि कहोगे कि प्रतिबन्धकका सद्भाव रहनेसे आत्मामे यथार्थ विषयक श्रद्धा नहीं होती, यदि कोई प्रतिबन्धक नहीं होता तो उसके अभावमे श्रद्धा प्रकट होती है । यदि आत्मा परिणामी है तो सदा श्रद्धा क्यों नहीं रहती । यदि आत्मा अपरिणामी है तो कभी भी श्रद्धा प्रकट नहीं होगी । इसलिये यह अनुभव सिद्ध है कि सहकारी कारणोके न रहनेसे आत्मा श्रद्धान रूपसे परिणमन नहीं करता, उसका प्रतिबन्धक कोई नहीं है ।

तब प्रश्न होता है कि वह सहकारी कौन है जिसके अभावके कारण श्रद्धाकी उत्पत्ति नहीं होती । सर्वत्र कार्यकारणभाव अन्वय और व्यतिरेकके द्वारा ही जाना जाता है । अन्वय व्यतिरेक के विना केवल कहने मात्रसे ही यदि किसीमे कार्यकारणभाव हो तो वस्तु विचारमे उसका कोई उपयोग सभव नहीं है उसमे वह अनुपयोगी है । इसीसे आगममे प्रतिबन्धकके सद्भावके अनुमानको मान्य किया गया है । अर्थात् प्रतिबन्धकके होनेसे श्रद्धा प्रकट नहीं होती और उसके अभावमे प्रकट होती है । ऐसा होने पर आपका उक्त कथन घटित नहीं होता ।

तथा शास्त्रमे निरूपित अर्थको विषय करने वाली सत्यभावना दर्शन है यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि तब प्रश्न होता है कि अवधि आदि ज्ञानोके द्वारा निरूपित अर्थको विषय करने वाली सत्यभावना दर्शन क्यों नहीं है ? क्योंकि अवधि आदि ज्ञान भी यथार्थ वस्तुको विषय करते हैं । यदि कहोगे कि समीचीन ज्ञानोपयोग लक्षण वाला श्रुत ज्ञान है इसलिये उसका ग्रहण किया है तो आगममे जो सिद्धोके आठ गुण-सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्वं, अवगाहन, अगुरुलघु

वा न वा ? यदि नास्ति भावपचकनिरूपणाकारिणा आगमैर्न विरोधः । अथ अस्ति भेदपरिणामपरिणामान्तरस्य स्वरूपं न भवति । परिणामकत्वस्य परिणामिस्वरूपता न्याय्या । यो भिन्नप्रतिवधकापायजन्यो, न तावन्योऽन्यस्य धर्मधर्मिणौ यथा अवधिकेवले भिन्नप्रतिवधकापायजन्ये, तथा न ज्ञानदर्शने ।

ज्ञानाराधना चारित्र्याराधनेति द्वैविध्यं कस्मान्नोपन्यस्त इत्यत्र चोद्ये प्रतिविधानायाह—‘णाणमारधतेण दसण होइ भयणिज्ज ।’ ज्ञानशब्द सामान्यवाची सशये, विपर्ययसि, समीचीने च वृत्तः । सशयज्ञान, विपर्ययज्ञान, सम्यग्ज्ञानमिति प्रयोगदर्शनात् । तेन ज्ञाने परिणत आत्मा नियोगतस्तत्त्वश्रद्धाने विपरिणमत एवेति न नियोगोऽस्ति, मिथ्याज्ञानपरिणतस्य तत्त्वश्रद्धाया अभावात् । ततो ज्ञानस्य दर्शनाविनाभावित्वस्याभावात् न ज्ञानाराधनोक्त्या दर्शनाराधनावगतुं शक्येति न तथा सक्षेपाभिधानमागमे प्रकृतमिति भावार्थः । ‘णाण’ ज्ञान । ‘आराधतेण’ आराधयता । ‘दसण’ दर्शनम् । ‘होवि’ भवति । ‘भयणिज्ज’ भजनीय विकल्प्यम् । अत्र दसणशब्देन दर्शनविषयमाराधनमुच्यते । ततोऽप्यमर्थं दर्शनाराधना भाज्येति भजनीयतया अविनाभावित्वाभावः सूचितः । सम्यग्ज्ञाने आराधिते भवत्याराधिता, मिथ्याज्ञानाराधनाया नेति भजनीयता । अथवा ज्ञानाराधना चारित्र्याराधनेति च शक्यते सक्षेप्तुम् ।

और अव्यावाध कहें हैं उसके साथ उक्त व्याख्याका विरोध आता है । क्योंकि एक गुणका अन्य गुणरूपमे उपन्यास नहीं किया जा सकता ।

तथा क्षायिक और क्षायोपशमिकमे भेद है या नहीं ? यदि नहीं है तो पाँच भावोका निरूपण करनेवाले आगमसे विरोध आता है । यदि भेद है तो एक परिणाम दूसरे परिणामका स्वरूप नहीं होता, इसलिए परिणामोंके समूहको परिणामीका स्वरूप मानना न्याय है ।

तब जो भिन्न प्रतिबन्धकोंके अभावमे उत्पन्न होते हैं वे परस्परमे एक दूसरेके धर्म-धर्मों नहीं हो सकते । जैसे अवधिज्ञान और केवलज्ञान, अवधिज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण रूप भिन्न प्रतिबन्धकोंके अभावमे उत्पन्न होनेसे परस्परमे धर्म-धर्मों नहीं है उसी तरह ज्ञान और दर्शन भी परस्परमे धर्म-धर्मों नहीं हैं ।

शका—ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना इस प्रकारसे दो आराधना क्यों नहीं कही ?

समाधान—इसका उत्तर देते हैं—‘णाणमारधतेण दसण होइ भयणिज्ज ।’ यहाँ ज्ञानशब्द सामान्यवाची है क्योंकि सशय, विपर्यय और समीचीनमे रहता है । सशयज्ञान, विपरीतज्ञान, सम्यग्ज्ञान ऐसा प्रयोग देखा जाता है । इसलिए ज्ञानरूप परिणमन करनेवाला आत्मा नियमसे तत्त्व श्रद्धान रूपसे परिणमन करता ही है ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि जो आत्मा मिथ्याज्ञान रूपसे परिणमन करता है उसके तत्त्व श्रद्धाका अभाव होता है, इसलिए ज्ञान दर्शनका अविनाभावी नहीं है । अतः ज्ञानाराधनाके कहनेसे दर्शनाराधनाका ग्रहण शक्य नहीं है । इसलिए आगममे उस प्रकारसे सक्षेप कथन नहीं किया है । अतः ज्ञानकी आराधनासे दर्शनकी आराधना भजनीय है । यहाँ दर्शनशब्दसे दर्शनविषयक आराधनाको कहा है । अतः यह अर्थ हुआ कि दर्शन आराधना भजनीय है । इससे ज्ञानाराधनाके साथ दर्शनाराधनाके अविनाभावके अभावको सूचित किया है । अर्थात् सम्यग्ज्ञानकी आराधना करने पर तो दर्शनकी आराधना होती है, किन्तु मिथ्याज्ञानकी आराधना करने पर दर्शनकी आराधना नहीं होती है । अथवा ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना इस प्रकारसे भी सक्षेप किया जा सकता है ।

भावार्थ—दर्शन श्रद्धानको कहते हैं । श्रद्धान अज्ञात वस्तुमे नहीं होता । अतः श्रद्धाका

ननु च ज्ञानमनन्तरेणापि दर्शनं वर्तते, यतो मिथ्यादृष्टिरपि ज्ञानस्याराधको भवति । अतोऽविनाभावो भाव इत्यत आह—

शुद्धनया पुन पाण मिच्छादिदृष्टिस्स वेति अण्णाणं ।

तम्हा मिच्छादिदृष्टी पाणस्साराहओ णेव ॥ ५ ॥

शुद्धनया पुन । अनन्तधर्मात्मिकस्य वस्तुनोऽन्यतमधर्मपरिच्छेदस्तदविनाभाविधर्मवलप्रसूतो नयः । तथा चोक्तम् इति । “उपपत्तिबलादर्थपरिच्छेदो नयः” इति । शुद्धो नयो येषां ते शुद्धनयाः । निरपेक्षनयनिरासाय शुद्धविशेषणम् । नित्यमेव सर्वथा क्षणिकमेवेति ये परिच्छेदास्ते विपर्ययरूपास्तथाविधस्य प्रतिपक्षधर्मानपेक्षस्य वस्तुनि रूपस्याभावात् । सापेक्षरूपनिराकाक्षतारूपेण दर्शयत प्रत्ययस्य अतस्मिन्तदिति ज्ञानभ्रान्तमिति भ्रान्तता । तद्दोषरहितता शुद्धता । तथा हि—कृतकत्वेन अनित्यतामेव वस्तुनः प्रत्येति ज्ञानं न तत्स-

ज्ञानके साथ अविनाभाव है । अतः गाथा सूत्रमे ठीक ही कहा है कि तत्त्वश्रद्धानकी आराधना करने पर सम्यग्ज्ञानकी आराधना अवश्य होती है । इस पर प्रश्न होता है कि ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना ऐसे दो भेद क्यों नहीं रखे ? इसके उत्तरमें कहा है कि सम्यग्ज्ञानकी आराधना करने पर सम्यग्दर्शनकी आराधना होती है किन्तु मिथ्याज्ञानकी आराधनामें सम्यक्त्वकी आराधना नहीं होती । इस प्रकार ज्ञान और दर्शनमें अविनाभाव न होने से ज्ञानाराधनामें दर्शनाराधना भाज्य है । इस पर पुनः प्रश्न होता है कि जब ‘सम्यग्ज्ञानकी आराधना’ कहने पर सम्यक्त्वकी आराधनाका बोध हो सकता है तो वैसा क्यों नहीं कहा ? इसका उत्तर है कि ज्ञानके सम्यक् व्यपदेशमें सम्यक्त्व मुख्य हेतु है । सम्यक्त्वके विना ज्ञान सम्यक् नहीं कहलाता । अतः सम्यग्ज्ञानका प्राधान्य नहीं है ॥४॥

‘ज्ञानके विना भी सम्यग्दर्शन होता है क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी ज्ञानका आराधक होता है । अतः ज्ञानके साथ सम्यग्दर्शनका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । इस आशंकाका उत्तर देते हैं—

गा०—किन्तु शुद्धनय दृष्टि वाले ज्ञानी जन मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको अज्ञान कहते हैं, इसलिए मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं ही होता ॥५॥

टी०—अनन्तधर्मात्मिक वस्तुके किसी एक धर्मके जाननेको नय कहते हैं । यह नय उस धर्मके साथ ही रहनेवाले अन्य धर्मोंके बलसे उत्पन्न होता है । अर्थात् नय जिस धर्मको जानता है उस धर्मके साथ जो अनन्तधर्म उस वस्तुमें रहते हैं उनका निषेध नहीं करता । किन्तु उनको गौण करके एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुको जाननेका नाम नय है । कहा भी है—युक्तिके बलसे वस्तुके जाननेको नय कहते हैं । शुद्धनय जिनका है वे शुद्धनय होते हैं । यहाँ निरपेक्षनयके निरासके लिए ‘शुद्ध’ विशेषण लगाया है । वस्तु सर्वथा नित्य ही है अथवा सर्वथा क्षणिक ही है इस प्रकारके जो ज्ञान हैं वे विपरीत रूप हैं क्योंकि इस प्रकारके प्रतिपक्षी धर्मोंसे निरपेक्षरूपका वस्तुमें अभाव है । वस्तुका स्वरूप सापेक्ष है उसे जो निरपेक्षरूपसे दिखलाने वाला ज्ञान है, वह भ्रान्त है । क्योंकि जो जिस रूप नहीं है उसे उस रूप दिखलाता है वह ज्ञान भ्रान्त होता है । और जो उस दोषसे रहित है वह शुद्ध है । इसका खुलासा इस प्रकार है—वस्तुकी उत्पत्तिको देखकर मिथ्याज्ञान वस्तुको सर्वथा अनित्य ही मानता है । किन्तु वह सर्वथा अनित्य नहीं है । समस्त

वर्था वस्त्वनित्य, नित्यानित्यात्मकत्वात्सकलस्य । यदि हि नित्यमेव स्यात् क्रियमाणतानुरूपहेतुकदबकेना-
 'युक्ता तस्यावदतो नित्य भवत्येव च न भवतीति दृश्यप्रतिपत्तय ॥ शुद्धा नया येषा प्रतिपत्तृणा ते शुद्धनया ।
 'पुण' पुनः । णाण ज्ञानमित्यभिमत परस्य । 'मिच्छादिद्विष्य' मिथ्यादृष्टे । 'वेति' ब्रुवते । 'अण्णाण'
 अज्ञान इति । न ज्ञानशब्द सामान्यवाची । किन्तु यथार्थप्रतिपत्तिरेव ज्ञानशब्दाभिधेयेति । ज्ञायते मन्यते अर्थ
 परिच्छिद्यते येन तज्ज्ञानम् । वस्त्वन्यभूतं च रूपमादर्शयता नार्थ परिच्छिद्यते तस्मान्न मिथ्याज्ञान ज्ञानशब्द-
 स्यार्थ, तदज्ञानमित्येव ग्राह्यम् ॥ ननु च—

“गदि इदिये च काये जोगे वेदे कसाय णाणे य ।

सजमदसणलेस्सा भविषा सम्मत्तसणि आहारे ॥” —[प्रा० प० स० १।५७]

इत्यत्र ज्ञानशब्द सामान्यवाची सत्य, ज्ञातिर्ज्ञानमिति व्युत्पत्तौ सा निरूपणा सामान्यशब्द इति ॥
 'तम्हा' तस्मात् । 'मिच्छादिद्विष्य' तत्त्वश्रद्धानरहित 'णाणस्साराधको ण होदित्ति' पदघटना । ज्ञान नारा-
 धयतीत्यर्थ ॥

यदुक्त अज्ञाने दर्शनाभाव इति किं तदज्ञान कस्य भवतीति ? तत् इदं सूत्र इति । तदतिपेक्ष । किं
 तदज्ञानमित्यस्य प्रदनस्य प्रतिवचन न सूत्रेऽस्ति । मिथ्याज्ञानलक्षणप्रतिपादनपरमिथ्यादृष्टिसम्बन्धिज्ञानत्वमेव

वस्तु समूह नित्यानित्यात्मक है—कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है । यदि वस्तु सर्वथा नित्य
 होती तो उसको करनेके अनुरूप कारणोका अभाव होता । अतः वस्तु नित्य भी है और अनित्य
 भी है ।

जिन ज्ञाताओंके नय शुद्ध होते हैं वे शुद्धनय वाले होते हैं । ऐसे शुद्धनय वाले मिथ्यादृष्टिके
 ज्ञानको अज्ञान कहते हैं । यहाँ ज्ञान शब्द सामान्य ज्ञानका वाचक नहीं है किन्तु ज्ञान शब्दका
 अर्थ यथार्थ ज्ञान ही है । जिसके द्वारा वस्तु जानी जाती है वह ज्ञान है । जो वस्तुमे नहीं पाये
 जानेवाले रूपको दर्शाता है वह वस्तुको नहीं जानता । अतः ज्ञान शब्दका अर्थ मिथ्याज्ञान नहीं
 है । मिथ्याज्ञान अज्ञान ही है ऐसा स्वीकार करना चाहिए ।

शका—‘गदि इदिये च काये’ इत्यादि गाथाके द्वारा चौदह मार्गणा वतलाई है । उनमें भी
 ज्ञान शब्द आता है जो ज्ञान सामान्यका वाचक है ?

समाधान—आपका कहना सत्य है । ‘ज्ञातिर्ज्ञान’ जानना ज्ञान है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार
 वहाँ ज्ञान शब्दसे ज्ञान सामान्यका ग्रहण किया है ।

‘तम्हा’ इस कारणसे ‘मिच्छादिद्विष्य’ जो तत्त्व श्रद्धानसे रहित है वह, णाणस्साराधको न
 होदि’ ज्ञानका आराधक नहीं होता । इस प्रकार पदोका सम्बन्ध होता है ।

इस गाथाकी अन्य टीकाकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं—पूर्वमें जो अज्ञान अवस्थामें
 सम्यग्दर्शनकी आराधनाका अभाव कहा है वह अज्ञान क्या है और किसको होता है, इसको बत-
 लानेके लिए यह गाथा सूत्र है । किन्तु उनका यह कथन अयुक्त है । ‘वह अज्ञान क्या है’ इस
 प्रश्नका कोई उत्तर इस गाथामें नहीं है । उनका यह भी कथन है कि मिथ्याज्ञानका लक्षण कहते
 हुए जो मिथ्यादृष्टिसे सम्बद्ध ज्ञानको अज्ञान कहा है उसमें उक्त दोनों प्रश्नोका उत्तर आता है ।

अज्ञानलक्षणमित्युभयोरपि प्रतिवचनमिति विकल्प्यते । एवमपि 'तम्हा न मिच्छदिट्ठि' इति सूत्रे मिथ्या-
दृष्टेर्ज्ञानस्यापराधकत्वाभावमेव सूत्रकार उपसहरति । तत्परित्यज्यासूत्रितमुपादेयमिति केय स्वतन्त्रता ?

चारित्र्याराधना कथ्यते । चतुर्थ्या आराधनाया प्रतिपत्तिक्रम दर्शयन्नाह—

सजममाराहतेण तओ आराहिओ हवे णियमा ॥

आराहतेण तवं चारित्त होइ भयणिज्ज ॥ ६ ॥

'सजममाराहतेण' सयम इत्यनेन शब्देन इह चारित्र्यमित्युच्यते । कर्मादाननिमित्तक्रियाम्य उपरम
सयम । स च चारित्र्यम् । यथा चाम्यधायि—'कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमो ज्ञानवत्चारित्र्यमिति'^१ । 'सजमं'
चारित्र्य, 'आराधतेण' आराधयता । 'तवो' तप । 'आराधितो' आराधित । 'हवे' भवेत् । 'णियमा' अवश्य-
मेव । कथं ? इह अनशन नाम अशनत्याग । स च त्रिप्रकार । मनसा भुञ्जे, भोजयामि, भोजने व्यापृतस्या-
नुमतिं करोमि । भुञ्जे, भुङ्क्ष्व, पचन कुर्विति वचसा । तथा चतुर्विधस्याहारस्याभिसन्धिपूर्वकं कायेनादान,
हस्तसज्ञाया प्रवर्तन अनुमतिसूचन कायेन । एतासा मनोवाक्कायक्रियाणा कर्मोपादानकारणाना त्यागोऽनशन
चारित्र्यमेव । योगत्रयेण तृप्तिकारिण्या भुजिक्रियाया दर्पवाहिन्या निराकृतिः अवमोदयम् । तथा आहारसज्ञाया
जयो वृत्तिपरिसंख्यानम् । रसगोचरगाद्वर्चत्यजन त्रिधा रसपरित्याग । कायसुखाभिलाषत्यजन कायक्लेश ।

यदि इसे मान भी लिया जाये तब भी जो गाथामे 'तम्हा वा मिच्छादिट्ठि' इत्यादि कहा है वह
बतलाता है कि गाथा सूत्रके कर्ता आचार्य 'मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं होता' यही उप-
सहार करते हैं । अतः उसे छोड़कर जो बात गाथा सूत्रमे नहीं कही, उसे ग्रहण करना, यह कैसी
स्वतन्त्रता है ॥५॥

आगे चारित्र्याराधनाको कहते हैं । उसके साथ चौथी तप आराधनाकी प्रतिपत्तिका क्रम
दिखलाते हैं—

गा०—सयमकी आराधना करने वालेके द्वारा तप नियमसे आराधित होता है । किन्तु
तपकी आराधना करने वालेके द्वारा चारित्र्य भंजनीय होता है ॥ ६ ॥

टी०—'सजममाराहतेण' यहाँ आगत सयम शब्दसे चारित्र्यका ग्रहण होता है । कर्मोंके ग्रहण
मे निमित्त क्रियाओंके त्यागको सयम कहते हैं और वह चारित्र्य है । कहा भी है—ज्ञानी पुरुषके
कर्मोंके ग्रहणमे निमित्त क्रियाओंके त्यागको चारित्र्य कहते हैं ।

चारित्र्यकी आराधना करने वालेके द्वारा तप नियमसे आराधित कैसे होता है यह बतलाते
हैं—अनशन नामक तपमे अनशन नाम भोजनके त्यागका है । उसके तीन प्रकार हैं—मनसे भोजन
करता हूँ, भोजन कराता हूँ, भोजनमे लगे हुँको अनुमति करता हूँ । मैं भोजन करता हूँ, तुम
भोजन करो, भोजन बनाओ इस प्रकार वचनसे कहना । तथा चार प्रकारके आहारका सकल्प-
पूर्वक कायसे ग्रहण करना, हाथसे सकेत करना, कायसे अनुमत्तिका सूचन करना । ये जो मन
वचन कायकी क्रियाएँ हैं जो कर्मोंके ग्रहणमे कारण हैं उनका त्याग अनशन है जो चारित्र्य ही है ।

तृप्ति करने वाले तथा मद पैदा करने वाले खानपानका मन वचन कायसे त्याग अवमोदय
है । आहार सज्ञाके जीतनेको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं । मन वचन कायसे रसविषयक
लम्पटताके त्यागको रसपरित्याग तप कहते हैं । शारीरिक सुखकी इच्छाके त्यागको कायक्लेश तप

चित्तव्याकुलतापराज्यो विविक्तशयनासनम् । स्वकृतापराधगूहनत्यजन आलोचना । स्वकृतादशुभयोगात्प्रति-
निवृत्ति प्रतिक्रमण । तदुभयोज्ञान उभय । येन यत्र वा अशुभयोगोऽभूत्तन्निराक्रिया, ततोऽपगमन विवेक ।
देहे ममत्वनिरास कायोत्सर्ग । तपोऽनशनादिक यथा भवति चारित्र्य तथोक्तमेव । असयमजुगुप्सार्थमेव प्रव्रज्या-
हापन छेद । मूल पुनश्चारित्र्यादानम् । ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपसामतीचारा अशुभक्रिया । तामामपोहन विनय ।
चारित्र्यस्य कारणानुमनन वैयावृत्य ॥

एव स्वाध्यायो ध्यान च अविरतिप्रमादकपायत्यजनरूपतया । इत्थ चारित्र्याराधनयोक्तया प्रत्येतु
शक्या तपस आराधना । अशनादिक यदि नाम त्यक्त न नियोगतोऽविरति प्रत्याख्याता भवति । कृताशन-
त्यागा अपि हि दृश्यते असयता इत्येतच्चेतसि कृत्वाह—आराधतेणेति 'आराधतेण' आगधयता । 'तव' तप ।
'चारित्त' चारित्र्य सकलविरतियोग । 'होवि' भवति । 'भयणिज्ज' भजनीयम् । तपस्युद्यत करोति वा न
वा असयमपरिहार इति यावत् । अत्रान्येषां व्याख्या—चारित्र्याराधनाया तपस आराधनाया सिद्धिरवश्यभा-
विनीत्युक्त तत्कथं ? तद्विद सयममाराधतेणेत्यादि एव सूत्रोपोद्धात कृत स नोपपद्यते । चारित्र्याराधनाया
तपस आराधनाया सिद्धिर्भवतीति नोक्तं ध्वचित्सूत्रकारेण तत्किमुच्येत उक्तमिति ? 'विदियाय हवे चरित्तहि'
इति वचनेनोक्तमिति चेन्न अशब्दार्थत्वात् । शब्देन हि यत्प्रतीयते तदुक्तमिति युक्तं वक्तु । अपि च भवतु

कहते हैं । चित्तको व्याकुलताके दूर करनेको विविक्त शयनासन तप कहते हैं । अपने द्वारा किया
गये अपराधको छिपानेका त्याग करना आलोचना है । अपने द्वारा किये गये अशुभ मन वचन
कायके व्यापारका प्रतीकार करना प्रतिक्रमण है । इन दोनोंको ही करना उभय है । जिसके द्वारा
अथवा जिस स्थान पर अशुभ उपयोग हुआ हो उनसे अलग होना विवेक है । शरीरमे ममत्वका
त्याग कायोत्सर्ग है । अनशनादि तप जिस प्रकार चारित्र्य हैं ऊपर कहा ही है ।

असयमके प्रति ग्लानि प्रकट करनेके लिये दीक्षाके कालको कम कर देना छेद प्रायश्चित्त
है । और पुन चारित्र्य ग्रहण करना मूल प्रायश्चित्त है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपके अती-
चारोको अशुभ क्रिया कहते हैं उनका त्याग अर्थात् ज्ञानादिमे दोष न लगाना विनय है । चारित्र्यके
कारणोमे अनुमति देना वैयावृत्य है । इसी प्रकार स्वाध्याय और ध्यान भी चारित्र्य है क्योंकि ये
सब अविरति, प्रमाद और कषायके त्यागरूप हैं ।

इस प्रकार चारित्र्याराधनाके कथनसे तप आराधनाको जाना जा सकता है । यदि भोजन
आदिका त्याग किया तो अविरतिका त्याग नियमसे नहीं किया । 'भोजनका त्याग करने वाले
भी असयमी देखे जाते हैं' यह बात चित्तमे रखकर आचार्य कहते हैं—

तपकी आराधना करने वालेके द्वारा, सकलविरतिसे सम्बन्धरूप चारित्र्य, 'भयणिज्ज' भज-
नीय है । अर्थात् तपमे जो सलग्न है वह असयमका त्याग करता भी है और नहीं भी करता ।

अन्य टीकाकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—चारित्र्यकी आराधनामे तपकी आरा-
धनाकी सिद्धि अवश्य होती है ऐसा जो कहा वह कैसे ? उसीके समाधानके लिये 'सजममाराधतेण'
इत्यादि कहा है । ऐसा वे इस गाथाकी उत्थानिकामे कहते हैं । उनका कथन ठीक नहीं है—
क्योंकि चारित्र्यकी आराधना करनेपर तप आराधनाकी सिद्धि होती है ऐसा ग्रन्थकारने कही भी
नहीं कहा । तब कैसे कहते हैं कि ग्रन्थकारने ऐसा कहा है ? यदि कहोगे कि—

'विदियाय हवे चरित्तम्मि' इस कथनके द्वारा कहा है ? तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि

तेनोक्त इह तदेवोक्त किमिति पुनरुपन्यस्यते ? तत्कथमिति वा युक्त सूत्रे चारित्रसिद्धावितरसिद्धिक्रमस्यानुप-
न्यासात् ॥ प्रतिज्ञामात्राद्विप्रतिपन्नो न प्रतिपद्यते इति युक्तिप्रश्नोऽयं स कथं युज्यते व्याख्यान्तरसूचिते प्रति-
विधाने । यच्च व्याख्यान “त्रयोदशात्मके चारित्रे सर्वथा प्रयत्न सयम । स च बाह्यतपः सस्कारिताभ्यन्तर-
तपसा विना न सम्भवति । तदुपकृतात्मकत्वात्सयमस्वरूपस्येति” तदघटमानं । न हि प्रयत्न सयमशब्दस्यार्थः ।
क्वचिदपि सयमशब्दस्य तत्राप्रयुक्तत्वात् । प्रयोगावृत्तिसमधिगम्यो हि शब्दार्थः । ‘विदिया य हवे चरित्तहि’
इति सूत्रे चारित्रशब्देन सामान्यवाचिना सकलचारित्रमिति किमर्थं विशेषेणोच्यते ? सर्वस्य हि सामायिकादेशचा-
रित्रस्याराधना चारित्राराधना भवति । यथाहि—‘पण्डितपण्डितमरणं क्षीणकषाया मरति केवलिणो’, इत्यन्ये यथा-
ख्यातचारित्राराधनामपि वक्ष्यति । बाह्यतपः सस्कारिताभ्यन्तरतपसा इति वा असंबद्धः । अन्तरेणापि बाह्य-
तपोऽनुष्ठानं अतर्मुहूर्तमात्रेणाधिगतस्त्रययाणां भट्टनराजप्रभृतीनां पुरुषदेवस्य भगवतः शिष्याणां निर्वाणगमन-
मागमे प्रतीतमेव ॥

इन शब्दोका यह अर्थ नहीं है । शब्दके द्वारा जिसकी प्रतीति हो, उसे उनका कथन कहना युक्त
है । तथा, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो पुनः उसीका उपन्यास वह क्यों करते और वह कैसे युक्त
हो सकता है ? क्योंकि गाथामे चारित्रकी सिद्धिमे अन्यकी सिद्धिके क्रमका कथन नहीं है । ‘प्रतिज्ञा-
मात्रसे विवादग्रस्त व्यक्ति नहीं समझता’ इस प्रकारका युक्तिप्रश्न अन्य व्याख्याओके द्वारा सूचित
प्रतिविधानमे कैसे युक्त हो सकता है ?

एक अन्य व्याख्यामे कहा है—‘तेरह प्रकारके चारित्रमे सर्वथा प्रयत्नशील होनेका नाम
सयम है । वह सयम बाह्यतपके द्वारा सस्कार किये गये अभ्यन्तर तपके विना नहीं होता अर्थात्
बाह्य और अभ्यन्तर तपके होनेपर ही सयम होता है, क्योंकि सयमका स्वरूप तपके द्वारा
उपकृत होता है’ किन्तु उक्त कथन घटित नहीं होता; क्योंकि सयम शब्दका अर्थ प्रयत्नशील होना
नहीं है । किसी ग्रन्थमे सयम शब्दका प्रयोग इस अर्थमे नहीं हुआ है । शब्दका अर्थ उसके बारबार
प्रयोगसे जाना जाता है ।

‘विदिया य हवे चरित्तम्मि’ इस गाथा सूत्रमे आगत चारित्र शब्द सामान्य चारित्रका
वाचक है, उसका सकल चारित्र रूप विशेष अर्थ आप कैसे कहते हैं ? समस्त सामायिक आदि
चारित्रकी आराधना चारित्राराधना है । आगे कहेगे कि क्षीणकषाय और केवलीके पण्डित पण्डित
मरण होता है । अतः यथाख्यातचारित्राराधना भी उसमे आती है । तथा बाह्य तपके द्वारा
सस्कारित अभ्यन्तर तपसे’ इत्यादि कथन भी असम्बद्ध है क्योंकि बाह्य तपके अनुष्ठानके विना भी
अन्तर्मुहूर्तमात्रमे रत्नत्रयको प्राप्त करके, भगवान् ऋषभदेवके शिष्य भट्टनराज वगैरहका निर्वाण
गमन आगममे प्रसिद्ध ही है ।

भावार्थ—सयम शब्दमे ‘स’ का अर्थ है समन्त अर्थात् मन वचन कायके द्वारा पापको
लाने वाली क्रियाओका ‘यमन’—त्याग सयम है । अतः सयमका अर्थ चारित्र है । वह बाह्य अन-
शन आदि और अभ्यन्तर प्रायश्चित्तादिके भेदसे बारह प्रकारका है । उस तपकी आराधना
चारित्राराधनामे आती है क्योंकि उसमे भी अविरति, प्रमाद और कषायका त्याग होता है । किन्तु
तप आराधनामे चारित्राराधना नहीं आती, क्योंकि तपस्वी असयमका त्यागी होता भी है और
नहीं भी होता । भोजनादिका त्याग करने वाले भी कोई-कोई असयमी देखे जाते हैं । इस ग्रन्थ पर
अन्य भी टीकाएँ थी । उन्हींके मतका निराकरण ऊपर टीकाकार अपराजित सूरिने किया है ।

ननु तपस्यायत्तनिर्जरानुक्रमेण निर्जरामुपगच्छन्ति सन्ति कर्माणि यदा नि शेषाण्यपगतानि भवन्ति तदा स्वास्थ्यरूप निर्वाणमुपजायते ततो निर्वाणस्य कारण निर्जरैव, तस्याश्च सपादक तपस्ततो युक्त दर्शनाराधना तप आराधना चेति द्विविधा आराधनेति गदितु इत्यारेकाया, तपो निर्जरा मुक्तेरनुगुणा करोति सति चारित्र्ये सवरकारिणि नान्यथेति प्रदर्शयति 'सम्मादिठिस्स वि' इत्यादिना—

सम्मादिठिस्स वि अविरदस्स ण तवो महागुणो होदि ।

होदि हु हत्थिण्हाणं 'चुंदच्चुदकम्म त तस्स ॥७॥

'सम्मादिठिस्सवि' तत्त्वार्थश्रद्धानवतोऽपि । 'अविरदस्स' असयतस्य । 'न तवो' तप । 'महागुणो' गुणशब्दोऽनेकार्थवृत्ति । रूपादयो गुणशब्देनोच्यन्ते ऋचिद्यथा—'रूपरसगन्धस्पर्शसख्यापरिमाणानि, पृथक्त्व, सयोगविभागौ, परत्वापरत्वबुद्धयः, सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नादयः क्रियावद्गुणसमवायिकारण द्रव्य'—इत्यस्मिन्सूत्रे गृहीता ॥ 'गुणभूता वयमत्र नगरे' इति । अत्राप्रधानवाचीयस्य गुणस्य भावादिति विशेषेण वर्तते । 'गुणोऽनेन कृत' इत्यत्र उपकारार्थे वृत्ति । इह उपकारे वर्तमानो गृह्यते । महागुण उपकारोऽस्येति महागुण । 'होदि' भवति । क्रिया चैव हि भाव्यते निषेव्यते वा इति वचनात् । 'न' तु भवनक्रियया सवध्यते, तपो न भवति महोपकारमिति । एतदुक्तं भवति कर्मनिर्मूलनं कर्तुमसमर्थं तपः सम्यग्दृष्टेरप्यसयतस्य । पुनरितरस्य असति

उन्होने जो बाह्य तपके बिना मुक्ति प्राप्ति का निर्देश किया है उसका अभिप्राय इतना ही है कि जिन दीक्षा धारण करनेके पश्चात् ही अन्तर्मुहूर्तमे क्षपक श्रेणि पर आरोहण करके मुक्त हुए । अतः उन्हें अनशन आदि बाह्य तप नहीं करना पड़ा । अभ्यन्तर तप तो रहा ही ॥ ६ ॥

निर्जरा तपके अधीन है । जब क्रमसे निर्जराको प्राप्त होते होते सब कर्म चले जाते हैं तब 'स्व' मे स्थिति रूप निर्वाणकी प्राप्ति होती है । अतः निर्वाणका कारण निर्जरा ही है और निर्जरा-का सम्पादक है तप । इसलिये दर्शनाराधना और तप आराधना ये दो आराधना कहना युक्त है । इस आशकाके उत्तरमे आचार्य 'सवरको करने वाले चारित्र्यके होने पर ही तप मुक्तिके अनुकूल निर्जरा करता है, अन्यथा नहीं'— ऐसा कथन करते हैं—

गा०—सम्यग्दृष्टी भी जो अविरत है अर्थात् अविरत सम्यग्दृष्टीका तप महान् उपकारी नहीं होता । उसका वह तप हाथीके स्नानकी और मथनचर्मपालिका मथानीकी रस्सीकी तरह होता है ॥ ७ ॥

टी०—तत्त्वार्थ श्रद्धानवान् भी, असयमीका तप महागुणवाला नहीं होता ।

गुण शब्दके अनेक अर्थ हैं । कही गुण शब्दसे रूपादि कहे जाते हैं जैसे वैशेषिक दर्शनके सूत्रमे गुण शब्दसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, आदि लिये गये हैं । 'हम इस नगरमे गुणभूत हैं' इस वाक्यमे गुणशब्दका अर्थ गौण या अप्रधान है । 'इनने गुण किया' इस वाक्यमे 'गुण' का अर्थ उपकार है । यहाँ भी गुणशब्दका अर्थ उपकार है । अतः महान् है 'गुण' अर्थात् उपकार इसका । गाथामे 'होदि' क्रिया है उसका अर्थ 'होता है' । उसके साथ 'ण' का सम्बन्ध लगाना चाहिये । तब अर्थ होता है—तप महान् उपकारी नहीं है । पूरे वाक्यका अभिप्राय है—असयमी सम्यग्दृष्टी-का भी तप कर्मको जडसे नष्ट करनेमे असमर्थ है । फिर जो सम्यग्दृष्टी नहीं है, उनके सवरके

सवरे प्रतिसमयमुपचीयमानकर्मसहते' का मुक्ति ? ननु सत्यपि सयमे विना निर्जरा न निवृत्तिरिति । शक्यमेव-
मप्यभिधातु 'सम्मादिद्दिठस्स वि अकदतवो भावणाविसेसस्स न चारित्तं महागुणं होदित्ति' । सत्यमेवमेतत्
चारित्रप्राधान्यविवक्षापरा इय चोदना । असिश्छिन्नत्तीत्यत्र छेत्तारमन्तरेण नासिनैव सपद्यते छिदा, तथा तदीय-
तैक्षण्यगौरवकाठिन्यातिशयनिरूपणवाछाया तस्यैव स्वातन्त्र्य निगद्यते । एवमिहापीति न दोष । कुत ?
यस्मात् 'होवि खु हत्थिण्हाण' होदि भवति । 'खु' शब्द एवकारार्थः । स हत्थिण्हाणमित्यनेन सबधनीय ।
हत्थिण्हाणमेवेति । यथा हस्ती स्नातोऽपि न नैर्मल्यं वहति पुनरपि करावर्जितपासुपटलमलिनतया' तद्वत्तपसा
निज जेऽपि कर्माणि बहुतरादान असयममुखेनेति मन्यते । दृष्टान्तान्तरमाचष्टे—चु दच्चुदकम्म मन्यनचर्मपालिकेव
तद्वत्सयमहीन तप । दृष्टान्तद्वयोपन्यास किमर्थम् इति चेत् । अपगताद्वहृत्तरोपादान कर्मणोऽसयमनिमित्त-
स्येति प्रदर्शनाय हस्तिस्नानोपन्यास । आर्द्रतनुतया बहुतरमुपादत्ते रज । बन्धरहिता निर्जरा स्वास्थ्य प्रापयति
नेतरा बन्धसहभाविनीति । किमिव मन्यनचर्मपालिकेव । सा हि बन्धसहिता मुक्तिं वर्तयति । अत्रान्ये
व्याचक्षते—कालभेदमनपेक्ष्य शुद्धिमशुद्धिं च दर्शयता प्रथम उपात्त । तदयुक्त सकलकर्मापायो हि शुद्धि ,

अभावमे प्रति समय बन्धनेवाले कर्मोंका सचय होते हुए मुक्तिकी बात ही क्या है ?

शङ्का—सयमके होनेपर भी निर्जराके विना मुक्ति नहीं होती । अतः ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिसने तपकी भावना नहीं की उस सम्यग्दृष्टीका चारित्र महात् उपकारी नहीं है ?

समाधान—आपका कथन यथार्थ ही है । यह कथन चारित्रकी प्रधानताकी विवक्षाको लिये हुए है । जैसे 'तलवार काटती है' ऐसा कहा जाता है । किन्तु काटनेवाले व्यक्तिके विना केवल अकेली तलवार नहीं काटती । परन्तु तलवारकी तीक्ष्णता, गौरव और कठोरता आदि अतिशयोकी बतलानेकी इच्छा होनेपर 'तलवार काटती है' इस प्रकार तलवारके स्वातन्त्र्यको कहा जाता है । इसी तरह यहाँ भी है अतः कोई दोष नहीं है ।

उक्त कथनके समर्थनमे ग्रन्थकार दृष्टान्त देते हैं—जैसे हाथी स्नान करके भी निर्मल नहीं होता, वह अपनी सूँडके द्वारा धूल उठाकर अपनेपर डालता है । उसी तरह तपके द्वारा कुछ कर्मोंकी निर्जरा होनेपर भी असयमके द्वारा उससे अधिक कर्मोंका बन्ध होता रहता है । ऐसा माना गया है ।

दूसरा दृष्टान्त देते हैं—मन्यनचर्मपालिकाकी तरह सयमहीन तप होता है ।

शङ्का—दो दृष्टान्त किस लिये दिये हैं ?

समाधान—तपके द्वारा जितनी कर्मनिर्जरा होती है, असयमके निमित्तसे उससे बहुत अधिक कर्मोंका बन्ध होता है, यह बतलानेके लिए हस्तिस्नानका दृष्टान्त दिया है क्योंकि स्नानके पश्चात् शरीरके गीले होनेसे बहुत-सी धूल उसपर जम जाती है । तथा बन्धरहित निर्जरा मोक्ष प्राप्त कराती है, बन्धके साथ होनेवाली निर्जरा नहीं । जैसे मन्यनचर्मपालिका । वह तो बन्ध-सहित मुक्ति देती है अर्थात् मथानी चलाते समय एक ओरसे रस्सी छूटती जाती है किन्तु साथ ही दूसरी ओरसे लिपटती जाती है ।

दूसरे टीकाकार कहते हैं—समयभेदकी अपेक्षा न करके शुद्धि और अशुद्धिको दिखलानेके लिये प्रथम दृष्टान्त दिया है । किन्तु ऐसा कहना अयुक्त है क्योंकि समस्त कर्मोंके विनाशको शुद्धि

अशुद्धिश्च कर्मणा सह वृत्ति, तत्रासती शुद्धि कथमादर्श्यते कर्माशापगममात्रत ? शुद्धिर्वा या मुक्ति सा कस्य न विद्यते ? फल दत्त्वा प्रयान्त्यात्मन कर्मपुद्गलस्कन्धा । यच्चोक्त यदा तु कालभेदेन वैधर्म्यमाशक्यते वधन-शातनयोरेकसमयत्वात् इति ततो द्वितीयो दृष्टान्तः । रज्जुवेष्टननिर्गमनयोरेककालत्वादिति तदप्यसारः । न हि चन्द्रमुखी कन्या इत्यत्र एवमाशका सभवति, सदा सपूर्णमानन वामलोचनाया निशानाथस्य कदाचिदेव पूर्णता ततोऽनुमानमिति साधारणधर्ममात्रावलम्बन एवोपमानोपमेय भावः, वैधर्म्यं तूपमानोपमेययोरस्ति अन्यथा उपमानमिद उपमेयमिति भेदो निराम्यदः । अपि च उपमेयस्यातिशय प्रदर्शयितुमेवोपमान प्रवृत्तम् ॥ न त्वेकस्योपमानस्यानुक्ततादृष्टेः तदुपादीयते (?) इति युक्तम् ।

सक्षेपस्य प्रकारान्तराख्यानायाह—

अहवा चारित्ताराहणाए आराहियं हवइ सच्चं ॥

आराहणाए सेसस्स चारित्ताराहणा भज्जा ॥ ८ ॥

और कर्मोंके साथ रहनेको अशुद्धि कहते हैं । जब वहाँ शुद्धि नहीं है तो कैसे उसे दिखलाते हैं ? और कुछ कर्मोंके चले जाने मात्रसे यदि शुद्धि या मुक्ति मानते हो तो ऐसी शुद्धि किस जीवमे नहीं है क्योंकि कर्मपुद्गलस्कन्ध प्रत्येक आत्माको फल देकर जाते रहते हैं । और भी कहा है कि जब कालभेदसे वैधर्म्यकी आशका की जाती है चूँकि बन्धन और निर्जराका एक ही काल है तब दूसरा दृष्टान्त दिया है, क्योंकि रस्सीके लिपटने और छूटनेका एक ही काल है, यह कथन भी निस्सार है । 'चन्द्रमुखी कन्या' इस दृष्टान्तमे इस प्रकारकी आशका सम्भव नहीं है कि कन्याका मुख तो सदा सम्पूर्ण रहता है और चन्द्रमा तो पूर्णिमाके ही दिन पूर्ण होता है । उपमान उपमेय भाव दोनोंमे पाये जानेवाले साधारण धर्मोंको ही लेकर किया जाता है, दोनोंमे वैधर्म्य तो होता ही है । यदि न होता तो उनमे यह उपमान और यह उपमेय ऐसा भेद ही न होता । तथा उपमेयकी विशेषता दिखलानेके लिए ही उपमान होता है । अकेले उपमानके लिये उपमेय नहीं होता ॥७॥

भावार्थ—मिथ्यादृष्टिकी तो बात ही क्या, तत्त्वोका श्रद्धानी सम्यग्दृष्टी भी यदि अविरत है, हिंसादि विषयोमे प्रवृत्त रहता है, उसका तप करना महान् उपकारक नहीं है । अर्थात् वह कर्मोंको सर्वथा नष्ट नहीं कर सकता । जो समयसे हीन होता है उसके सवरके अभावमे प्रति-समय नये-नये कर्मोंका बन्ध होता रहता है । अतः उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । यह कथन चारित्रकी प्रधानता दिखलानेके लिये है । जैसे तपके प्राधान्यकी विवक्षामे कहा है—तपसे ही मुक्ति होती है अतः तप करना चाहिए । असयमीका तप हाथीके स्नानकी तरह होता है । जैसे हाथी स्नान करके शरीरके भीग जानेसे अपनी सूँड द्वारा अपने ऊपर डाली गई बहुत-सी धूल ग्रहण कर लेता है । उसी तरह असयमी तपके द्वारा कुछ कर्मोंकी निर्जरा करके भोजनादिकी लम्पटतावश बहुत अधिक कर्मबन्ध करता है । दूसरा दृष्टान्त है मन्थनचर्मपालिका । हस्तिस्नान दृष्टान्तके द्वारा तो यह बतलाया है कि जितनी निर्जरा करता है उससे बहुत अधिक कर्मबन्ध करता है और दूसरे दृष्टान्तसे बतलाया है कि बन्धके साथ-साथ होनेवाली निर्जरासे मुक्ति नहीं हो सकती ॥ ७ ॥

सक्षेपसे आराधनाके अन्य प्रकार कहते है—

१ दृष्टेरित-मु० ।

अहवेति । एकद्वयादिसंख्येयासंख्येयानतरूपेण हि जैनी निरूपणा ॥ चरन्ति यान्ति तेन हितप्राप्तिं अहितनिवारण चेति चारित्र, चर्यते सेव्यते सज्जनैरिति वा चारित्र सामायिकादिक, तस्याराधनाया तत्परिणतौ सत्या आराधित निष्पादित । 'हवइ' भवति । 'सर्व' सर्व ज्ञान दर्शन तपश्च, प्रकारकात्स्न्ये सर्वशब्दोऽत्र प्रवृत्त । यथा सर्वमोदन भुक्ते इति व्रीहिशाल्योदनप्रकारकात्स्न्यं भुजिक्रियाया कर्मत्वेन प्रतीयते । एवमिहापि मुक्त्युपायप्रकाराणा ज्ञानादीना सामस्त्यमाख्यायते । चारित्राराधनैकैवेत्यनेन गाथाद्धेन कथितम् । अत्रेयमाशका—कस्मादेकैकनिरूपणाराधनायाश्चारित्रमुखेनैव क्रियते नान्यमुखेनेत्यत आह—'आराधणाए' आराधनाया । 'सैस्स' शेषस्य । ज्ञानदर्शनतपसा अन्यतमस्य । चारित्ताराधणा । 'भज्जा' भाज्या विकल्प्या । कथं ? असयतसम्यग्दृष्टिर्भवति ज्ञानदर्शनयोराराधको नेतरयो । मिथ्यादृष्टिस्त्वनशनदाबुद्धतोऽपि न चारित्रमाराधयति । कश्चित्पुन ज्ञानादीनि च चारित्रमपि सपादयतीति नाविनाभाविता इतराराधनाया चारित्राराधनाया इति न तन्मुखेनैकैकनिरूपणेति भावः ॥ ननु क्षायिकवीतरागसम्यक्त्वाराधनाया, क्षायिकज्ञानाराधनाया च इतरेषामप्याराधना नियोगतः सभवति तत्किमुच्यते शेषाराधनाया चारित्राराधना भाज्येति ? क्षायोपशमिक-

गा०—अथवा चारित्रकी आराधनामे ज्ञान, दर्शन, तप सब आराधित होता है । ज्ञान दर्शन और तपमेसे किसीकी भी आराधनामे चारित्रकी आराधना भाज्य होती है ॥ ८ ॥

टी०—जैनधर्ममे वस्तुके कथन करनेके एक, दो, सख्यात, असख्यात और अनन्तरूप है । जिसके द्वारा जीव हितकी प्राप्ति और अहितका निवारण करते हैं उसे चारित्र कहते हैं । अथवा सज्जनोके द्वारा जो 'चर्यते' सेवन किया जाता है वह सामायिक आदिरूप चारित्र है । उसकी आराधना करनेपर अर्थात् उस रूप परिणतिके होनेपर सब-ज्ञान दर्शन और तप आराधित—निष्पादित होता है । यहाँ 'सर्व' शब्द समस्त प्रकारोमे प्रयुक्त हुआ है । जैसे 'सब ओदनको खाता है', यहाँ ओदन अर्थात् भात या चावलके व्रीहि, शालि आदि जितने प्रकार हैं वे सब खानेरूप क्रियाके कर्मरूपसे प्रतीत होते हैं । अर्थात् सब प्रकारके चावलका भात खाता है यह 'सब ओदन' से अभिप्राय है । इसी प्रकार यहाँ भी 'सर्व' शब्दसे मुक्तिके उपायोके जो प्रकार ज्ञानादि हैं उन सबका ग्रहण इष्ट है । इस तरह 'एक चारित्राराधना ही है' यह इस आधी गाथासे कहा है । यहाँ यह शका होती है कि चारित्रकी मुख्यतासे ही आराधनाका एक प्रकार क्यों कहा है अर्थात् आराधनाके एक प्रकारमे चारित्रको ही क्यों लिया है ?

इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं—शेष अर्थात् ज्ञान दर्शन और तपमेसे किसी एककी आराधना करनेपर चारित्रकी आराधना भाज्य है; क्योंकि असयत सम्यग्दृष्टि ज्ञान और दर्शनका ही आराधक होता है, चारित्र और तपका नहीं । और मिथ्यादृष्टि तो अनशन आदिमे तत्पर रहते हुए भी चारित्रकी की आराधना नहीं करता । कोई ज्ञानादिकी आराधना करता है और कोई चारित्रकी भी आराधना करता है । इस प्रकार अन्य आराधनाओके साथ चारित्रकी आराधनाका अविनाभाव नहीं है अर्थात् चारित्राराधनाके बिना भी अन्य आराधना होती है । इसलिए उनकी मुख्यतासे आराधनाका एक प्रकार नहीं कहा है । यह उक्त कथनका भाव है ।

शङ्का—क्षायिक वीतराग सम्यक्त्वकी आराधनामे और क्षायिकज्ञानकी आराधनामे अन्य चारित्रादिकी भी आराधना नियमसे होती है तब कैसे कहते हैं कि शेष आराधनाओमे चारित्राराधना भाज्य है ?

ज्ञानदर्शनोपक्षयैतदुक्त इति ज्ञेयम् ।

अत्रान्येषा व्याख्या “चारित्ताराधणाए इत्यत्र चारित्रशब्देन सच्चारित्रमुपात्तम् । तच्च सदर्शनात्मक-ज्ञाननिरूपितक्रमाप्रच्यवनेन प्रयत्नवृत्तिरूप तस्मिन्नाराध्यमाने शेषसिद्धिर्भवत्येव । कथं ? सज्ज्ञानकार्यं चारित्रं सज्ज्ञानं च दर्शनाद्धित (?) कार्यं हि कारणाविनाभावित्वं प्रयुक्त इति ।” सानुपपन्ना । प्रतिज्ञामात्रेण हि सूत्रमिदमवस्थित, एतत्साराधनाय सूत्रद्वयमुत्तरं यत्र हि सूत्रकारो न निबध्न वदति । आत्मन प्रतिज्ञातस्य तत्र व्याख्यातुरवसरो निबध्नाख्याने । यत्र तु स एव वदति तत्र तदेव व्याख्यातुमवगन्तव्यमिति व्याख्याक्रमः शास्त्रेषु । न चेदमनेन प्रतिविधानमसूत्रितम् स्वयमेवोत्प्रेक्षते । ‘कादव्वमिणमकादव्वयत्ति णाव्वुण होदि परिहारो’ इत्यत्र निरूपयिष्यति यत् सूत्रकारः । किं च उत्तरसूत्रानुष्ठानमस्या व्याख्याया चारित्राराधनामुखेनैकवाराधनेति प्रतिपिपादयिषितम् । तच्च सप्रतिविधानं प्रतिपादयितुं कोऽवसर उत्तरगाथायाः । इतराराधनान्तर्भावकारिण्या-श्चारित्राराधनाया निरूपणाया चारित्रस्वरूपाख्यानाय उत्तरगाथायातेति कथमनवसर इति चेत् यद्येव दर्शना-राधनाया ज्ञानाराधनामन्तर्भाव्यं प्रवर्तमानाया दर्शनस्वरूपं किं नोच्यते सूत्रकारेण ? स्वेच्छेति चेन्न न्यायानु-

उत्तर—उक्तं कथं न क्षायोपशमिकज्ञानं और क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वकी अपेक्षा किया है ऐसा जानना ।

इस गाथापर अन्य टीकाकारोंकी व्याख्या इस प्रकार है—‘चारित्ताराधणाए’ यहाँ चारित्र शब्दसे सम्यक्चारित्र लिया है । वह सम्यक्चारित्र शास्त्रमे कहे गये सम्यग्दर्शनसे विशिष्ट सम्यग्ज्ञानके क्रमसे च्युत न होते हुए अर्थात् सम्यग्दर्शनपूर्वक सम्यग्ज्ञानके साथ सावधानतापूर्वक प्रवृत्तिरूप होता है । उसकी आराधना करनेपर शेष आराधनाओंकी सिद्धि होती ही है क्योंकि सम्यग्ज्ञानका कार्य चारित्र है और सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है । कार्य कारणका अविना-भावी होता है—कारणके बिना कार्य नहीं होता ।

किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है । इस गाथामे तो गाथाकारने केवल प्रतिज्ञामात्र की है कि चारित्राराधनामे सब आराधना आती है । इसकी सिद्धिके लिए आगे दो गाथाएँ हैं जिनमे ग्रन्थकारने उसका कारण कहा है कि क्यों चारित्राराधनामे अन्य आराधना समाविष्ट होती है । वहाँ व्याख्याताको उसका कारण बतलानेका अवसर है । शास्त्रोमे व्याख्याका यही क्रम है कि ग्रन्थकारने स्वयं जहाँ जो कहा है वहाँ वही व्याख्याकारको कहना चाहिये । इस गाथामे तो उसने ऐसा नहीं कहा । व्याख्याकार स्वयं ही कल्पना करता है । गाथासूत्रकार तो आगे ‘कादव्वमिण-मकादव्व’ इत्यादि द्वारा कहेगे ।

तथा ‘चारित्राराधनाकी मुख्यतासे एक ही आराधना है’ इस व्याख्यामे आगेके गाथासूत्रका कथन करना इष्ट है । यदि वह कथन यही कर दिया जाता है तो आगेकी गाथाके कथनका अवसर नहीं रहता ।

शङ्का—अन्य आराधनाओंका अपनेमे अन्तर्भाव करनेवाली चारित्राराधनाका निरूपण करनेपर चारित्रका स्वरूप बतलानेके लिये आगेकी गाथा आई है ? तब आप कैसे कहते हैं कि आगेकी गाथाके कथनका अवसर नहीं रहता ?

उत्तर—यदि ऐसा है तो दर्शनाराधना अपनेमे ज्ञानाराधनाको अन्तर्भूत करके प्रवृत्त हुई है अतः गाथाकारने सम्यग्दर्शनका भी स्वरूप क्यों नहीं कहा ? वह भी कहना चाहिए था । यदि

गामिना शास्त्रकाराणा न्यायादपेतेच्छा अयुक्ता ।

कथ चारित्राराधनाया कथिताया इतरासा प्रतिपत्तिरविनाभावात् तावज्ज्ञानदर्शनाराधनयोरन्तर्भाव-
इत्युत्तरगाथाया पूर्वाद्धेन कथयति—

कायव्वमिणमकायव्वयत्ति णादूण होइ परिहारो ।

तं चेव हवइ णाणं तं चेव य होइ सम्मत्तं ॥ ९ ॥

‘कायव्वं’ कर्तव्य । ‘इण’ इद । ‘अकायव्वयत्ति’ अकर्तव्यमिति । ‘णादूण’ ज्ञात्वा । ‘हवदि’ भवति । ‘परिहारो’ परिवर्जनं चारित्रमिति शेष । कर्तव्याकर्तव्यपरिज्ञानं पूर्वं तदुत्तरकालं अकर्तृपरिहरणं यत्तच्च चारित्रमिति सूत्रार्थः । ननु परिहार इत्यत्र परिहारो वर्जनार्थः । तथा हि—परिहरति सर्पमित्यत्र सर्पं वर्जयतीति गम्यते । तनश्च यद्वर्जनीयं तत्परिज्ञानमेव वर्जनमुपयुज्यते । तत एव वक्तव्य—अकादव्वत्ति^१ णादूण हवदि परिहारो इति, कादव्वमित्येतत्किमर्थमुपन्यस्त ? कर्तव्यपरिज्ञानं करणे एवोपयुज्यते इति ॥ अत्र प्रति-
विधीयते—कादव्वमिणत्ति णादूण हवदि परिहारो इति पदघटनैका, अकादव्वमिणत्ति णादूण हवदि परिहारो इत्यपरा ॥ तत्राद्याया पदघटनाया परिशब्द समताद्भाववृत्तिः । यथा परिधावतीत्यत्र हि समताद्भावतीति गम्यते । हरति तूपादानवचनं । तथाहि प्रयोग—कपिलिकां^२ हरति—कपिलिकामुपादत्त इति यावत् । मनसा, वचसा, कायेन कर्तव्यस्य सवरहेतोरुपादानं गुप्तिसमितिधर्मानुपेक्षापरीषहजयाना उपादानं चारित्रमिति

कहोगे कि यह उनकी इच्छा है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि न्यायका अनुसरण करने-
वाले शास्त्रकारोंकी इच्छा न्यायसे रहित नहीं होती ॥ ८ ॥

चारित्राराधनाके कहनेपर अन्य आराधनाओका ज्ञान कैसे सम्भव है ? इस प्रश्नका समाधान है कि चारित्राराधनाके साथ ज्ञान और दर्शनका अविनाभाव है अतः उसमें उनका अन्तर्भाव होता है । यही वार्ता आगेकी गाथाके पूर्वाद्धेसे कहते हैं—

गा०—यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है इस प्रकार जानकर त्याग होता है । वही चैतन्यज्ञान है और वही सम्यक्त्व है ॥ ९ ॥

टी०—पहले कर्तव्य और अकर्तव्यका परिज्ञान होता है । उसके पश्चात् अकर्तव्यका त्याग किया जाता है । यही चारित्र है । यह गाथासूत्रका अर्थ है ।

शका—‘परिहारो’ में परिहार शब्दका अर्थ त्याग है । इसका खुलासा इस प्रकार है—
‘सर्पका परिहार करता है’ ऐसा कहनेपर ‘सर्पको त्यागता है’ यही अर्थ ज्ञात होता है । अतः जो त्यागने योग्य है उसीका जानना योग्य है । ऐसी स्थितिमें ऐसा कहना चाहिए कि ‘अकर्तव्यको जानकर उसका परिहार होता है ।’ तब कर्तव्यको जाननेको क्यों कहा ? कर्तव्यका परिज्ञान तो करनेके लिए होता है छोड़नेके लिए नहीं होता ?

उत्तर—गाथामें ‘कादव्वमिणत्ति णादूण हवदि परिहारो’ यह एक पद सम्बन्ध है । और ‘अकादव्वमिणत्ति णादूण हवदि परिहारो’ यह दूसरा पद सम्बन्ध है । उनमेंसे प्रथम पद सम्बन्धमें ‘परि’ शब्दका अर्थ अच्छी तरह या पूर्णरूपसे होता है । जैसे ‘परिधावति’ का अर्थ अच्छी तरहसे, या पूर्णरूपसे दौड़ता है । ‘हरति’ का अर्थ ग्रहण करना है । जैसे ‘कपिलिका हरति’ का अर्थ कपिलिकाको ग्रहण करता है । अतः इस वाक्यका अर्थ होता है—मनसे, वचनसे, कायसे, सवरके

वाक्यार्थ । आस्रववधहेतवो ये परिणामास्ते न कर्तव्या, न निर्वर्त्यास्तेषां परिहरणं परिवर्जनं चारित्र्यमिति सबधनीयम् । परिहार्य एव परिज्ञानमतरेणापि तत्परिहारो दृश्यते । यथा शशुजनाध्यासित देश परिहरति कश्चित्तत्र तेषां अवस्थानमप्रतिपद्यमानोऽपि मार्गान्तरगामी एव^१ मज्ञात्वापि परिहार्यं परिहरेदिति विनाभावितेति चेदयमभिप्रायः सूत्रे—सामान्यशब्दा अपि विशेषप्रवृत्तयो दृश्यते । तथा हि—गोशब्दो गोत्वसामान्यागीकरणेन प्रवृत्तो गौर्न हतव्या, गौस्तदा न स्पृष्टव्या इत्यादावन्यत्र विशेषमवाभिधेयो—करोति । महति गोमडले गोपालकमासीनमेत्य कश्चित्पृच्छति गौर्दृष्टा भवतेति । अत्र वाक्ये गोशब्दस्तदभिप्रेता कालाक्षी स्वस्तिमती वा प्रत्यायति । एवमत्र परिहारशब्द परिवर्जनसामान्यगोचरोऽपि नियतानेकपरिहार्यविषये परिहरणे प्रयुक्तः । न च नियोगभाव्यनेकपरिहार्यविषयपरिहरणं असकृद्वृत्तिपरिज्ञानं विना युज्यते । इति मिथ्यादर्शनं, असयमा, कषाया, अशुभाश्च योगा प्रत्येकमनेकविकल्पा सततं परिहरणीयाः । तत्कथं परिहरेदज्ञः । ननु ज्ञान-चारित्र्ययोरविनाभावित्वा द्योत्या 'नादूणं होदि परिहारो' इत्यनेन^२ न श्रद्धानां विनाभावितेत्याशकायामाह— 'त चेव हवइ' इत्यादिकं । त चे व तदेव चैतन्यं । 'हवइ' भवति, 'णाण' ज्ञानं । 'त चेव य' तदेव च 'हवइ' भवति, 'सम्मत्त' तत्त्वश्रद्धानं चेति चैतन्यद्रव्याभिव्यक्तिरेकात् ज्ञानदर्शनयोरेकता स्थाता । ततो ज्ञाना-

हेतु कर्तव्यको ग्रहण करना, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीषह जयको अगीकार करना चारित्र्य है । आस्रव और बन्धके हेतु जो परिणाम है वे नहीं करने चाहिए । अतः उनका परिहार अर्थात् त्याग चारित्र्य है । इस प्रकार सम्बन्ध लगाना चाहिये । जो पदार्थ त्यागने योग्य होता है, उसे जाने बिना भी उसका त्याग देखा जाता है जैसे कोई शत्रुओंसे युक्त स्थानको छोड़ता है । यद्यपि वह उस स्थान में उनके आवासको नहीं जानता, फिर भी दूसरे मार्गसे चला जाता है । इस प्रकार त्यागने योग्यको नहीं जानते हुए भी त्यागना चाहिए ।

शङ्का—तब तो 'त्याग्य पदार्थको जानकर छोड़ना चाहिये' इस प्रकारका अविनाभाव नहीं रहा ?

समाधान—आचार्यका अभिप्राय यह है कि सामान्य शब्दोंकी भी प्रवृत्ति विशेषमें देखी जाती है । जैसे 'गौ' शब्द गौसामान्यको लेकर प्रवृत्त होता है जैसे गौका वध नहीं करना चाहिए । गौको छूना चाहिए । किन्तु अन्यत्र यही सामान्यवाची गौ शब्द विशेष गौके अर्थमें प्रवृत्त होता देखा जाता है । जैसे—किसी बड़े गोमण्डलमें बैठे हुए ग्वालेके पास जाकर कोई पूछता है—आपने गौ देखी है क्या ? इस वाक्यमें गौ शब्द उस व्यक्तिको इष्ट काली गाय या अमुक प्रकारकी गायका बोध कराता है । इसी तरह परिहार शब्द यद्यपि त्याग सामान्यका वाचक है तथापि यहाँ उसका प्रयोग निश्चित अनेक त्यागने योग्य विषयोंके त्यागमें हुआ है । और नियमसे त्यागने योग्य अनेक विषयोंका त्याग बार-बार जाने बिना सम्भव नहीं है । इस प्रकार मिथ्यादर्शन, असयम, कषाय, अशुभयोग और इनमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद निरन्तर त्यागने योग्य हैं । जो अनजान है वह कैसे उनका त्याग कर सकता है ?

शङ्का—'जानकर परिहार होता है' इस वचनसे ज्ञान और चारित्र्यकी अविनाभावित्वा प्रकट होती है, श्रद्धानकी अविनाभावित्वा प्रकट नहीं होती ?

इस आशङ्काका आचार्य उत्तर देते हैं—वही चैतन्य ज्ञानरूप है और वही चैतन्य सम्यक्त्वरूप है । अतः चैतन्यरूप द्रव्यसे अभिन्न होनेसे ज्ञान और दर्शनकी एकता बतलाई है । अतः

विनाभाविता कथनेन श्रद्धानस्यापि कथितं भवति । चारित्रमेव ज्ञानदर्शने इति कल्पनाया 'नादूण हवइ परिहारो' इति पूर्वं ज्ञान पश्चात्परिहार इति अत्र भेदोपन्यास^१ सूत्रकारस्य अघटमान^२ स्यात् । त चेवेति नपुसकलिंगनिर्देशश्च न स्यात् । 'सो चेव हवइ णाण' इति वक्तव्यं भवति परिहारशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वात् । अथवा कर्तव्याकर्तव्यपरिज्ञाने सत्यकर्तव्याना मिथ्यादर्शनं, ज्ञान, असयम, कषाया, योग इत्यमीषा परिहारश्चारित्रमित्येतस्मिन्नर्थे परिगृहीते 'त चेव परिहरणसामान्यं चारित्रं, ज्ञान दर्शन इत्येकमेवेति । चारित्रा-राधनायामेव भेदवादिनोऽभिमतस्याराधनाप्रकारस्यान्तर्लूनितया चारित्राराधनैकेवेति सूत्रार्थः ॥

चारित्राराधनायामन्तर्भावो ज्ञानदर्शनाराधनयोरेव निगदितो न तपस आराधनाया इत्यत आह—

चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो आउंजणा य जो दोई ।

सो चेव जिणेहिं तवो भणिदो असठं चरंतस्स ॥१०॥

'चरणम्मि' चारित्रे । 'तम्मि' एतस्मिन् अकर्तव्यपरिहरणे । 'जो य उज्जमो' उद्योग । 'आउंजणा य' उपयोगश्च । 'जिणेहिं तवो होदित्ति भणिदो' इति पदघटना । चरणोद्योगोपयोगावेव तपो भवतीति जिनैः कृतकर्मारिपराजयैरुक्तमिति यावत् । कृतसुखपरिहारो हि चारित्रे प्रयतते न सुखासक्तचित्तस्ततश्च बाह्यानि

चारित्रकी ज्ञानके साथ अविनाभाविता बतलानेसे श्रद्धानकी भी अविनाभाविता कही गई समझना ।

यदि चारित्रको ही ज्ञान और दर्शनरूप माना जाता है तो 'ज्ञानकर परिहार होता है' इस कथनमे जो पहले ज्ञानका और पश्चात् परिहारका भेदरूपसे उपन्यास ग्रन्थकारने किया है वह नहीं बन सकेगा । तथा 'त चेव' इस पदमे जो नपुसक लिंगका निर्देश किया है वह भी नहीं बनेगा, किन्तु 'सो चेव हवइ णाण' ऐसा प्रयोग करना होगा क्योंकि 'परिहार' शब्द पुल्लिङ्ग है और वही चारित्र है ।

अथवा कर्तव्य और अकर्तव्यका परिज्ञान होने पर अकर्तव्य जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असयम, कषाय और योग है उनका परिहार चारित्र है, ऐसा अर्थ लेने पर 'त चेव' अर्थात् परिहार-सामान्य ही चारित्र, ज्ञान और दर्शन है इस प्रकार एक ही है । इस प्रकार चारित्राराधनामे ही भेदवादियोंको इष्ट आराधनाके प्रकारोका अन्तर्भाव होनेसे चारित्राराधना एक ही है यह इस गाथासूत्रका अर्थ है ॥

भावार्थ—चारित्रके दो प्रकार है—कर्तव्यको स्वीकार करना और अकर्तव्यको त्यागना । ज्ञान और दर्शन पूर्वक हितकी प्राप्ति तथा अहितके परिहाररूपसे परिणत चैतन्य ही ज्ञान और दर्शनरूप है । अतः चारित्रका ज्ञान और दर्शनके साथ अविनाभाव होनेसे चारित्रमे दोनोंका अन्तर्भाव होता है ॥ ९ ॥

चारित्राराधनामे ज्ञानाराधना और दर्शनाराधनाका ही अन्तर्भाव कहा है, तप आराधनाका नहीं कहा । अतः कहते हैं—

गा०—उस अकर्तव्यके त्यागरूप चारित्रमे जो उद्योग है और उपयोग होता है, उन उद्योग और उपयोगको ही छल कपट त्यागकर करने वालेका जिनेन्द्रदेवने तप कहा है ॥ १० ॥

टी०—उस अकर्तव्यके परिहाररूप चारित्रमे जो उद्योग और उपयोग है जिनदेवने उसे तप कहा है । अर्थात् चारित्रमे उद्योग और उपयोग ही तप है, ऐसा कर्मरूपी शत्रुओंको पराजित करने

तपामि चारित्रप्रारम्भं प्रति परिकरतामुपयान्तीति । तथा च वक्ष्यति 'बाहिरतवेण होदि खु सव्वा सुहसौलया परिच्चत्ता' इति । तथा स्वाध्यायश्रुतभावना पञ्चविधा तत्र वर्तमानश्चारित्र्ये परिणतो भवति । तथा च वक्ष्यति 'सुदभावणाए णाण दसणतवसज्जम च परिणमदि' ति । परिणाम एव उपयोग । 'कृतातिचारजुगुप्सापुर सर वचनमालोचनेति' अकर्तव्यपरिहरणोपयोग कथं न चारित्र्य ? कृतातिचारस्य यत्तेस्तदतिचारपराङ्मुखता योगत्रयेण हा दुष्टं कृतं चित्तितमनुमतं चेति परिणाम प्रतिक्रमणम् । उभय चरणोपयोग । एवमतिचारनिमित्त-द्रव्यक्षेत्रादिकान्मनसा अपगतिस्तत्र अनादृतिविवेकः । इति उपयोगता विवेकस्य दुस्त्यजशरीरममत्वनिवृत्तिर्म-मेद शरीरं न भवति नाहमस्येति भावना सा च परिग्रहपरित्यागोपयोग एवेति चारित्र्यम् । तपसोऽनशनदेश्चारित्र्यपरिकरतोक्तैव । सातिचार चारित्र्यमचारित्र्यमेवेति बुद्ध्या निश्चित्यात्मनो, न्यूनतापादन, क्रियास्वभ्युत्थानवन्दनादिकामु असयमपरिहारं वृत्तेश्चारित्र्यपरिकरः । पुनः प्रव्रज्यादानमपि चारित्र्योपयोग एवेति । विनयस्तु पञ्च प्रकारः ज्ञानदर्शनविनययोर्ज्ञानदर्शनपरिकरतया तदुपयोगरूपतया च ज्ञानदर्शनाभ्यामभेदात्तद्वदेव चारित्र्या-राधनातर्भावः ।

इन्द्रियविषयस्य रागद्वेषयोः कषायाणां च परित्यागः, अयोग्यवाक्यायक्रियायास्त्यागः, ईर्यादिषु निर-वद्या च वृत्तिश्चारित्र्योपयोग एवेति चारित्र्ये विनयस्यान्तर्भावः । तपोऽधिके तपसि च भक्तिः, अनासादना च

वाले जिनदेवने कहा है । जो सुखको त्यागता है वही चारित्र्यमे प्रयत्नशील होता है, जिसका चित्त सुखमे आसक्त है वह चारित्र्य धारण नहीं कर सकता । अतः बाह्य तप चारित्र्यको प्रारम्भ करनेमे सहायक होते हैं । आगे कहेंगे—'बाह्य तपसे समस्त सुखशीलता छूट जाती है' । तथा स्वाध्यायके पाँच भेद पाँच श्रुत भावनारूप हैं । जो उसमे प्रवृत्ति करता है वह चारित्र्यमे प्रवृत्ति करता है । आगे कहेंगे—'श्रुतभावनासे ज्ञान, दर्शन, तप और सयमरूप परिणत होता है ।' परिणामका ही नाम उपयोग है । किये हुए दोषोंके प्रति ग्लानि पूर्वक जो वचन होता है वह आलोचना है । तब अकर्तव्यके त्यागमे जो उपयोग होता है वह चारित्र्य क्यों नहीं है । जिस साधुने अपने व्रतोंमे दोष लगाया है उसका उन दोषोंसे विमुख होकर, हाँ, मैंने बुरा किया, या बुरा विचार या उसमे अनु-मति दी, इस प्रकारके परिणामोंको प्रतिक्रमण कहते हैं । आलोचना और प्रतिक्रमणको उभय कहते हैं । अतिचार्यमे निमित्त द्रव्य, क्षेत्र आदिका मनसे हटाना, उनमे अनादर भावका होना विवेक प्रायश्चित्त है । इस प्रकार विवेकको उपयोगिता है । जिसको छोड़ना कठिन है उस शरीर-से ममत्त्व न करना 'यह शरीर मेरा नहीं है, न मैं इसका हूँ' इस प्रकारकी भावना व्युत्सर्ग है वह भी परिग्रहके त्यागरूप उपयोग ही है अतः चारित्र्य है ।

अनशन आदि तप चारित्र्यके परिकर हैं—उसके सहायक हैं, यह पहले कहा ही है सदोष चारित्र्य अचारित्र्य ही है ऐसा बुद्धिके द्वारा निश्चित करके आत्मामे पूर्णताका लाना, खड़े होना, वन्दना आदि क्रियाओंमे असयमका परिहार करते हुए प्रवृत्त होना, ये सब भी चारित्र्यका परिकर हैं । दोष लगाने पर पुनः दीक्षा ग्रहण करना भी चारित्र्यमे उपयोग ही है । विनयके पाँच भेद हैं । उनमेंसे ज्ञानविनय और दर्शनविनय ज्ञान और दर्शनके परिकर होनेसे तथा ज्ञान और दर्शनमे उपयोगरूप होनेसे ज्ञान और दर्शनसे अभिन्न हैं अतः ज्ञान और दर्शनकी तरह उनका अन्तर्भाव चारित्र्याराधनामे होता है ।

इन्द्रियोंके विषयोंमे राग द्वेषका तथा कषायोंका त्याग, अनुचित वचन और कायकी क्रिया-का त्याग, तथा ईर्या समिति आदिमे निर्दोष प्रवृत्ति चारित्र्योपयोगरूप होनेसे चारित्र्यविनयका

परेषा तपोविनय , त विना सुतपसोऽभावात् तपस परिकरता ऽस्या सपरिकर हि तपश्चारित्रस्य परिकर । उपयोगो वा नान्या गतिरस्ति^१ (?) मन्यते । 'असदं चरतस्स' शाठ्यमतरेण वर्तमानस्य भवेत्तथा च चतुर्विधा, द्विविधा, एकविधा, वा आराधना स्यात् कस्मान्न निरूप्यते ।

पुरुषो हि प्रेक्षापूर्वकारी प्रयोजनायत्तचेष्ट सति प्रयोजने तत्साधनाय प्रयतते नान्यथा, तत्कथमिय-
माराधना व्याख्या प्रयोजिका^२ श्रवणस्येत्याशकाया, निर्वाणसुखस्याव्यावाधात्मकस्य पुरुषार्थस्योपायत्वप्रदर्शनेन
आराधनाव्याख्या तदर्थिनामुपयोगिनी इत्येतत्प्रतिपादनायोत्तरप्रवध । अथवा व्यावृणितविकल्पा या आराधना
तस्या चेष्टा कर्तव्येत्येतदाख्यानायोत्तरसूत्राणि, तथा चोपसहार. 'कादव्वा खु तदत्थं आदहिदगवेसिणा
चेठ्ठा' इति ॥

अन्येऽत्र व्याचक्षते ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु किं प्रधानमिति चोद्ये चारित्रप्राधान्यख्यापनायोत्तरसूत्रमिति
तदयुक्तम्—

णाणस्स दंसणस्स य सारो चरणं हवे जहाखाद ।

चरणस्स तस्स सारो णिन्वाणमणुत्तर भणियं ॥११॥

'णाणस्स दंसणस्स य सारो चरण जहाखाद' इत्युक्ते ज्ञानदर्शनाभ्या प्रधान चारित्र इति प्रतीतेरनु-

अन्तर्भाव चारित्र्यमे होता है । विशिष्ट तपस्वियोमे और तपमे भक्ति तथा दूसरोकी आसादना न करना तपविनय है । उसके बिना सम्यक् तप नहीं हो सकता । अतः तपविनय तपका परिकर है । और अपने परिकरके साथ तप चारित्रका परिकर है । उसके बिना गति नहीं है । जो कपट त्याग कर ऐसा करता है उसीके यह तप होता है । इस प्रकार आराधनाके चार, दो और एक भेद हैं ।

भावार्थ—चारित्र्य वही धारण करता है जो सुखको त्याग देता है । चारित्र्यमे उद्यम करना बाह्य तप है । इस तरह बाह्य तप चारित्रका परिकर है उसकी सहायक सामग्री है । और चारित्र्य-रूप परिणाम अन्तरंग तप है । अन्तरंग तपके भेद प्रायश्चित्त आदि पाप प्रवृत्तियोंको दूर करते हैं अतः तप चारित्र्यसे भिन्न नहीं है ॥११॥

पुरुष सोच-विचारकर काम करता है । उसकी चेष्टा प्रयोजनके अधीन होती है । प्रयोजन होने पर उसकी सिद्धिके लिये वह प्रयत्न करता है । प्रयोजन न होने पर नहीं करता । तब यह आराधनाका व्याख्यान कैसे उसका प्रयोजक है ? ऐसी आशका होने पर आचार्य कहते हैं बाधा-रहित मोक्ष सुख पुरुषार्थ है वह पुरुषका प्रयोजन है । जो मोक्ष सुखके अभिलाषी हैं उनको उसका उपाय बतलानेके लिये आराधनाका कथन उपयोगी है । यह बतलानेके लिए आगेका कथन करते हैं । अथवा जिस आराधनाके भेदोका कथन किया है उसमे चेष्टा करना चाहिये यह कहनेके लिये आगेका कथन है । इसीलिये ग्रन्थकारने उपसहारमे कहा है कि आत्महितके अन्वेषकको उसके लिये चेष्टा करना चाहिये—

गा०—ज्ञानका और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र्य होता है । उस यथाख्यात चारित्र्यका सार सर्वात्कृष्ट निर्वाण कहा है ॥ ११ ॥

टी०—अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमे कौन प्रधान है ऐसा

१ नान्यथास्तित्ता-आ० मु० । २ प्रयोजिता-आ० मु० ।

पपत्ते । त्रयाणामपि कर्मापायनिमित्ततास्ति वा न वा ? यदि नास्तीत्युच्यते सूत्रविरोध 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग' इति सूत्रमवस्थितम् । अथोपायतास्ति ? परार्थतया गुणत्व त्रयाणामिति का प्रधानता चारित्रस्य ? ज्ञानदर्शने चारित्रार्थे चारित्रं तु न तदर्थमिति न युक्त वक्तु ज्ञानदर्शनयो साध्यत्वात्तदुपायतया चारित्रस्य चारित्र तदर्थमिति तस्य किमित्यप्रधानता न भवति ? न हि चारित्रमतरेण क्षायिक ज्ञान, क्षायिक वीतरागसम्यक्त्व चोपजायते । तस्मात्पूर्वोक्त एव उत्तरप्रवचक्रम । इदं सूत्रं यथाख्यातचारित्रस्वरूप तत्फल च गदितु आयातम् । णाणस्स दसणस्स य सारो' सारशब्दोऽत्रातिशयितगुणवचन । तथा प्रयोग —

“पढमच्चि य विगलियमच्छरेण सुयणेण गहियसारम्मि ।

दोस भोत्तूण खलो गेल्लुउ कवम्मि कि अण्ण ॥” []

प्रथममेव साधुजनेन विगलितमात्सर्येण गृहीतेऽतिशयितगुणे काव्ये दोष मुक्त्वा खल किमन्यद्गृह्णाति इति गाथार्थ ॥

ज्ञानदर्शनयोरतिशयितरूप किं तन्मोहनीयजन्यकलकरहित, 'चरण' चारित्र । 'हवेत । 'जहाखाद' यथाख्यात । तथा चोक्त—

“चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो सम्मोत्ति णिद्धिठ्ठो ॥

मोहक्खोहविहणो परिणामो अप्पणो य समो ।” [प्रव० सा० १।७] इति ॥

“मोहो द्विविधो दर्शनमोहश्चारित्रमोहश्च । तत्र दर्शनमोहजन्य अश्रद्धान शकाकाक्षाविचि-

प्रश्न करने पर चारित्रकी प्रधानता बतलानेके लिये यह गाथासूत्र कहा है । किन्तु यह अयुक्त है क्योंकि 'ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र है' ऐसा कहने पर 'चारित्र ज्ञान और दर्शनसे प्रधान है' ऐसी प्रतीति नहीं होती । प्रश्न होता है कि ये तीनों कर्मोंके विनाशमे निमित्त है या नहीं ? यदि कहते हो नहीं हैं तो सूत्रमे विरोध आता है क्योंकि 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है' ऐसा सूत्र है । यदि तीनों मोक्षके उपाय हैं तो परार्थ-परके लिये होनेसे तीनों गौण हो जाते हैं तब चारित्रकी प्रधानता कैसी ? यदि कहोगे कि ज्ञान और दर्शन चारित्रके लिये हैं चारित्र ज्ञानदर्शनके लिये नहीं है, तो ऐसा कहना युक्त नहीं है क्योंकि साध्य ज्ञान और दर्शन है । उनकी सिद्धिका उपाय चारित्र है । अतः चारित्र ज्ञान दर्शनके लिये है तब वह अप्रधान क्यों नहीं हुआ ? चारित्रके बिना न तो क्षायिक ज्ञान होता है और न क्षायिक वीतराग सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । इसलिये जो पूर्वमे उत्तरगाथाके क्रमके सम्बन्धमे कहा है वही युक्त है । यह गाथासूत्र यथाख्यात चारित्रका स्वरूप और उसका फल कहनेके लिये आया है ।

'णाणस्स दसणस्स य सारो' यहाँ सार शब्द सतिशय गुणका वाचक है । इस अर्थमे उसका प्रयोग देखा जाता है । किसी कविने कहा है—प्रथम ही मात्सर्य भावसे रहित साधुजनोके द्वारा काव्यका सार ग्रहण कर लिये जाने पर दोषके सिन्धाय दुर्जन और क्या ग्रहण करें । यहाँ 'सार' शब्दका प्रयोग सातिशय गुणके अर्थमे ही किया गया है ।

प्रश्न होता है कि ज्ञान और दर्शनका सातिशय रूप क्या है ? तो वह है मोहनीयसे उत्पन्न हाने वाले कलकसे रहित यथाख्यात चारित्र । कहा है—

'निश्चयसे चारित्र धर्म है और धर्म समभावको कहा है । तथा मोह और क्षोभसे रहित आत्माका परिणाम सम है । मोहके दो भेद हैं—दर्शनमोह और चारित्रमोह । उनमेसे दर्शनमोहसे

कित्सान्यदृष्टिप्रशसासम्तवरूप । चारित्रमोहजन्यौ रागद्वेषौ तदनुन्मिश्च ज्ञान दर्शनं च यथाख्यातचारित्र-
मित्युच्यते” इति सूत्रार्थः । ‘चरणस्स’ चारित्रस्य, ‘तस्स’ तस्य, यथाख्याताख्यस्य, ‘सारो’ अतिशयित फल
साध्यसाधनलक्षणमवधनिमित्ता पण्डीय तेन साध्यफल लब्ध, सारशब्दस्तु तस्यातिशयमाचष्टे । ततोऽयमर्थो
जात यथाख्यातचारित्रस्य फलमतिशयितमिति । किं तत् ‘निव्वाण’ निर्वाणं विनाशः । तथा प्रयोगः—निर्वाण
प्रदीपो नष्ट इति यावत् । विनाशसामान्यमुपादाय वर्तमानोऽपि निर्वाणशब्दस्य चरणशब्दस्य निर्जातकर्मशातन-
सामर्थ्याभिधायिन प्रयोगात्कर्मविनाशगोचरो भवति । स च कर्मणा विनाशो द्विप्रकार, कतिपयप्रलय सकल-
प्रलयश्च । तत्र द्वितीयपरिग्रहमाचष्टे—‘अणुत्तरमिति’ न विद्यतेऽन्यदुत्तरमधिक अस्मादित्यनुत्तर । ‘भणिदं’
उक्त ‘पवयण’ इति शेषः ।

अथवा ज्ञानश्रद्धानयो फल दु खहेतुक्रियापरिहार । यदत्र^१ च फल तत्र सन्निहितो हेतुस्ततश्चारित्राराध-
नाया इतरान्तर्भाव^२ इत्यायातमिदं सूत्रं ‘णाणस्स दसणस्स य सारो चरणं हवे जघाखाद’ इति ॥ पापक्रिया
दु खहेतु तत्परिहारश्च असति ज्ञाने श्रद्धाने वा न सम्भूति, क्वचिन्मनसो रजन अप्रीतिर्वा पापक्रियाभिनव-
कर्मसवरण चिरतननिरास च विदधाति चरणमदो युक्तमुच्यते ‘चरणस्स तस्स सारो णिव्वाणमणुत्तर’ इति ।

अश्रद्धान उत्पन्न होता है । आत्मा, मोक्ष आदिके अस्तित्वमे शङ्काका होना, विषयभोगोकी इच्छा,
धर्मात्माको देखकर ग्लानि, मिथ्यादृष्टीकी मनसे प्रशसा और वधनसे स्तुति करना, ये सब उस
अश्रद्धानके रूप हैं । चारित्रमोहसे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं । उनसे रहित ज्ञान और दर्शनको यथा-
ख्यात चारित्र कहते हैं । यह गाथासूत्रका अर्थ है ।

उस यथाख्यात नामक चारित्रका सार अर्थात् सातिशय फल । यहाँ यह पण्डी विभक्ति
साध्य-साधनरूप सम्बन्धके निमित्तको लेकर है । उससे साध्यफलका बोध होता है । और ‘सार’
शब्द उसके अतिशयको कहता है । अतः यह अर्थ हुआ कि यथाख्यात चारित्रका सातिशयफल
निर्वाण है । निर्वाणका अर्थ विनाश है । कहा जाता है दीपकका निर्वाण हो गया अर्थात् दीपक
नष्ट हो गया । इस तरह यद्यपि निर्वाण शब्दका अर्थ विनाशमात्र है तथापि उत्पन्न हुए कर्मोंको
नष्ट करनेकी शक्तिवाले चारित्र शब्दका प्रयोग होनेसे कर्मोंका विनाश अर्थ लिया जाता है ।
कर्मोंका विनाश दो प्रकारका है—कुछ कर्मोंका विनाश और सब कर्मोंका विनाश । यहाँ दूसरेका
ग्रहण किया है क्योंकि ‘अणुत्तर’ शब्दका प्रयोग किया है । जिससे अधिक कोई नहीं है उसे अनुत्तर
कहते हैं । ‘भणिद’ अर्थात् आगममे कहा है ।

अथवा श्रद्धान और ज्ञानका फल दु खकी कारण क्रियाओंका त्याग है । यहाँ जो फल है
त्याग उसमे उसके हेतु ज्ञान और दर्शन समाविष्ट हैं । अतः चारित्राराधनामे अन्य आराधनाओंका
अन्तर्भाव होनेसे ‘ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यातचारित्र है’ यह गाथा सूत्र आया है ।

पापकर्म दु खके कारण है । उनका त्याग ज्ञान और श्रद्धानके विना सम्भव नहीं है ।
किसीमे मनका अनुरक्त होना और किसीसे द्वेष करना पापक्रिया है । चारित्र नवीन कर्मोंके आने-
को रोकता है और पुराने कर्मोंका विनाश करता है । अतः उचित ही कहा है कि उस चारित्रका
सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण है ॥११॥

भावार्थ—रागद्वेषमे रहित ज्ञान और दर्शनको ही आगममे यथाख्यात चारित्र कहा है ।
उसका सार निर्वाण अर्थात् समस्त कर्मोंका विनाश है । निर्वाणसे उत्कृष्ट अन्य नहीं है ॥११॥

१ यस्तच्च-आ० मु० । २. इतरेतरान्त-आ० मु० ।

यज्ज्ञानं दुःखहेतुनिराकरणफलमित्यस्यान्वयप्रसाधनाय दृष्टान्तमाह—

चक्षुस्स दंसणस्स य सारो सप्पादिदोसपरिहरणं ।

चक्षु होइ णिरत्थ दठ्ठूण विले पडंतस्स ॥१२॥

‘चक्षुस्स दंसणस्स य सारो’ इति । ‘चक्षुस्स’ चक्षुः । द्रव्येन्द्रियमिह चक्षुरिति गृहीतं निर्वृत्तिरूप-
करणं च तज्जन्यत्वाद्वरूपगोचरं विज्ञानं दर्शनं तस्य सवधितयोच्यते । ततोऽप्यमर्थो जायते—चक्षुर्जन्याया
प्रतीते सारो फलं किं ‘सप्पादिदोसपरिहरणं’ सर्पकटादीनां स्पर्शनादिक्रियायां दुःखदायिन्यां परिहार-
सर्पादिभिः सपाद्यत्वात् स्पर्शनभक्षणादिकं क्रियाविशेषं सर्पादिदोष इत्युच्यते, तस्य परिहरणं परिवर्जनं ततोऽप्य-
वाक्यार्थः—यज्ज्ञानं तद्दुःखनिराकरणफलं यथा चक्षुर्जन्यसर्पादिगोचरज्ञानं सर्पादिस्पर्शनभक्षणादिपरिहरणफल-
मिति । चक्षुर्ज्ञानमिह चक्षुरुच्यते चक्षुः प्रसूतं ज्ञानं । ‘होइ’ भवति । ‘णिरत्थ’ निरर्थकः । ‘दठ्ठूण’ दृष्ट्वा
ज्ञात्वा विलादिकमग्रतः स्थितं, विलग्रहणमुपलक्षणं उपधातकारिणाम् । ‘पडंतस्स’ पततं पुरुषस्य ।

अत्रापरा व्याख्या—ज्ञानादर्शनाच्चात्मापकारिविशिष्टफलदायिचारित्र्यं इत्युक्तं । ननु ज्ञानमिष्टानिष्ट-
मार्गोपदेशं तद् युक्तं ज्ञानस्योपकारित्वमभिधातुं इति चेन्न ज्ञानमात्रेणैष्टार्थसिद्धिः, यतो ज्ञानं प्रवृत्तिहीनं
असत्समं । अत्र वस्तुनि दृष्टान्तदर्शनेन निगमयति—‘चक्षुस्स दंसणस्स य, इति । ज्ञानदर्शनाभ्यामपि
चारित्र्यस्यात्मापकारिता कस्मिन्सूत्रे निगदिता येनोक्तमित्युच्यते । अतीतसूत्रं इति चैतन्मिथ्या णाणस्स
दंसणस्स य सारो चरणं हवे जहासाद’ । इत्यतो वाक्यार्थः ज्ञानदर्शनाभ्यां चारित्र्यमेवोपकारीत्ययं प्रत्ययो

दुःखके कारणीको दूर करना ज्ञानका फल है इस अन्वयकी सिद्धिके लिए दृष्टान्त कहते हैं—

गा०—चक्षुसे देखनेका सार सर्प आदि दोषोंसे दूर रहना है । देखकर भी आगे वर्तमान
साँपके विलमे गिरनेवाले मनुष्यकी आँख व्यर्थ है ॥१२॥

टी०—यहाँ ‘चक्षु’ से निर्वृत्ति और उपकरणरूप द्रव्येन्द्रियका ग्रहण किया है । उससे
उत्पन्न और रूपको जाननेवाले ज्ञानको यहाँ दर्शन कहा है । उससे यह अर्थ होता है—चक्षुसे
होनेवाले ज्ञानका फल सर्प, कण्टक आदिकी दुःख देनेवाली क्रिया—काटना या पैरमे लगना
आदिसे बचना है । गाथासे सर्पादिदोषसे बचना है । सो सर्प आदिके द्वारा किये जानेवाले स्पर्शन,
काटना आदि क्रिया विशेषको सर्पादिदोष कहा जाता है । उसका परिहार फल है । तब वाक्यका
अर्थ यह हुआ—जो ज्ञान है उसका फल दुःखका निराकरण है । जैसे चक्षुसे होनेवाले सर्पादिके
ज्ञानका फल सर्पादिके स्पर्शसे उनके काटने आदिसे बचना है । यहाँ चक्षुसे चक्षुज्ञान अर्थात् चक्षुसे
होनेवाला ज्ञान लेना चाहिए । आगे स्थित साँपके विल आदिको देखकर भी, जानकर भी, उसमें
गिरनेवाले मनुष्यका, चक्षुज्ञान, निरर्थक है ।

इस गाथाकी अन्य व्याख्याकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं—‘ज्ञान और दर्शनसे चारित्र्य
आत्माका विशेष उपकारी और विशिष्ट फलदायी है ऐसा कहा है । यदि कोई कहता है कि
ज्ञान इष्ट और अनिष्टमार्गका दर्शक है अतः उसको उपकारी कहना युक्त है । तो उसका यह
कहना ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञानमात्रसे इष्टकी मिद्धि नहीं होती, आचरणहीन ज्ञान ‘न हुए’ के
समान है । यहाँ दृष्टान्तके द्वारा उसका समर्थन करते हैं ‘चक्षुस्स दंसणस्स’ इत्यादि ?

इन व्याख्याकारोंसे हम पूछते हैं कि ज्ञान और दर्शनसे भी चारित्र्य आत्माका विशेष उप-
कारी है यह किस गाथासूत्रमें कहा है ? यतः आप कहते हैं—‘कहा है’ । यदि कहोगे कि पिछले

जायते ? एवमिति तदनुभवविरुद्धमाचरतीत्युपेक्ष्यते, न चेत्कथमुक्तमित्युच्यते । किंच तस्य सूत्रस्य या पातनिका कृता ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु किं प्रधानमित्यत्र प्रश्ने, प्रधानस्य निरूपणार्थं सूत्रमित्यनया च विरुध्यते ।

चरणस्स तस्स सारो णिव्याणमणुत्तर भणिय' इत्युक्त चारित्र्यस्य समतारूपस्य फलमशेषकर्मपाय इत्युक्त । कर्मपायो हि कथं पुरुषार्थं दुःखनिवृत्तिं सुखं चाभिमत फलमित्यारेकाया प्रधानपुरुषार्थस्य अखिल-वाधाव्यपगमरूपस्य सुखस्य निवधनतयोपयोगितामाचष्टे सकलकर्मपायस्य—

णिव्वाणस्स य सारो अब्बावाहं सुह अणोवमियं ॥

कायव्वा हु तदट्ठं आदहिदग्गवेसिणा चेट्ठा ॥१३॥

'णिव्वाणस्स य सारो' इति । निरवशेषकर्मपायस्य सारं फलं । अब्बावाहं कर्मजन्यसकलदुःखापाय कारणाभावे कार्यस्य अनुत्पत्तेः । 'अणोवमियं' उपमातीति । 'कादव्वा' कर्तव्या । 'चेट्ठा' चेष्टा । 'तदट्ठं' अव्याबाधसुखार्थम् । 'आदहिदग्गवेसिणा' आत्महितं मृगयता । क्व चेष्टा कार्या ? आराधनाया मृतावनतिचार-ज्ञानदर्शनचारित्र्यपरिणतिरूपाया । कस्मात् ?

जम्हा चरित्तसारो भणिया आराहणा पवयणम्मि ।

सव्वस्स पवयणस्स य सारो आराहणा तम्हा ॥१४॥

'जम्हा' यस्मात् 'चरित्तसारो' चारित्र्यस्य ज्ञाने दर्शने पापक्रियानिवृत्तौ च प्रयत्नस्य, चरणं प्रवृत्ति

गाथासूत्रमे क्हा है तो यह मिथ्या कथन है 'ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र्य है' इस वाक्यसे 'ज्ञान और दर्शनसे चारित्र्य विशेष उपकारी है' ऐसा बोध होता है क्या ? यदि कहोगे 'होता है' तो आपका आचरण अनुभव विरुद्ध है अतः वह उपेक्षणीय है । यदि कहोगे 'नहीं होता' तो आपने ऐसा क्यों कहा ?

दूसरे, उस गाथासूत्रकी जो उत्थानिका है उसमें 'ज्ञान दर्शन चारित्र्यमे कौन प्रधान है' ऐसा प्रश्न करनेपर प्रधानका कथन करनेके लिए गाथासूत्र कहते हैं ऐसा कहा है, उससे भी विरोध आता है ॥१२॥

'चरणस्स तस्स सारो' इत्यादिमे समतारूप चारित्र्यका फल समस्त कर्मोंका विनाश कहा है । किन्तु कर्मोंका विनाश पुरुषार्थ कैसे है ? दुःखकी निवृत्ति और सुखको फल कहा है ऐसी आशङ्का होनेपर ग्रन्थकार प्रधान पुरुषार्थ जो बाधाग्रहित सुख है, उसका कारण होनेसे समस्त-कर्मोंके विनाशकी उपयोगिता बतलाते हैं—

गा०—निर्वाणका सार बाधाग्रहित उपमारहित सुख है । अतः आत्महितके खोजीको उस अव्याबाध सुखकी प्राप्तिके लिए चेष्टा करना चाहिए ॥१३॥

टी०—समस्तकर्मोंके विनाशका फल कर्मजन्य समस्त दुःखोंसे रहित, उपमारहित सुख है । अतः आत्महितके खोजीको, उस बाधाग्रहित सुखके लिये, चेष्टा करना चाहिए । अर्थात् निरतिचार ज्ञानदर्शनचारित्र्यकी परिणतिरूप आराधनाको अपनाना चाहिए ॥१३॥

गा०—क्योंकि प्रवचनमे चारित्र्यका फल आराधना कहा है । इसलिए समस्त प्रवचनका सार आराधना ही है ॥१४॥

टी०—ज्ञानमे, दर्शनमे, और पापकर्मसे निवृत्तिमे जो प्रयत्नशील है उसकी परिणतिको

परिणतिरिह चारित्र्यशब्देन गृहीता, ततोऽयमर्थो लब्ध 'सार' फलमिति । 'भणिदा' कथिता । 'आराहणा' आराधना मृतो अनतिचाररत्नत्रयता । 'पवयणम्मि' प्रोच्येत दृष्टेष्टप्रमाणाविरुद्धेन जीवादय पदार्था अनेनास्मिन्वेति प्रवचन जिनागमस्तस्मिन् । अतिशयवत्ताराधनाया प्रक्राताया उपमहर्ग्युत्तराद्धेन सव्वस्स इत्यादिना । 'सव्वस्स' समस्तस्य । 'पवयणस्स' जिनागमस्य । 'सारो' अतिशय । 'आराहणा' आराधना व्यावर्णितरूपा । 'तम्हा' तस्मात् । च शब्द एवकारार्थः । स चाराधनाशब्दात्परतो द्रष्टव्य आगमनैव सार इति ।

अन्यत्र व्याख्या—यदिदमुक्त फल एतच्चारित्र्यमात्रादुत विशिष्टाज्जायते इत्याह—जम्हा चरित्तसारो इति । कि पातनिकार्थो गाथाया मवादमुपयाति न चेतीत्यत्र श्रोतार प्रमाण ॥१४॥

कस्मात् ? अतिशयवत्ताराधनागमेऽभिहिता यस्मात्—

सुचिरमवि णिरदिचारं विहरित्ता णाणदंसणचरित्ते ॥

मरणे विराधयित्ता अणंतसंसारिओ दिठ्ठो ॥१५॥

'सुचिर' अतिचिरकालमपि । 'णिरदिचार' अतिचारमतरेण । 'विरहिता' विहृत्य । क्व ? 'णाण-दंसणचरित्ते' ज्ञाने श्रद्धाने समताया च । 'मरणे' भवपर्यायविनाशकाले । विराधयित्ता रत्नत्रयपरिणामान्विनाश्य मिथ्यादर्शनेऽज्ञानेऽस्यमे परिणतो भूत्वा । 'अणतसंसारिओ' अनतभवपर्यायपरिवर्तने उद्यत । 'दिठ्ठो' दृष्ट । देशेन पूर्वकोटीकाल अनतिचाररत्नत्रयप्रवृत्तानामपि मरणकाले तत प्रच्युताना मुक्त्यभाव ससारं चिरपरिभ्रमणकथनव्याजेन दर्शनं दर्शयति सूत्रकार ॥१५॥

यहाँ चारित्र्यशब्दसे ग्रहण किया है । तब यह अर्थ प्राप्त होता है कि चारित्र्यका फल, प्रवचनमे—जिसके द्वारा अथवा जिसमे जीवादिपदार्थ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे अविरुद्ध कहे जाते हैं वह प्रवचन अर्थात् जिनागम है उसमे, आराधनाको कहा है । गाथाके उत्तरार्धद्वारा प्रकरण प्राप्त आराधनाकी अतिशयवत्ताका उपसहार करते हैं—इस कारण से समस्त जिनागमका सार आराधना है । गाथामे जो 'य' च शब्द है वह एवकार (ही) के अर्थमे है और उसे आराधना शब्दके आगे लगाना चाहिए अर्थात् जिनागमका सार आराधना ही है ।

अन्यत्र इस गाथाकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—यह जो फल कहा है वह चारित्र्य सामान्यसे प्राप्त होता है या विशिष्टचारित्र्यसे प्राप्त होता है । इसके उत्तरमे आचार्यने 'जम्हा चरित्तसारो' आदि गाथा कही है । हमारा प्रश्न है कि इस आपकी उत्थानिकाके अर्थका गाथाके साथ मेल खाता है क्या ? इस विषयमे श्रोतागण ही प्रमाण हैं । हम अधिक क्या कहे ॥१४॥

आगममे आराधनाकी अतिशयवत्ता क्यों कही है इसका समाधान करते हैं—

गा०—ज्ञान श्रद्धान और चारित्र्यमे बहुत कालतक भी अतिचार विना विहार करके मरण-कालमे विराधना करके अनन्तभव धारण करनेवाला देखा गया है ॥१५॥

टी०—ज्ञानमे, दर्शनमे और समतारूप चारित्र्यमे सुदीर्घकालतक अतिचार रहित विहार करके भी अर्थात् ज्ञानदर्शनचारित्र्यका निर्दोष पालन करके भी जब उस पर्यायके विनाशका समय आवे अर्थात् मरते समय यदि रत्नत्रयरूप परिणामोको नष्ट करके मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असयमरूप परिणामोको अपनावे तो उसका ससार अनन्त होता है । अर्थात् कर्मभूमिमे मनुष्य-पर्यायकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटी होती है । आठ वर्षकी अवस्थाके पश्चात् समय धारण करके कुछ कम एक पूर्वकोटिकालतक उसका निरतिचार पालन किया । किन्तु मरणकाल आनेपर

अनुपगतमिथ्यात्वस्य अविचलितचारित्रस्यापि परीषहपरिभवादुपगतसक्लेशस्य महती ससृतिरिति भयोपदर्शनेन सक्लेश परित्याज्य इति निगदति सूत्रकार 'समिदीसु य' इत्यादिना—

समिदीसु य गुत्तीसु य दंसणणाणे य णिरदिचाराणं ।

आसादणवहुलाणं उक्कस्स अतरं होई ॥ १६ ॥

अन्ये व्याचक्षते—“उक्तस्यानतससारस्य प्रमाणप्रतिपादनाय आयाता गाथा अनतस्यानतविकल्पत्वात् अनतविशेष प्रतिपादनीय” इति । अस्या व्याख्याया उक्कस्स अतर होदीत्येतावदुपयुज्यते । इतरस्य वचन-सदर्भस्य अनर्थकत्वं प्रसज्यत इति । समिदीसु य सम्यग्यनादिषु अयन समितिः, सम्यक्श्रुतज्ञाननिरूपितक्रमेण गमनादिषु वृत्ति समिति । सावद्ययोगेभ्य आत्मनो गोपनं गुप्ति । वस्तुयाथात्म्यश्रद्धान दर्शन । अपेतमिथ्या-त्वकलङ्कस्यात्मनो वस्तुतत्त्वपरिज्ञान मत्यादिक्षायोपशमिक ज्ञान । क्षायिके सति ज्ञाने आसादनाया असम्भव । मोहजन्यत्वात्सक्लेशस्य, मोहस्य च केवलज्ञानोत्पत्ते प्रागेव विनष्टत्वात् । तथा चोक्त—‘मोहक्षयाज्ज्ञानवशं ना-वरणान्तरायक्षयान्च केवलम्’ [त० सू० १०।१] इति । वीतरागसम्यक्त्वं चेह न गृहीतम् । मोहप्रलय-

उससे च्युत हो गया तो ससारमे चिरकालतक भ्रमण करना पडता है । इस चिरकाल परिभ्रमणके बहानेसे सूत्रकार उसकी मुक्तिका अभाव बतलाते हैं ॥१५॥

जो मिथ्यात्वभावको प्राप्त नहीं हुआ है जिसका चारित्र भी निश्चल है फिर भी यदि वह परीषहसे घबराकर सक्लेशभावको प्राप्त होता है तो उसका ससार सुदीर्घ है, ऐसा भय दिखलाकर ग्रन्थकार सक्लेशको त्यागनेका उपदेश देते हैं—

गा०—समितियोमे और गुप्तियोमे और दर्शन और ज्ञानमे जो अतिचार रहित प्रवृत्ति करते हैं । किन्तु मरणकाल आने पर परीषहके भयसे समिति आदिमे बारम्बार दोष लगाते हुए सक्लेश परिणाम करते हैं उनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है । अर्थात् मरते समय रत्नत्रयसे च्युत होकर पुन उतना काल बीतने पर रत्नत्रय प्राप्त करते हैं ॥१६॥

टीका—अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि ‘ऊपर जो अनन्त ससार कहा है उसका प्रमाण बतलानेके लिए यह गाथा आई है । क्योंकि अनन्तके अनन्त भेद होते हैं अत अनन्तविशेषका कथन करना आवश्यक था । इस व्याख्यामे ‘उत्कृष्ट अन्तर होता है’ गाथा के इस अन्तिम चरण-की उपयुक्तता तो होती है, किन्तु शेष वचन रचना निरर्थक पड जाती है । अस्तु ।

सम्यक् अयनको समिति कहते हैं । सम्यक् अर्थात् श्रुतज्ञानमे कहे गये क्रमके अनुसार चलने आदिमे प्रवृत्ति करना समिति है । सावद्य योगेसे अर्थात् सदोष मन वचन कायकी प्रवृत्तिसे आत्माका गोपन अर्थात् रक्षण करना गुप्ति है । वस्तुका जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । मिथ्यात्वरूप कलकसे रहित आत्माके वस्तुतत्त्वके परिज्ञानको मति आदिरूप क्षायोपशमिक ज्ञान कहते हैं । यहाँ क्षायोपशमिक ज्ञानको ही लेनेका हेतु यह है कि क्षायिकज्ञानके होते उसमे दोष लगाना असम्भव है । क्योंकि सक्लेश मोहके उदयसे होता है और मोहकर्म केवलज्ञानके उत्पन्न होनेसे पहले ही नष्ट हो जाता है । कहा भी है—‘मोहके क्षयसे तदनन्तर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायके क्षयसे केवलज्ञान होता है ।’

यहाँ दर्शनसे वीतराग सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि मोहका नाश हुए बिना वीतरागता नहीं होती ।

मन्तरेण वीतरागता नास्तीति । ईर्यासमितेरतिचार मदालोकगमन, पदविन्यायदेशस्य सम्यगनालोचनम्, अन्यगतचित्तादिकम् । इदं वचनं मम गदितुं युक्तं न वेति अनालोच्य भाषण, अज्ञात्वा वा । अत एवोक्तं 'अपुट्ठो दु ण भासेज्ज भासमाणस्स अतरे' इति । अपुट्ठश्रुतधर्मतया मुनि अपुट्ठ इत्युच्यते । भाषासमितिरूपानभिज्ञो मौनं गृह्णीयात् इत्यर्थः । एवमादिको भाषासमित्यतिचारः । उद्गमादिदोषे गृहीतं भोजनमनुमननं वचसा, कायेन वा प्रशसा, तैः सहवासः, क्रियासु प्रवर्तनं वा एषणासमित्यतिचारः । आदातव्यस्य, स्थाप्यस्य, वा अनालोचनं, किमत्र जतव सन्ति न सन्ति वेति दुःप्रमार्जनं च आदाननिक्षेपणसमित्यतिचारः । कायभूम्यशोधनं, मलसपातदेशानिरूपणादि, पवनसनिवेशदिनकरादिपूतक्रमेण वृत्तिश्च प्रतिष्ठापनासमित्यतिचारः । असमाहितचित्ततया कायक्रियानिवृत्तिः कायगुप्तेरतिचारः । एकपादादिस्थानं वा जनसचरणदेशे, अशुभव्यानां भिनिविष्टस्य वा निश्चलता । आप्ताभामप्रतिविवाभिमुखतया वा तदाराधनाव्यापृतं द्वावस्थानं । सचित्तभूमौ सपतत्सु समततं अशेषेषु महति वा वाते हरितेषु, गोपाद्वा दर्पाद्वा तूष्णीं अवस्थानं निश्चला स्थितिः कायोत्सर्गं कायगुप्तिरित्यस्मिन्पक्षे शरीरममताया अपरित्यागः कायोत्सर्गदोषो वा कायगुप्तेरतिचारः । रागादिसहिता स्वाध्याये वृत्तिर्मनोगुप्तेरतिचारः । 'शकाकाक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशसासस्तव सम्यग्दर्शनातीचाराः । द्रव्यक्षेत्रकालभावशुद्धिमन्तरेण श्रुतस्य पठनं श्रुतातिचारः । अक्षरपदादीनां न्यूनताकरणं, अतिवृद्धिकरणं, विप-

मन्दप्रकाशमे चलना, पैर रखनेके स्थानको अच्छी तरह न देखना, गमन करते समय चित्तका उपयोग अन्यत्र होना, ये ईर्यासमितिके अतीचार हैं । यह वचन मुझे कहना युक्त है अथवा नहीं, ऐसा विचार किये बिना बोलना, या बिना जाने बोलना । इसीसे कहा है—'बोलने-वालेके बीचमे बिना समझे नहीं बोलना चाहिये ।' ऐसे मुनिको जिसने शास्त्रकी बातको पुष्ट रूपसे नहीं सुना है अपुष्ट कहा है । अपुष्ट मुनिको बीचमे नहीं बोलना चाहिये । भाषासमितिके क्रमसे जो अनजान है उसे मौन ले लेना चाहिये । इत्यादि भाषासमितिके अतीचार हैं । उद्गम आदि दोष होने पर भी भोजन ले लेना, वचन से उसकी अनुमति देना, कायसे उसकी प्रशसा करना, ऐसे मुनियोंके साथ रहना, या क्रियाओमे उनके साथ प्रवृत्ति करना, एषणासमितिके अतीचार हैं । जो वस्तु ग्रहण करने योग्य या रखने योग्य है, उसे ग्रहण करते या स्थापित करते समय 'यहाँ जन्तु है या नहीं' ऐसा नहीं देखना या पिच्छिकासे सावधानता पूर्वक प्रमार्जन न करना आदाननिक्षेपणसमितिके अतीचार हैं । शरीर और भूमिका शोधन न करना, मलत्याग करनेके स्थानको न देखना आदि प्रतिष्ठापनासमितिके अतीचार हैं । चित्तके असावधान रहते हुए शारीरिक क्रियाका रोकना कायगुप्तिका अतीचार है । जहाँ मनुष्य आते जाते हैं वहाँ एक पैर आदिसे खड़े होना, अशुभ ध्यानमे लीन होकर निश्चल होना, मिथ्या देवताओकी मूर्तिके सन्मुख ऐसे खड़े होना मानो उनकी आराधनामे लगे हैं, सचित्त भूमिमे जहाँ चारो ओर हरित वनस्पति फैली है, क्रोध या घमण्डसे मौनपूर्वक निश्चल खड़े होना कायगुप्तिके अतीचार हैं ।

जो कायोत्सर्गको कायगुप्ति मानते हैं उनके पक्षमे शरीरसे ममत्वको न छोड़ना अथवा जो कायोत्सर्गके दोष कहे हैं वे कायगुप्तिके अतीचार हैं । स्वाध्यायमे रागादिसहित प्रवृत्ति मनोगुप्तिका अतीचार है । शङ्का, काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशसा, सस्तव ये सम्यग्दर्शनके अतीचार हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी शुद्धिके बिना श्रुतका पठना श्रुतका अतीचार है । अक्षर

रोतपौर्वापर्यरचनाविपरीतार्थनिरूपणा गथार्थयोर्वैपरीत्य अमी ज्ञानातिचारा' । उक्तातिचारविगमो निरति-
चारता चारित्रादीनाम् ।

मरणकाले रत्नत्रयपरिणामाभावे दोष उक्त । इदानीमाराधनाफलातिशयख्यापनायाह—

दिट्ठा अणादिमिच्छादिट्ठी जम्हा खणेण सिद्धा य ॥

आराहया चरित्तस्स तेण आराहणा सारो ॥ १७ ॥

दिट्ठा इत्यादिक । 'दिट्ठा' दृष्टा उपलब्धा । 'अणादिमिच्छादिट्ठी' अनादिमिथ्यादृष्टय । भट्टणा-
दयो राजपुत्रास्तस्मिन्नेव भवे त्रसतामापन्ना अत एवानादिमिथ्यादृष्टय प्रथमजिनपादमूले श्रुतधर्मसारा
समारोपितरत्नत्रया । 'जम्हा' यस्मात्क्षणेन क्षणग्रहण कालस्याल्पत्वोपलक्षणार्थम्, अन्यथा क्षणस्याल्पकालतया
कर्मशातनस्य कर्तुमशक्यत्वात्, सकलकर्मशातनपुरस्सर सिद्धत्वमेव न स्यात् । 'सिद्ध य' सिद्धाश्च परिप्राप्ताशेष-
ज्ञानादिस्वभावा, चशब्देन निरस्तद्रव्यभावकर्मसहृदयश्च, दृष्टा आराधनासपादका । चरित्तस्स चारित्रस्य ।
चारित्रग्रहण रत्नत्रयोपलक्षण । एतेन चारित्राराधना स्तोति इत्येतद्व्याख्यान निरस्त । चारित्राराधनास्तवनस्य
नाय प्रस्ताव । आयुरते रत्नत्रयपरिणतिरिह प्रकाता स्तोतुं, किमुच्यते चारित्राराधना स्तोतीति ।

पद आदिको कम करना या उनको बढ़ाना, आगेको पीछे और पीछेके पाठको आगे करके पौर्वापर्य
रचनामे विपरीतता करना, विपरीत अर्थ करना, ग्रन्थ और अर्थमे विपरीतता करना, ये ज्ञानके
अतिचार हैं । चारित्र आदिमे कहे अतिचारोको न लगाना निरतिचारता है ।

विशेषार्थ—प० आशाधरने अपने मूलाराधना दर्पणमे लिखा है कि जयनन्दि इस गाथाको
पूर्वकी गाथाकी सवादगाथा मानते हैं ॥१६॥

मरते समय रत्नत्रयरूप परिणामोका अभाव होनेमे दोष कहा । अब आराधनाके फलका
अतिशय कहते हैं—

गा०—क्योंकि रत्नत्रयके आराधक अनादिमिथ्यादृष्टि क्षणमात्रमे अर्थात् अल्पकालमे द्रव्य-
कर्म भावकर्मसे रहित सिद्ध देखे गये हैं । इसलिये आराधना सार है ॥१७॥

टीका—भट्टण आदि राजपुत्रोने उसी भवमे त्रसपर्याय प्राप्त की थी । अतएव वे अनादि-
मिथ्यादृष्टि थे । उन्होने भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमे धर्मका सार सुनकर रत्नत्रय धारण किया
था और क्षणमात्रमे सिद्धत्व पद प्राप्त किया था । यहाँ 'क्षण' शब्दका ग्रहण कालकी अल्पताके
उपलक्षणके लिये किया है । अन्यथा 'क्षण' बहुत छोटा काल है उतने कालमे समस्त कर्मोंका
नाश करना अशक्य है और तब समस्त कर्मोंके विनाशपूर्वक होनेवाला सिद्धत्व ही प्राप्त नहीं हो
सकंगा । जिन्होने समस्त ज्ञानादिस्वभावको प्राप्त कर लिया है और 'च' शब्दसे द्रव्यकर्म और
भावकर्मोंके समूहको नष्ट कर दिया है उन्हें सिद्ध कहते हैं । यहाँ चारित्रका ग्रहण रत्नत्रयका
उपलक्षण है ।

अतः जो 'चारित्राराधनाका स्तवन करते हैं' ऐसा व्याख्यान करते हैं उसका निरास कर
दिया है । यह प्रकरण चारित्राराधनाके स्तवनका नहीं है । यहाँ तो आयुके अन्त समयमे रत्नत्रय-
रूप परिणतिका स्तवन है । तब चारित्राराधनाके स्तवनकी बात क्यों करते हैं ।

भावार्थ—अनादिकालसे मिथ्यात्वका उदय होनेसे नित्यनिगोदपर्यायमे गृहकर भद्र-विवर्द्धन
आदि ९२३ भरतचक्रवर्तीके पुत्र हुए और उन्होने भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमे धर्म सुनकर

‘सन्वस्स पवयणस्स य सारो आराहणा तम्हा’ इति यदुच्यते, यस्मिन्नेव काले मरणं तस्मिन्नेव काले रत्नत्रयपरिणतेन भाग्यं हितार्थिना अन्यथा किमिति चारित्र्ये तपसि स प्रयासः क्रियते इति शिष्यशकामुपन्यस्यति सूत्रकार —

जदि पवयणस्स सारो मरणे आराहणा हवदि दिठ्ठा ।

किंदाइं सेसकाले जदि जददि तवे चरित्ते य ॥ १८ ॥

जदि पवयणस्स इत्यादिना । ‘पवयणस्स’ प्रवचनस्य । ‘सारो’ अतिशय इति । ‘मरणे’ आयुरते । ‘आराहणा’ आराधना रत्नत्रयपरिणति । ‘जदि दिठ्ठा’ इति पदसवध । यद्युपलब्धा । ‘हवदि’ भवेत् । ‘किंदाइं’ किमिदानी । ‘सेसकाले’ मरणकालादन्य काल शेषकालस्तत्र ‘जददि’ प्रयतनं क्रियते । क्व ‘तवे’ तपसि, ‘चरित्ते’ सामायिकादिके सावद्यक्रियापरिहारात्मके । चशब्दात् ज्ञानदर्शनयोश्च । एतदुक्तं भवति— ग्रहणकालादिषु भावितरत्नत्रयस्यापि मरणे तदभावे यदि सिद्धिः, अकृतभावनस्यापि मृतौ रत्नत्रयसान्निध्यात्सा सिद्धिर्यदि भवति मरणधना सा महती ससृतिमावहति । अन्यथा जातायामपि विराधनाया मृतिकाले रत्नत्रयोपगतौ ससारोच्छित्तिर्भवत्येव । ततो मरणकाले प्रयत्नः कार्य इत्यस्माभिरुपन्यस्त । इतरकालवृत्तं तु रत्नत्रयं सवरनिर्जरयोर्घातिकर्मणा च क्षयनिमित्तं इतीष्यत एव । तथा चोक्त—‘सम्यग्दृष्टिश्चावकविरतानतवियोजक-दर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिना क्रमशोऽसख्येयगुणनिर्जराः’ [त०सू० १।४५] इति ।

रत्नत्रय धारण किया और अल्पकालमे ही सिद्धपद प्राप्त किया । इससे सिद्ध होता है कि आयुके अन्तमे आराधना सर्वोत्कृष्ट है ॥१७॥

यदि ‘समस्त प्रवचनका सार आराधना है’ तो जिस कालमे मरण हो उसी कालमे अपना हित चाहनेवालेको रत्नत्रय धारण करना चाहिए, अन्यकालमे चारित्र्य और तपमे प्रयास क्यों किया जाये ? शिष्यकी इस शकाको गाथासूत्रकार उपस्थित करते हैं—

गा०—प्रवचनका अतिशय आयुके अन्तमे आराधना यदि देखी जाती है । तो क्यों इस समय मरणकालसे अन्यकालमे यदि तप चारित्र्य और ज्ञानदर्शनमे यत्न करता है ? ॥१८॥

टीका—गाथामे आये ‘च’ शब्दसे ज्ञान और दर्शन लेना चाहिए । कहनेका आशय यह है कि मरणकालसे भिन्नकालमे अर्थात् दीक्षा ग्रहण शिक्षाकाल आदिमें रत्नत्रयका पालन करनेपर भी यदि मरणकालमें उसका पालन न किया जाये तो मुक्तिको प्राप्ति नहीं होती, और अन्यकालमे रत्नत्रयकी भावना न करके भी मरते समय रत्नत्रय धारण करनेसे वह मुक्ति यदि प्राप्त होती है तब तो मरणकालमें होनेवाला रत्नत्रय ही मोक्षका कारण हुआ । अतः शेषकालमें उसका प्रयास करना निष्फल हुआ ।

इसका उत्तर देते हैं—मरण समय जो रत्नत्रयकी विराधना है वह ससारको बहुत दीर्घ करती है । किन्तु अन्यकालमें विराधना होनेपर भी मरते समय रत्नत्रय धारण करनेपर ससारका उच्छेद होता ही है । अतः मरणकालमें प्रयत्न करना चाहिए यह हमने कहा है । अन्य कालोंमें धारण किया गया रत्नत्रय सवर, निर्जरा और घातिकर्मोंका क्षय करनेमें निमित्त होता है इसलिए उसे हम स्वीकार करते ही हैं । तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—सम्यग्दृष्टि, श्रावक, मुनि अनन्तानुबन्धी-कषायका विसंयोजन करनेवाला, दर्शनमोहका क्षय करनेवाला, उपशम श्रेणीवाला, उपशान्तमोह, क्षपकश्रेणिवाला, क्षीणमोह और जिन इनके क्रमसे असख्यातगुनी असख्यातगुनी निर्जरा होती है ।

एतेषामसख्यातगुणनिर्जरा सम्यग्दर्शनादिगुणनिमित्तात्कथमफलता । क्षायिक सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र्यं च यत्साध्य तदखिलमवाप्यत एव इतरकालवृत्त्यापि भावनया ।

तदेव चोद्य चोद्यते इति चेतसि कृत्वा सूरिश्चोद्यानुसारेणापि परिहर्तुं शक्यते इत्याचष्टे—

आराहणाए कज्जे परियम्म सव्वदा वि कायव्वं ।

परियम्मभाविदस्स हु सुहसज्झाराहणा होइ ॥ १९ ॥

आराहणाए कज्जे इति । आराधनाशब्द सम्यग्दर्शनादिपरिणामसमिद्धिमनाश्रितकालभेदा प्रतिपादयितु उद्यतोऽपि मरणे विधायित्वा इत्यत्र मरणकालविशेषस्य प्रस्तुतत्वात् प्रकरणानुरोधेन तद्विषयायामेव आराधनाया गृह्यते । ततोऽयमर्थः—मृतिकालगोचररत्नत्रयसिद्धयर्थं 'परियम्म' परिकर्म परिकर । 'सव्वदा' सर्वस्मिन्नपि काले—ग्रहणकाल, शिक्षाकाल, प्रतिमेवनाकाल, सल्लेखनाकालश्चेह सर्वशब्देन गृह्यते । 'करणज्ज' अवश्य-करणीय । कुतोऽयं नियोग इत्याशक्याह—'परिकम्मभाविदस्स' 'खु' परिकरेण भावितस्यैव 'खु' शब्दोऽवधारणार्थः । 'सुखसज्झा' होदि' सुखेन क्लेशमतरेण साध्या भवति । का 'आराधणा' आराधना मृतिगोचरा ।

येन हि यत्सान्य तेन पूर्वं तस्य परिकरोऽनुष्ठेय इत्यमुं अर्थं दृष्टातवलेन साधयितुमुत्तरसूत्रम् । तथा च वदति 'दृष्टातसिद्धावुभयोर्विवादे साध्य प्रसिद्धचेत्' [स्वयम्भू० स्तो० ५४] इति ।—

जह रायकुलपसूओ जोग्ग णिच्चमवि कुणइ परियम्मं ।

तो जिदकरणो जुद्धे कम्मसमत्थो भविस्सदि हि ॥ २० ॥

तो जब इनके सम्यग्दर्शन आदि गुणोके निमित्तसे असख्यात गुणी निर्जरा होती है तो वे निष्फल कैसे है ? जो साध्य है क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र्य वह सब, अन्यकालमे की गई रत्नत्रय भावनासे प्राप्त होता ही है ॥१८॥

उक्त गाथामे उठाये गये तर्कको मनमे रखकर आचार्य तर्कके अनुसार भी उसका परिहार हो सकता है यह कहते हैं—

गा०—आराधनाके कार्यके लिये परिकर्म सभी कालमे करना चाहिये; क्योंकि परिकर्म करने वालेके ही आराधना सुखपूर्वक साध्य होती है ॥१९॥

टी०—यद्यपि आराधना शब्द कालभेदका आश्रय न लेकर सम्यग्दर्शन आदि परिणामोकी सम्यक् सिद्धिको कहता है तथापि १५ वी गाथामे 'मरणे विराधयित्वा' ऐसा कहनेसे मरणकाल विशेषके प्रस्तुत होनेसे प्रकरणके अनुरोधसे मरणकाल सम्बन्धी आराधनाके अर्थमे यहाँ लिया गया है । तब यह अर्थ होता है—मरते समयके रत्नत्रयकी सिद्धिके लिये सर्वदा, ग्रहणकाल, शिक्षाकाल, प्रति सेवनाकाल और सल्लेखना काल इन सब कालोमे परिकर्म अर्थात् सम्यक्त्वादि अनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि जो अन्यकालोमे भी रत्नत्रयके परिकरका पालन करता है उसीके मरते समयकी आराधना सुखपूर्वक होती है ॥१९॥

जो व्यक्ति जिस कामको सिद्ध करना चाहता है उसे पहले उसकी साधन सामग्रीका आयोजन करना चाहिये, इस बातको दृष्टान्तके बलसे साधन करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं । क्योंकि समन्तभद्र स्वामीने कहा है कि वादी और प्रौर प्रतिवादीमे विवाद हो तो दृष्टान्तकी सिद्धि होने पर साध्यकी सिद्धि होती है—

‘जह’ यथा । ‘राजकुलपसूवो’ राजपुत्र । ‘जोग्ग’ योग्य । प्रहरणक्रियाया ‘परियम्म’ परिकर्म परिकर । ‘णिच्चमवि’ समरकालात्प्राक् प्रतिदिवसमपि । ‘कुणवि’ करोति । ‘तो’ तत् पदवान् । ‘जिवकरणो’ क्रियते रूपादिगोचरा विज्ञप्तय एभिरिति करणानि इन्द्रियाण्युच्यते क्वचित्करणशब्देन । अन्यत्र क्रियानिष्पत्तौ यदतिशयित साधक तत्करणमिति साधकतममाश्रमुच्यते । क्वचित्तु क्रियासामान्यवचन यथा ‘डुकुळ् करणे’ इति । अत्र क्रियावाची गृहीत । जितशब्दश्च स्ववशीकरणवृत्तिस्तथा जितभार्य स्ववशीकृतभार्य इति गम्यते । तेनायमर्थ स्ववशीकृतक्रिय सन् ‘जुद्धे’ युद्धे समरे ‘कम्मसमत्थो’ कर्मसमर्थ । कर्मशब्दो ऽनेकार्थः । मिथ्यादर्शनाविरति-प्रमादकपायैर्ज्ञानप्रतिवधादिसामर्थ्याध्यासितानि क्रियते इति कर्माणि ज्ञानावरणादीनि । कर्तुं क्रियया व्यापकत्वेन विवक्षितमपि कर्म, यथा ‘कर्मणि द्वितीयेति’ । तथा क्रियावचनोऽपि अस्ति, किं कर्म करोषि ? का क्रियामित्यर्थः । इह क्रियावाची गृहीत । सा चात्र क्रियाऽच्यवनप्रहरणताडनादिका तस्या ‘समत्थो भविस्सवि’ समर्थो भविष्यामीति । यो यत्साधयितुं वाञ्छति स तत्परिकर्मणि प्राक् प्रयतते, यथा रिपून्निहन्तुकामो हनन-कर्मोपाय अस्त्रशिक्षा करोति इत्येतावानर्थो दर्शितोऽनया गाथया ।

इदानीं हेतो पक्षधर्मयोजनायाह—

इयसामण्णं साधू वि कुणदि णिच्चमवि जोगपरियम्मं ।

तो जिदकरणो मरणे झाणसमत्थो भविस्सहदि ॥ २१ ॥

गा०—जैसे राजपुत्र योग्य शस्त्र प्रहारका अभ्यास युद्धकालसे पहले प्रतिदिन भी करता है । पश्चात् शस्त्र प्रहार रूप क्रियाको अपने अधीन करके युद्ध करनेमें समर्थ होता है ॥२०॥

टी०—जिनके द्वारा रूपादि विषयक ज्ञान किया जाता है उन्हें करण कहते हैं । इस प्रकार कही ‘करण’ शब्दसे इन्द्रियाँ कही जाती हैं । अन्यत्र क्रियाकी निष्पत्तिमें जो सर्वाधिक साधक होता है उसे करण कहते हैं । साधकतमको करण कहा है । कही पर करण शब्द क्रिया सामान्यका वाचक है जैसे ‘डुकुळ् करणे’ । यहाँ करण शब्द क्रियावाची ग्रहण किया है । और जित शब्दका अर्थ अपने वशमें करना है । जैसे ‘जितभार्य’ शब्दसे भार्याको अपने वशमें करने वाले पुरुषका बोध होता है । अतः ‘जितकरण’ का अर्थ क्रियाको अपने वशमें करने वाला होता है ।

इसी तरह ‘कम्मसमत्थो’ में कर्म शब्दके अनेक अर्थ हैं । मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषायके द्वारा ज्ञानको रोकने आदिकी शक्तिसे युक्त जो किये जाते हैं उन ज्ञानावरण आदिको कर्म कहते हैं । तथा कर्ताकी क्रियाके द्वारा व्यापक होने रूपसे जो विवक्षित होता है उसे भी कर्म कहते हैं । जैसे ‘कर्म’ में द्वितीया विभक्ति होती है । कर्म शब्द क्रियावाचक भी है । जैसे क्या कर्म करते हो अर्थात् क्या क्रिया करते हो । यहाँ कर्म शब्द क्रियावाची लिया है । यहाँ मारना, प्रहार करना आदि क्रिया ली गई है ।

जो जिसको साधन करना चाहता है वह पहले उसके परिकर्ममें लगता है जैसे जो शत्रुओं को मारना चाहता है वह मारनेके उपाय अस्त्र शिक्षामें लगता है । इतना अर्थ इस गाथासे बतलाया है ॥२०॥

अब उक्त दृष्टान्तकी योजना प्रकृत चर्चामें करते हैं—

गा०—इसी प्रकार साधु भी ध्यानका परिकर्म जो (सामण्ण) श्रामण्य है उसे नित्य भी

इय सामणमिदि । 'इय' एव । 'सामण' समणस्स भावो सामण समता इत्यभियुक्ता निरुक्ति-
मत्राहु । भवतोऽस्मादभिधानप्रत्ययौ इति भावशब्देन द्रव्यशब्दस्य वृत्तौ 'निमित्तभूतो गुण उच्यते । तथा
चोक्तम्—'यस्य गुणस्य भावाद्द्रव्ये शब्दनिवेशस्तदभिधाने त्वतलाविति', ततोऽत्रापि समण इत्यस्य शब्दस्य जीवे
प्रवृत्तौ किं निमित्त गुण समता, वव जीविते, मरण, लाभेऽलाभे, सुखे, दुःखे, बन्धुषु, रिपौ च । एतेषु राग
क्वचित्त्वचिद्द्वेषवासमानता, तदुभयाकरण जीवितादिस्वरूपपरिज्ञान समचित्तता । अर्थयाथात्म्यग्राहित्वेन
जीवितादिविषयाणां ज्ञानानां समता । जीवित नाम प्राणधारण तदायुरायत्त न ममेच्छया वर्तते, सत्यामपि
तस्या प्राणानामनवस्थानात् । सर्वं हि जगदिच्छति प्राणानामनपाय न च तेऽवतिष्ठन्ते । मरण नाम इन्द्रियादि-
प्राणेष्वो विगम आत्मन । तथा चोक्तम्—'मृड् प्राणत्यागे' [] इति । त्यागो हि वियोग आत्मन सकाशात्-
प्राणानां पृथग्भाव । स चायु सञ्ज्ञितानां पुद्गलानां अशेषगलनात् । अत्र द्रव्येन्द्रियाणां उपघातकशरादिद्रव्य-
संपाताद्भवेन्द्रियस्य चोपयोगस्य विनाश तदा वरणोदयात् । तदुदयादेव च लब्धेरभाव । वीर्यान्तरायोदया-
त्त्रिविधवलप्राणहानि । मुखस्य नासिकायाश्च विधानात् श्लेष्मादिनावरोधात् उच्छ्वासनिश्वासहानि ।
अभिमतस्य लाभो लाभान्तरायक्षयोपशमात् । अलाभस्तद्दयात् । सुख नाम प्रीति सद्बोधोदयात् अभिलषित-
विषयसान्निध्यात् । दुःख तु बाधात्मकमसद्बोधोदयहेतुकम् । वधवो नाम न नियता केचन सन्ति । ससृता

करता है, कि इसके पश्चात् मनको वशमे करके मैं मरते समय ध्यानमे समर्थ होऊँगा ॥२१॥

टी०—समणके भावको सामण कहते हैं ऐसी निरुक्ति विशेषज्ञोने की है । 'सामण'का अर्थ
समता है । द्रव्य शब्दमे प्रवृत्तिका निमित्त जो गुण होता है उसे भाव शब्दसे कहते हैं । कहा भी
है—जिस गुणके होनेसे द्रव्यमे शब्दका निवेश होता है उसके वाचक शब्दसे त्व और तल प्रत्यय
होते हैं । यहाँ भी समण शब्दकी जीवमे प्रवृत्तिका गुण समता है अर्थात् समता गुणके कारण ही
जीवको समण कहा जाता है । जीवनमे मरणमे, लाभमे अलाभमे, सुख और दुःखमे, बन्धुमे और
शत्रुमे समान भावको समता कहते हैं । और इनमे किसीसे राग और किसीसे द्वेष करना असमा-
नता है । और राग-द्वेषका न करना तथा जीवन आदिके स्वरूपको जानना समचित्तता है । जीवन
आदि विषयोंके ज्ञान यथार्थग्राही होनेसे समतारूप है ।

प्राणधारणको जीवन कहते हैं । वह आयुके अधीन है मेरी इच्छाके अधीन नहीं है । मेरी
इच्छाके होने पर भी प्राण नहीं ठहरते । सर्व जगत चाहता है कि हमारे प्राण बने रहे । किन्तु वे
नहीं रहते । आत्माके इन्द्रिय आदि प्राणोंके चले जानेको मरण कहते हैं । कहा भी है—मृड् धातु
प्राणत्यागके अर्थमे है । त्याग वियोगको कहते हैं । आत्मासे प्राणोंका पृथक् होना वियोग है । वह
आयुर्कर्म सम्बन्धी पुद्गलोंके पूर्णरूपसे समाप्त होनेसे होता है । उपघातक बाण आदिके लगनेसे
द्रव्येन्द्रियोंका विनाश होता है और उपयोगरूप भावेन्द्रियका विनाश ज्ञानावरणके उदयसे होता
है । उसीके उदयसे लब्धिरूप भावेन्द्रियका विनाश होता है । वीर्यान्तराय कर्मके उदयसे मनोबल,
वचनबल और कायबल रूप प्राणोंकी हानि होती है । मुख और नाकको बन्द करनेसे या जुखाम-
से उनकी रुकावट होनेसे श्वासोच्छ्वास प्राणोंकी हानि होती है । लाभान्तरायके क्षयोपशमसे इष्ट
वस्तुका लाभ होता है और उसके उदयसे लाभ नहीं होता । सुख प्रीतिको कहते हैं वह सात्तावेद-
नीयके उदयसे इष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे होता है । दुःख बाधारूप होता है उसमे असाता वेदनीयका

परिभ्रमत उपकारापेक्षा हि ते । यदि त एव अन्यदा कृतापकारा इति किमार्थः ? अरयोऽपि कदाचिदु-
पपादितानुग्रहा इति किं न वधयः ? अपि न स्नेहस्य सर्वांगयममूलस्य हेतुतया सन्मार्गप्रतिवधकारितया च ते
एव महाशत्रवः । किं च पुण्योदयाद्रेय गच्छते सकलं मुषं मुष्णहेतुवरतुगान्निध्यं च । त्रिपण्यस्य न ते किञ्चिदपि
कृतुं क्षमा । न च कुर्वन्ति । तथा हि—मातरं त्यजति पुत्रः सा न मुत । तथाऽन्यगद्वेष्टोदये न कश्चित्कि-
ञ्चिदप्यपकारं करोति । बाह्या हि शत्रवो नाम्यतरकर्मणि अगतिं पीडामुपजनयन्ति । अन्यैवभूता सर्वत्र सम-
चित्तता सामण्यं । 'साधू वि' मायुरपि । 'कुण्दि' करोति । 'णिच्चमवि' नित्यमपि सर्वदापि । 'जोगपरिकम्म
योगशब्दोऽनेनार्थः । 'योगनिमित्तं ग्रहणं' इत्यात्मप्रदशपरिस्पदं त्रिविधवर्गणामहायमाचष्टे । त्वचित्तवधमात्र-
वचनं 'अभ्यासनेन योग' इति । वचनद्वयवचनं यथा 'योगस्थित' इति । इहाम् परिगृहीत । तदा ध्यान-
परिकरं करोतीति यावन् । रागद्वेषमिथ्यात्वान्श्लिष्टं अयंयाथात्म्यस्यपि प्रतिनिवृत्तिविषयात्स्मृत्वा ज्ञानं
ध्यानमित्युच्यते । अभावितममानभावोऽजघिगतवस्तुसद्भावश्च न ध्यातुं क्षम इति भावः । "तो" ततः पश्चा-
ज्जितकरणो' इत्यत्र करणशब्दः अतः करणे मनसि वर्तते । ततोऽयमर्थः स्ववर्णीकृतचित्तोऽहंकरणे भवपर्यायिनाश-
वेलायाः । 'ज्ञानसमत्थो' ध्यानस्यैकाग्रचित्तानिरोधस्य । ध्यानशब्दोऽत्र प्रशस्तध्यानविषये ग्राह्यो नाशुभ-
योर्नारकतिर्यग्गतिनिर्वर्तनप्रवणयो । योगे परिकर्मणि सदात्मनः प्रवृत्तत्वात् अयत्नसाध्यता धर्मशुक्लयोनिर्वर्तने
'समत्थो' शक्तः 'भविस्सति' भविष्यामीति ॥

उदय हेतु है । बन्धु कोई नियत नहीं है । मसारमे भ्रमण करते हुए जीवका जो उपकार करते हैं
वे बन्धु कहें जाते हैं । यदि वे ही कभी अपकार करते हैं तो शत्रु हो जाते हैं । शत्रु भी कभी-कभी
उपकार करते हैं तो वे बन्धु क्यों नहीं हैं ? तथा स्नेह समस्त असयमका मूल हेतु और सन्मार्गमें
रूकावट डालने वाला है । अतः जिन्हें हम बन्धु मानते हैं वे ही महाशत्रु हैं । तथा पुण्यकर्मके उदय-
से ही सर्वं सुख और सुखकारक वस्तुओंकी प्राप्ति होती है । जो पुण्यहीन है उसको सुखके साधन
भी कुछ नहीं कर सकते । माता पुत्रको त्याग देती है और पुत्र माताको त्याग देता है । तथा
असाता वेदनीयके उदयके अभावमें कोई किञ्चित् भी अपकार नहीं कर सकता । अभ्यन्तर कर्मके
अभावमें बाह्य शत्रु पीडा नहीं पहुँचाते । इस प्रकारसे सर्वत्र समचित्तताको सामण्य कहते हैं ।
'जोगपरिकम्म'में योग शब्दके अनेक अर्थ हैं । 'योगनिमित्तं ग्रहणं' यहाँ मनोवर्गणा, वचनवर्गणा
और कायवर्गणाके निमित्तसे होने वाले आत्माके प्रदेशोंके हलनचलनको योग कहा है । कहीं योग
शब्दका अर्थ सम्बन्धमात्र है । जैसे 'इसका इसके साथ योग है ।' कहीं योगका अर्थ ध्यान है । जैसे
'योगस्थित' में योगका अर्थ ध्यान है । यहाँ योगका अर्थ ध्यान लिया है । राग-द्वेष और मिथ्यात्व
से अच्छे, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करने वाले और अन्य विषयोंमें संचार न करने वाले
ज्ञानको ध्यान कहते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि जिसने समानताकी भावना नहीं भायी है
और न वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जाना है वह ध्यान नहीं कर सकता । 'जितकरणो' में करण शब्द
अन्तःकरण मनके अर्थमें है । अतः यह अर्थ हुआ कि 'मरते समय मेरा चित्त मेरे वशमें है' । 'ज्ञान-
समत्थो' में ध्यान शब्दका अर्थ एक ही विषयमें चिन्ताका निरोध करना है । यहाँ ध्यानसे प्रशस्त
ध्यान ग्रहण करना, नरक गति और तिर्यग्गतिमें ले जाने वाले अशुभ ध्यान नहीं लेना । योगके
परिकर्ममें तो आत्मा सदा लगा रहता है अतः उसके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता । यहाँ योगसे
शुभध्यान लिया गया है । अतः उसका परिकर्म—अभ्यास करना होता है जिससे मरते समय मैं

कृतपरिकरो राजपुत्रो व्यधनादिकासु क्रियासु उपगतकौशल क्रिया प्रहरणादिका सपाद्य यथाफल प्राप्नोति इति एतदुत्तरगाथयाचष्टे जोगाभाविद इत्यनया—

जोगाभाविदकरणो सत्तू जेदूण जुद्धरगम्मि ।

जह सो कुमारमल्लो रज्जवडायं बला हरदि ॥२२॥

जोगाभाविदकरणो परिकमेणा असकृत्प्रवर्तितव्यधनताडनप्रहरणादिक्रिय । आभावित इत्यत्राङ् भृशार्थे प्रयुक्त । तथा च प्रयोग —आघूमित भृश धूमेन परिपूर्णमित्यर्थ । 'सत्तू' शत्रून् । 'जेदूण' जित्वा । 'जुद्धरगम्मि' युद्धार्थं सस्कृतो देशो युद्धरगमित्युच्यते तत्र । 'जह' यथा । 'सो' स भावितात्मा । 'कुमार-मल्लो' प्राणिना कालकृतोऽवस्थाविशेषो द्वितीय कुमारत्व नाम । तद्योगाद्राजपुत्र कुमार स एव मल्ल । 'रज्जपडाग' राज्यध्वज । 'बला' बलात्कारेण । 'हरदि' हरति गृह्णाति ॥२२॥

दाष्टान्तिके योजयितु उत्तरगाथा—

तह भाविदसामण्णो मिच्छत्तादी रिबू विजेदूण ।

आराहणापडायं हरइ सुसथाररंगमिह ॥२३॥

'तह भाविदसामण्णो' इति । 'तह' तथैव राजपुत्रवदेव । 'भाविदसामण्णो' भावितसमानभाव । पुनर्मिति शेष । 'मिच्छत्तादी' मिथ्यात्वासयमकषायशुभयोगा इत्येतान् । 'रिबू' रिपून् । 'विजेदूण' भृश जित्वा । विशब्दो भृशार्थे प्रयुक्त । यथा विवृद्धो मल्ल भृश वृद्ध इति यावत् । अथवा 'विजेदूण' नानाप्रकार जित्वा यथा विचित्रमिति नानाचित्रमिति यावत् । एकान्तमिथ्यात्व, सशयमिथ्यात्व, विपर्ययमिथ्यात्व
धर्म और शुल ध्यान करनेमे समर्थ हो सकूँ ॥२१॥

'जैसे अभ्यास किया हुआ राजपुत्र लक्ष्यको वेधने आदिकी क्रियामे कुशलता प्राप्त करके शस्त्रप्रहार आदिके द्वारा राज्य लाभ करता है' यह आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जैसे अभ्यासके द्वारा बार-बार लक्ष्यवेध शस्त्रप्रहार आदि क्रियामे दक्ष वह योद्धा राजपुत्र युद्धभूमिमे शत्रुको जीतकर राज्यके ध्वजको बलपूर्वक हरता है ॥२२॥

टी०—'जोगाभाविदकरणो' मे आभावित शब्दमे जो 'आ' है उसका अर्थ बार-बार या बहुत अधिक है । जैसे 'आघूमित' का अर्थ धुँएँसे अच्छी तरह भरा हुआ है । जो स्थान युद्धके लिए तैयार किया गया हो उसे युद्धरग कहते हैं । प्राणियोंकी कालकृत जो दूसरी अवस्था विशेष होती है उसे कुमार अवस्था कहते हैं । उस अवस्थाके सम्बन्धसे यहाँ राजपुत्रको कुमार कहा है । अर्थात् जैसे युद्धमे दक्ष राजपुत्र शत्रुको जीतकर बलपूर्वक उसकी राज्यपताका हर लेता है वैसे ही आगे इस दृष्टान्तको दाष्टान्तिकमे लगानेके लिए उत्तरगाथा कहते हैं—

गा०—उस राजपुत्रकी ही तरह पूर्वमे समानभावका अभ्यासी साधु मिथ्यात्व आदि शत्रुओं-को पूरी तरहसे जीतकर शोभनीय सस्तरूपी रगभूमिमे आराधनारूपी पताकाको ग्रहण करता है ॥२३॥

टी०—मिथ्यात्व आदिमे आदि शब्दसे मिथ्यात्व असयम, कषाय और अशुभयोग लेना । 'विजेदूण' मे 'वि' शब्दका अर्थ बहुत या पूरी तरह है । जैसे 'विवृद्धो मल्ल' का अर्थ बहुत अधिक बड़ा हुआ योद्धा है । अथवा 'विजेदूण' का अर्थ 'नानाप्रकारसे जीतकर' होता है । जैसे विचित्रका अर्थ नानाचित्र होता है ।

इत्यनेकधा मिथ्यात्वपरिणामा स्थिता । तथैकान्तमिथ्यात्व नाम वस्तुनो जीवादेर्नित्यत्वमेव स्वभावो न चानित्यत्वादिकम् । असदुत्पत्त्या सतो निरोधे वा अनित्यता भवति । न चासत् उत्पत्तिर्यदि स्यादगगनकुसुमादिक किन्नोपजायते ? असत्त्वाविशेषे खकुसुमादेर्घटादेश्च घटादिक उपजायते न वियत्कुसुमादिक इत्यत्र न नियामक हेतु पश्याम । न च सद्विनश्यति, विनाशो ह्यसत्त्व, भावाभावौ हि परस्परपरिहारस्थितलक्षणी नैकता यात । न भावोऽभावो भवति, इत्थमसत्त्वे उत्पादनरोधयोरभावान्नित्यतैवावतिष्ठते इति इदमेक मिथ्यात्व । एतस्य जय उच्यते—न नित्यतैव वस्तुनो रूप, अनित्यताया अपि प्रमाणसमधिगम्यत्वात् । रागद्वेष-मिथ्यात्वसंशयविपर्ययादीना आत्मनि सत्ता पश्चादनुभवप्रतिष्ठापितमसत्त्वमनुभवोपनोत^१, चासत्त्व प्रागनुभूतानामित्यनित्यता । पुद्गलद्रव्यस्यापि मेधादेर्वर्णान्यथाभाव आम्रफलादीना रूपरसगन्धान्यथाभावश्च प्रत्यक्षप्राप्तोऽशक्यापन्हृत् । तथानुमानप्राप्त्यश्च—यत्सत्तत्सर्वं नित्यानित्यात्मकं यथा घटस्तथा च जीवादिक सदिति कारणाना प्रतिनियतजननस्वभावकार्यत्वात् । घटादेर्जनकानि सन्ति इत्युत्पत्ति न खरविपाणादे । न च भावाभावयो विरोध एकस्मिन्वस्तुन्येकदा प्रवृत्ते रूपरसादीनामिव । अपररूपेणासत्त्व सति विद्यते न वा । यद्यस्ति न विरोध, न चेत्सर्वोत्पत्तिकता । न ह्यभावो नाम भावादस्य । अपि तु भावस्यैव रूपान्तरम् । ततोऽप्युक्तो

एकान्तमिथ्यात्व, सशयमिथ्यात्व, विपर्ययमिथ्यात्व, इत्यादि मिथ्यात्वपरिणाम अनेक प्रकार हैं । जीवादिवस्तुका स्वभाव नित्यता ही है, अनित्यता नहीं है इसे एकान्तमिथ्यात्व कहते हैं । असत्की उत्पत्ति नहीं होती । यदि होती है तो आकाशका फूल क्यों नहीं उत्पन्न होता ? जब आकाशका फूल और घट दोनों ही असत् हैं तो घटादि तो पैदा होते हैं और आकाशका फूल पैदा नहीं होता, इसमें कोई नियामक हेतु हम नहीं देखते । तथा सत्का विनाश नहीं होता । विनाश कहते हैं असत्त्वको । किन्तु भाव और अभाव दोनों भिन्न हैं, दोनोंके लक्षण भिन्न हैं । वे कभी एक नहीं हो सकते । भाव-अभाव नहीं होता । इस प्रकार असत्त्वमें उत्पाद और विनाशका अभाव होनेसे नित्यता ही ठहरती है । यह एक मिथ्यात्व है । अब इसको जीतनेका कथन करते हैं ।

वस्तुका रूप केवल नित्यता ही नहीं है, अनित्यताका भी प्रमाणसे बोध होता है । राग, द्वेष, मिथ्यात्व, सशय, विपर्यय आदि आत्मामें पहले सत् प्रतीत होते हैं । पीछे अनुभवके द्वारा उनका असत्त्व प्रतिष्ठापित होता है । तथा पहले उनका आत्मामें अनुभव होता है और पीछे अनुभवसे ही उनका असत्त्व ज्ञात होता है । इसलिए ये अनित्य हैं । पुद्गलद्रव्य मेघ आदिका रूप भी बदलता देखा जाता है । आम्रफल आदिमें रूप, रस, गन्ध आदिका बदलना प्रत्यक्ष देखा जाता है । उसका लोप करना अशक्य है । तथा अनुमान प्रमाणसे भी उसका ग्रहण होता है, जो इस प्रकार है—जो सत् है वह सब नित्यानित्यात्मक है, जैसे घट । उसी तरह जीवादि भी सत् होनेसे नित्यानित्यात्मक हैं । कारणोंका स्वभाव प्रतिनियत कार्योंको ही उत्पन्न करना है । घटादिके उत्पन्न करनेवाले कारण हैं इसलिए उनकी उत्पत्ति होती है । गधेके सींग जैसे असम्भव कार्योंको उत्पन्न करनेवाले कारण नहीं हैं इसलिए उनकी उत्पत्ति नहीं होती । तथा भाव और अभावमें कोई विरोध नहीं है, रूप रस आदिकी तरह एक वस्तुमें दोनों एककालमें रहते हैं । जो वस्तु सत् है वह अपनेसे भिन्न वस्तुकी अपेक्षा असत् है या नहीं ? यदि है तो भाव अभावमें विरोध नहीं रहा । और यदि कहोगे कि नहीं है तो वह वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी; क्योंकि उसमें किसी

नित्यत्वैकान्तवाद इति । एवभूतया तत्त्वश्रद्धया पराभूयते नित्यमेवेति मिथ्यात्वम् । (तथा क्षणिकमेव सर्वं कथं कार्यकारि, यद्वस्तु सर्वथा सामर्थ्यविरहोऽभावलक्षणं) कार्यकारिता च न नित्यस्य । कथं तद्वि नित्य स्वस पाद्य क्रमेण वा कुर्याद्युगपदेव वा ? न तावत्क्रमेण कार्यात्मलाभस्य कारणस्वभावसान्निध्यमात्रपराधीनत्वात् । सर्वं कार्यप्रादुर्भूतिहेतूनां सामर्थ्यानां सदा सान्निध्यत्वात् कुत कार्याणां क्रमः । समर्थहेतुभावेऽप्यभावे न तत्तस्य कार्यं स्यात् । यथा सन्निहितेऽपि यवबीजेऽनुपजायमानस्य शाल्यकुरस्य न यवबीजकार्यता । युगगत्करोति चेत् द्वितीयादौ क्षणेऽकिञ्चित्करता स्यान्न च तथा दृश्यते । इत्थं नित्यवस्तुलक्षणस्य कार्यकारित्वस्याभावात्, अनित्ये सद्भावात् क्षणिकमेवेत्यध्यवसायो मिथ्यात्वमेव । तस्य जय उच्यते—सत्यं सर्वथा नित्ये वस्तुलक्षणे नास्त्युक्त्या नीत्या नित्याऽनित्यात्मके तु सभविनी कार्यकारिता । एकान्तेन क्षणिकतैव वस्तुनो यदि रूपं कार्यकारिता नास्ति । एकस्य वस्तुन एकमेव रूपं नापरमिति प्रतिज्ञानात् । एवमन्यत्रापि योज्य^१ एकान्तमिथ्यात्वजयः । सशयमिथ्यात्व वस्तुस्वरूपावधारणात्मकं तस्य जयः कथञ्चिन्नित्यानित्यात्मका सर्वे भावा इति भावनया । विपर्ययमिथ्यात्व हिंसाया दुर्गतित्वान्या स्वर्गादिहेतुतावसितिज्ञानम्, अहिंसायाश्च प्रत्यपायहेतु-

वस्तुका अभाव नहीं है । अभाव भावसे भिन्न नहीं है । किन्तु भावका ही रूपान्तर अभाव है । अतः एकान्तनित्यवाद अयुक्त है । इस प्रकारकी तत्त्वश्रद्धासे 'नित्य ही है' यह मिथ्यात्व हट जाता है ।

तथा सब क्षणिक भी कैसे कार्यकारी है ? वस्तुमें सब सामर्थ्यका अभाव तो अभावका लक्षण है इसपर बौद्ध कहता है—

नित्यपदार्थ कार्यकारी नहीं है । वह नित्यपदार्थ अपना कार्य क्रमसे करता है अथवा एकसाथ करता है ? क्रमसे तो कार्य कर नहीं सकता क्योंकि कार्यकी उत्पत्ति कारण स्वभावमात्रके अधीन है । जब नित्यपदार्थमें सब कार्योंको उत्पन्न करनेकी शक्तियाँ सदा वर्तमान हैं तब कार्य क्रमसे कैसे हो सकते हैं ? समर्थकारणके रहते हुए भी यदि कार्य नहीं होता तो उसे उस कारणका कार्य नहीं माना जा सकता । जैसे जौ बीजके रहते हुए भी उससे धानका अकुर नहीं उगता । अतः धानका अकुर जौबीजका कार्य नहीं होता । यदि कहोगे कि नित्य एकसाथ सब कार्योंको उत्पन्न करता है तो दूसरे आदि क्षणमें वह नित्यपदार्थ अकिञ्चित्कर हो जायेगा, क्योंकि सब कार्य पहले क्षणमें ही उत्पन्न हो जानेसे दूसरे क्षणमें उसे करनेके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहेगा । किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । इस प्रकार नित्यवस्तुमें वस्तुका लक्षण कार्यकारीपना नहीं बनता । अतः अनित्यमें कार्यकारीपना होनेसे सब क्षणिक ही है । जैन कहते हैं—इस प्रकार निश्चय करना भी मिथ्यात्व ही है । अब उस मिथ्यात्वको जीतनेका उपाय कहते हैं—

यह सत्य है कि उक्तनीतिके अनुसार सर्वथा नित्यवस्तुमें कार्यकारिता नहीं है किन्तु नित्यानित्यात्मकवस्तुमें कार्यकारिता है । यदि वस्तुका स्वरूप सर्वथा क्षणिकता है तो उसमें कार्यकारीपना नहीं है । क्योंकि आपने एकवस्तुका एक ही रूप माना है दूसरा नहीं माना । इसी प्रकार अन्यत्र भी एकान्तमिथ्यात्वको जीतनेकी योजना करनी चाहिए ।

वस्तुके स्वरूपका कुछ भी निश्चय न करना सशयमिथ्यात्व है । सब पदार्थ कथञ्चित् नित्यानित्यात्मक हैं इस भावनासे उसको जीतना चाहिए । दुर्गतिमें ले जानेवाली हिंसाको

तेति एतस्य जय । परोक्षस्योपायोपेयभावस्य अप्रत्यक्षत्वात् । अनुमानस्य च प्रत्यक्षपृष्ठभाविनस्तत्रावृत्ते । आगम सर्वज्ञेन निरस्तरागद्वेषेण प्रणीत उपेयोपायतत्त्वस्य ख्यापक आश्रयणीय । कपिलादीनामसर्वज्ञतया न तत्प्रणीत आगमोऽदृष्टप्रतिपत्तावुपाय । तदसर्वज्ञता दृष्टेष्टप्रमाणविरुद्धवचनतया रथ्यापुरुषवत् । नित्यस्तु न शब्दो विद्यते । यदि स्यात्सर्वस्य नित्यतया पुरुषदोषानुपश्लिष्टतास्तीति प्रामाण्य भवेत् ततो जिनागमेन हिंसाया दुःखहेतुत्वप्रतीतेर्विपर्ययमिथ्यात्वप्रसिद्धि तस्य जय अविपरीतज्ञानेन । 'आराधनापडाय' आराधनापताका । 'हरदि' गृह्णाति । 'सुसथाररगम्भि' शोभनासस्तररगे उद्गमादिदोषानुपहतता शोभनता ॥

चिरमभावितरत्नत्रयाणामन्तर्मुहूर्तकालभावनाना सिद्धिरिष्यते तर्हि चिरभावनयेत्यस्योत्तरमाचष्टे—

पुण्वमभावदजोगो आराधेज्ज मरणे जदि वि कोई ।

खण्णुगदिठतो सो त खु पमाण ण सव्वत्थ ॥२४॥

'पुण्व' पूर्व मरणकालात् । 'अभावितजोगो' अभावितपरिकर । 'आराधेज्ज' आराधयेत् । किं मरण रत्नत्रयानुगतभवपर्यायप्रलय । 'जदि वि' यद्यपि । 'कोई' कश्चित् । 'खण्णुगदिठतो' स्थाणुदृष्टान्त । 'सो' स । 'त खु' तदेव । अकृतपरिकरस्य कस्यचिद्वत्तत्रयसमापन्न । 'सव्वत्थ' सर्वत्र । 'ण पमाण न पमाण' अर्थख्यानमत्र वाच्यम् ॥२४॥

एव पीठिका समाप्ता ॥

स्वर्गादिका हेतु मानना और अहिंसाको दुर्गंतिका कारण मानना विपर्ययमिथ्यात्व है । इसकी जयका उपाय कहते हैं—

उपायपना और उपेयपना परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है । प्रत्यक्षके पीछे होनेवाला अनुमान भी उन्हें नहीं जान सकता । रागद्वेषसे रहित सर्वज्ञके द्वारा कहा गया आगम ही उपाय और उपेयभावको बतलाता है उसीका आश्रय लेना चाहिए । कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं थे । अतः उनके द्वारा कहा गया आगम अदृष्टको जाननेका उपाय नहीं है । कपिलादिके वचन सडकपर घूमते आदमीकी तरह प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे विरुद्ध है अतः वे सर्वज्ञ नहीं हैं । तथा यह कहना कि वेद नित्य है ठीक नहीं है क्योंकि शब्द नित्य नहीं होता । यदि शब्द नित्य हो तो सभी शब्दोंके नित्य होनेसे पुरुषोंके दोष उसमें नहीं प्रवेश कर सकते अतः सभी शब्द प्रमाण मानने होंगे । अतः जिनागमसे प्रसिद्ध है कि हिंसा दुःखका कारण है अतः उसे सुखका कारण मानना विपर्ययमिथ्यात्व है । अविपरीत सच्चे ज्ञानसे उसको जीता जाता है ॥२३॥

यहाँ कोई शङ्का करता है कि जिन्होंने चिरकाल तक रत्नत्रयकी भावना नहीं भायी है, केवल अन्तर्मुहूर्तकालतक ही रत्नत्रयकी आराधना की है, उनकी भी मुक्ति मानी जाती है तब आप चिरकाल भावनाकी बात कैसे करते हैं, इसका उत्तर देते हैं—

गा०—मरण समयसे पहले ध्यानके परिकरका अभ्यास न करनेवाला यद्यपि कोई मरते समय आराधना करे तो वह स्थाणुदृष्टान्मात्र है । सर्वत्र (पमाण ण) प्रमाण नहीं है ॥२४॥

टी०—जैसे यदि किसीको किसी ठूँठमेंसे अचानक धनका लाभ हो जाये तो उसे सर्वत्र प्रमाण नहीं माना जाता । उसी तरह यदि किसीने मरनेसे पूर्व रत्नत्रयका अभ्यास नहीं किया और कदाचित् मरते समय किया और उसे सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसे सर्वत्र प्रमाणके रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता ॥२४॥

इस प्रकार पीठिका समाप्त हुई ॥

मरणाणि सत्तरस देसिदाणि तित्थंकरेहिं जिणवयणे ॥

तत्थ वि य पच इह संगहेण मरणाणि वोच्छामि ॥२५॥

मरणान्यनेकप्रकाराणि इति शास्त्रान्तरे निर्दिष्टानि । तेष्विह निरूप्याणीमानीति निरूपयितुं इदमुत्तरसूत्रं मरणाणीति । मरणं विगमो विनाशो विपरिणाम इत्येकोऽर्थः । तच्च मरणं जीवितपूर्वम् । जीवितं स्थितिरविनाशोऽवस्थितिरिति यावत् । स्थितिपूर्वको विनाशः । यदस्थितिकं तन्न विनश्यति यथा बन्ध्यासुतः । तथा च स्थितिरहितं वस्तु क्षणिकवादिनिरूप्य जीवितं जन्मपुरोग अनुत्पन्नस्य स्थित्यभावात् । तत उत्पत्तिविगमो ध्रौव्यं च सर्वेषां रूपाणि । अस्या च प्रक्रियायां मरणं नामोत्पन्नपर्यायविनाशः । देवत्व, तिर्यक्त्व, नारकत्व, मनुष्यत्व, इत्यमीषां पर्यायाणां प्रध्वंस इह मरणशब्दवाच्यः । अथवा प्राणपरित्यागो मरणः । तथा चाम्यधातुमृद् प्राणत्यागो इति । एवमेव प्राणग्रहणं जन्म, प्राणानां धारणं जीवितं । प्राणा द्विविधा द्रव्यप्राणा भावप्राणाश्च । तत्र द्रव्यप्राणा इन्द्रियाणि, बल, उच्छ्वास, आयुरित्येतानि पुद्गलद्रव्याणि । भावप्राणा ज्ञानदर्शनचरित्राणि । एतत्प्राणापेक्षया सिद्धानां जीवितं । तत्रायुर्द्विभेदः अद्वायुर्भवायुरिति च । भवधारणं भवायुर्भवशरीरं तच्च ध्रियते आत्मना आयुष्कोदयेन । ततो भवधारणमायुष्काख्यं कर्म तदेव भवायुरित्युच्यते । तथा चोक्तम्—

देहो भवोत्ति वुच्चदि धारिज्जइ आउणेण य भवो सो ।

तो वुच्चदि भवधारणमाउणकम्म भवाउत्ति ॥ []

गा०—जिनागममे तीर्थङ्करोने मरणं सत्तरहं कहे हैं । उन सत्तरहं प्रकारके मरणोमेसे भी यहाँ (संगहेण) सक्षेपसे पाँच मरणोंको कहूँगा ॥२५॥

टी०—मरण अनेक प्रकारके है ऐसा अन्य शास्त्रोंमें कहा है । उनमेंसे यहाँ इन मरणोंको कहना है यह बतलानेके लिए यह गाथासूत्र आया है । मरण, विगम, विनाश, विपरिणाम इन सब शब्दोंका अर्थ एक है । वह मरण जीवनपूर्वक होता है । जीवन, स्थिति, अविनाश, अवस्थिति ये सब एकार्थक हैं । स्थितिपूर्वक विनाश होता है । जिसकी स्थिति नहीं है उसका विनाश नहीं है जैसे बाँझका पुत्र नहीं होता तो उसका विनाश भी नहीं होता । क्षणिकवादी बौद्धोंने जिस वस्तुको कहा है उसकी स्थिति नहीं है अर्थात् वह वस्तु ही नहीं है । जीवन जन्मपूर्वक होता है । जो उत्पन्न नहीं हुआ उसकी स्थिति नहीं है । इसीलिए प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति, विनाश और ध्रौव्यरूपको लिए हुए है । इस प्रक्रियाके अनुसार उत्पन्न हुई पर्यायके विनाशका नाम मरण है । देवपणा, तिर्यञ्चपणा, नारकपणा और मनुष्यपणा इन पर्यायोका विनाश यहाँ मरणशब्दसे लिया है । अथवा प्राण छोड़नेका नाम मरण है । कहा भी है—‘मृद्धातु’ प्राणत्यागके अर्थमे है । इसी तरह प्राणग्रहणको जन्म कहते हैं । प्राणोंको धारण करना जीवन है । प्राणोंके दो भेद हैं—द्रव्यप्राण और भावप्राण । इन्द्रिय पाँच, तीन बल, उच्छ्वास और आयु ये पुद्गलद्रव्य द्रव्यप्राण हैं । ज्ञान, दर्शन, चरित्र ये भावप्राण हैं । इन भावप्राणोंकी अपेक्षा सिद्धामे जीवन होता है । उन प्राणोंमे आयुप्राणके दो भेद हैं—अद्वायु और भवायु । भवधारणको भवायु कहते हैं । भवशरीरको कहते हैं । आयुकर्मके उदयसे आत्मा भवधारण करता है । अतः आयुकर्म भवधारणरूप है उसे ही भवायु कहते हैं । कहा भी है—शरीरको भव कहते हैं । वह भव आयुकर्मके द्वारा धारण किया

इति आयुर्वशेनैव जीवो जायते जीवति च आयुप एवोदयेन । अन्यास्यायुप उदये मति मृतिमुपैति पूर्वस्य चायुष्कस्य विनाशे ।

तथा चोक्तम्—

आउगवसेण जीवो जायति जीवति य आउगस्सुदये ।

अण्णाउगोदये वा मरति य पुष्वाउणासे वा ॥' इति ॥ []

अद्धाशब्देन काल उच्यते, आउगशब्देन द्रव्यस्य स्थिति । तेन द्रव्याणां स्थितिकाल अद्धायुरित्युच्यते । 'द्रव्याथपेक्षया द्रव्याणामनाद्यनिधन भवत्यद्धायु । पर्यायाथपेक्षया चतुर्विध भवत्यनाद्यनिधन, माध्यनिधन सनिधनमनादि, सादिसनिधनमिति । चैतन्यरूपादिमत्त्वगतिस्थितिहेतुत्वादिसामान्यापेक्षया अनाद्यनिधना स्थिति । केवलज्ञानादिकानां साद्यनिधनता । भव्यत्वस्य अनादिसनिधनता । सादिसनिधनता कोपादीनाम् । अथवा द्रव्य-क्षेत्रकालभावानाश्रित्य चतुर्विधा भवति स्थिति । एतस्याद्धायुपो वशेन भवधारणायुपो निरूपणा भवति । आयु-संज्ञितानां कर्मणा पुद्गलद्रव्यतया आयु-स्थितेर्न द्रव्यस्थितेरत्यन्तान्यथात्व । अथवा अनुभूयमानायु-संज्ञकपुद्गल-गलन मरण । तानि मरणानि 'सत्तरस' 'सप्तदश' । 'देस्सिद्वानि' 'कथितानि' । 'तित्यकरेहि' तीर्थकरं । 'जिण-वयणे' जिनानां वचने । ननु तीर्थकरैरुक्तानि इत्यनेनैव गत किं जिनवचनग्रहणेन ? नैप दोष जिनशब्देन गणधरा जाता है । इसलिए भवधारणमे कारण आयुर्कर्मको भवायु कहते हैं ।

इस प्रकार आयुके वशसे ही जीव जन्म लेता है और आयुके उदयसे ही जीवित रहता है । पूर्व आयुका विनाश और आगेकी अन्य आयुका उदय होनेपर मरण होता है ।

कहा है—आयुके वशसे जीव जन्म लेता है । आयुके उदयमे जीवित रहता है । अन्य आयुका उदय होनेपर अथवा पूर्वआयुका नाश होनेपर मरता है ।

अद्धाशब्दसे काल कहा जाता है और आयुशब्दसे द्रव्यकी स्थिति । अतः द्रव्योंके स्थिति-कालको अद्धायु कहते हैं । द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा द्रव्योंकी अद्धायु अनादिनिधन है । और पर्यायार्थिककी अपेक्षा चार प्रकार की है—अनादिअनिधन, सादिअनिधन, अनादिसान्त और सादिसान्त । चैतन्य, रूपादिमत्ता, गतिहेतुता, स्थितिहेतुता आदि सामान्यकी अपेक्षा द्रव्योंकी स्थिति अनादि अनिधन है अर्थात् जीवादिद्रव्योंका अपना-अपना स्वभाव सदासे है और सदा रहेगा अतः वे सब इस दृष्टिसे अनादिअनन्त हैं । केवलज्ञान आदिकी अद्धायु सादिअनिधन है क्योंकि वह प्रकट होकर नष्ट नहीं होता । भव्यत्वकी अद्धायु अनादिसनिधन (सान्त) है क्योंकि भव्यत्व भाव यद्यपि अनादि होता है किन्तु मुक्त होनेपर नष्ट हो जाता है । कोप आदि सादि सनिधन हैं ।

अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके आश्रयसे स्थिति चार प्रकारकी होती है । इस अद्धायुके द्वारा भवधारणरूप आयुका कथन होता है । जिन कर्मोंकी आयुसंज्ञा होती है वे कर्म-पुद्गलद्रव्यरूप होनेसे आयुस्थिति द्रव्यस्थितिसे अत्यन्त भिन्न नहीं है । अथवा जो आयु संज्ञावाले पुद्गल उदयमे आ रहे हैं उनके गल जानेको मरण कहते हैं । वे मरण जिनवचनमे तीर्थङ्करोने सतरह कहे हैं ।

शङ्का—तीर्थङ्करोने कहे हैं इतना ही कहना पर्याप्त है, जिनवचनके कहनेकी क्या आवश्यकता है ?

उच्यन्ते । अन्तरेण चशब्द समुच्चयार्थगति । तत्राय सवन्ध —जिनवचने च किं ? सप्तदशमरणानि । एतेन तीर्थ-
कृतो गणधराश्च मरणविकल्पानुपपादितवन्त । तदुभयवचनसिद्ध प्रमाणमविशङ्कनीयमित्येतदाचष्टे १ आवीचि-
मरण २ तद्भवमरण ३ अवधिमरण ४ आदिअताय ५ वालमरण ६ पडित्तमरण ७ आसणमरण ८
वालपडित्त ९ ससल्लमरण १० वलायमरण ११ वसट्टमरण १२ विप्पाणसमरण १३ गिद्धपुट्टमरण १४
भत्तपच्चक्खाण १५ पाउवगमणमरण १६ इगिणीमरण १७ केवलमरण चेति । एतेषा स्वरूपता यथागम
सक्षेपतो निरूप्यते ॥

वीचिशब्दस्तरगाभिधायी इह तु वीचिरिव वीचिरिति आयुष उदये वर्तते । यथा समुद्रादौ वीचयो
नैरन्तर्येणोद्गच्छन्ति एव क्रमेण आयुष्काख्य कर्म अनुसमयमुदेति इति तदुदय आवीचिशब्देन भण्यते । आयुष
अनुभवन जीवित, तच्च प्रतिसमय जीवितभगस्य मरण । अतो मरणमपि अत्र आवीचि, उदयादनन्तरसमये
मरणमपि वर्तते इति । तत्पुनरावीचिकामरण अनादिसनिधन भव्यानाम् । ननु च सिद्धानामेव मरण विच्छिन्ति-
मुपयान्ति नेतरेषा ते च न भव्या । भविष्यत्सिद्धत्वपर्याया हि भव्या । सिद्धास्त्वाधिगतसिद्धत्वपर्यायास्तत
किमुच्यते भव्यानामनादिसनिधनमिति । 'भविष्याणमणादिय मरण आवीचिगं सणिघण च' इति यदेवाधिगत-
भव्यत्वपर्याय द्रव्य तदेवेदमिति कृत्वा भव्यानामित्युक्त इति नियतम् । अभव्याना पुनरुदय प्रति सामान्या-

समाधान—इसमे कोई दोष नहीं है । यहाँ जिनशब्दसे गणधर कहे गये हैं । 'च' शब्दके
विना भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान होता है । अतः ऐसा सम्बन्ध लेना और जिनवचनमे सतरह
मरण कहे हैं । इससे यह बोध होता है कि तीर्थङ्करो और गणधरोने मरणके भेद कहे हैं । अतः
उन दोनोंके वचनोसे सिद्ध होनेसे प्रमाण है उसमे किसी प्रकार शङ्का नहीं करना चाहिए । वे
हैं—१ आवीचिमरण, २ तद्भवमरण, ३ अवधिमरण, ४ आदि अन्तमरण, ५ वालमरण,
६ पडित्तमरण, ७ आसणमरण, ८ वालपडित्तमरण, ९ ससल्लमरण, १० वलायमरण, ११
वसट्टमरण, १२ विप्पाणसमरण, १३ गिद्धपुट्टमरण, १४ भक्तप्रत्याख्यानमरण, १५ प्रायोपगमन
मरण, १६ इगिणीमरण और १७ केवलीमरण । उनका स्वरूप आगमके अनुसार सक्षेपसे कहते
हैं—वीचीशब्द तरगको कहता है । किन्तु यहाँ 'वीचिके समान ऐसा अर्थ करनेसे वीचीका अर्थ-
आयुका उदय है । जैसे समुद्र वगैरहमे तरगे निरन्तर उठा करती है उसी प्रकार क्रमसे आयु-
नामक कर्म प्रतिसमय उदयमे आता है इसलिए उसके उदयको आवीचि शब्दसे कहा है । आयुके
अनुभवनको जीवन कहते हैं । वह प्रतिसमय होता है । उसका भग मरण है । अतः जीवनकी तरह
मरण भी आवीची है क्योंकि आयुका उदय प्रतिसमय होता है अतः प्रत्येक अनन्तर समयमे
मरण भी होता है । उसी प्रति समय होनेवाले मरणको आवीचिमरण कहते हैं । वह भव्यजीवोके
अनादिसान्त है ।

शङ्का—सिद्धोके ही मरणका अन्त होता है, दूसरोके नहीं । किन्तु सिद्ध भव्य नहीं है ।
जिनकी भविष्यमे सिद्धपर्याय होनेवाली हैं उन्हें भव्य कहते हैं । सिद्ध तो सिद्धपर्याय प्राप्तकर चुके
हैं । तब कैसे कहते हैं कि भव्यजीवोका मरण अनादिसान्त है ?

समाधान—ऐसा कहा है कि भव्योका आवीचिमरण अनादि और सान्त है । अतः जो
द्रव्य भव्यत्वपर्यायको प्राप्त था वही यह है ऐसा मानकर भव्योके अनादिसान्त मरण कहा है
ऐसा निश्चित है । अभव्यजीवोके सामान्य अपेक्षासे आयुका उदय बराबर रहता है अतः उनका
आवीचिमरण अनादिनिधन है । किन्तु भवकी अपेक्षा और क्षेत्रादिकी अपेक्षा सादि है । चार

पेक्षयाऽऽवीचिकमनादिनिघ्न । भवापेक्षया क्षेत्राद्यपेक्षया च सादिक । चतुर्णामायुष्काणां मध्ये द्वयोर्यद्यपि सत्कर्मता तथापि एकस्यैवायुष उदय । द्वयोः प्रकृत्योः सत्कर्मता सह भवति । उच्यते—तिर्यङ्मनुष्यायुष्कयोः सर्वेरायुष्कैः सह सत्कर्मता देवनाराकायुष्कयोस्तिर्यङ्मानवायुष्काभ्यां सत्कर्मता । भवतु नामैषा सत्कर्मव्यवस्था । द्वयोः रायुष्कप्रकृत्योः किं तद्युगपदुदय ? अत्रोच्यते—अनुभूयमानप्रकृतिस्थितीनामुपरि इतरस्यायुषो निषेको यतस्ततो न युगपदायुष प्रकृत्योरुदय । किं च यस्मादेकस्य जीवस्य द्वयोर्भवयोगंत्योर्वा न स भव । भव गतिं च प्रयोज्य अपेक्ष्य आयुष उदयो नान्यथा ततो नायुष्कद्वयोरुदय । एवमेकस्यायुष्कर्मण एकैव प्रकृतिरुदयेकस्यात्मनस्तस्मादेकैकायुष्कप्रकृतिगलनरूपामेव मृतिमुपैति । तदेतत्प्रकृतिमरण कालभेदेन एकस्यापि चतुर्विध भवति तदा वीचिकमेव । एव प्रकृत्यावीचिकमरण व्याख्यातम् । द्वितीय स्थित्यावीचिकमरण ।

भवधारणकारणत्वपरिणताना पुद्गलानां स्नेहादात्मप्रदेशेष्ववस्थितिरित्युच्यते । आत्मन कषायपरिणाम सहकारी पुद्गलानां स्निग्धतायाः परिणामिकारणं तु तदेव पुद्गलद्रव्यं । सा चैषा स्थितिरेकादिकैकोत्तरा देशोनयस्त्रिंशत्सागरोपमाणा यावन्तं समयास्तावद्भेदा उत्कर्षस्थितिः । अतर्मुहूर्तभवा परा । तस्या वीचय इव क्रमेणावस्थिताया विनाशादात्मनो भवति स्थित्यावीचिकमरण ।

आयुर्कर्मोभेदे यद्यपि एकजीवके दो ही आयुर्कर्मोकी सत्ता रहती है (एक जिसे भोगता है और दूसरी जिसे परभवके लिए बाँधा है) । तथापि उदय एक ही आयुका होता है । दो प्रकृतियाँ सत्तामे एकसाथ रह सकती हैं । वही कहते हैं—तिर्यङ्मायु और मनुष्यायु सब आयुओंके साथ सत्तामे रहती है अर्थात् देवायु और नरकायु दूसरी देवायु और नरकायुके साथ सत्तामे नहीं रहती, क्योंकि देव मरकर देव या नारकी नहीं हो सकता और न नारकी मरकर नारकी या देव होता है ।

शङ्का—आयुर्कर्मो की यह सत्कर्मव्यवस्था रहो, किन्तु दो आयुर्कर्मा का एकसाथ उदय क्यों नहीं होता ?

समाधान—आयुर्कर्मकी जिस प्रकृतिकी स्थिति अनुभवमे आ रही है और जिस आयुकी स्थितिका उदय हो रहा है उसकी स्थिति जहाँ समाप्त होती है उससे ऊपर दूसरी आयुके निषेक रहते हैं । अतः जबतक पहली आयुकी स्थिति समाप्त नहीं होती तबतक दूसरी उदयमे आ नहीं सकती । इसलिए एकसाथ आयुकी दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता । तथा एक जीवके एकसाथ दो भव या दो गति सम्भव नहीं है । और भव तथा गतिको लेकर उसके अनुसार आयुका उदय होता है, अन्यथा नहीं होता, इसलिए भी दो आयुका उदय एकजीवके नहीं होता । इस प्रकार एक आयुर्कर्मकी एक ही प्रकृति एकजीवके उदयमे आती है अतः एक-एक आयुर्कर्मके गलनरूप ही मरण होता है । यह प्रकृतिमरण कालभेदसे एक भी जीवके चार प्रकारका होता है । वह आवीचिकमरण ही है । इस प्रकार प्रकृति आवीचिकमरणका व्याख्यान किया ।

दूसरा स्थिति आवीचिकमरण है । भवधारणमे कारणरूपसे परिणत हुए पुद्गलोंके स्नेहवश आत्माके प्रदेशामे ठहरनेको स्थिति कहते हैं । आत्माका कषायरूप परिणाम पुद्गलोंकी स्निग्धताका सहकारी होता है । परिणामी कारण तो स्वयं पुद्गलद्रव्य ही है । यह स्थिति एक समयसे लेकर एक-एक समय बढ़ते-बढ़ते कुछ कम तेतीस सागरोंके जितने समय है उतने भेदवाली होती है । यह उत्कृष्ट स्थिति है । जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती है । तरंगोंके समान क्रमसे अवस्थित उस स्थितिके विनाशसे आत्माके स्थिति आवीचिकमरण होता है ।

भवान्तरप्राप्तिरनन्तरोपसृष्टपूर्वभवविगमन तद्भवमरण । तत्त्वनतश्च प्राप्त जीवेनेति ज्ञातव्यं तेन तद्भवमरणं न दुर्लभम् ।

अनुभवावीचिकामरणमुच्यते—कर्मपुद्गलानां रस अनुभव इत्युच्यते, स च परमाणुषु षोढा वृद्धिहानि-रूपेण वीचय इव क्रमेणावस्थितस्य प्रलयोऽनुभवावीचिमरण ।

आयु मज्जितानां पुद्गलानां प्रदेशा जघन्यनिषेकादारभ्य एकादिवृद्धिक्रमेणावस्थितवीचय इव तेषां गलन प्रदेशावीचिकामरण ।

अवधिमरणं नाम कथ्यते—यो यादृशं मरणं साप्रतमुपैति तादृगेव यदि मरणं भविष्यति तदवधिमरणं । तद्विधिविधं देशावधिमरणं सर्वावधिमरणं इति ।

तत्र सर्वावधिमरणं नाम यदायुर्यथाभूतमुदेति साप्रतं प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशैस्तथानुभूतमेवायुं प्रकृत्यादिविशिष्टं पुनर्बध्नाति उदेष्यति च यदि तत्सर्वावधिमरणं ।

यत्साप्रतमुदेत्यायुर्यथाभूतं तथाभूतमेव बध्नाति देशतो यदि तद्देशावधिमरणं । एतदुक्तं भवति देशतः सर्वतो वा सादृश्येनावधीकृतेन विशेषितं मरणमवधिमरणमिति । साप्रतेन मरणेनासादृश्यभावि यदि मरणमाद्यन्तमरणं उच्यते, आदिशब्देन साप्रतं प्राथमिकं मरणमुच्यते तस्य अतो विनाशभावो यस्मिन्नुत्तरमरणे तदेतदाद्यन्तमरणं अभिधीयते । प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशैर्यथाभूतं साप्रतमुपैति मृतिं तथाभूता यदि सर्वतो देशतो वा नोपैति तदाद्यन्तमरणं ।

बालमरणमुच्यते—बालस्य मरणं बालमरणं, स च बालः पञ्चप्रकारः अव्यक्तबालः व्यवहारबालः,

भवान्तरप्राप्तिपूर्वकं उसके अनन्तर पूर्ववर्ती भवका विनाश तद्भवमरणं है । वह तो इस जीवने अनन्तवार प्राप्त किया है । अतः तद्भवमरणं दुर्लभ नहीं है ।

अनुभव आवीचिमरणं कहते हैं—कर्मपुद्गलके रसको अनुभव कहते हैं । वह अनुभव परमाणुओमें छह प्रकारकी वृद्धि हानिके रूपसे तरगोकी तरह क्रमसे अवस्थित है । उसका विनाश अनुभव आवीचिमरण है । आयुसंज्ञावाले पुद्गलके प्रदेश जघन्य निषेकसे लेकर एक आदि वृद्धिके क्रमसे तरगोकी तरह अवस्थित है उनके गलनेको प्रदेश आवीचिकामरण कहते हैं ।

अवधिमरणको कहते हैं—जो वर्तमानमें जैसा मरण प्राप्त करता है यदि वैसा ही मरण होगा तो उसे अवधिमरण कहते हैं । उसके दो भेद हैं—देशावधिमरण और सर्वावधिमरण । वर्तमानमें जो आयु जैसे प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेशको लेकर उदयमें आ रही है वैसी ही प्रकृति आदिको लिए हुए यदि पुनः आयुबन्ध करता है और उसी प्रकार भविष्यमें उसका उदय होता है तो उसे सर्वावधिमरण कहते हैं । और वर्तमानमें जैसा आयुका उदय होता है वैसा ही यदि एक देश बन्ध करता है वह देशावधिमरण है । इसका अभिप्राय यह है एक देशसे अथवा सर्वदेशसे मर्यादाको लिए हुए सादृश्यसे विशिष्ट मरणको अवधिमरण कहते हैं । वर्तमानमरणसे यदि भाविमरण असमान होता है तो उसे आद्यन्तमरण कहते हैं । यहाँ आदि शब्दसे वर्तमानका प्राथमिकमरण कहा जाता है । उसका अन्त अर्थात् विनाश जिस उत्तरमरणमें होता है उसे आद्यन्तमरण कहते हैं । वर्तमानमें जिस प्रकारके प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश द्वारा मरणको प्राप्त होता है यदि एकदेश या सर्वदेशसे उस प्रकारके मरणको प्राप्त नहीं होता तो वह आद्यन्तमरण है ।

बालमरणको कहते हैं—बालके मरणको बालमरण कहते हैं । वह बाल पाँच प्रकारका

ज्ञानवाल, दर्शनवाल, चारित्रवाल इति । अव्यक्त शिशु धर्मार्थकामकार्याणि यो न वेत्ति न च तदाचरण-समर्थशरीर सोऽव्यक्तवाल । लोकवेदसमयव्यवहारान्यो न वेत्ति शिशुर्वासौ व्यवहारवाल । मिथ्यादृष्टय सर्वेऽर्थतत्त्वश्रद्धानरहिता दर्शनवाला । वस्तुयाथात्म्यग्राहिज्ञानन्यूना ज्ञानवाला । अचारित्रा प्राणमृतश्चारित्र-वाला । एतेषा वालाना मरण बालमरण । एतानि च अतीते काले अनतानि । अनताश्च मृतिमिमा प्रपद्यते । इह दर्शनवालो गृहीत नेतरे वाला कथं ? यस्मात्सम्यग्दृष्टेरितरवालत्वे सत्यपि दर्शनपडितताया सद्भावा-त्पडितमरणमेवेष्यते ।

दर्शनवालस्य पुनः सक्षेपतो द्विविध मरण । इच्छया प्रवृत्तमनिच्छयेति च । तयोराद्यमग्निना घृमेन, शस्त्रेण, विषेण, उदकेन, मरुत्प्रपातेन, उच्छ्वासनिरोधेन, अतिशीतोष्णपातेन, रज्ज्वा, क्षुधा, तृषा, जिह्वोत्पाट-नेन, विरुद्धाहारसेवनया च वाला मृतिं ढौकन्ते, कुतश्चिन्मिताज्जीवितपरित्यागैपिण काले अकाले वा अध्य-वसानादिना यन्मरण जिजीविषो तद्वितीयम् । एतैर्बालमरणैर्दुर्गतिगामिनो भ्रियन्ते विषयव्यासक्तबुद्धयः अज्ञानपटलावगुठिता, ऋद्धिरससातगुष्का । बहुतीव्रपापकर्मास्त्रद्वाराण्येतानि बालमरणानि जातिजरामरणव्य-सनापादनक्षमाणि ॥

पडितमरणमुच्यते—व्यवहारपडित, सम्यक्त्वपडित, ज्ञानपडितश्चारित्रपडित इति चत्वारो विकल्पा । लोकवेदसमयव्यवहारनिपुणो व्यवहारपडित अथवाऽनेकशास्त्रज्ञ शुश्रूषादिबुद्धिगुणसमन्वित व्यवहारपडित,

है—अव्यक्तवाल, व्यवहारवाल, ज्ञानवाल, दर्शनवाल, चारित्रवाल । अव्यक्त छोटे बच्चेको कहते हैं । जो धर्म, अर्थ और कामको नहीं जानता और न जिसका शरीर ही उनका आचरण करनेमें समर्थ है वह अव्यक्तवाल है । जो लोक, वेद और समय सम्बन्धी व्यवहारोको नहीं जानता अथवा इन विषयोंमें शिशु समान है वह व्यवहारवाल है । अर्थ और तत्त्वके श्रद्धानसे रहित सब मिथ्या-दृष्टि दर्शनवाल हैं । वस्तुको यथार्थरूपसे ग्रहण करनेवाले ज्ञानसे जो हीन हैं वे ज्ञानवाल हैं । जो चारित्रपालन किये बिना जीते हैं वे चारित्रवाल हैं । इन वालोंके मरणको बालमरण कहते हैं । अतीतकालमें ये बालमरण अनन्त हो चुके हैं । अनन्तजीव इस मरणको प्राप्त होते हैं । यहाँ इनमेंसे दर्शनवालका ग्रहण किया है, अन्य वालोका नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि में इतर बालपना रहते हुए भी दर्शनपडितपना रहता है इसलिए उसके पडितमरण ही स्वीकार किया है ।

सक्षेपसे दर्शनवालका मरण दो प्रकार का है एक इच्छापूर्वक, दूसरा अनिच्छापूर्वक । आगसे, घुएँसे, शस्त्रसे, विषसे, जलसे, पर्वतसे गिरनेसे, श्वासके रुकनेसे, अति शीत या अति गर्मी पडनेसे, रस्सीसे, भूखसे, प्याससे, जीभ उखाडनेसे और प्रकृति विरुद्ध आहारके सेवनसे बालपुरुष मरणको प्राप्त होते हैं यह इच्छापूर्वक मरण हैं अर्थात् ऐसे उपाय स्वयं करके वे मरते हैं ।

किसी निमित्त वश जीवनको त्यागनेकी इच्छा होने पर भी अन्तरगमे जीनेकी इच्छा रहते हुए काल या अकालमें अध्यवसान आदिसे जो मरण होता है वह अनिच्छापूर्वक दर्शनवाल मरण है । जो दुर्गतिमें जानेवाले हैं, विषयोंमें अतिआसक्त हैं, अज्ञान पटलसे आच्छादित हैं, ऋद्धि, रस और सुखके लालची हैं वे इन बालमरणोंसे मरण करते हैं । ये बालमरण बहुत तीव्र पाप-कर्मोंके आस्त्रवके द्वार हैं, जन्म, जरा, मरणके दुःखोंको लानेवाले हैं ।

पण्डितमरणको कहते हैं—इसके चार भेद हैं, व्यवहार पण्डित, सम्यक्त्व पण्डित, ज्ञान-पण्डित और चारित्र पण्डित । जो लोक, वेद और समयके व्यवहारमें निपुण है वह व्यवहारपण्डित

क्षायिकेण क्षायोपशमिकेनौपशमिकेन वा सम्यग्दर्शनेन परिणत दर्शनपण्डित । मत्यादिपञ्चप्रकारसम्यग्ज्ञानेषु परिणत ज्ञानपण्डित । सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धसूक्ष्मसांपराययथाख्यातचारित्र्येषु कस्मिंश्चित्प्रवृत्तचारित्र्यपण्डित । इह पुनर्ज्ञानदर्शनचारित्र्यपण्डितानां अधिकारः । व्यवहारपण्डितस्य मिथ्यादृष्टेर्बालमरणभूयतो भवति सम्यग्दृष्टेस्तदेव दर्शनपण्डितमरणं भवति । तद्दर्शनपण्डितमरणं नरके, भवनेषु, विमानेषु, ज्योतिष्केषु, वानव्यतरेषु, द्वीपसमुद्रेषु च । ज्ञानपण्डितमरणानि च तेष्वेव । मनुष्यलोके एव केवलमनपर्ययज्ञानपण्डितमरणं भवति ।

ओसण्णमरणमुच्यते—निर्वाणमार्गप्रस्थितात्सयतसार्थाद्यो हीनं प्रच्युतं सोऽभिधीयते ओसण्ण इति । तस्य मरणं ओसण्णमरणमिति । ओसण्णग्रहणेन पार्श्वस्था, स्वच्छदा, कुशीला ससक्ताश्च गृह्यन्ते । तथा चोक्तम् ॥

पासत्थो सच्छंदो कुशील संसत्तं होति ओसण्णा ॥

ज सिद्धिपच्छिदादो ओहोणा साधु सत्थादो ॥—[]

के पुनस्ते ? ऋद्धिप्रिया, रसेष्वासक्ता, दुःखभीरवः सदा दुःखातरा, कषायेषु परिणता, सज्जावशगा, पापश्रुताभ्यासकारिण, त्रयोदशविधासु क्रियास्वलसा, सदा सविलम्बचेतसः, भक्ते उपकरणे च प्रतिबद्धा, निमित्तमत्रौषधयोगोपजीविनः गृहस्थवैयावृत्यकरा, गुणहीना गुप्तिषु समितिषु चानुद्यता मदसंवेगा वशप्रकारे धर्मे अकृतबुद्धयः शबलचारित्र्या ओसन्ना इत्युच्यते । एवभूता सतो मृत्वा वराका भवसहस्रेषु है । अथवा जो अनेक शास्त्रोक्ता ज्ञाता है, सेवा आदि बौद्धिक गुणोसे युक्त है वह व्यवहारपण्डित है । क्षायिक, क्षायोपशमिक अथवा औपशमिक सम्यग्दर्शनसे जो युक्त है वह दर्शनपण्डित है । जो मति आदि पाँच प्रकारके सम्यग्ज्ञान रूपसे परिणत है वह ज्ञानपण्डित है । जो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात चारित्र्यमेसे किसी एक चारित्र्यका पालक है वह चारित्र्यपण्डित है । यहाँ ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य पण्डितोका अधिकार है । व्यवहारपण्डित मिथ्यादृष्टि का तो बालमरण होता है और सम्यग्दृष्टिका मरण दर्शनपण्डित मरण है । वह दर्शनपण्डित मरण नरकमे भवनवासी देवोमे, वैमानिक देवोमे, ज्योतिष्क देवोमे, व्यन्तर देवोमे और द्वीप समुद्रोमे होता है । ज्ञानपण्डित मरण भी इन्हीमे होता है । किन्तु केवलज्ञान और मन पर्यायज्ञान पण्डितमरण मनुष्य लोकमे ही होता है ।

ओसण्णमरणको कहते हैं—निर्वाण मार्गपर प्रस्थान करनेवाले सयमियोके सघसे जो हीन हो गया है उसे निकाल दिया गया है वह ओसण्ण कहलाता है । उसके मरणको ओसण्णमरण कहते हैं । ओसण्णके ग्रहणसे पार्श्वस्थ, स्वच्छन्द, कुशील और ससक्तोका ग्रहण होता है । कहा भी है—पार्श्वस्थ, स्वच्छन्द कुशील और ससक्त ये ओसण्ण होते हैं क्योंकि ये मोक्षके लिए प्रस्थान करनेवाले साधुसघसे बाहर होते हैं ।

ऋद्धियोके प्रेमी, रसोमे आसक्त, दुःखसे भीत, सदा दुःखसे कातर, कषायोमे सलग्न, आहारादिसंज्ञाके अधीन, पापवर्धक शास्त्रोके अभ्यासी, तेरह प्रकारकी क्रियाओमे आलसी, सदा सवलेशयुक्त चित्तवाले, भोजन और उपकरणोसे प्रतिबद्ध, निमित्तशास्त्र, मन्त्र, औषध आदिसे आजीविका करनेवाले, गृहस्थोका वैयावृत्य करनेवाले, गुणोसे हीन, गुप्तियो और समितियोमे

अमन्ति । दुःखानि भुक्त्वा भुक्त्वा पार्श्वस्थरूपेण सुचिरं विहृत्यान्ते आत्मनः शुद्धिं कृत्वा यदि मृतिमुपैति प्रशस्तमेव मरणं भवति ।

सम्यग्दृष्टे सयतासयतस्य बालपण्डितमरणं यतोसावुभयरूपो बालः पण्डितश्च । स्थूलकृतात्प्राणातिपातादेर्विरमणलक्षणं चारित्र्यमस्ति दर्शनं च तद्विचारिणपण्डितो दर्शनपण्डितश्च^१ । कुतश्चित्सूक्ष्मादसयमादनिवृत्तं इति चारित्र्यबालः । तत् बालपण्डितमरणं गर्भजेषु पर्याप्तिकेषु तिर्यक्षु मनुजेषु भवति । दर्शनपण्डितमरणं तु तेषु देवनारकेषु च ।

सशल्यमरणं द्विविधं यतो द्विविधं शल्यं द्रव्यशल्यं भावशल्यमिति । मिथ्यादर्शनमायानिदानशल्यानां कारणं कर्म द्रव्यशल्यं । द्रव्यशल्येन सह मरणं पञ्चानां स्थावराणां भवति असंज्ञिना त्रसानां च । ननु द्रव्यशल्यं सर्वत्रास्ति तत्किमुच्यते स्थावराणामिति । भावशल्यविनिर्मुक्तं द्रव्यशल्यमपेक्ष्यते । एतदुक्तं—सम्यक्त्वातिचाराणां दर्शनशल्यत्वात्सम्यग्दर्शनस्य च स्थावरेषु अभावात् त्रसेषु च विकलेन्द्रियेषु । इदमेव स्यादनागते काले इति मनसः प्राणिधानं निदानं न च तदसंज्ञिष्वस्ति । मार्गस्य दूषणं, मार्गनाशनं, उन्मार्गप्ररूपणं, मार्गस्थानां भेदकरणं च मिथ्यादर्शनशल्यानि ।

तत्र निदानं त्रिविधं प्रशस्तमप्रशस्तं भोगकृतं चेति । परिपूर्णं सयममाराधयितुकामस्य जन्मातरे पुरुषतादिप्रार्थना प्रशस्तं निदानं, मानकषायप्रेरितस्य कूलरूपादिप्रार्थनमनागतभवविषयः अप्रशस्तं निदानं । अथवा

हैं । किन्तु दुःख उठाते-उठाते पार्श्वस्थरूपमे चिरकाल तक विहार करके अन्तमे आत्माकी शुद्धि करके यदि मरते हैं तो प्रशस्तमरण ही होता है ।

सम्यग्दृष्टि सयतासयतके मरणको बालपण्डित मरण कहते हैं क्योंकि यह बाल और पण्डित दोनों ही होता है । इसके स्थूल हिंसा आदिसे विरतिरूप चारित्र्य और दर्शन दोनों होते हैं अतः यह चारित्र्यपण्डित भी है और दर्शनपण्डित भी है । किन्तु कुछ सूक्ष्म असयमसे निवृत्त नहीं होता, इसलिए चारित्र्यमे बाल है ।

यह बालपण्डित मरण गर्भज और पर्याप्तिक तिर्यक्षो तथा मनुष्योमे होता है । दर्शनपण्डित मरण तो इनमे भी होता है और देव तथा नारकियोमे भी होता है ।

सशल्य मरणके दो भेद हैं क्योंकि शल्यके दो भेद हैं—द्रव्यशल्य और भावशल्य । मिथ्यादर्शन, माया और निदान इन शल्योका कारण जो कर्म है उस कर्मको द्रव्यशल्य कहते हैं । द्रव्यशल्यके साथ मरण पाँचो स्थावरो, असंज्ञियो और त्रसोका होता है ।

शका—द्रव्यशल्य तो सर्वत्र है तब स्थावरोके क्यों कहा ?

समाधान—यहाँ भावशल्यसे रहित द्रव्यशल्यकी अपेक्षा है । यह कहा है कि सम्यग्दर्शनके अतिचारोका कारण दर्शनशल्य है और सम्यग्दर्शन स्थावरोमे तथा विकलेन्द्रिय त्रसोमे नहीं होता ।

आगामीकालमे यही होना चाहिए इस प्रकारके मनके उपयोगको निदान कहते हैं । असंज्ञियोमे इस प्रकारका निदान नहीं होता । मोक्षमार्गको दोष लगाना, मार्गका नाश करना, मिथ्यामार्गका कथन करना, या मोक्षमार्गका कथन न करना, और जो मोक्षमार्गी है उनमे भेद डालना ये मिथ्यादर्शनशल्य हैं । उनमेमे निदानके तीन भेद हैं—प्रशस्त, अप्रशस्त और भोगकृत । परिपूर्ण सयमकी आराधना करनेकी इच्छासे परभवमे पुरुषत्व आदि प्राप्तिकी प्रार्थना प्रशस्त

क्रोधाविष्टस्य स्वशत्रुवधप्रार्थना वशिष्टस्येवोग्रसेनोन्मूलने । इह परत्र च भोगा अपि इत्थभूता अस्माद् व्रतशीला-
दिकाद् भवन्त्विति मनःप्रणिधानं भोगनिदानं । असयतसम्यग्दृष्टेः सयतासयतस्य वा निदानशल्यं भवति । पार्श्व-
स्थादिरूपेण चिरविहृत्य पश्चादपि आलोचनामन्तरेण यो मरणमुपैति तन्मायाशल्यं मरणं तस्य भवति । एतच्च
सयते, सयतासयते, अविरतसम्यग्दृष्टावपि भवति ।

बलायमरणमुच्यते—विनयवैयावृत्यादावकृतादरः, प्रशस्तयोगोद्वहनालसः, प्रमादवान्त्रतेषु, समितिषु,
गुप्तिषु च स्ववीर्यनिगूहनपरः, धर्माचिताया निद्रया घूर्णित इव ध्याननमस्कारादेः पलायते अनुपयुक्ततायाः, एतस्य
मरणं बलायमरणं । सम्यक्त्वपण्डिते, ज्ञानपण्डिते चरणपण्डिते च बलायमरणमपि^१ सम्भवति । ओसण्णमरणं
ससल्लमरणं च यदभिहितं तत्र नियमेन बलायमरणम् । तद्व्यतिरिक्तमपि बलायमरणं भवति । निःशल्यं सविन्नो
भूत्वा चिररत्नत्रयप्रवृत्तस्य सस्तरमुपगतस्य शुभोपयोगात्पलायमानस्य भावस्य शुभस्यानवस्थानात् ।

वसट्टमरणं नाम—आर्त्तं रौद्रे च प्रवर्तमानस्य मरणं । तत्पुनश्चतुर्विधं—इन्द्रियवसट्टमरणं, वेदनाव-
सट्टमरणं, कसायवसट्टमरणं, नोकसायवसट्टमरणं इति । इन्द्रियवसट्टमरणं यत् तत्पञ्चविधं इन्द्रियविषयापेक्षया ।
सुरैर्नरैस्तिर्यग्भिरजीवेश्च कृतेषु तत्तद्वित्तघनमुषिरशब्देषु मनोज्ञेषु रक्तोऽमनोज्ञेषु द्विष्टो मृतिमेति । यथा चतु-
प्रकारे आहारे रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरणं, पूर्वोक्तानां सुरनरादीनां गधे द्विष्टस्य रक्तस्य वा मरणं, तेषामेव

निदानं है । मानकषायसे प्रेरित होकर आगामी भवमे उच्चकुल, सुन्दररूप आदिकी प्रार्थना
अप्रशस्त निदान है । अथवा क्रोधके आवेशमे आकर अपने शत्रुके वधकी प्रार्थना, जैसे वशिष्ठने
उग्रसेनके विनाशकी प्रार्थना की थी, अप्रशस्त निदान है । इस व्रतशील आदिके प्रभावसे इस
भवमे और परभवमे इस प्रकारके भोग मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार मनके सकल्पको भोगनिदान
कहते हैं । असयत सम्यग्दृष्टी अथवा सयतासयतके निदानशल्य होता है । चिरकालतक पार्श्वस्थ
आदि साधुके रूपमे विहार करनेके पश्चात् भी जो आलोचना किये बिना मर जाता है, उसका
वह मायाशल्य मरण होता है । ऐसा मरण सयत, संयतासयत और अविरत सम्यग्दृष्टिमे होता है ।

बलायमरणको कहते हैं—जो विनय वैयावृत्य आदिमे आदरभाव नहीं रखता, प्रशस्त
योगके धारणमे आलसी है, प्रमादी है, व्रतोमे, समितियोंमे और गुप्तियोंमे अपनी शक्तिको छिपाता
है, धर्मके चिन्तनमे निद्राके वशीभूत जैसा रहता है, उपयोग न लगनेसे ध्यान नमस्कार आदिसे
दूर भागता है, उसका मरण बलायमरण है । दर्शनपण्डित, ज्ञानपण्डित और चारित्र्यपण्डितके
बलायमरण भी सम्भव है । ओसण्णमरण और सशल्यमरणमे नियमसे बलायमरण होता है ।
उनके अतिरिक्त भी बलायमरण होता है । जो शल्यरहित विरक्त होकर चिरकालतक रत्नत्रयका
पालन करता है किन्तु मरते समय सस्तरपर आरुढ़ होकर शुभोपयोगसे दूर भागता है, उसके
शुभभावके स्थिर न रहनेसे बलायमरण होता है ।

वसट्टमरण कहते हैं—आर्त्त और रौद्रध्यानपूर्वक मरणको वसट्टमरण कहते हैं । उसके चार
भेद हैं—इन्द्रियवसट्टमरण, वेदनासमट्टमरण, कसायवसट्टमरण, और नोकसायवसट्टमरण । इन्द्रिय-
वसट्टमरण इन्द्रियोंके विषयोकी अपेक्षा पाँच प्रकारका है । देवो, मनुष्यो, पशु-पक्षियों और
अजीवोंके द्वारा किये गये तत्, वित्त, घन, और उषिर शब्दोमे, मनोज्ञ शब्दोमे राग और
अमनोज्ञ शब्दोमे द्वेष करते हुए मरण होता है । यह श्रोत्रेन्द्रियवसट्टमरण है । चार प्रकारके

रूपे सस्थाने वा रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरण, तेषामेव स्पर्शे रागवतो द्वेषवतो वा मरण, इति इन्द्रियानिन्द्रिय-वशात्तमरणविकल्पा ।

वेदनावसट्टमरण द्विभेद समासत सातवेदनावशात्तमरण असातवेदनावशात्तमरणमिति । शारीरे मानसे वा दुःखे उपयुक्तस्य मरण दुःखवशात्तमरणमुच्यते । यो दुःखेन मोहमुपागतस्तस्य मरणमिति यावत् । तथा शारीरे मानसे वा सुखे उपयुक्तस्य मरणं सातवशात्तमरण ।

कषायभेदात्कषायवशात्तमरण चतुर्विध भवति । अनुवधरोपो य आत्मनि परत्र उभयत्र वा मारणवशो^१ भवति । तस्य क्रोधवशात्तमरण भवति । मानवशात्तमरणमष्टविध भवति कुलेन, रूपेण, बलेन, श्रुतेन, ऐश्वर्येण, लाभेन, प्रज्ञया, तपसा वा आत्मानुमुत्कर्षयतो मरणमपेक्ष्य विख्याते विशाले उन्नते कुले समुत्पन्नोऽहमिति मन्यमानस्य मृति कुलमानवशात्तमरणम् । निरुपहृतपञ्चेन्द्रियसमग्रग्रस्तजस्वी प्रत्यग्रयौवन सकलजनताचेत-सम्पदकररूप इति भावयतो मृति रूपवशात्तमरण । वृक्षपर्वताद्युत्पादनक्षमोऽहं यो धवानहं, मित्राणां च बल ममास्ति इति बलाभिमानोऽहं नान्मानवशात्तमरण । बहुपरिवारो बहुशामनोऽहं इति ऐश्वर्यमानोऽहं नान्मानवशात्तमरण । लोकवेदमयसिद्धान्तशास्त्राणि शिक्षितानि इति श्रुतमानोऽहं नान्मानवशात्तमरण-मुच्यते । तीक्ष्णा मम बुद्धिः सर्वत्राप्रतिहता इति प्रज्ञामत्तस्य मरण प्रज्ञावशात्तमरणमुच्यते । व्यापारे क्रियमाणे

आहारमे राग या द्वेष करते हुए मरण रसनेन्द्रियवसट्टमरण है । पूर्वोक्तदेव मनुष्य आदिकी गन्धमे रागद्वेष करते हुए मरण घ्राणेन्द्रियवसट्टमरण है । उन्हीके रूप आकार आदिमे रागद्वेष करने-वालेका मरण चक्षुइन्द्रियवसट्टमरण है । उन्हीके स्पर्शमे रागद्वेष करनेवालेका मरण स्पर्शनेन्द्रिय-वसट्टमरण है । इस प्रकार इन्द्रिय और मनके वशसे होनेवाले आर्तध्यानपूर्वक मरणके भेद हैं ।

वेदनावसट्टमरणके सक्षेपसे दो भेद हैं—सातवेदनावशात्तमरण और असातवेदनावशात्त-मरण । शारीरिक अथवा मानसिक दुःखमे उपयोग रहते हुए होनेवाले मरणको दुःखशात्तमरण कहते हैं । अर्थात् जो दुःखसे मोहको प्राप्त हुआ उसका मरण दुःखशात्तमरण है । तथा शारीरिक अथवा मानसिक सुखमे उपयोग रहते हुए होनेवाला मरण सातवशात्त मरण है ।

कषायके भेदसे कषायवशात्तमरणके चार भेद होते हैं । अपनेमे, दूसरेमे अथवा दोनोंमे मारनेके लिए उत्पन्न हुआ क्रोध मरणका कारण होता है । वह क्रोधवशात्तमरण है । मानवश-आर्तमरणके आठ भेद हैं—कुल, रूप, बल, शास्त्र, ऐश्वर्य, लाभ, बुद्धि अथवा तपसे अपनेको बड़ा मानते हुए मरण होनेकी अपेक्षा ये आठ भेद होते हैं । मैं अति प्रसिद्ध विशाल उच्चकुलमे उत्पन्न हुआ हूँ ऐसा मानते हुए होनेवाले मरणको कुलमानवश आर्तमरण कहते हैं । मेरा शरीर सशक्त पाँच इन्द्रियोसे पूर्ण है, तेजस्वी और नवयौवनसे सम्पन्न है, मेरा रूप समस्त जनताके चित्तको मर्दन करता है, ऐसी भावना होते हुए जो मरण होता है वह रूपवश आर्तमरण है । मैं वृक्ष पर्वत आदिको उखाड़नेमे समर्थ हूँ, लड़नेमे समर्थ हूँ, मेरे साथ मित्रोंका बल है, इस प्रकार बलके अभिमानको धारण करते हुए होनेवाला मरण बलमानवश आर्तमरण है । मैं बहुत परिवार वाला हूँ मेरा शासन बहुतोपर है इस प्रकार ऐश्वर्यके मानसे उन्मत्तका मरण ऐश्वर्यमान वशात्त-मरण है । मैंने लोक, वेद, समय और सिद्धान्त सम्बन्धी शास्त्रोंको पढ़ा है इस प्रकार शास्त्रके मानसे उन्मत्तका मरण श्रुतमानवश आर्तमरण है । मेरी बुद्धि तीक्ष्ण है, सब विषयोमे उसकी

१ वा मरणवशो भवति अ० । वा मारणवशो भवति आ० ।—वशोपि मरणवशः भ-मु० ।

मम सर्वत्र लाभो जायते इति लाभमानं भावयतो मरण लाभवशात्तमरणम् । तपो मयानुष्ठीयते अन्यो मत्सदृशश्चरणे नास्ति इति सकल्पयतस्तपोमानवशात्तमरण भवति । माया पञ्चविकल्पा निवृत्ति, उपधि, सात्तिप्रयोग, प्रणिधि प्रतिकुचनमिति । अतिसधानकुशलता धने कार्ये वा कृताभिलाषस्य वचना निवृत्ति उच्यते । सद्भाव प्रच्छाद्य धर्मव्याजेन स्तैन्यादिदोषे प्रवृत्तिरुपाधसञ्ज्ञिता माया । अर्थेषु विसवाद् स्वहस्तनिक्षिप्तद्रव्यापहरण, दूषण, प्रशसा वा सात्तिप्रयोग । प्रतिरूपद्रव्यमानकरणानि, ऊनातिरिक्तमान, सयोजनया द्रव्यविनाशनमिति प्रणिधिमाया । आलोचन कुर्वतो दोषविनिगूहन प्रतिकुचनमाया । एवविध मायावशात्तमरण । उपकरणेषु, भक्तपानक्षेत्रेषु, शरीरे, निवासस्थानेषु च इच्छा मृच्छा च वहतो मरण लोभवशात्तमरण । हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुनपुसकवेदे मूढमतेर्मरण नोकषायवशात्तमरण । नोकषायवशात्तमरणमुपगतो जायते मनुजतिर्यग्योनिषु, असुरेषु, कदर्पेषु, किल्बिषिकेषु च । मिथ्यादृष्टेरेतदेव बालमरण भवति । दर्शनपण्डितोऽपि अविरतसम्यग्दृष्टि सयतासयतोऽपि वशात्तमरणमुपैति तस्य तद्वालपण्डित भवति दर्शनपण्डित वा ।

अप्रतिषिद्धे अननुज्ञाते च द्वे मरणे 'विष्पाणसगिद्धतुट्टमिति सञ्ज्ञिते कृते प्रवर्तते । दुर्भिक्षे, कातारे, दुरुत्तरे, पूर्वशत्रुभये, दुष्टनृपभये, स्तेनभये, तिर्यगुपसर्गे एकाकिन सोढुमशक्ये ब्रह्मव्रतनाशादिचारित्रदूषणे च

बेरोक गति है इस प्रकार प्रज्ञाके मदसे मत्तके मरणको प्रज्ञामानवश आर्तमरण कहते हैं । व्यापार करनेपर मुझे सर्वत्र लाभ होता है इस प्रकार लाभका मान करते हुए होनेवाले मरणको लाभमानवशात्तमरण कहते हैं । मैं तप करता हूँ, तपश्चरणमे मेरे समान दूसरा नहीं है । ऐसा सकल्प करते हुए होनेवाले मरणको तपमानवशात्तमरण कहते हैं ।

मायाके पाँच भेद हैं—निवृत्ति, उपधि, सात्तिप्रयोग, प्रणिधि और प्रतिकुचन । दूसरोकी गुप्त बातोकी खोजमे कुशलता, तथा धन अथवा किसी कार्यकी अभिलाषावालेको ठगना निवृत्ति है । समीचीन भावको छिपाकर धर्मके बहानेसे चोरी आदि दोषोमे प्रवृत्तिको उपधिनामक माया कहते हैं । अर्थ (धन) के विषयमे झगडा करना, अपने हाथमे रखे द्रव्यको हर लेना, प्रयोजनके अनुसार दोष लगाना या प्रशसा करना सात्तिप्रयोग माया है । असली वस्तुमे उसके समान नकली वस्तु मिलाना, कमती बढ़ती तोलना, मिलावटके द्वारा द्रव्यका विनाश करना ये प्रणिधिमाया है । आलोचना करते समय दोषोको छिपाना प्रतिकुचन माया है । इस प्रकारके मायाचारपूर्वक होनेवाले मरणको मायावशात्तमरण कहते हैं । उपकरणोमे, खानपानके क्षेत्रोमे, शरीरमे, निवास स्थानोमे इच्छा और ममत्व रहते हुए होनेवाले मरणको लोभवशात्तमरण कहते हैं । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, नपुसकवेद और पुरुषवेदको लेकर जिसकी बुद्धि मूढ हो गई है उसका मरण नोकषायवशात्तमरण है । नोकषायवशात्तमरणसे मरा हुआ प्राणी मनुष्य योनि, तिर्यञ्चयोनि, तथा असुर, कन्दर्प और किल्बिषजातिके देवोमे उत्पन्न होता है । मिथ्यादृष्टिके होनेवाला यही मरण बालमरण होता है । दर्शनपण्डित, अविरतसम्यग्दृष्टि और सयतासयत्तके भी वशात्तमरण होता है उनका वह मरण बालपण्डितमरण अथवा दर्शनपण्डितमरण होता है ।

पिप्पणास और गिद्धपुट्ट नामके दो मरण ऐसे हैं जिनका निषेध भी नहीं है अनुज्ञा भी नहीं है । दुर्भिक्षमे, भयानक जगलमे, पूर्वशत्रुका भय होनेपर, या दुष्ट राजाका भय होनेपर, चोरका भय होनेपर, तिर्यञ्चकृत उपसर्ग होनेपर जिसे अकेले सहन करना अशक्य है, या ब्रह्मचर्य-

जाते सविग्न पापभीरु कर्मणामुदयमुपस्थित ज्ञात्वा त सोढुमशक्त तन्निस्तरणस्यासत्पुपाये सावधकरणभीरु विराधनमरणभीरुश्च एतस्मिन् कारणे जाते कालेऽमुष्मिन् किं भवेत्कुशलमिति गणयतो यद्युपसर्गभयत्रासित सयमाद्भ्रश्यामि तत सयमभ्रष्टो दर्शनादपि न वेदनामसकिल्लिष्ट सोढु उत्सहेत ततो रत्नत्रयाराधनाच्युतिर्म-
मेति निश्चितमतिनिर्मायश्चरणदर्शनविशुद्ध, धृतिमान्, ज्ञानसहायोऽनिदान, अर्हदन्तिके, आलोचनामासाद्य कृतशुद्धि, सुलेश्य प्राणापाननिरोध करोति यत्तद्विष्णुणस मरणमुच्यते । शस्त्रग्रहणेन यद्भवति तद्दिग्द्वपुट्ठ-
मित्युच्यते । मरणविकल्पसम्भवप्रदर्शनमिद सर्वत्र कर्तव्यतयोपदिश्यते । प्रायोपगमनमिगिणीमरण भवतप्रत्या-
ख्यान इत्येतान्येवोक्तमानि पूर्वपुरुषै प्रवर्तितानि । एव दिङ्मात्रेण पूर्वगिमानुसारि सप्तदशमरणव्याख्यान-
मत्रोपक्रान्तम् ।

एतेषु सप्तदशसु पञ्च मरणानि इह सक्षेपतो निरूपयिष्यामीति प्रतिज्ञानेन कृता । कानि तानि पञ्च मरणानि इत्याशकाया नामनिर्देशार्थं गाथा पण्डितपण्डितमरणमित्यादिका—

पण्डितपण्डितमरणं पण्डितं बालपण्डितं च ॥

बालमरणं चउत्थं पञ्चमयं बालबालं च ॥ २६ ॥

ननु भवपर्यायप्रलयो मरणमिति यदि गृह्यते तस्य को भेदो भवपर्यायस्य अनेकत्वात् मरण तद्विनाश कथं न मिद्यते इति । मनुष्ये पञ्चप्रकारतानुपपन्ना अनतत्वान् एकजीवगतस्यापि भवपर्यायस्य नानाजीवापेक्षाया

व्रतका विनाश आदि दूषण चारित्र्यमे होनेपर ससारसे विरक्त और पापसे डरनेवाला साधु कर्मोंका उदय उपस्थित जानकर उसे सहनेमें असमर्थ होनेसे उससे निकलनेका उपाय न होनेपर पापकर्म करनेसे डरता हुआ, साथ ही विराधनापूर्वक मरणसे डरता हुआ विचारता है इस कालमें इस प्रकारके कारण उपस्थित होनेपर कैसे कुशल रह सकती है, यदि उपसर्गके भयसे डरकर सयमसे भ्रष्ट होता हूँ तो सयमसे भी भ्रष्ट और दर्शनसे भी भ्रष्ट होता हूँ । और बिना संक्लेशके वेदना-
को सहन कर नहीं सकता । तब मैं रत्नत्रयके आराधनसे डिग जाऊँगा, ऐसी निश्चित मति करके सम्यक्त्व और चारित्र्यमें विशुद्ध, धैर्यशाली, ज्ञानसे सहायता लेनेवाला वह साधु किसी निदानके बिना अर्हन्तिके पासमें आलोचना प्रायश्चित्त लेकर शुभलेश्यापूर्वक स्वामोच्छवासका निरोध करता है । उसे विष्णुणस मरण कहते हैं । और शस्त्रग्रहणसे होनेवाले मरणको दिग्द्वपुट्ठ कहते हैं ।

मरणके भेदोंका यह प्रदर्शन सर्वत्र कर्तव्यरूपसे किया जाता है । किन्तु प्रायोपगमन, इगिणी-
मरण और भक्तप्रत्याख्यान ये तीन ही मरण उत्तम हैं, पूर्व पुरुषोंने इनका पालन किया है । इस प्रकार सक्षेपसे पूर्व आगमके अनुसार सत्तरह मरणोंका व्याख्यान यहाँ किया ॥२५॥

इन सत्तरहमें से पाँच मरणोंको यहाँ सक्षेपसे कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा ऊपर की है । वे मरण कौन है ऐसी शका करने पर उनका नाम निर्देश करनेके लिए गाथा कहते हैं—

गाथा—पण्डितपण्डितमरण, पण्डितमरण, बाल पण्डितमरण, चौथा बालमरण और पाँचवा
बाल बालमरण, ये पाँच मरण हैं ।

टीका—शका—यदि भवपर्यायके विनाशको मरण कहते हो तो उसका भेद कैसा ? भव-
पर्याय तो अनेक हैं और उनका विनाश मरण है तब मरणके भेद उतने क्यों नहीं होंगे । अत
मनुष्यमें मरणके पाँच प्रकार ठीक नहीं है । एक जीव की भी भवपर्याय अनन्त होती हैं तब नाना-

कोऽवसर पचत्वस्य । प्राणिन प्राणेभ्यो वियोगो मरण इति चेतदेकविधमेव सामान्यत । प्राणभेदापेक्षयेति चेद्विशप्रकारतापद्यते । उदयप्राप्तकर्मपुद्गलगलन मरण इति यदि गृह्यते प्रतिसमय गलनान्न पचता । गुणभेदापेक्षया जीवान्पचघा व्यवस्थाप्य तत्सवधेन पचविध मरणमुच्यते ।

अत्रान्या व्याख्या—प्रशस्ततम, प्रशस्ततर, ईषत्प्रशस्त, अविशिष्ट, अविशिष्टतर इति पण्डितपण्डित-मरणादीनि केचिद् । व्याचक्षते । पण्डितशब्द प्रशस्तमित्यस्मिन्नर्थे क्व प्रयुक्तो दृष्टो येनैव व्याख्यायते ? किं च आगमातराननुगत चेद व्याख्यान ।

व्यवहारे सम्मते णाणे चरणे य पण्डितस्त तदा ।

पण्डितमरणं भणिव चतुर्विधं तदभवति हि ॥' []

इति वदता चतु प्रकारा पण्डिता उपदर्शिता । तेषा मध्ये अतिशयित पाण्डित्य यस्य ज्ञानदर्शनचारि-त्रेषु स पण्डितपण्डित इत्युच्यते । एतत्पाण्डित्यप्रकर्षरहित पाण्डित्य यस्य स पण्डित इत्युच्यते । व्याख्यात बाल्य पाण्डित्य च यस्य स भवति बालपण्डित तस्य मरण बालपण्डितमरण । यस्मिन्न सभवति पाण्डित्य चतुर्णामप्येक असौ बाल । सर्वतो न्यूनो बालबाल तस्य मरण बालबालमरण ।

अथ के पण्डितपण्डिता येषा मरण पण्डितपण्डितमिति भण्यते इत्यारेकायामाह—

पण्डितपण्डितमरणे खीणकसाया मरति केवलिणो ।

विरदाविरदा जीवा मरति तदियेण मरणेण ॥२७॥

जीवोकी अपेक्षा पाँच भेद कैसे सभव हैं ? यदि कहोगे कि प्राणीका प्राणोसे वियोग मरण है तो वह सामान्यसे एक ही प्रकार का है । प्राणभेदकी अपेक्षा लेना हो तो दस भेद हो सकते हैं ? यदि उदय प्राप्त कर्म पुद्गलोके गलनेका नाम मरण है तो कर्म पुद्गलोका गलन तो प्रति समय होता है अत पाँच भेद नहीं बनते ?

समाधान—गुणभेदकी अपेक्षा जीवोके पाँच भेद करके उनके सम्बन्धसे मरणके पाँच भेद कहे हैं ।

अन्य व्याख्याकार पण्डितपण्डितमरण आदि पाँच मरणोको प्रशस्ततम, प्रशस्ततर, ईषत् प्रशस्त, अविशिष्ट और अविशिष्टतर कहते हैं । हम उनसे पूछते हैं कि पण्डित शब्दका प्रशस्त अर्थमे प्रयोग कहाँ देखा है जिससे आप ऐसी व्याख्या करते हैं । तथा यह व्याख्यान अन्य आगमोंके अनुकूल नहीं है ।

आगममे कहा है—व्यवहारमे, सम्यक्त्वमे, ज्ञानमे और चारित्र्यमे पण्डितके मरणको पण्डित-मरण कहते हैं अत उसके चार भेद हैं । इस प्रकार चार प्रकारके पण्डित कहे हैं । उनके मध्यमे जिसका पाण्डित्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमे अतिशयशाली है उसे पण्डितपण्डित कहते हैं । उसके पाण्डित्यके प्रकर्षसे रहित जिसका पाण्डित्य होता है उसे पण्डित कहते हैं । पूर्वमे व्याख्यात बालपन और पाण्डित्य जिसमे होते हैं वह बालपण्डित है । उसका मरण बालपण्डितमरण है । और जिसमे चारो प्रकारके पाण्डित्यमे से एक भी पाण्डित्य नहीं है वह बाल है और जो सबसे हीन है वह बालबाल मरण है ॥२६॥

वे पण्डितपण्डित कौन है जिनका मरण पण्डितपण्डित कहा जाता है ? ऐसी शङ्का होनेपर आचार्य कहते हैं—

पण्डितपण्डितमरण क्षीणकषाया मरति केवलिनो । सामान्यमृतेविशेषमृति कर्मतया निर्दिष्टा पण्डित-
पण्डितमरणमिति । यथा गोपोप पुष्ट इति । 'क्षीणकषाया', कपन्ति हिंसन्ति आत्मानमिति कषाया ।
अथवा कषायशब्देन वनस्पतीना त्वक्पत्रमूलफलरस उच्यते । स यथा वस्त्रादीनां वर्णमन्यथा सपादयति एव
जीवस्य क्षगामार्दवार्जवसतोपाख्यगुणान्विनाश्यान्यथा व्यवस्थापयतीति क्रोधमानमायालोभा कषाया इति
भण्यते । ते क्षीणा कषाया येपा ते क्षीणकषाया । द्रव्यकर्मणा कषायवेदनीयानां विनाशात्तन्मूला अपि भाव-
कषाया प्रलयमुपगता इति क्षीणकषाया इति भण्यन्ते । केवलमसहायं ज्ञान इन्द्रियाणि मन प्रकाशादिक चा-
नपेक्ष्य युगपदशेषद्रव्यपर्यायभासनसमर्थं सद्यत्^१ प्रवर्तते तद्येपामस्ति ते केवलिन । यद्यपि केवलज्ञानवस्तु-
सामान्ये न प्रवर्तते केवलशब्दस्तथापि सयोगकेवलिनो मरणस्यासम्भवादयोगकेवलिनो ग्रहण । अत्रान्ये क्षीण-
कषाया श्रुतकेवलिनश्चेति व्याचक्षते । तेपा तद्व्याख्यानमसमजस श्रुतशब्दमतरेण केवलशब्दस्य वचिदप्यागमे
समस्तश्रुतरत्नवत्यपि प्रयोगादर्शनात् । प्रसिद्धशब्दार्थासम्भवो यदि स्यात् यथा कथंचिदन्योऽर्थो व्याख्येय-
स्यात् । सम्भवति प्रतीतेर्ज्ये कथं तत्परित्याग । अपि च पाण्डित्यप्रकर्षं क्षायिकज्ञानदर्शनचारित्र्यापेक्षस्तत्र सन्नि-
हितो न श्रुतकेवलिनः । विरदाविरदा जीवा स्थूलकृतात्प्राणातिपातादेर्व्यावृत्ता इति विरता सूक्ष्माच्चा-
व्यावृत्तेरविरता । विरता यदि कथमविरता अविरताश्चेत्कथं विरता इति विरोधाशङ्का न कार्या । विरत-

गा०—पण्डितपण्डितमरणसे क्षीण कषाय और अयोगकेवली मरते हैं । विरताविरत जीव
तीसरे मरणसे मरते हैं ॥२७॥

टी०—'पण्डितपण्डितमरण मरते हैं' यहाँ पण्डितपण्डित नामक विशेष मरणको 'मरते हैं'
इस सामान्य मरणके कर्मरूपसे कहा है । जैसे बैलके समान पुष्टको सामान्य पुष्ट शब्दसे कहा
है । जो 'कषन्ति' अर्थात् आत्माका घात करती हैं उन्हें कषाय कहते हैं । कषाय शब्दसे वन-
स्पतियोंके छाल, पात्र, जड़ और फलका रस कहा जाता है । वह रस जैसे वस्त्रादिके रंगको
बदल देता है इसी प्रकार जीवके क्षमा, मार्दव, आर्जव और सन्तोष नामक गुणोंको नष्ट करके
अन्यथा कर देते हैं इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभको कषाय कहते हैं । वे कषाय जिनकी क्षीण
हो गई हैं—नष्ट हो गई हैं वे क्षीणकषाय होते हैं । कषाय वेदनीय नामक द्रव्यकर्मोंका विनाश
होनेसे उनका निमित्त पाकर होने वाली भावकषाय जिनकी नष्ट हो गई है वे क्षीणकषाय कहे
जाते हैं । केवल अर्थात् असहाय ज्ञान, जो इन्द्रियाँ, मन, प्रकाश आदि की अपेक्षा न करके
एक साथ समस्त द्रव्य-पर्यायोंको जाननेमें समर्थ हैं वह केवलज्ञान है । वह जिनके हैं वे केवली
होते हैं । यद्यपि केवली शब्द केवलज्ञान रूप वस्तुसामान्यमें प्रवृत्त नहीं होता, तथापि सयोग-
केवलीका मरण असम्भव होनेसे अयोगकेवलीका ग्रहण होता है । दूसरे व्याख्याकार 'क्षीणकषाय
और श्रुतकेवली' ऐसा व्याख्यान करते हैं । उनका वह व्याख्यान ठीक नहीं है । श्रुत शब्दके
विना केवली शब्दका प्रयोग किसी भी आगममें समस्त श्रुतधारीके लिए नहीं देखा गया । यदि
शब्दका प्रसिद्ध अर्थ असम्भव ही हो तो जिस किसी तरह अन्य अर्थ किया जा सकता है । जब
सम्भव अर्थ प्रतीतिसिद्ध है तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? दूसरे, पाण्डित्यका प्रकर्ष वहाँ
क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन और क्षायिक चारित्र्यकी अपेक्षा लिया गया है, वह श्रुतकेवलीमें नहीं है ।

जो स्थूल हिंसा आदिसे निवृत्त होनेसे विरत और सूक्ष्म हिंसा आदिसे अनिवृत्त होनेसे
अविरत होते हैं वे जीव विरताविरत होते हैं । यदि वे विरत हैं तो अविरत कैसे हैं और अविरत

त्वाविरतत्वयो अपर्णाभेदाद्विरोधो नास्पदं बध्नाति । यथा द्रव्यपर्यायरूपापेक्षे नित्यानित्यत्वे एकद्रव्याधिकरणे एकस्मिन्नपि समये न विरोधमुपयात । अथवाऽप्रत्याख्यानावरणानां क्षयोपशमे सति स्थूलात्प्राणातिपातादेर्विरतोऽस्मि न सूक्ष्मादित्येक एव परिणाम उपजायते । विरोधश्च नाम अनेकाधिकरणं यथा शीतोष्णस्पर्शादीनां । द्रव्यभावप्राणधारणाज्जीवा इति निरूप्यते । 'तदण' तृतीयेन मरणेन म्रियन्ते । वस्तुपरिणामवृत्तिक्रमो यदि स्यात्तथा गण्यमाने^१ द्वित्व त्रित्व वा प्रतिप्रद्येन् । गुणस्थानापेक्षायां सम्यङ्मिथ्यादृष्टेरेव तृतीयता न सयतासयतत्वस्य तत्किमुच्यते तृतीयेनेति ? मरणस्य तु सामान्यापेक्षायां एकत्वमेवेति न तृतीयता । विशेषापेक्षायां च अतीतानां च अनतत्वादनागतानां चातिबहुत्वसंभवात् । अत्रोच्यते—सूत्रनिर्दिष्टक्रमापेक्षायां तृतीयता ग्राह्या ।

विरताविरतपरिणामविशेषनिर्देशादेव जीवद्रव्यस्य गते जीवा इति सूत्रे वचनमपार्थक्यमिति चेन्नानर्थकं मतातरनिवृत्तिपरत्वात् । साख्या हि प्रकृतिधर्मता मरणस्याभ्युपयन्ति पुरुषस्य सर्वथा नित्यत्वात् । तत्तथा न, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वादात्मन । अत्रोच्यते—पण्डितपण्डितमरणादनन्तरं पण्डितमरणं तदुल्लङ्घ्य

है तो विरत कैसे हैं इस प्रकारके विरोधकी आगच्छा नहीं करना चाहिए । अपेक्षा भेदसे विरतपने और अविरतपनेमें विरोधको कोई स्थान नहीं है । जैसे एक द्रव्यमें एक ही समयमें द्रव्यरूपकी अपेक्षा नित्यपना और पर्यायरूपकी अपेक्षा अनित्यपनामें कोई विरोध नहीं आता । अथवा अप्रत्याख्यानावरण कषायोका क्षयोपशम होनेपर स्थूल हिंसा आदिसे मैं विरत हूँ किन्तु सूक्ष्म हिंसादिसे विरत नहीं हूँ इस प्रकारका एक ही परिणाम होता है । विरोध तो उनमें होता है जो एक आधारमें न रहकर अनेक आधारोंमें रहते हैं जैसे शीतस्पर्श और उष्णस्पर्श आदिमें विरोध है । अस्तु,

द्रव्यप्राण और भावप्राणोंको धारण करनेसे जीव कहे जाते हैं । विरताविरत जीव तीसरे मरणसे मरते हैं ।

शंका—यहाँ तृतीयसे यदि वस्तुके परिणामोंकी वृत्तिका क्रम लेते हैं तो गणना करनेपर दोपना या तीनपना प्राप्त होता है । गुणस्थानकी अपेक्षा सम्यङ्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही तीसरा है, सयतासयत नहीं है तब कैसे तीसरा कहते हैं । तथा सामान्यकी अपेक्षा मरण तो एक ही है, तीसरापना कैसे ? विशेषकी अपेक्षा अतीतमरण अनन्त है और भाविमरण उससे भी अधिक सम्भव हैं ?

समाधान—सूत्रमें जिस क्रमसे मरणोंका निर्देश किया है उसकी अपेक्षा तीसरा लेना चाहिए ।

शंका—विरताविरत परिणाम विशेषका निर्देश करनेसे ही जीवद्रव्यका ज्ञान हो जाता है तब गाथामें जीवा पद व्यर्थ है ?

समाधान—व्यर्थ नहीं है यह मतान्तरकी निवृत्तिके लिए है । साख्य मतवाले मरणको प्रकृतिका धर्म मानते हैं क्योंकि उनके मतमें पुरुष सर्वथा नित्य है । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा उत्पाद व्यय और ध्रौव्यात्मक है ।

शंका—पण्डितपण्डितमरणके अनन्तर पण्डितमरण आता है । उसे छोड़कर तीसरे मरणका

तृतीयस्य स्वामित्व कस्मात्प्रदर्श्यते क्रमोल्लघने प्रयोजन वाच्यम् ? इति चेदुच्यते—उत्कृष्टजघन्यपण्डितत्वमध्य-
वृत्तिपण्डितत्वमित्येतदाख्यातु उभयावधिप्रदर्शनं क्रियते । अथवा पण्डितमरणे बहुवक्तव्यमस्तीति तत्सान्ध्यासिक
व्यवस्थाप्य अल्पवक्तव्यतया बालपण्डितमेव प्राग् व्याचष्टे ।

कतिविध पण्डितमरणं किं स्वामिकं वा इत्यारेकाया इयं गाथा पायोपगमनमरण इत्यादिका—

पायोपगमनमरणं भक्तपङ्कणा य इगिणी चैव ।

तिविह पण्डितमरणं साहुम्स जहुत्तचारिस्स ॥२८॥

पादाभ्यामुपगमनं ढीकन तेन प्रवर्तितं मरणं पादोपगमनमरणं । इतरमरणयोरपि पादाभ्यामुपगमन-
मस्तीति त्रैविध्यानुपपत्तिरिति चेन्न मरणविशेषे वक्ष्यमाणलक्षणे रूढिरूपेणाय प्रवर्तते, रूढौ च क्रिया उपा-
दीयमाना शब्दव्युत्पत्त्यर्थेव । यथा गच्छतीति गोरिति शब्दव्युत्पत्तौ क्रियमाणायामपि गमनक्रियाकर्तृतास्तीति
स्वामी क्यो कहा ? क्रमका उल्लघन करनेका प्रयोजन क्या है यह कहना चाहिए ?

समाधान—उत्कृष्ट और जघन्य पण्डितत्वके मध्यमे रहनेवाला पण्डितत्व है यह कहनेके
लिए दोनों अवधियोंको बतलाया है । अथवा पण्डितमरणके सम्बन्धमे बहुत कहना है इसलिए
उसे अलग रखकर थोड़ा कथन होनेके कारण बालपण्डितमरण को ही पहले कहा है ॥२७॥

पण्डितमरणके कितने भेद हैं और वह किसके होता है, यह कहते हैं—

गाथा—पादोपगमन मरण भक्तप्रतिज्ञा और इगिणीमरण इस प्रकार पण्डितमरण तीन
प्रकार का है । वह शास्त्रमे कहे अनुसार आचरण करनेवाले साधु के होता है ॥२८॥

टी०—पाद अर्थात् पैरो से, उपगमन पूर्वक होनेवालेको पादोपगमन मरण कहते हैं ।

शका—शेष दोनों मरणोमे भी पैरोसे उपगमन होता है अतः तीन भेद नहीं बनते ?

समाधान—यह पादोपगमन रूढिरूपसे मरण विशेषमे प्रवृत्त होता है, इसका लक्षण आगे
कहेगे । रूढ शब्दोमे ग्रहण की गई क्रिया शब्दकी व्युत्पत्तिके लिए ही होती है । जैसे, जो चलती
है वह गौ है । इस प्रकार गौ शब्दकी व्युत्पत्ति करने पर भी यद्यपि यह व्युत्पत्ति गमन क्रियाको

स० टि०—सब प्रतियोगोंमें इसके पश्चात् एक नीचे लिखी गाथा आती है उसका नम्बर भी २८ है ।
हमने गाथा २७ की जो उत्थानिका दी है वह भी इस २८ नम्बरकी उत्थानिका है । तथा ऊपर टीकामें
विरताविरत परिणामसे जीव द्रव्यका ज्ञान हो जाता है आदि जो शङ्का प्रारम्भ होती है वहाँसे टीकाका भाग
इस गाथा २८ की टीकाके रूपमें दिया है । गाथा इस प्रकार है—

पण्डितपण्डितमरणं च पण्डित बालपण्डितं चैव ।

एदाणि तिणिण मरणाणि जिणा णिच्च पससति ॥

अर्थ—पण्डित पण्डित मरण, पण्डित मरण और बाल पण्डित मरण इन तीन मरणोंकी जिनदेव सदा
प्रशंसा करते हैं ॥

इस गाथाके साथ न तो उत्थानिकाका कोई सम्बन्ध है और न टीकाका कोई सम्बन्ध है । अतः यह
गाथा प्रक्षिप्त है । प० आशाधरने गाथा २६ की अपनी टीकामें लिखा भी है—‘तथा चान्यस्मादानीय सूत्रे
पठन्ति’ अर्थात् अन्यत्रसे लेकर पढ़ते हैं इसके पश्चात् ही उन्होंने उक्त गाथा दी है । इसलिये हमने इसे मूल-
में नहीं रखा ।

गोशब्देन न महिष्यादयो भण्यते । अथवा पाउगगमणमरणं इति पाठ । भवातकरणप्रायोग्य सहननं संस्थान च इह प्रायोग्यशब्देनोच्यते । अस्य गमन प्राप्ति, तेन कारणभूतेन यन्निर्वर्त्य, मरण तदुच्यते पाउगगमण-मरणमिति । भज्यते सेव्यते इति भक्त, तस्य पङ्गुणा त्यागो भक्तपङ्गुणा । इतरयोरपि भक्तप्रत्याख्यानसम्भवेऽपि रूढिवशान्मरणविशेषे एव शब्दोऽयं प्रवर्तते । -इगिणीशब्देन इगितमात्मनो भण्यते स्वाभिप्रायानुसारेण स्थित्वा प्रवर्त्यमान मरण इगिणीमरण । त्रिविह त्रिविध त्रिप्रकार । पण्डितमरण कस्य तद्भवति ? 'साधुस्स' साधो 'जधुत्तचारस्स' यथा येन प्रकारेण उक्त श्रुते तथा चरितु शील यस्य सावोस्तस्येति यावत् । सदाचार सर्व एव जन सयतोऽमयतश्च लोके साधुशब्दवाच्य, इति सयतपरिग्रहार्थं यथोक्तचारित्वविशेषण कृतम् ।

इतरयोर्वालमरणवालवालयोरित्यनयो स्वामित्वसूचनार्थगाथा—

अविरदसम्मादिट्ठी मरंति वालमरणे चउत्थम्मि ।

मिच्छादिट्ठी य पुणो पंचमए वालवालम्मि ॥२९॥

अविरदसम्मादिट्ठी इति प्रसिद्धार्थत्वान्न व्याख्येय । अत्रावसरे इदं चोद्यमाशक्यते । वोच्छं आराधनं कमसो इति प्रणिज्ञात । सा च द्विप्रकारा दर्शनाराधना चारित्राराधना चेति । तद्व्याख्यानमकृत्वा मरणविकल्पा-

लेकर है किन्तु गौ शब्दसे भैस आदि नहीं कहे जा सकते । अथवा 'पाउगगमणमरण' पाठ है । यहाँ प्रायोग्य शब्दसे ससारका अन्त करनेके योग्य सहनन और संस्थान कहे जाते हैं । उसके गमन अर्थात् प्राप्तिको प्रायोग्यगमन कहते हैं । उसके कारण होनेवाले मरणको प्रायोग्यगमन मरण कहते हैं । 'भज्यते' अर्थात् जो सेवन किया जाये वह भक्त है । उसकी 'पङ्गुणा' अर्थात् त्याग भक्त-पङ्गुणा है । भोजनका त्याग शेष दोनों मरणोमे भी सम्भव है । फिर भी रूढिवश भक्तपङ्गुणा शब्द मरण विशेषका ही बोधक होता है । इगिणी शब्दसे आत्माका इगित अर्थात् संकेत कहा जाता है । अपने अभिप्रायके अनुसार रहकर होनेवाला मरण इगिणीमरण है । इस तरह पण्डितमरण तीन प्रकार का है । पण्डितमरण किसके होता है ? श्रुतमे जिस प्रकारसे कहा है उसी प्रकारसे आचरणशील साधुके होता है । सभी सदाचार वाले मनुष्य, वे सयमी हो या असयमी, लोकमे साधु शब्दसे कहे जाते हैं । इसलिये सयमीका ग्रहण करनेके लिए 'यथोक्तचारी' विशेषण दिया है ॥२८॥

विशेषार्थ—अपने पैरोसे चलकर अर्थात् सधसे निकल कर योग्य देशमे आश्रय लेना पादोपगमन है । इसमे न स्वयं अपनी सेवा करता है और न दूसरेसे कराता है । भक्त प्रतिज्ञा-मरणमे स्वयं भी अपनी वैयावृत्य करता है और दूसरेसे भी कराता है । इगिणीमरणमे अपनी वैयावृत्य स्वयं ही करता है दूसरेसे नहीं कराता । पादोपगमनको प्रायोपगमन भी कहते हैं और प्रायोपवेशन भी कहते हैं । 'प्राय' का अर्थ सन्यास है ॥

अब शेष वालमरण और वालवालमरणके स्वामियोको कहते हैं—

गाथा—अविरत सम्यग्दृष्टि चतुर्थ वालमरणमे मरते हैं । मिथ्यादृष्टि पाँचवें वालवाल-मरणमे मरते हैं ॥२९॥

टी०—इस गाथाका अर्थ प्रसिद्ध होनेसे इसकी व्याख्या नहीं करते ।

शका—यहाँ यह शका करते हैं । ग्रन्थकारने 'क्रमसे आराधना को कहूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा की है । वह आराधना दो प्रकार की है—दर्शनाराधना और चारित्राराधना । उनका व्याख्यान

स्तत्स्वामिनश्च कस्मान्निर्दिश्यते । प्रस्तुतपरित्यागमप्रस्तुताभिधानं च न क्षमते विद्वास । अथोच्यते—न अ-
प्रस्तुतं अतरनिर्दिष्टं मरण । आराधनानुगतमरणस्यैवेह शास्त्रेऽभिधेयत्वेनेष्टत्वात् । आराधनायाश्च आरा-
धकमतरणासम्भवात् । स्वामी च निर्देष्टव्य एवेति सूरेरभिप्रायः ॥

अत एव प्रस्तुता प्राथमिकी दर्शनाराधना आचष्टे—

तत्थोवसमियसमत्तं खइयं खवोवसमियं वा ।

आराहतस्स हवे सम्मत्ताराहणा पढमा ॥३०॥

‘तत्थोवसमियसम्मत्तमित्यादिना । अथवा अतरसूत्रनिर्दिष्टं बालमरणव्याख्यानं प्रस्तुता प्राथमिकी
सम्यक्त्वाराधना पुरस्कृत्य प्रवर्तते इत्यत आह—तत्थोवसमियसमत्त । अथवा सम्यग्दर्शनविशेषस्य कस्यचिदेव
आराधना उत सर्वस्येत्याशंका । कुत सदेह ? आचार्यमतमेवेन पदानामर्थद्वैविध्यात्सामान्य पदानामभिधेय ।
'पदाच्छ्रुतार्थसामान्यनिर्भासप्रतीत्युत्पत्तेर्न हि गामित्यत पदाच्छ्रुत्वा कृष्णा शबलामिति वा प्रतीतिः, खडा
मुंडा इति वा जायते । यच्च पदोपलब्धिकार्यभूताया बुद्धौ न प्रतिभाति तत्कथं शब्दस्याभिधेयता गतुमुत्सहते ।
अप्रतीयमानस्याप्यर्थत्वे अयमेवास्यार्थो नान्य इतीय व्यवस्था न स्यात् । तेन सामान्यमेवार्थ इति । अन्ये तु
मन्यन्ते त्यागोपादानोपेक्षारूपा हि लोकव्यवहृतिस्तत्र पुमान् प्रवर्तयितुं शब्दा प्रयुज्यते । दुःखसाधनं यत्तत्त्य-
न करके मरणके भेद और उनके स्वामियोका कथन कयो किया गया ? विद्वान् गण प्रस्तुतके
परित्याग और अप्रस्तुतके कथनको सहन नहीं करते ?

समाधान—बीचमे जो मरणका कथन किया है वह अप्रस्तुत नहीं है । आराधना पूर्वक
होनेवाले मरणका ही इस शास्त्रमे कथन करना इष्ट है । वही इसका अभिधेय—प्रतिपाद्य विषय है ।
और आराधकके बिना आराधना होना असम्भव है । अतः स्वामीका भी कथन करना ही चाहिए ।
यह आचार्यका अभिप्राय है ॥२९॥

इसीलिए प्रस्तुत प्रथम दर्शनाराधना को कहते हैं—

गाथा—उन सम्यक्त्वोमे औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व अथवा क्षायोपशमिक
सम्यक्त्वकी आराधना करने वालेके प्रथम सम्यग्दर्शन आराधना होती है ॥३०॥

टी०—अथवा इसके पूर्वकी गाथामे कहा बालमरणका व्याख्यान प्रस्तुत प्रथम सम्यक्त्वा-
राधनाको लेकर ही किया है अतः यहाँ उसका कथन करते हैं ।

शंका—यहाँ शंका होती है कि किसी सम्यग्दर्शन विशेषकी आराधना होती है या सबकी
होती है ? इस सन्देहका कारण यह है । आचार्यों के मतमेदसे पदोका अर्थ दो प्रकारका माना
जाता है । एक मत है पदोका अभिधेय सामान्य है क्योंकि पदसे सामान्य अर्थका बोध होता है ।
'गौ' इस पदसे सफेद, काली या चित्तकबरी गौ की अथवा खण्डी या मुण्डी गौ की प्रतीति नहीं
होती और पदकी उपलब्धिकी कार्यभूत बुद्धिमे जिसका प्रतिभास नहीं होता उसे शब्दका वाच्य
कैसे माना जा सकता है । शब्द सुनकर जिस अर्थकी प्रतीति नहीं होती उसे भी यदि उसका अर्थ
माना जाता है तो इस पदका यही अर्थ है, अन्य नहीं, यह व्यवस्था नहीं बनेगी । इसलिए सामान्य
ही पदका अर्थ है ।

अन्य आचार्य मानते हैं कि लोक व्यवहार, त्याग, ग्रहण और उपेक्षा रूप है । उस व्यवहार-
मे पुरुषोको प्रवृत्त करनेके लिए शब्दोका प्रयोग किया जाता है । जो दुःखका साधन होता है

ज्यते । सुखसाधनमुपादीयते । तदुभयस्यासपादकमुपेक्ष्यते । विशिष्टमेव च वस्तु सुखादीना सपादक । तथाहि—स्त्रीवस्त्रगधमाल्यादिक अतिशयितमेवादातु उत्सहन्ते । दुःखसाधन चात्मनिकटवर्त्येव कटकादिक परिजिहीर्षन्ति । तेन शब्देनापि तदर्थिना तथाभूतमेव वस्तु प्रतिपाद्यमित्यभ्युपगन्तव्य । अतो विशेष पदानामर्थ इति । सारूप्यानामनेकविशेषवर्तिना पदानामेकपदप्रयोगाद्यदि नाम विशेषो न प्रतीयते नैतावता विशेषस्याभिधेयताहानि पदांतरसमवधाने विशेषप्रतीतेरनुभवसिद्धत्वात् इति जैनानामुभय पदार्थ पदानामुभयत्र प्रतीत्युत्पत्ते । तथाहि—न हिंस्या प्राणिन प्राणिसामान्य परिहार्यत्वेन प्रतीयते । देवदत्तमानयेत्युक्ते पुरुषविशेषमवगच्छन्ति । ततो न ज्ञायते 'समत्त मि य' इत्यत्र सामान्य सम्यक्त्व गृहीत उत तद्विशेष इति तेन तत्सदेहनवृत्ति क्रियते । 'तत्थ' तेषु सम्यक्त्वेषु । 'उवसमियसम्मत्तं' अनन्तानुबधिक्रोधमानमायालोभाना सम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यङ्मिथ्यात्वाना च सप्तानामपशमादुपजात तत्त्वश्रद्धान औपशमिक सम्यक्त्व । तासामेव सप्तप्रकृतीना क्षयादुपजातवस्तुयाथात्म्यगोचरा श्रद्धा क्षायिक दर्शन । तासामेव कासाचिदुपशमात् अन्यासा च क्षयादुपजात श्रद्धान क्षायोपशमिक । वा शब्द प्रत्येक सबध्यते । औपशमिक वेत्यादिना क्रमेण । 'आराधंतस्स' आराधयत । 'हवे' भवेत् । 'सम्मत्ताराहणा' सम्यक्त्वासाधना । 'पढमा' प्रथमा । "अविरदसम्मादिद्वी मरति बालमरणे" इत्युक्त । तत्राविरतग्रहण सम्यग्दृष्टेर्विशेषणत्वेनोपात्त । प्रतीतेन हि

उसको त्याग दिया जाता है । सुखके साधनको ग्रहण किया जाता है । जो न दुःखका साधन होता है, न सुख का, उसकी उपेक्षा की जाती है । तथा विशिष्ट वस्तु ही सुखादिका साधक होती है । जैसे स्त्री, वस्त्र, गध, माला आदि जो उत्तम होती है उसे ही ग्रहण करनेके लिए उत्साहित होते हैं । दुःखके साधन कण्टक आदि अपने निकटवर्ती भी हो तो उन्हें छोड़ देते हैं अतः शब्दके द्वारा भी सुखादिके अर्थी पुरुषोको विशिष्ट वस्तु ही प्रतिपाद्य है ऐसा स्वीकार करना चाहिए । अतः पदोका अर्थ विशेष है । समानाकार अनेक विशेषोमे रहनेवाले पदोका एक पदके प्रयोगसे यदि विशेषका अर्थ प्रतीत नहीं होता तो इससे विशेषके शब्दार्थ होनेको कोई हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि उसके साथ अन्य पदका सम्बन्ध होनेपर विशेषकी प्रतीति अनुभवसे सिद्ध है ।

समाधान—जैनोके मतमे पदोका अर्थ सामान्य भी है और विशेष भी है । दोनों की ही प्रतीति होती है । वही दिखलाते हैं—

'प्रणियोकी हिंसा नहीं करनी चाहिए' ऐसा कहनेपर प्राणी सामान्य अर्थात् प्राणिमात्रकी हिंसा नहीं करनी चाहिए यही प्रतीति होती है । और 'देवदत्तको लाओ' ऐसा कहनेपर पुरुष विशेषका बोध होता है । इस तरह पदका अर्थ दोनों होनेसे यह ज्ञात नहीं होता कि 'सम्मत्तम्मि' पदसे सामान्य सम्यक्त्व ग्रहण किया है या विशेष सम्यक्त्व ग्रहण किया है ? इसलिए सन्देहकी निवृत्तिके लिए औपशमिक आदि सम्यक्त्व कहा है ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उत्पन्न हुआ तत्त्वश्रद्धान औपशमिक सम्यक्त्व है । उन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न हुई श्रद्धा, जो वस्तुओंके यथार्थस्वरूपको विषय करती है, क्षायिक सम्यग्दर्शन है । उन्हींमेसे किन्हींके उपशम और अन्य प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न श्रद्धान क्षायोपशमिक दर्शन है । 'वा' शब्द प्रत्येकके साथ लगता है । 'अविरदसम्यग्दृष्टी बालमरणसे मरता है' ऐसा जो पहले कहा है उसमे 'अविरत' पदका ग्रहण सम्यग्दृष्टीके विशेषणके रूपमे किया है । जो प्रतीति

विशेष्येण भाव्यम् । तथाचाभाणि-प्रतीतपदार्थयोर्विशेषणविशेष्यभाव इति ।

तस्मात्कीदृग्जीवोऽभिधेय सम्यग्दृष्टिशब्दस्येति प्रश्नस्योत्तरमाह—

सम्मादिदृष्टी जीवो उवड्ढटं पवयणं तु सदहइ ॥

सदहइ असम्भाव अयाणमाणो गुरुणियोगा ॥३१॥

सम्मादिदृष्टी जीवो इत्यनया । अत्रैव पदघटना 'उवड्ढटं पवयणं तु सदहइ यो जीवो सो सम्मादिदृष्टी' इति । उवड्ढटं उपदिष्ट कथित । ननु उपपूर्वो दिशिरुच्चारणक्रिय । तथा हि प्रयोग — उपदिष्टा वर्णा उच्चारिता वर्णा इति । सत्यम्, समुच्चारणक्रियस्तत्रैव वर्तते नान्यत्र इत्यत्र न निवधनं किञ्चित् । यथा गा दोग्धि इत्यादिषु सास्नादिमति दृष्टप्रयोगोऽपि शोशब्दो वागादिषु अपि वर्तते एवमिहापीति किं न गृह्यते ? उपदिष्टमपि न वेत्ति इत्यादौ कथितमिति प्रतीतिरुपजायते सा कथमपास्यते । प्रायोग्यवृत्तिसमधिगम्यो हि शब्दार्थः । प्रोच्यन्ते जीवादयः पदार्था अनेनास्मिन्निति वा प्रवचनजिनागमः । प्रकर्षश्चोक्तं दृष्टेष्टप्रमाणाविरोधिता वस्तुयाथात्म्यानुसारिता च । प्रवचनवाच्योऽर्थः साहचर्यात्प्रवचनमिति सगृह्यते । तु शब्द एवकारार्थः । स च क्रियापदात्परतो द्रष्टव्यः । व्याख्यातजैनागमार्थं यः श्रद्धाल्येव न तु श्रद्धाति (?) इत्ययोग्यवच्छेदः । स जीवः सम्मादिदृष्टी सम्यग्दृष्टिशब्दवाच्य इति प्रतीतपदार्थकत्वमादर्शितः । 'सदहइ' श्रद्धान

होता है वह विशेष्य होता है । कहा भी है—प्रतीत पदार्थोंमें विशेषण विशेष्यभाव होता है ॥३०॥

सम्यग्दृष्टी शब्दका वाच्य किस प्रकारका जीव होता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

गा०—उपदिष्ट अर्थात् कथित जिनागममें श्रद्धान करता ही है जो जीव वह सम्यग्दृष्टी है । किन्तु नहीं जानने हुए गुरुके नियोगसे असत्य भी अर्थका श्रद्धान करता है ॥३१॥

टी०—शका—उपपूर्वक दिशि धातुका अर्थ उच्चारण करना है । जैसे 'उपदिष्टवर्ण' का अर्थ उच्चारित वर्ण है । आपने उपदिष्टका अर्थ कथित कैसे किया है ?

समाधान—आपका कथन सत्य है किन्तु समुच्चारण क्रिया अर्थ वाली धातु उसी अर्थमें है, अन्य अर्थमें नहीं है इसमें हम कोई निबन्धन नहीं देखते । जैसे 'गौ दुहता है' इत्यादि वाक्योंमें गौ शब्दका प्रयोग गलकम्बलवाले पशुके अर्थमें देखा जाता है । फिर भी गौ शब्द वाणी आदि अर्थोंमें भी देखा जाता है । इसी प्रकार यहाँ भी क्यों नहीं स्वीकार करते । 'उपदिष्टको भी नहीं जानता' इत्यादिमें 'कथित' अर्थकी प्रतीति होती है उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? शब्दका अर्थ उसके प्रयोगसे जाना जाता है ।

जिसके द्वारा अथवा जिसमें जीवादि पदार्थ कहे हैं वह प्रवचन है उसका अर्थ जिनागम है । प्रवचनमें, 'प्र' का अर्थ प्रकृष्ट है । प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे अविरोध और वस्तुके यथार्थ स्वरूपका अनुसारी होना वचनकी प्रकृष्टता है यह पहले कहा है । साहचर्यसे प्रवचनके द्वारा कहे गये अर्थको भी प्रवचन कहते हैं । 'तु' शब्दका अर्थ 'ही' है । उसे क्रियापद के आगे रखना चाहिये । अतः जो व्याख्यात जैनागम के अर्थका श्रद्धान करता ही है वह जीव सम्यग्दृष्टी शब्दके द्वारा कहा जाता है, इस प्रकार दिखलाया है । गुरु अर्थात् व्याख्याताके नियोगसे इसका यह अर्थ है

करोति । 'असम्भावमपि' असत्यमप्यर्थं । 'अयाणमाणो' अनवगच्छन् । किं ? विपरीतमनेनोपदिष्टमिति । गुरोर्व्याख्यातुरस्यायमर्थ इति कथनान्नियुज्यते प्रतिपत्त्या श्रोता अनेन वचनेन इति नियोग कथन । सर्वज्ञ-प्रणीतस्यागमस्यार्थ आचार्यपरपरया अविपरीत श्रुतोऽवधृतश्रवनेन सूरिणा उपदिष्टो ममेति सर्वज्ञाज्ञाया रुचिरस्यास्तीति । आज्ञारुचितया सम्यग्दृष्टिर्भवत्येवेति भावः ।

किमेव विपरीत प्रतिपद्यमानोऽपि सर्वदा सम्यग्दृष्टिरेव ? नेत्याह—

सुत्तादो त सम्म दरसिज्जत जदा ण सदहदि ॥

सो चेव हवइ मिच्छादिट्ठी जीवो तदो पहुदि ॥३२॥

सुत्तादो इति । 'सुत्तादो' सूत्रात् । 'त' आत्मना विपरीत गृहीतमर्थ । 'सम्म' सम्यक् अविपरीतरूपेण । 'दरसिज्जत' दर्शमान प्ररूप्यमाण अन्येन आचार्येण । 'जदा' यदा यस्मिन्काले । 'न सदहदि' न श्रद्धाति । 'सो चेव' स एव सम्यग्दृष्टितयोक्त । 'मिच्छादिट्ठी हवइ' मिथ्यादृष्टिर्भवति । आप्ताज्ञाश्रद्धानवैकल्यात् अर्थयाथात्म्याश्रद्धानाच्च । 'तदो' तत । 'पहुदि' प्रभृति आरभ्य । असदिग्धसूत्रातरदर्शितार्थाश्रद्धानादारम्भेति यावत् ।

'सुत्तादो त सम्म दरसिज्जत' इत्युक्त केन रचितानि सूत्राणि प्रमाणभूतानीत्यत आह—

सुत्त गणधरगधिद तहेव पत्तेयबुद्धकहियं च ॥

सुदकेवलिणा कहिय अभिण्णदसपुन्विगधिदं च ॥३३॥

ऐसा कहनेसे श्रोता इस वचनके द्वारा नियुक्त किया जाता है इस लिये उसे नियोग कहा है, गुरुने विपरीत कथन किया है यह न जानते हुए असत्य भी अर्थका श्रद्धान करता है । सर्वज्ञके द्वारा प्रणीत आगमका अर्थ आचार्य परम्परासे जो ठीक-ठीक सुना और अवधारित किया है वही आचार्यने मुझे कहा है इस प्रकार सर्वज्ञकी आज्ञामे उसकी रुचि है और आज्ञामे रुचि होनेसे वह सम्यग्दृष्टी ही है यह उक्त कथनका भाव है ॥३१॥

क्या वह इस प्रकार विपरीत श्रद्धा करते हुए भी सर्वदा सम्यग्दृष्टि ही रहता है ? इसका उत्तर देते हैं कि नहीं—

गा०—सूत्रसे प्रथम गुरुके उपदेशसे विपरीत रूपसे ग्रहण किये अर्थको सम्यक् अविपरीत रूपसे अन्य आचार्यके द्वारा दिखलाने पर जब श्रद्धा नहीं करता । वही सम्यग्दृष्टी उस समय से मिथ्यादृष्टि होता है ॥३२॥

टी०—प्रथम गुरुके निर्देशसे विपरीत अर्थका श्रद्धान करने वाले उस सम्यग्दृष्टीको जब कोई दूसरे आचार्य गणधर आदिके द्वारा रचे गये आगम प्रमाणका आश्रय लेकर यथार्थ अर्थ बतलावे और वह उसपर श्रद्धा न करके अपने विपरीत अर्थको ठीक समझे तो सन्देह रहित अन्य शास्त्रोमे दिखलाये गये अर्थपर श्रद्धान न करनेके समयसे लेकर वह मिथ्यादृष्टी होता है क्योंकि वह आप्तकी आज्ञाका श्रद्धान नहीं करता तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी उसे श्रद्धा नहीं है ॥३२॥

ऊपर 'सूत्रसे सम्यक् दिखलाने पर' ऐसा कहा है तो किसके द्वारा रचित सूत्र प्रमाण होते है यह कहते हैं—

गा०—जो गणधरके द्वारा रचा हुआ हो, प्रत्येक बुद्धके द्वारा कहा हुआ हो, या श्रुतकेवली के द्वारा कहा हुआ हो या अभिन्न दशपूर्वके द्वारा रचा गया हो वह सूत्र है ॥३३॥

सुत्त गणधरगथिदं इति । सुत्त सूत्र । गणशब्देन द्वादशगणा उच्यते । तान्धारयन्ति इति गणधरा । दुर्गतिप्रस्थिता हि तेन रत्नत्रयोपदेशेन धार्यन्ते ते सप्तविधद्विगुणगता । उच्यते च—

बुद्धितवविगुण्यणोसधिरसबल च अवलीण ॥

सत्तविष इद्दिदपत्ता गणधरदेवा णमो तेति ॥ []

इति । तं 'गथिद' ग्रथितं सदृक् । केवलभिरुपदिष्टं अर्थं ते हि ग्रन्थन्ति । तयाम्यवा^१यि—'अत्य कहंति अण्हा गथं गयति गणधरा तेति । 'तहेव' तथैव । 'पत्तेयबुद्धगथिद' च प्रत्येकबुद्धग्रथित च । श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमात् परोपदेशमन्तरेणाधिगतज्ञानातिशया प्रत्येकबुद्धा । 'सुदकेवलिणा' समस्तश्रुतधारिणा कथित चेति । अभिन्नदसपुन्विकथिद च । दशपूर्वाण्यधीयमानस्य विद्यानुप्रवादस्या क्षुल्लकविद्या महाविद्याश्च अगुष्ठ-प्रसेनाद्या प्रज्ञप्त्यादयश्च तीरागत्य रूप प्रदर्श्य, सामर्थ्यं स्वकर्मभाष्य पुर स्थित्वा आज्ञाप्यता किमस्माभि कर्तव्यमिति तिष्ठति । तद्वचः श्रुत्वा न भवतीभिरस्माक साध्यमस्तीति ये वदन्ति अचलितचित्तास्ते अभिन्न-दशपूर्वाणि । एतेषामन्यतमेन ग्रथित सूत्र प्रमाण । प्रमाणेन केवलेन श्रुतेन वा गृहीतमयं अरक्तद्विष्टा सतो यदुपदिशति ततस्तद्वचसा प्रामाण्य इति भाव । प्रमाणपरिदृष्टार्यगोचर अरक्तद्विष्टवक्तुप्रभव वच प्रमाण । यथा पितुररक्तद्विष्टस्य स्वप्रत्यक्षगोचरं वच घटोऽयं^२ रक्त इति । तथा च गणधरादीना वच प्रमाण परि-दृष्टार्थगोचर अरक्तद्विष्टवक्तुप्रभवम् ।

टी०—गण शब्दसे द्वादशगण कहे जाते हैं । जो उन्हें धारण करते हैं वे गणधर हैं । अर्थात् दुर्गतिके मार्ग पर चलते हुए गणोको रत्नत्रयके उपदेश द्वारा धारण करते हैं उन्हें सम्यग्दर्शनादिसे स्थापित करते हैं । वे गणधर सात प्रकारकी ऋद्धियोंको प्राप्त होते हैं । कहा है—बुद्धिऋद्धि, तपऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, औपधिऋद्धि, रसऋद्धि, बलऋद्धि, और अक्षीणऋद्धि इन सात प्रकारकी ऋद्धियोंको प्राप्त गणधरदेव होते हैं । उन्हें नमस्कार हो ॥

वे गणधर केवलियोंके द्वारा उपदिष्ट अर्थको ग्रन्थरूप गूथते हैं । कहा है—अरहन्त अर्थको कहते हैं और उनके गणधर उसे ग्रन्थका रूप देते हैं । श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे परोपदेशके बिना जो ज्ञानातिशयोको प्राप्त होते हैं वे प्रत्येकबुद्ध हैं । जो समस्त श्रुतके धारी होते हैं वे श्रुतकेवली हैं । दश पूर्वोंका अध्ययन करते हुए दसवें पूर्व विद्यानुवादमे स्थित अगुष्ठ प्रसेना आदि क्षुल्लक विद्याएँ और प्रज्ञप्ति आदि महाविद्याएँ आकर अपना रूप दिखाकर और अपनी शक्ति कहकर सामने खड़ी होकर निवेदन करती हैं कि हमारे योग्य कार्य बतायें । उनके वचन सुनकर जो कहते हैं कि हमे आपसे कोई काम नहीं है, वे अचल चित्त वाले अभिन्न दसपूर्वी होते हैं । इनमेसे किसी भी एकके द्वारा रचा गया सूत्र प्रमाण है । केवल ज्ञानरूप अथवा श्रुतज्ञानरूप प्रमाणसे द्वारा गृहीत अर्थको रागद्वेषसे रहित होकर कहते हैं इस लिये इनके वचन प्रमाण हैं । जो वचन प्रमाणके द्वारा देखे गये अर्थको कहते हैं और रागद्वेषसे रहित वक्तासे उत्पन्न होते हैं वे प्रमाण हैं । जैसे रागद्वेषसे रहित पिताके द्वारा स्वयं प्रत्यक्षसे जानकर कहे गये वचन 'यह घड़ा लाल है' प्रमाण है । उसी तरह गणधर आदिके वचन प्रमाण हैं क्योंकि अच्छी तरहसे देखे गये अर्थको कहते हैं और रागद्वेषसे रहित वक्तासे उत्पन्न हुए हैं ॥३३॥

१ अत्य भासइ अण्हा सुत्त गयति गणधरा निउण ।—आव० नि० ९२ ।

२ रक्त्य इति आ० मु० ।

भवतु नामैषा अन्यतमेन प्रणीत सूत्र प्रमाण तदर्थकथन तु को विपरीत करोति को वाऽविपरीत-
मित्यारेकाया अविपरीतार्थकथनकारिणो लक्षणमाहोत्तरगाथया—

गिहिदत्थो संविग्गो अच्छुवदेसे ण संकणिज्जो हु ।

सो चेव मंदघम्मो अच्छुवदेसम्मि भजणिज्जो ॥३४॥

‘गिहिदत्थो संविग्गो’ गृहीत आत्मसात्कृतोऽवधारितोऽर्थ सूत्रस्य येन स गृहीतार्थ अवधृतसूत्रार्थ इति यावत् । ‘संविग्गो’ ससाराद् द्रव्यभावरूपात् परिवर्तनात् भयमुपगत । विपरीतोपदेशे रागात्कोपाद्वा अनन्तकाल ससारपरिभ्रमण मम मिथ्यादृष्टे सतो भविष्यतीति य सभय । ‘अच्छुवदेसे’ अर्थस्याभिधेयस्य सूत्राणामुपदेशे । ‘न संकणिज्जो’ नैवाशक्य । खु शब्द एवकारार्थ । ‘सो चेव’ स एव च गृहीतार्थ । ‘मवघम्मो’ धर्मशब्दश्चारित्रवाची “चारित्तं खलु घम्मो घम्मो जो सो समोत्ति णिहिदत्थो” [प्रवच० १।७] इति वचनात् । ततो मदचारित्र इत्यर्थ । ‘अच्छुवदेसम्मि’ सूत्रार्थव्याख्याने ? ‘भयणिज्जो’ भाज्य । यदि सूत्रानुसारि युक्त्यनुगत वा तद्व्याख्यान ग्राह्यमन्यथा नेति यावत् ।

किमधिगतसप्रपञ्चवचनार्थो भूत्वा श्रद्धानवान्य स एव च सम्यग्दृष्टि, स एव सम्यक्त्वाराधक इत्यारेकायामाह अन्योऽप्यस्तीति—

धम्माधम्मागासाणि पोग्गला कालदव्व जीवे य ।

आणाए सदहन्तो समत्ताराहओ भणिदो ॥३५॥

इनमेसे किसी एकके द्वारा रचा गया सूत्र प्रमाण रहो । किन्तु उसके अर्थका कथन कौन विपरीत करता है और कौन अविपरीत करता है ? ऐसी शङ्का होनेपर अविपरीत अर्थका कथन करने वालेका लक्षण आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जिसने सूत्रके अर्थको ग्रहण किया है, ससारसे भयभीत है वह सूत्रोके उपदेशमे शङ्का करनेके योग्य नहीं ही है । वही गृहीतार्थ मद चरित्र वाला हो तो सूत्रके व्याख्यानमे भाज्य है ॥३४॥

टी०—जिसने सूत्रका अर्थ अच्छी तरह ग्रहण करके उसे अपने मनमे अवधारित किया है और द्रव्य भाव परिवर्तन रूप ससारसे डरता है, राग या द्वेषसे विपरीत उपदेश करने पर मुझे मिथ्यादृष्टी होकर अनन्तकाल ससारका परिभ्रमण करना होगा इस प्रकारका जिसे भय है वह तो सूत्रोके अर्थका उपदेश करनेमे शङ्का करने योग्य बिल्कुल नहीं है । गाथामे आये हुए खु शब्दका अर्थ ‘ही’ है । किन्तु वही गृहीतार्थ यदि मन्दधर्मी है, यहाँ धर्मशब्द चरित्रका वाचक है वयोकि कहा है—चारित्र ही धर्म है और जो धर्म है उसे सम कहा है । अतः मन्द धर्मका अर्थ मन्द चारित्र लेना चाहिये । तो उसका व्याख्यान यदि सूत्रके अनुसार अथवा युक्तिके अनुकूल हो तब तो ग्रहण करने योग्य है अन्यथा नहीं है ॥३४॥

क्या जो विस्तार पूर्वक सूत्रके अर्थको जानकर श्रद्धान करता है वही सम्यग्दृष्टी है, वही सम्यक्त्वका आराधक है ? ऐसी शङ्का करनेपर आचार्य कहते हैं कि अन्य भी सम्यग्दृष्टी होता है—

गा०—धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, पुद्गलद्रव्य, कालद्रव्य और जीवद्रव्यको आज्ञासे श्रद्धान करने वाला सम्यक्त्वका आराधक होता है ॥३५॥

‘धम्माधम्मागासाणित्ति’—जीवपुद्गलयो स्वावस्थिताकाशदेहाद्देशान्तरं प्रति गतिं परिस्पदपर्यायं परप्रयोगतः स्वभावतो वा विद्यते । अन्येषां निष्क्रियतेति न गतिरस्ति । अनयोर्गतिपर्यायस्य बाह्य गतिहेतुत्व-संज्ञितं गुणं धारयतीति धर्मः । तं न धारयतीत्यधर्मः । यद्यपि जीवादिष्वपि अस्ति गतिहेतुतायां साधारणं तथापि न तत्र धर्मशब्दस्य वृत्तिः । प्रतिनियतविषया रूढय इत्युक्तमेव । अथवा स्थितेरुदासीनहेतुत्वादधर्मः । न च जीवादीनां स्थितेरुदासीनहेतुत्वमस्ति । तावेतावुभावपि असख्यातप्रदेशौ एकतामेवोद्बहन्तौ सूक्ष्मौ निःक्रियौ रूपादिरहितौ । आकाशं अनन्तप्रदेशाव्यासितं सर्वेषां अवकाशदानसामर्थ्येणैव । पुद्गलास्तु रूपरसगन्धस्पर्शवत् अणुस्कन्धरूपभेदाद्विविधाः । कालो निश्चयेतरविकल्पः । जीवा उपयोगात्मकाः । एतान्तर्यान् । ‘आणाए’ आज्ञया आप्तानां । सावधारणं चेदं । आज्ञायैव पदं द्रव्याणि मन्तीति श्रद्धातव्यं भवतीति आप्तवचनवलेनैव श्रद्धां तत्र करोति न निक्षेपनयादिमुखेन, प्रवृत्तयाधिगत्या मोक्षसिद्धिस्तत्त्वस्याराधकः ।

जीवद्रव्यविषयं नियोगतः श्रद्धान् कर्तव्यं इत्येतदाख्यानायोत्तरगाथा—

ससारसमावण्णा यं छन्विहा सिद्धिमस्सिदा जीवा ।

जीवणिकाया एदे सदहिद्व्या हु आणाए ॥३६॥

‘ससार’ चतुर्गतिपरिभ्रमणः । ‘समावण्णा’ मप्राप्ता शोभनाशोभनशरीरग्रहणमोचनाभ्युद्यता, स्वयोग-त्रयानीतपुण्यपापोदयजनितमुखदुःखानुभवनिरता । असंस्थावरकर्मोदयापादितसंस्थावरभावा, विचित्रमति-

टी०—जीव और पुद्गलमें अपने रहनेके आकाशसे अन्य देशमें गमन हलन चलन रूप पर्यायोंके द्वारा परके प्रयोगसे अथवा स्वभावसे होता है । अतः गतिमान ये दो ही द्रव्य हैं । क्रिया रहित होनेसे अन्य द्रव्योमें गति नहीं है । इन दोनों द्रव्योकी गतिपर्यायका बाह्य गति हेतुत्व नामक गुण जो धारण करता है वह धर्म है । और जो उस गुणको धारण नहीं करता वह अधर्म है । यद्यपि जीवादिमें भी गतिहेतुताका साधारण धर्म रहता है तथापि उनमें धर्म शब्दकी प्रवृत्ति नहीं है, उन्हें धर्मके नामसे नहीं कहते, क्योंकि रूढि शब्द प्रतिनियत विषयोमें रहते हैं यह पहले कहा ही है । अथवा जो स्थितिका उदासीन हेतु है वह अधर्मद्रव्य है । जीवादि द्रव्य स्थितिके उदासीन हेतु नहीं हैं । ये दोनों धर्म और अधर्म द्रव्य असख्यात प्रदेशी हैं, एक एक हैं, सूक्ष्म और निष्क्रिय हैं तथा इसमें रूप रस आदि गुण नहीं रहते । आकाश द्रव्य अनन्त प्रदेश वाला है और सब द्रव्योको अवकाश देनेकी शक्तिसे युक्त है । पुद्गल तो रूप रस गन्ध और स्पर्श गुण वाले हैं । उनके अणु और स्कन्धके भेदसे दो भेद हैं । कालके निश्चयकाल और व्यवहारकाल भेद हैं । जीव उपयोगगुण वाले हैं । इन द्रव्योका जो आप्तकी आज्ञासे ही श्रद्धान् करता है कि छह द्रव्य हैं, निक्षेप नय आदिके द्वारा जानकर श्रद्धान् नहीं करता, वह भी सम्यक्त्वका आराधक होता है ॥३५॥

जीव द्रव्य विषयक श्रद्धान् नियमसे करना चाहिये, यह कहनेके लिए आगेकी गाथा—

गा०—ससार अवस्थाको प्राप्त छह प्रकारके और सिद्धिको प्राप्त जीव होते हैं । ये जीव-निकाय आप्त की आज्ञाके बलसे श्रद्धान् करनेके योग्य हैं ही ॥३६॥

टी०—चतुर्गतिमें परिभ्रमणको ससार कहते हैं । उसे जो प्राप्त हैं वे ससारी हैं । ससारी जीव अच्छा बुरा शरीर ग्रहण करने और त्यागनेमें लगे रहते हैं । अपने मन वचन काय योगके द्वारा बाँधे गये पुण्य पाप कर्मके उदयसे होने वाले सुख दुःख को भोगनेमें लीन रहते हैं । त्रसनाम

ज्ञानावरणोदयेन तत्क्षयोपशमविशेषेण च एकैन्द्रिया, विकलैन्द्रिया, समग्रेन्द्रिया पर्याप्तपर्याप्तिकर्मोदयनिर्वर्तित-
पङ्क्तिपर्याप्तयस्तदितरे च, पृथिव्यादिशरीरभारोद्बहनचतुरा, आयुराख्यप्रकृतिघनशृङ्खलावगाढबधनपराधीन-
वृत्तयः । नवविकल्पयोनिसमाश्रयोपजाततनुष्वासक्तबुद्धयः । जराडाकिनीपीतरूपरक्ता, मृत्युदुर्वारकूराशनि-
सपातचकितचेतसः ससारिणः 'छविधा' षट्प्रकाराः पृथिव्यादिशरीरसबधतः । 'सिद्धि' सम्यक्त्वकेवलज्ञान-
दर्शनवीर्याव्यावाधत्वपरमसूक्ष्मत्वावगाहनादिस्वरूपनिष्पत्तिम् । 'अस्सिदा' आश्रिता । 'जीवा' जीवाः । ननु
जीवप्राणधारणे इति वचनात् जीवति प्राणान्धारयति इति जीवः । प्राणाश्चैन्द्रियादयः कर्मनिर्वर्त्या पुद्गल-
स्कन्धधारणभूतेषु कर्मस्वसत्सु न विद्यन्ते । ततः कथं सिद्धानां जीवतेति ? नैष दोषः, द्विविधा प्राणा द्रव्यप्राणा
भावप्राणाश्चेति । द्रव्यप्राणा इन्द्रियादयः कर्महेतुकाः । भावप्राणास्तु ज्ञानदर्शनादयः । न ते कर्मनिमित्तकाः ।
कर्माभावे प्रसूते । तेन भावप्राणधारणात् जीवता न्याय्या सिद्धानां । अथवा यदेव कृतप्राणधारणवस्तु तदेवेद-
मिति प्रत्यभिज्ञोपदर्शितमेकत्वमाश्रित्य जीवव्यपदेशः सिद्धानाम् । अथवा जीवशब्दश्चेतनावति रूढिशब्दः ।
रूढौ च क्रिया व्युत्पत्त्यर्थेव तदसम्भवेऽपि तदुपलक्षणगृहीतसामान्यमाश्रित्य वर्तते एव । यथा गच्छतीति
गौरिति व्युत्पादितोऽपि गोशब्दोऽस्त्यामपि गतौ स्थिरता गौनिषण्णेत्यत्र वर्तते । गमनेनाध्रुवेणोपलक्षितस्य
गोत्वस्य सद्भावात् । एवं प्राणधारणोपलक्षितचेतन्याश्रयाज्जीवशब्दस्य सिद्धेषु वृत्तिः । 'जीवनिकाया' जीव-

कर्मके उदयसे त्रस और स्थावर नाम कर्मके उदयसे स्थावर भावको प्राप्त होते हैं । अनेक प्रकारके
मतिज्ञानावरणके उदयसे और उसके क्षयोपशमके विशेषसे एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय
होते हैं । पर्याप्ति नाम कर्मके उदयसे बनी छह पर्याप्तियोंसे यथायोग्य युक्त होते हैं और अपर्याप्ति
नाम कर्मके उदयसे अपर्याप्ति होते हैं । पृथिवी आदि कायके शरीरके भारको धारण करने वाले
होते हैं । आयुनामक कर्मकी मजबूत साकलसे कसकर बन्धनके कारण पराधीन होते हैं । नौ
प्रकारकी योनिके आश्रयसे उत्पन्न हुए शरीरोमे उनकी अति आसक्ति होती है । उनके रूप और
रक्तको जरा रूपी चुड़ैल पी जाती है । मृत्युरूपी कूर वज्रपातसे, जिसे टालना अशक्य है उनके
चित्त भयभीत रहते हैं । ये ससारी जीव पृथिवीकाय आदिके भेदसे छह प्रकारके हैं ।

सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, वीर्य, अव्यावाधत्व, परमसूक्ष्मत्व, अवगाहना आदि
स्वरूपकी प्राप्तिको सिद्धि कहते हैं । उसे प्राप्त सिद्ध जीव हैं ।

शका—जीव शब्द प्राणधारणके अर्थमे है ऐसा वचन है । 'जीवति' अर्थात् प्राणोको
धारण करता है वह जीव है । और प्राण इन्द्रिय आदि कर्मजन्य है । सिद्धोके पुद्गलस्कन्ध रूप
कर्म नहीं है तब सिद्धोमे जीवपना कैसे है ?

समाधान—यह दोष नहीं है क्योंकि प्राणोके दो भेद हैं—द्रव्य प्राण और भाव प्राण ।
द्रव्य प्राण इन्द्रिय आदि कर्मके उदयसे होते हैं । किन्तु भाव प्राण ज्ञानदर्शन आदि कर्मके निमित्तसे
नहीं होते, कर्मोंके अभावमे प्रकट होते हैं । अतः भाव प्राण धारण करनेसे सिद्धोमे जीवपना
न्याय्य है । अथवा जिसने पहले प्राणोको धारण किया था वही यह है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञानके
द्वारा एकत्वको लेकर सिद्धोको जीव कहा जाता है । अथवा जीव शब्द चेतनावानके अर्थमे रूढ
है । और रूढिमे क्रिया केवल व्युत्पत्तिके लिये होती है । अतः उसके न होनेपर भी उसके उप-
लक्षणसे गृहीत सामान्यका आश्रय लेकर उस शब्दकी प्रवृत्ति होती है । जैसे जो चले वह गौ है
इस प्रकारसे व्युत्पत्ति करनेपर भी गौ शब्द नहीं चलनेपर भी गौके अर्थमे व्यवहृत होता है जैसे
बैठी हुई गौ । गमन तो अध्रुव है फिर भी उसमे गोपना वर्तमान है । इसी तरह प्राणधारणसे

समूहा । 'सद्ब्रह्म' खु श्रद्धातव्या एव । 'आणाए' आसनामाज्ञाबलात् ।

जीवाश्रद्धाने मुक्तिससारविषयपरिप्राप्तिव्यागार्थप्रयासानुपपत्तिरिति भाव । यदि नाम धर्मादिद्रव्या-परिज्ञानात् परिज्ञानसहचारिश्रद्धानं नोत्पन्नं तथापि नासौ मिथ्यादृष्टिदर्शनमोहोदयस्य अश्रद्धानपरिणामस्या-ज्ञानविषयस्याभावात् । न हि श्रद्धानस्यानुत्पत्तिरश्रद्धान इति गृहीत । श्रद्धानादन्यदश्रद्धान इदमित्यमिति श्रुतिनिरूपितेऽरुचि ।

श्रद्धातव्य प्रकारातरेणापि निर्देष्टु उत्तरगाथा—पूर्वं सर्वद्रव्यविषयश्रद्धानमुक्त, पश्चादतिशयप्रति-पादनार्थं जीवद्रव्यविषया श्रद्धा निरूपिता अनन्तरगाथया । इदं तु आसन्नवादयोऽपि श्रद्धातव्या इति सूच्यते—

आसन्नसंवरणिज्जरवंधो मुखो य पुण्णपाव च ॥

तह एव जिणाणाए सद्ब्रह्म अपरिसेसा ॥३७॥

'आसन्नसंवरणिज्जर' । आसन्नवत्यनेनेत्यासन्न । आसन्नवत्यागच्छति जायते कर्मत्वपर्याय पुद्गलानां येन कारणभूतेनात्मपरिणामेन स परिणाम आसन्न । ननु कर्मपुद्गलानां नान्यत आगमनमस्ति यमाकाश-प्रदेशमाश्रित आत्मा तत्रैवावस्थिता पुद्गला अनन्तप्रदेशिनः कर्मपर्याय भजन्ते 'एयस्सित्तोगाढ' मिति वचनात् । तत् किमुच्यते आगच्छतीति ? न दोष । आगच्छन्ति ढौकन्ते ज्ञानावरणादिपर्यायमित्येव ग्रहीतव्य ।

उपलक्षित चैतन्यके आश्रयसे सिद्धोमे जीव शब्दका व्यवहार होता है ।

आप्तकी आज्ञाके बलसे जीवके इन समूहोका श्रद्धान करना चाहिये, क्योंकि जीवका श्रद्धान न होनेपर मुक्तिकी प्राप्ति और ससारके विषयोके त्यागके लिये प्रयास नहीं हो सकेगा । यदि धर्मादि द्रव्योका ज्ञान न होनेसे ज्ञानके साथ रहनेवाला श्रद्धान नहीं उत्पन्न हुआ । तो भी वह मिथ्यादृष्टि नहीं है क्योंकि दर्शन मोहके उदयसे होनेवाला श्रद्धानरूप परिणाम, जिसका विषय अज्ञान है, उसका अभाव है । अश्रद्धानका अर्थ श्रद्धानका न होना नहीं लिया है किन्तु श्रद्धानसे जो अन्य है वह अश्रद्धान है अर्थात् श्रुतमे कहे हुए तत्त्वमे अरुचि अश्रद्धान है ॥३६॥

प्रकारान्तरसे श्रद्धा करने योग्यका कथन करनेके लिए आगेकी गाथा है । पहले सब द्रव्योके श्रद्धान करनेको कहा । पीछे अतिशय प्रतिपादन करनेके लिये जीव द्रव्य विषयक श्रद्धाका कथन इसके पूर्ववर्ती गाथाके द्वारा किया । इस गाथामे आसन्न आदिकी भी श्रद्धा करना चाहिये, यह सूचित करते हैं—

गा०—आसन्न, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष और पुण्य, पाप ये सब सातों पदार्थ उसी प्रकार जिनदेवकी आज्ञासे श्रद्धान करने चाहिये ॥३७॥

टी०—जिसके द्वारा आना होता है वह आसन्न है । जिस कारणभूत आत्मपरिणामसे पुद्गलोका कर्म पर्यायरूपसे आगमन होता है वह परिणाम आसन्न है ।

झाका—कर्म पुद्गलोका आगमन अन्य देशसे नहीं होता । जिस आकाश प्रदेशमे आत्मा ठहरा होता है वही पर स्थित अनन्तप्रदेशी पुद्गल कर्मपर्याय रूप होते हैं, क्योंकि आगममे 'एकक्षेत्रावगाढ' कहा है । तब आप कैसे कहते हैं कि आते हैं ?

समाधान—इसमे दोष नहीं है, आगमनका अर्थ ज्ञानावरणादि पर्याय रूपको प्राप्त होना

न देशान्तरपरिस्पद इहागमन विवक्षित । तेन तत्प्रदोषनिह्वममात्सर्यान्तरायासादनोपघातादय जीवपरिणामा कर्मत्वपरिणते पुद्गलाना साधकतमतया विवक्षिता आस्रवशब्देनोच्यते । अथवा आस्रवण कर्मतापरिणति पुद्गलाना आस्रव इत्युच्यते । सन्नियते सरुध्यते मिथ्यादर्शनादि परिणामो येन परिणामातरेण सम्यग्दर्शनादिना, गुप्त्यादिना वा स सवर । निर्जीर्यते निरस्यते यया, निर्जरण वा निर्जरा । आत्मप्रदेशस्थ कर्म निरस्यते यया परिणत्या सा निर्जरा । निर्जरण पृथग्भवन विश्लेषण वा कर्मणा निर्जरा । मोक्ष्यतेऽस्यते येन मोक्षणमात्र वा मोक्ष । निरवशेषाणि कर्माणि येन परिणामेन क्षायिकज्ञानदर्शनयथाख्यातचारित्रसंज्ञितेन अस्यते स मोक्ष । विश्लेषो वा समस्ताना कर्मणा । बध्यते अस्वतन्त्रीक्रियन्ते कार्मणद्रव्याणि येन परिणामेन आत्मन स बन्ध । अथवा बध्यते परवशतामापद्यते आत्मा येन स्थितिपरिणतेन कर्मणा तत्कर्म बध । पुण्य नाम अभिमतस्य प्रापक । पाप नाम अनभिमतस्य प्रापक । इह बधशब्देन जीवपरिणाम एव गृहीत न कर्म एव, पृथक् पुण्यपापग्रहणात् । ननुक्तेन परिणामेन जीवपुद्गलयोरेवातर्भाव आस्रवादीना जीवपुद्गलत्वश्रद्धानस्य पूर्वमुपन्यस्तत्वात् किमर्थमिदं सूत्रमिति नैष दोष । विनेयाशयवैचित्र्याद्देशनाभेद आगमवाक्येषु । तत श्रद्धा तत्र सर्वत्र कार्येति चोदित भवति । अश्रद्धान न मनागपि कार्यम् ।

लेना चाहिये । यहाँ आगमनसे देशान्तरसे चलकर आना विवक्षित नहीं है । अत आस्रव शब्दसे प्रदोष, निह्वम, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, उपघात आदि जीव परिणामोको पुद्गलोके कर्मरूप परिणमनमे साधकतम रूपसे विवक्षित किया है । अथवा 'आस्रवण' अर्थात् पुद्गलोकी कर्मरूप परिणतिको आस्रव कहा है ।

जिस सम्यग्दर्शनादि या गुप्ति आदि रूप अन्य परिणामसे मिथ्यादर्शन आदि परिणाम 'सन्नियते' रोका जाता है वह सवर है । जिसके द्वारा 'निर्जीर्यते' निरसन किया जाता है अथवा निर्जरणको निर्जरा कहते हैं । जिस परिणतिसे आत्माके प्रदेशोमे स्थित कर्म हटाये जाते हैं वह निर्जरा है । कर्मोंके 'निर्जरण' अर्थात् पृथक् होनेको अथवा विश्लेषणको निर्जरण कहते हैं । जिसके द्वारा 'मोक्ष्यते' अर्थात् छूटते हैं अथवा मोक्षण मात्रको मोक्ष कहते हैं । क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और यथाख्यात चारित्र नामक जिस परिणामसे समस्त कर्म छूटते हैं वह मोक्ष है । अथवा समस्त कर्मोंका आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष है । आत्माके जिस परिणामसे कार्मणद्रव्य 'बध्यन्ते' परतत्र किया जाता है वह बन्ध है, अथवा जिस स्थिति रूप परिणत हुए कर्मके द्वारा आत्मा 'बध्यते' अर्थात् पराधीनताको प्राप्त होता है वह कर्म बन्ध है । इष्टको प्राप्त करानेवालेको पुण्य कहते हैं और अनिष्टको प्राप्त करानेवालेको पाप कहते हैं । यहाँ बन्ध शब्दसे जीवके परिणामका ही ग्रहण किया है, कर्मका नहीं, क्योंकि पुण्य पापका पृथक् ग्रहण किया है ।

शंका—उक्त परिणामसे तो आस्रव आदिका अन्तर्भाव जीव और पुद्गलमे ही होता है । तथा जीव और पुद्गलके श्रद्धानका पहले कथन किया ही है तब इस गाथा सूत्रके कहनेकी क्या आवश्यकता थी ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है । आगमके वचनोमे शिष्योके अभिप्राय नाना होनेसे उपदेशमे भेद होता है । अत इन सबमे श्रद्धा करना चाहिये यह प्रेरणा की गई है, किञ्चित् भी अश्रद्धान नहीं होना चाहिये ॥३७॥

मिथ्यादृष्टिता किमल्पस्य अश्रद्धानेन भवति ? बहुतर श्रद्धीयते इत्याशका न कार्येत्येतदाचष्टे—

**पदमक्खरं च एकं पि जो ण रोचेदि सुत्तणिदिट्ठं ॥
सेसं रोचंतो वि हु मिच्छादिट्ठी मुणेयव्वो ॥३८॥**

पदमक्खर इति । पदशब्देन पदसहचारी 'पदस्यार्थ' उच्यते । 'अक्खर च' इति स्वल्पशब्दोपलक्षणं स्वल्पमप्यर्थं शब्दश्रुतं वा । 'जो' य । 'ण रोचेदि' न रोचते । 'सुत्तणिदिट्ठं' पूर्वोक्तप्रमाणनिर्दिष्टम् । 'सेस' इतर श्रुतार्थं श्रुताश्च रोचन्तोऽपि । 'मिच्छादिट्ठी' मिथ्यादृष्टिरिति । 'मुणेयव्वो' ज्ञातव्यं । महति कु डे स्थितं बह्वपि पयो यथा विषकणिका दूषयति । एवमश्रद्धानकणिका मलिनयत्यात्मनर्मित भावः ॥३८॥

मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यमित्युक्तं । स एव न जायते एवस्वरूप इत्याशकाया मिथ्यादृष्टिस्वरूपनिरूपणार्था गाथा—

**मोहोदयेण जीवो उवइट्ठं पवयण ण सदहदि ॥
सदहदि असवभाव उवइट्ठ अणुवइट्ठ वा ॥३९॥**

मोहोदयेणेति । साध्याहारत्वात् सूत्राणामध्याहारेण सहैव पदघटना । जो जीवो उवदिट्ठं प्रवयण मोहोदयेण सदहदि उवदिट्ठं अणुवदिट्ठं वा असवभाव सदहदि । सो मिच्छादिट्ठीति । मोहयति मुह्यतेऽ-

जब बहुत पर श्रद्धा है तब क्या थोड़ेसे अश्रद्धानसे मिथ्यादृष्टिपना होता है ? ऐसी शका नहीं करना चाहिये, यह कहते हैं—

गा०—जिसे पूर्वोक्त सूत्रमे कहा एक भी पद और अक्षर नहीं रुचता । गेपमे रुचि होते हुए भी निश्चयसे उसे मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये ॥३८॥

टी०—पद शब्दसे पदका सहचारी पदका अर्थ कहा गया है । अक्षरसे थोड़े शब्द लिये गये हैं, थोड़ा सा भी अर्थ अथवा शब्द श्रुत जो आगमसे कहा गया वह जिसे नहीं रुचता और शेष आगम रुचता भी हो, तब भी उसे मिथ्यादृष्टि ही जानना । जैसे बड़े कुण्डमे भरे हुए बहुत दूध-को भी विषका कण दूषित कर देता है उसी प्रकार अश्रद्धानका एक कण भी आत्माको दूषित कर देता है ॥३८॥

उसे मिथ्यादृष्टि जानना, ऐसा तो कहा । किन्तु यही ज्ञात नहीं है कि मिथ्यादृष्टिका ऐसा स्वरूप है ? ऐसी शका करनेपर मिथ्यादृष्टिका स्वरूप निरूपण करनेके लिये गाथा कहते हैं—

गा०—मोहके उदयसे जीव उपदिष्ट प्रवचनको श्रद्धान नहीं करता । किन्तु उपदिष्ट अथवा अनुपदिष्ट असमीचीन भाव अर्थात् अतत्त्वका श्रद्धान करता है ॥३९॥

टी०—सूत्रमे अध्याहार किया जाता है अर्थात् अन्यत्रसे कुछ पद लिये जा सकते हैं । अतः अध्याहारके साथ इस प्रकार पदोका सम्बन्ध मिलाना चाहिये । जो जीव उपदिष्ट प्रवचनको मोहके उदयसे श्रद्धान नहीं करता और उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भावका श्रद्धान करता है वह

नेनेति वा मोहो दर्शनमोहनीयाख्य कर्म मद्येन तुल्यवीर्यम् । यथा मद्यमासेव्यमान अपाटव प्रज्ञाया वैपरीत्य च सपादयति ॥३९॥

मिच्छतं वेदंतो जीवो विवरीयदंसणो होदि ॥

ण य घम्मं रोचेदि हु म्हरं खु रस जहा जरिदो ॥४०॥

एव मिथ्यात्व^१कर्मापि तस्य उदय सन्निहितसहकारिकारणस्य प्रतिबद्धवृत्तिस्तेनोदयेन, कारणेन निरूपित वस्तुयाथात्म्य न श्रद्धत्ते अतत्त्व तु कथित अकथित वा श्रद्धत्ते ॥४०॥

वस्तुयाथात्म्याश्रद्धाने को दोषो येन तत्प्रतिपक्षश्रद्धानभावनया तदपास्यते इत्याशकाया अश्रद्धान-
कृतदोषमाहात्म्यख्यापनार्था गाथा—

सुविहियमिम पवयणं असद्दहंतेणिमेण जीवेण ॥

बालमरणाणि तीदे मदाणि काले अणंताणि ॥४१॥

सुविहिदमिति । सुष्ठु विहित कृत पूर्वापरविरोधदोषरहितवस्तुयाथात्म्यग्राहिविज्ञानकारण । 'इम' इ३ । 'पवयण' प्रवचन । असद्दहतेण अश्रद्धानेन । 'इमेण' अनेन । 'जीवेण' जीवेन । एवमत्र पदसबध । बालमरणाणि 'अणताणि मदानि तीदे काले' इति । बालमरणान्यनतानि अतीतकाले मृतानि । ननु मिथ्या-

मिथ्यादृष्टि है । यहाँ मोहसे दर्शनमोहनीय कर्म लेना । उसमे मद्यके समान शक्ति होती है । जैसे मद्यका सेवन बुद्धिको मन्द और विपरीत कर देता है वही दशा इस दर्शन मोहनीय कर्मकी है ॥३९॥

गा०—मिथ्यात्वको वेदन—अनुभवन करने वाला जीव विपरीत श्रद्धावाला होता है । उसे धर्म नहीं रुचता । जैसे ज्वरसे ग्रस्त व्यक्तिको निश्चयसे मधुर रस नहीं रुचता ॥४०॥

टी०—मद्यके समान ही मिथ्यात्व कर्म भी है । उसका उदय सहकारी कारणका सानिध्य-पाकर अपना कार्य करनेमे कटिबद्ध होता है । अतः उसके उदयके कारण शास्त्रमे कहे गये वस्तुके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान नहीं करता । और कहे गये या बिना कहे अतत्त्वका श्रद्धान करता है ॥४०॥

वस्तुका यथार्थ श्रद्धान न करनेमे क्या दोष है जिससे उसके प्रतिपक्षी श्रद्धानकी भावनासे उस दोषको दूर किया जाता है ? ऐसी शका होने पर अश्रद्धानसे होने वाले दोषका महत्त्व बतलानेके लिये गाथा कहते हैं—

गा०—अच्छी तरहसे किये गये इस प्रवचनको अश्रद्धान करने वाले जीवने अतीतकालमे अनन्त बालमरण मरे ॥४१॥

टी०—पूर्वापर विरोध नामक दोषसे रहित होनेसे तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करने वाले ज्ञानका कारण होनेसे प्रवचनको सुविहित कहा है । ऐसे प्रवचनका श्रद्धान न करनेके दोषसे इस जीवको अतीतकालमे अनन्त बार बालमरणसे मरना पडा है ।

दृष्टेर्मरण बालबालमरण तत्किमुच्यते बालमरणानीति । बालत्व नाम सामान्य बालबालेऽपि विद्यते इति बालमरणानीत्युक्त ।

कीदृशी तर्हि मति कार्या ससारभीरुणा—

णिगम्यं^१ पञ्चयणं इणमेव अणुत्तर सुपरिसुद्धं ॥

इणमेव मोक्षमगोत्ति मदी कायव्विया तम्हा ॥४२॥

णिगम्य पञ्चयण^१ । ग्रन्थति रचयन्ति दीर्घीकुर्वन्ति ससारमिति ग्रथा । मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान, असयम, कषाया, अशुभयोगत्रय चेत्यमी परिणामा । मिथ्यादर्शनान्निष्क्रान्त किं सम्यग्दर्शन । मिथ्याज्ञानान्निष्क्रान्त सम्यग्ज्ञानम् । अमयमात्कषायेभ्योऽशुभयोगत्रयाच्च निष्क्रान्त सुचारित्र । तेन रत्नत्रयमिह निर्ग्रन्थशब्देन भण्यते । ‘पञ्चयण’ प्रवचनस्येदं अभिधेय । ‘इणमेव’ इदमेव, ‘अणुत्तर’ न विद्यते उत्तर उत्कृष्टमस्मादिति अनुत्तरम् । ‘सुपरिशुद्ध’ सुष्ठु परिशुद्ध । ‘इणमेव’ इदमेव । ‘मोक्षमगोत्ति’ कर्मणा निरवशेषोपायस्योपाय इति । ‘मदी’ बुद्धि । ‘कायव्विया’ कर्तव्या । ‘तम्हा’ तस्मात् । यस्मादेवभूतायामसत्या मत्या दुःखमरण-प्राप्तिरतीतकाल इव भविष्यत्यपि काले भविष्यतीति ॥४२॥

शङ्का—मिथ्यादृष्टि का मरण बालबालमरण है । तब यहाँ बालमरण क्यों कहा है ?

समाधान—बालपना सामान्य है वह बाल-बालमे भी रहता है इसलिये ‘बालमरण’ ऐसा कहा है ।

विशेषार्थ—प० आशाधर जी ने अपनी टीकासे लिखा है कि कुछ ‘सुविहिद’ ऐसा पढ़ते हैं और उसका व्याख्यान वे ‘हेतुचारित्र’ ऐसा करते हैं । अर्थात् ‘सुविहिद’ को प्रवचनका विशेषण न करके सम्बोधनके रूपमे लेते हैं ॥४२॥

तब ससारसे डरने वालेको कैसी मति करनी चाहिये, यह कहते हैं—

गा०—इसलिये रत्नत्रयरूप जो प्रवचनका अभिधेय है यही सर्वोत्कृष्ट और पूर्णरूपसे निर्दोष है । यही मोक्षका मार्ग है ऐसी मति करनी चाहिये ॥४२॥

टी०—जो ससारको ‘ग्रन्थति’ रचते हैं उसे दीर्घ करते हैं उन्हें ग्रन्थ कहते हैं । ये ग्रन्थ हैं मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, असयम, कषाय और तीन अशुभ योगरूप परिणाम । मिथ्यादर्शनके हटनेसे सम्यग्दर्शन होता है । मिथ्याज्ञानके हटनेसे सम्यग् ज्ञान होता है । असयम, कषाय और तीन अशुभयोगोंके हटनेसे सम्यक्चारित्र होता है । अतः यहाँ निर्ग्रन्थ शब्दसे रत्नत्रय कहा है । और ‘पञ्चयण’ का अर्थ प्रवचनमे कहा गया विषय है । जो प्रवचनमे कहा रत्नत्रय है वही अनुत्तर है अर्थात् उससे उत्कृष्ट कोई नहीं है और वही पूर्ण शुद्ध है, वही मोक्षमार्ग अर्थात् समस्त बुराइयों का उपाय है । ऐसी मति करना चाहिये, क्योंकि इस प्रकारकी मतिके न होनेपर दुःखदायक मरणोंकी प्राप्ति अतीतकालकी तरह भविष्यकालमे भी होगी ॥४२॥

१ अन्ये तु नि सग प्रवचनमिति प्राधान्येन व्याचक्षते—मूलारा० ।

तच्च सम्यक्त्व निरतिचार 'गुणोज्ज्वलित भावनीय इत्येतदाचष्टे उत्तरप्रवधेन । तत्रातिचारनिवेदन-
नार्थोत्तरगाथा—

सम्मत्तादीचारा संका कंखा तहेव विदिगिंछा ॥

परदिठ्ठीण पसंसा अणायदणसेवणा चेव ॥ ४३ ॥

‘सम्मत्तादीचारा’ श्रद्धानस्य दोषा । ‘सका’ शका, सशयप्रत्यय किंस्विदित्यनवधारणात्मक । स च निश्चयप्रत्ययाश्रय दर्शन मलिनयति । ननु सति सम्यक्त्वे तदतिचारो युज्यते । सशयश्च मिथ्यात्वमावहति । तथाहि मिथ्यात्वभेदेषु सशयोऽपि गणितः । ‘ससद्दमभिगगहिद अणभिगगहिद च त तिविध’ इति । सत्यपि सशये सम्यग्दर्शनमस्त्येवेति अतिचारता युक्ता । कथं ? श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषाभावात्, उपदेष्टुरभावात्, तस्य वा वचननिपुणता नास्ति तन्निर्णयकारिश्रुतवचनानुपलब्धे, काललब्धेरभावाद्वा यदि नाम निर्णयो नोप-
जायते । तथापि तु इदं यथा सर्वविदा उपलब्ध तथैवेति श्रद्धाधेहमिति भावयत कथं सम्यक्त्वहानि ? एवभूत-
श्रद्धारहितस्य को वेत्ति किमत्र तत्त्वमिति अदृष्टेषु कपिलादिषु सर्वज्ञतैव दुस्वधारा, अयमेव सर्वविन्नेतर इति आगमशरणताया को वस्तुयाथात्म्यानुसारी को वा नेति सशय एवेति । यत्तत्त्वाश्रद्धान सशयप्रत्ययोपनीतत्वात्-

अतिचाररहित और गुणोसे उज्ज्वल वह सम्यक्त्व भावनीय है यह आगे कहते हैं । उसके अतिचारोका कथन आगेकी गाथासे करते हैं—

गा०—शङ्का, आसक्ति, उसी तरह विचिकित्सा या ग्लानि अतत्त्वदृष्टिजनोकी प्रशंसा और अनायतनोकी सेवा, ये सम्यक्त्वके अतिचार हैं ॥४३॥

टी०—शङ्का आदि सम्यक्त्वके अतीचार अर्थात् श्रद्धानके दोष हैं । शका सशयज्ञानको कहते हैं जो ‘यह क्या है’ इस प्रकार अनवधारणरूप होता है । वह निश्चयात्मकज्ञानके आश्रयसे होनेवाले सम्यग्दर्शनको मलिन करता है ।

शङ्का—सम्यक्त्व होनेपर उसमे अतिचार लगना उचित है । किन्तु सशय तो मिथ्यात्वरूप है । मिथ्यात्वके भेदोसे सशयको भी गिना है । कहा है—सशयित, अभिगृहीत और अनभिगृहीत तीन प्रकारका मिथ्यात्व है ।

समाधान—सशयके होनेपर भी सम्यग्दर्शन रहता है अतः उसका अतिचारपना उचित है । श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम विशेष न होनेसे, उपदेष्टाके अभावसे अथवा उससे वचनोकी निपुणता न होनेसे, या निर्णयकारी शास्त्रवचनके प्राप्त न होनेसे अथवा काललब्धिके अभावसे यदि किसी विषयका निर्णय नहीं होता, तथापि जैसा इसे सर्वज्ञ भगवान् ने देखा है वैसा ही मैं श्रद्धान करता हूँ’ ऐसी भावना करनेवालेके सम्यक्त्वका अभाव कैसे हो सकता है ? जिसके इस प्रकारकी श्रद्धा नहीं है, तथा कौन जानता है तत्त्व क्या है, कपिल आदिको जब देखा नहीं तो उनकी सर्वज्ञताका निर्णय कैसे हो सकता है, यही सर्वज्ञ है, दूसरा नहीं है इसमे आगमका आश्रय लेनेपर कौन आगम यथार्थ वस्तुको कहता है, कौन नहीं कहता इस प्रकारका सशय ही होता है । इस प्रकारके सशयपूर्वक जो तत्त्वका अश्रद्धान है वह सशयज्ञानके द्वारा उत्पन्न होनेके कारण

१ गुणोपोद्वलित अ० । गुणोपोद्वजित आ० । २ वचनाभावात् वा का-आ० ।—लब्धेः अभावाद्वाका-
मु० ।

तस्य शयमिथ्यात्वमित्युच्यते । अश्रद्धानरूपतैव लक्षण मिथ्यात्वस्य । यथा वक्ष्यति 'त मिच्छत जमसद्ग्रहणं तच्चाण होवि अत्याण' मिति । अन्यथा मिथ्याज्ञानस्य मिथ्यादर्शनस्य च भेदो न भवेद्, भेदश्च स्फुटो वाक्या-तरे 'मिच्छाणाणमिच्छादसणमिच्छाचारित्तादो पडिविरदोमीति' । किं च छद्मस्थाना रज्जुरगस्थानुपुरुषादिपु किमिय रज्जुररग स्थाणु पुरुषो वा किमित्यनेक सशयप्रत्ययो जायते इति^१ ते न सम्यग्दृष्टय स्यु ।

कांक्षा गाढघं आसक्ति', सा च दर्शनस्य मल । यद्येव आहारे काक्षा, स्त्रीवस्त्रगधमात्यालकारादिपु वाऽस्यतसम्यग्दृष्टेर्विरताविरतस्य वा भवति । यथा प्रमत्तसयसस्य परीपहाकुलस्य भक्ष्यपानादिपु काक्षा सभवतीति सातिचारदर्शनता स्यात् । तथा भव्याना मुक्तिमुखकाक्षा अस्त्येव । इत्यत्रोच्यते न काक्षामात्रमतीचार किंतु दर्शनाद्ब्रतादानाद्देवपूजायास्तपसश्च जातेन पुण्येन ममेद कुल, रूप, वित्त, स्त्री-पुत्रादिक, शत्रुमर्दन, स्त्रीत्व, पुस्त्व वा सातिशय स्यादिति काक्षा इह गृहीता एषा अतिचारो दर्शनस्य ।

'विचिकित्सा जुगुप्सा' मिथ्यात्वासयमादिपु जुगुप्साया प्रवृत्तिरतिचार स्यादिति चेत् इहापि नियत-विषया जुगुप्सेति मतातिचारत्वेन । रत्नत्रयाणामन्यतमे तद्वति वा कोपादिनिमित्ता जुगुप्सा इह गृहीता । ततस्तस्य दर्शन, ज्ञान, चरण वाऽशोभनमिति । यस्य हि यत्र इदं भद्रं इति श्रद्धानं स तस्य जुगुप्सा करोति । ततो रत्नत्रयमाहात्म्यारुचिर्युज्यतेऽतिचार ।

सशय मिथ्यात्व कहलाता है । मिथ्यात्वका लक्षण अश्रद्धानरूपता ही है । आगे कहेंगे—'तत्त्वार्थ-का जो अश्रद्धान है वही मिथ्यात्व है' । यदि ऐसा न हो तो मिथ्याज्ञान और मिथ्यादर्शनमें भेद ही न हो । किन्तु अन्यत्र वचनमें स्पष्ट भेद कहा है । यथा—'मै मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और मिथ्याचारित्रसे विरत होता है ।' तथा छद्मस्थ जीवोको रस्सी, सर्प, और स्थाणु पुरुष आदिमें, यह रस्सी है या साँप, अथवा स्थाणु है या पुरुष, इस प्रकार अनेक सशयज्ञान होते हैं । तब वे सम्यग्दृष्टी नहीं हो सकेंगे ?

काक्षा गृद्धि या आसक्तिको कहते हैं । वह भी सम्यग्दर्शनका मल है ।

शंका—यदि ऐसा है तो असयतसम्यग्दृष्टी अथवा विरताविरत श्रावकको आहारकी या स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला अलकार आदिकी काक्षा होती है । तथा परीपहसे व्याकुल प्रमत्तसयत मुनिके खान-पान आदिकी काक्षा होती है वह भी सम्यग्दर्शनका अतीचार कहलायेगी । तथा भव्य जीवोको मुक्ति मुखकी काक्षा रहती ही है ?

समाधान—काक्षामात्र अतीचार नहीं है । किन्तु सम्यग्दर्शनसे, व्रतधारणसे, देवपूजासे और तपसे उत्पन्न हुए पुण्यसे मुझे अमुक कुल, रूप, धन, स्त्री-पुत्रादि, शत्रु विनाश, अथवा सातिशय स्त्रीपना, पुरुषपना प्राप्त हो इस प्रकारकी काक्षा यहाँ ग्रहण की है । वह सम्यग्दर्शनका अतीचार है ।

विचिकित्सा जुगुप्साको कहते हैं ।

शंका—तब तो मिथ्यात्व असयम आदिमें जुगुप्सा करना भी अतीचार हो जायेगा ।

समाधान—यहाँ भी नियत विषयमें जुगुप्साको अतिचाररूपसे माना है । रत्नत्रयमें किसी एकमें अथवा रत्नत्रयके धारीमें कोप आदिके निमित्तसे होनेवाली जुगुप्साका यहाँ ग्रहण किया है । जिसका जिसमें यह श्रद्धान है कि यह श्रेष्ठ है वह उसकी जुगुप्सा करता है । अत रत्नत्रयके महत्त्वमें अरुचिका होना अतिचार होता है ।

‘परदिठ्ठीण पसंसा’ परशब्दोऽनेकार्थवाची । क्वचिद् व्यवस्थावाची । नापरो ग्राम पाटलिपुत्रादि-
त्यादी । तथा क्वचिदन्यार्थे परे आचार्या अन्ये इत्यर्थः । तथा इष्टार्थे, पर धाम गत इष्टमिति यावत् । इह
तु अन्यवाची । दृष्टि श्रद्धा रुचि । परा अन्या दृष्टि श्रद्धा येषां ते परदृष्टयः । तत्त्वदृष्ट्यपेक्षया अतत्त्व-
दृष्टिरन्या तेषां प्रशंसा स्तुति ।

‘अणायदणसेवणा चेव’—अनायतन षड्विध मिथ्यात्व, मिथ्यादृष्टयः, मिथ्याज्ञान, तद्वन्तः, मिथ्या-
चारित्र मिथ्याचारित्रवन्त इति । तत्र मिथ्यात्वमश्रद्धानं तत्सेवाया मिथ्यादृष्टिरेवासौ नातिचारता । मिथ्या-
दृष्टीना तु सेवा बहुमननं तेषां । मिथ्याज्ञानसेवा नाम निरपेक्षनयदर्शनोपदेश इदमेव तत्त्वमिति श्रद्धानमुत्पाद-
यामि श्रोतृणामिति क्रियमाणो मिथ्याज्ञानिभिः सह सवासः तत्र अनुरागो वा तदनुवृत्तिर्वा तत्सेवा । मिथ्या-
चारित्र नाम मिथ्याज्ञानिनामाचरणं तत्रानुवृत्तिर्द्रव्यलोभाद्यपेक्षया तेषु वा सागत्यादिकः । एतेषां सम्यक्त्वाति-
चाराणां वर्जनम् ॥४३॥

गुणान्दर्शनविशुद्धिकारिणो निरूपयति उपगूहणमित्यनया—

उपगूहणविदिकरणं वच्छल्लपभावणा गुणा भण्डा ॥

सम्मत्तविसोधीए उपगूहणकारया चउरो ॥४४॥

उपगूहण नाम वर्द्धन । बृह बृहि वृद्धाविति वचनात् । धात्वर्थानुवादी चोपसर्ग उप इति । स्पष्टे-

‘परदिठ्ठीण’ मे पर शब्दके अनेक अर्थ हैं । कहीं पर शब्द व्यवस्थाका वाची होता है । जैसे पाटलिपुत्रसे अपर गाँव नहीं है । कहीं परका अर्थ अन्य है । जैसे पर आचार्य अर्थात् अन्य आचार्य । कहीं परका अर्थ इष्ट है । जैसे पर धामको गया अर्थात् इष्ट धामको गया । यहाँ पर शब्द अन्यवाची है । दृष्टिका अर्थ श्रद्धा या रुचि है । जिनकी दृष्टि अर्थात् श्रद्धा पर अर्थात् अन्य है वे परदृष्टि हैं । अर्थात् तत्त्वदृष्टिकी अपेक्षा अतत्त्वदृष्टि अन्य है । उनकी प्रशंसा-स्तुति सम्यग्-दर्शनका अतीचार है ।

अनायतनके छह भेद हैं—मिथ्यात्व, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान, मिथ्याज्ञानी, मिथ्याचारित्र और मिथ्याचारित्रके धारक । उनमेंसे मिथ्यात्व तो अश्रद्धान ही है । उसकी सेवा करनेपर तो यह मिथ्यादृष्टि ही हुआ । अतः मिथ्यात्व सेवा अतीचार नहीं है । मिथ्यादृष्टियोंकी सेवाका अर्थ है उन्हें बहुत मानना । मिथ्याज्ञानकी सेवाका मतलब है निरपेक्ष नयोंका उपदेश देना या ‘यही तत्त्व है’ इस प्रकारका श्रद्धान श्रोताओंको उत्पन्न कराऊँ, इस रूपमें मिथ्याज्ञानियोंके साथ सवास करना, उनसे अनुराग होना अथवा उनकी अनुकूलता । मिथ्याज्ञानियोंके आचरणको मिथ्याचारित्र कहते हैं । द्रव्यलोभ आदिकी अपेक्षासे उनका अनुवर्तन अथवा उनकी सगति । इन सम्यक्त्वके अतिचारोंको छोड़ना चाहिए ॥४३॥

सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करनेवाले गुणोंको कहते हैं—

गाथा—उपगूहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना ये चार गुण सम्यक्त्वकी विशुद्धिकी वृद्धि करनेवाले कहे हैं ॥४४॥

टी०—उपगूहण अर्थात् उपबृहण नाम बढ़ाने का है । क्योंकि ‘बृह और बृहि धातुका अर्थ वृद्धि है’ ऐसा कहा है । धातुके अर्थ के ही अनुकूल ‘उप’ उपसर्ग है । स्पष्ट और अग्राम्य

नाशाम्येण श्रोत्रमन प्रीतिदायिना वस्तुयाथात्म्यप्रकाशनप्रवणेन धर्मोपदेशेन परस्य तत्त्वश्रद्धानवर्द्धन तदुप-
वृ ह्ण । सर्वजनविस्मयकारिणी शतमुखप्रमुखगोर्वाणसमितिविरचितोपचितिसदृशी पूजां सपाद्य दुर्धरतपो-
योगानुष्ठानेन वा आत्मनि श्रद्धा स्थिरीकरणम् ।

जीवादीनि द्रव्याणि तत्सामान्यविशेषरूपाध्यासितानि उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकानि प्रतिसमयमिति जिनै-
सम्यग्भाणि एवमेव नान्यथा श्रद्धे जिनाना मत । न हि जिना वीतरागा विदिताखिलवेद्यतया याथातथ्या-
कृपापरिगता विपरीतमुपदिशतीति भावनया स्थिरीकरण, अस्थिरस्य रत्नत्रये स्थिरतापादन । मिथ्यात्वाभि-
मुखस्य सम्यग्दृष्टेरस्थिरस्य मिथ्यात्व मूलमेव तदनुभवत कर्मादान, मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाया हि बध-
हेतव । तद्वधहेतुक चानतससारपरिभ्रमण चतुरशीतियोनिशतसहस्रेषु । सदृशेन तु विचित्रयातनासकट-
भयप्रदायिन्योर्नरकतियगगतिवर्तिन्योर्वज्रागलाभूत शतमुखमनुष्यलोकयोरन्यूनमान्यरूपभोगादिसप्तपादनचतुर-
क्रमेण निर्वाणमपि प्रयच्छति । ततो दु खजलवाहिनी मिथ्यादृष्टिकुल्ल्यामुल्लघय, प्रतिपद्यस्व जैनी दृष्टिमिति
तत्र स्थिरताकरणम् । तथा सम्यग्ज्ञानभावनाया च प्रमादिनमलस दृष्ट्वा एवमसौ वक्तव्य ज्ञान हिताहित-
प्रकाशनपटु, तदतरेण हितमजानत कथं तत्र वृत्तिरहितपरिहारो वा । हिताहितप्राप्तिपरिहारो विना न सुखा-
धिगमदु खविश्लेषौ । तदर्थमेव चायं प्राज्ञो जन विलश्यति । ततः पञ्चविधस्वाध्यायत्याग मा कृथा इति
ज्ञाने स्थिरीकरण । अथवा अनधिगतसूत्रार्थनिश्चयस्य तत्र निश्चयसपादन असकृद्भावात्मात्मन स्थिरीकरण ।

(शिष्टजनोंचित) कानो और मनको प्रसन्नता देनेवाले तथा वस्तुका यथार्थस्वरूप प्रकाशन करनेमें समर्थ धर्मोपदेशके द्वारा दूसरेके श्रद्धानको बढ़ाना उपवृह्ण है । अथवा सर्व जनोको आश्चर्य पैदा करनेवाली, इन्द्रादि प्रमुख देवगणोंके द्वारा की जानेवाली पूजाके समान पूजा रचाकर अथवा दुर्धर तप और ध्यानका अनुष्ठान करके आत्मामें श्रद्धाको स्थिर करना उपवृह्ण है ।

जीवादि द्रव्य अपने सामान्य और विशेष रूपोंसे युक्त होकर प्रतिसमय उत्पाद व्यय ध्रौव्या-
त्मक हैं ऐसा जिनदेवने सत्य ही कहा है । ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है । जिनदेवके मतका मैं श्रद्धान करता हूँ । वीतराग, समस्त पदार्थोंके यथार्थ रूपको जाननेवाले दयालु जिनदेव विपरीत उपदेश नहीं देते । इस प्रकारकी भावनासे रत्नत्रयमें अस्थिरको स्थिर करना स्थितिकरण है । मिथ्यात्वके अभिमुख सम्यग्दृष्टिकी अस्थिरताका मूल मिथ्यात्व ही है । मिथ्यात्वका अनुभवन करनेवालेके कर्मोंका ग्रहण होता है क्योंकि मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय बन्धके कारण हैं । और उस बन्धके कारण चौरासी लाख योनियोंमें अनन्तकाल तक ससार भ्रमण करना होता है । किन्तु सम्यग्दर्शन विचित्र कष्ट, सकट और भय देनेवाली नरक गति और तिर्यञ्च गतिके लिए वज्रमयी अर्गला है, इन्द्र लोक और मनुष्य लोकमें पूर्ण मान्य भोगादि सम्पदाको प्राप्त करानेमें चतुर है, क्रमसे मोक्ष भी प्राप्त कराता है । इसलिए दु ख रूपी जल जिसमें बहता है उस मिथ्यादृष्टि रूपी नदीको पार करके जैनी दृष्टि प्राप्त करो । इस प्रकार उसमें स्थिर करना स्थितिकरण है । तथा सम्यग्ज्ञानकी भावनामें प्रमादी आलसीको देखकर उससे ऐसा कहना चाहिए—ज्ञान हित और अहितको प्रकाशित करनेमें चतुर होता है । उसके बिना जो हितको नहीं जानता वह कैसे हितमें प्रवृत्ति और अहितका परिहार कर सकेगा और हितकी प्राप्ति तथा अहितके त्यागके बिना सुखकी प्राप्ति और दु खसे छुटकारा नहीं हो सकता । उसीके लिए तो यह बुद्धिमान मनुष्य कष्ट उठाता है । अतः पाँच प्रकारकी स्वाध्यायका त्याग मत करो । इस प्रकार ज्ञानमें स्थिरीकरण है । अथवा

चारित्र्यान् प्रच्यवमानं दृष्ट्वा हिंसादिसावद्यक्रियाया प्रवर्तमाना इहैव दुःखभाजो दृश्यन्ते, तथा परं हन्तुमुद्यतं स्वयं तेनैव हन्यते प्राक्तनमित्रैर्वन्धुभिर्वोदीर्णवैरैः । परत्र चाशुभा गतिमुपैति । दुःखदाय्यसद्वेद्यं च वदन्नाति । अलीकं दृवन्निहैव बन्धुजनस्यापि विद्वेष्योऽविश्वास्यश्च भवति किं पुनरन्यस्य । जिह्वा चोत्पाटयति क्रुद्धा बलिनः । परत्र च मूकता यास्यति इत्येवमाद्यसयमगतदोषं प्रख्याप्य नीरोगता, दीर्घजीवन, सौख्यं, प्रियवचनादिकं गुणमुपदिश्य अहिंसादिब्रताचरणफलं चाग्निं स्थिरीकरणम् । असयतदोषं सयमगुणं वा पुनः पुनः स्मृत्वात्मनः स्थिरीकरणम् ।

धर्मस्थेषु मातरि भ्रातरि वानुरागा वात्सल्यं, रत्नत्रयादरो वात्मनः । प्रभावना माहात्म्यप्रकाशनं रत्नत्रयस्य तद्वता वा ॥४४॥

दर्शनविनयप्रतिपादनार्थं गाथाद्वयमुत्तरम्—

अरहंतसिद्धचेद्य सुदे य धम्मे य साधुवग्गे य ।

आयरिय उवज्झाए सुपवयणे दसणे चावि ॥ ४५ ॥

‘अरहन्त इत्यादिक’ । अरिहननाद्रजोहननाद्रहस्याभावादतिशयपूजार्हत्वाच्चाधिगताहर्हद्वेषपदेशा नोआगम-भावादहन्त इह गृहीता । न नामार्हन्, निमित्ताभावेऽपि पुरुषकारान्नियुक्ताहर्हद्वेषपदेशः । अर्हता प्रतिबिम्बानि सूत्रके अर्थका निश्चयं जिसे नहीं है उसे निश्चय कराना । तथा बारम्बार भावना करना आत्माका स्थिरीकरण है ।

चारित्र्यसे गिरते हुए को देखकर कहना—जो हिंसा आदि पाप कार्योंमें लगते हैं वे इसी जन्ममें दुःख भोगते देखे जाते हैं । जो दूसरेको मारनेके लिए तैयार होता है वह स्वयं अथवा उसी दूसरेके द्वारा मारा जाता है । अथवा उसके मित्रों और बन्धुओंके द्वारा पूर्व वैरके उदीर्ण होनेसे मारा जाता है । मरकर दुर्गतिमें जाता है । दुःखदायी असातावेदनीय कर्मको बाँधता है । असत्य बोलने वाला इसी लोकमें बन्धुजनोके द्वारा द्वेषका भाजन होता है तथा उसका वे विश्वास नहीं करते । फिर दूसरे की तो बात ही क्या है ? बलवान् पुरुष क्रुद्ध होकर झूठ बोलने वालेकी जिह्वा उखाड़ देते हैं । मरकर वह परलोकमें गुँगा होता है । इस प्रकारसे असयमके दोष कहकर और नीरोगता, दीर्घ जीवन, सौन्दर्य, प्रियवचन आदि सयमके गुणोका उपदेश देकर चारित्र्यमें स्थिर करना अहिंसा आदि ब्रतोके आचरणका फल है । अथवा असयमके दोष और सयमके गुण बार-बार स्मरण करके अपनेको चारित्र्यमें स्थिर करना स्थितीकरण है ।

धर्मात्माओमें माता-पिता वा भाईमें अनुराग करना वात्सल्य है । अथवा अपने रत्नत्रयमें आदरभाव रखना वात्सल्य है । रत्नत्रयका अथवा रत्नत्रयके धारकोका माहात्म्य प्रकट करना प्रभावना है ॥४४॥

दर्शन विनयका कथन करनेके लिए आगे दो गाथा कहते हैं—

गा०—अरहन्त, सिद्ध और प्रतिबिम्बोमें श्रुतमें और धर्ममें और साधुवर्गमें आचार्यमें उपाध्यायमें और सुप्रवचनमें दर्शनमें भी ॥४५॥

टी०—‘अरि’ अर्थात् मोहनीयकर्मका नाश कर देनेसे, ‘रज’ अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शनावरणकर्मको नष्ट कर देनेसे, ‘रहस्य’ अर्थात् अन्तरायकर्मका अभाव कर देनेसे, और सातिशय पूजाके योग्य होनेसे अर्हत् कहे जानेवाले नो आगमभावरूप अर्हन्तोका यहाँ ग्रहण किया है ।

सोऽयमित्यभिसवधादहर्द्वचपदेशभाजि पूजातिशयार्हत्वेऽपि अरिहननादिगुणासम्भवान्नेह गृह्यन्ते । आगमद्रव्यार्हन्त-
हर्त्स्वरूपव्यावर्णनपरप्राभृतज्ञोऽनुपयुक्तस्तदर्थेऽन्यत्र व्यापृत । ज्ञायकशरीरार्हन्नाम तत्प्राभृतज्ञस्य त्रिकालगोचर
शरीर । यस्मिन्नात्मनि अरिहननादयो भविष्यति गुणा स भाव्यर्हन् । तीर्थकरनामकर्म तद्व्यतिरिक्तद्रव्यार्हन् ।
अर्हद्व्यावर्णनपरप्राभृतप्रत्ययोऽर्हन्निर्भासो बोध आगमभावार्हन् । एतेषु अरिहननादिगुणानामभावात् नेहार्हच्छ-
ब्देन ग्रहणम् ।

एव नामसिद्ध अलव्यसकलात्मस्वरूपे सिद्धशब्द । यस्य वा निमित्तनिरपेक्षा सिद्धसत्ता । स्थापनासिद्धा
इति तत्प्रतिबिम्बानि उच्यन्ते । ननु सशरीरस्यात्मन प्रतिबिम्ब युज्यते, अशरीराणां तु शुद्धात्मना सिद्धानां कथं
प्रतिबिम्बसम्भव ? पूर्वभावप्रज्ञापननयापेक्षया शरीरमनुगतो य आत्मा सयोगकेवलीतरो वा न शरीरान्निर्भवतु
शक्यते । विभागे हि शरीरात्ससारिता न स्यात् । अशरीर ससारी चेति विरुद्धमेतत् । तत् शरीरसंस्थान-
वच्चिदात्मपि संस्थानवानेव संस्थानवतोऽव्यतिरिक्तत्वाच्छरीरस्थात्मवत् । स एव चायं प्रतिपन्नसम्यक्त्वाद्यष्ट-
गुण इति स्थापनासम्भव । आगमद्रव्यसिद्ध सिद्धप्राभृतज्ञ सिद्धशब्देनोच्यते अनुपयुक्त । सिद्धप्राभृतज्ञस्य

नामसे जो अर्हन्त हैं उनका यहाँ ग्रहण नहीं है । अर्हन्त सत्ताके जो निमित्त कहे हैं उनके अभावमे
भी जबरदस्तीसे जो अर्हत् नाम रख दिया जाता है उसे नाम अर्हत् कहते हैं । अर्हन्तोके प्रतिबिम्ब
'वे अर्हन्त यही हैं । इस प्रकारकी स्थापनाके सम्बन्धसे अर्हन्त कहे जाते हैं और वे सात्तिशय
पूजाके योग्य भी हैं फिर भी उनमे मोहनीय कर्मका विनाश आदि गुण न होनेसे यहाँ उनका
ग्रहण नहीं किया है । अर्हन्तके स्वरूपका वर्णन करनेवाले शास्त्रका ज्ञाता, जो उसमे उपयोग
नहीं लगा रहा किसी अन्य कार्यमें लगा है वह आगम द्रव्यअर्हन्त है । उस अर्हन्तविषयक शास्त्रके
ज्ञाताका जो भूत वर्तमान और भावि शरीर है वह ज्ञायक शरीर अर्हन्त है । जिस आत्माके
अरिहनन आदि गुण भविष्यमें होंगे वह भाविअर्हन्त है । तीर्थङ्करनामकर्म तद्व्यतिरिक्त द्रव्य-
अर्हन्त है । अर्हन्तके वर्णनमें तत्पर शास्त्रका जो ज्ञान है—अर्थात् अर्हन्तविषयक जो ज्ञान है वह
आगमभाव अर्हन्त है । इन सबमे अरिहनन आदि गुणोंका अभाव होनेसे यहाँ अर्हत् शब्दसे उनका
ग्रहण नहीं किया है ।

इसी प्रकार जिसने सम्पूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त नहीं किया उसमे सिद्ध शब्दका व्यवहार
नाम सिद्ध है । अथवा सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिमे निमित्त आठ कर्मोंके विनाशकी अपेक्षा न करके
जिसका नाम सिद्ध रखा गया है वह नामसिद्ध है । सिद्धोंके प्रतिबिम्बोंको स्थापनासिद्ध कहते हैं ।

शका—शरीरसहित आत्माका प्रतिबिम्ब तो युक्त है । शरीर रहित शुद्ध आत्माओंका
प्रतिबिम्ब कैसे सम्भव है ?

समाधान—पूर्वभाव प्रज्ञापननयकी अपेक्षा जो आत्मा शरीरमे था, वह सयोगकेवली हो
या अन्य हो, उसे शरीरसे अलग नहीं किया जा सकता । यदि उसे शरीरसे पृथक् ही सर्वथा कर
दिया जाये तो उसका ससारोपना नहीं बनता; क्योंकि शरीरसे रहित हा और ससारी हो यह
तो परस्पर विरुद्ध है । अतः शरीरके आकारकी तरह चेतन आत्मा भी आकारवान ही है क्योंकि
वह आकारवानसे अभिन्न है, जैसे शरीरमे रहनेवाला आत्मा । वही यह सम्यक्त्व आदि आठ-
गुणोंसे सहित है इस प्रकार सिद्धकी स्थापना सम्भव है । जो सिद्ध विषयक शास्त्रका ज्ञाता उसमें
उपयुक्त नहीं है और उसे सिद्ध शब्दोंसे कहा जाता है तो वह आगमद्रव्य सिद्ध है । सिद्धविषयक

शरीर ज्ञायकशरीर । भविष्यत्सिद्धत्वपर्यायो भाविसिद्ध । व्यतिरिक्तसिद्धो न सभवति । सिद्धत्व न कर्मकारणम् इति सकलकर्मापायहेतुका सिद्धता । पुद्गलद्रव्यस्य तदुपकारिणोऽसम्भवान्नोक्तसिद्धाभाव । सिद्धप्राप्तानुसारि-
सिद्धज्ञानपरिणत आगमभावसिद्ध । निरस्तभावद्रव्यकर्ममलकलङ्क परिप्राप्तसकलक्षायिकभाव नोआगमभाव-
सिद्ध । स इह गृहीतो न इतरे सकलात्मस्वरूपप्राप्त्यभावात् ।

‘चेदिय’ चैत्य प्रतिविव इति यावत् । कस्य ? प्रत्यासत्ते श्रुतयोरेवार्हत्सिद्धयो प्रतिविवग्रहण । अथवा मध्यप्रक्षेप पूर्वोत्तरगोचरस्थापनापरिग्रहार्थस्तेन साध्यादिस्थापनापि गृह्यते ।

श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमाज्जात वस्तुयाथात्म्यग्राहि श्रद्धानानुगत श्रुत अगपूर्वप्रकीर्णकभेदभिन्न, तीर्थंकर श्रुतकेवल्यादिभिरारचितो वचनसदभो वा, लिप्यक्षरश्रुत वा ।

धर्मशब्देन चारित्र्य समीचीनमुच्यते । ज्ञानदर्शनाभ्यामनुगत सामायिकादि पञ्चविकल्पम् । दुर्गतिप्रस्थित जीवधारणात्, शुभे स्थाने वा दधाति इति धर्मशब्देनोच्यते । अथवा

‘खतो महव अज्जव लाघव तव संजमो अकिञ्चणदा ।

तह होदि बम्भचेर सच्च चागो य दस धम्मा ॥ —[मूलाचार ८।६२]

इति सूत्रातरनिर्दिष्टधर्मपरिग्रह । क्रोधनिमित्तसार्त्तान्ध्र्येऽपि कालुष्याभाव क्षमा स्नेहायचिन्तपेक्ष । जात्याद्यभिमानाभावो मान^१दोषापेक्षस्य दृष्टकार्यानिपाश्रयो मार्दवम् । आकृष्टान्तद्वयसूत्रवद्वक्त्रताभाव आर्जव-

शास्त्रके ज्ञाताओका शरीर ज्ञायकशरीर है । भविष्यमे जिसे सिद्धपर्याय प्राप्त होगी वह भाविसिद्ध है । तद्व्यतिरिक्त सिद्ध सम्भव नहीं है क्योंकि सिद्धत्वपर्यायिका कारण कर्म नहीं है । सिद्धता तो समस्त कर्मोंके विनाशसे प्राप्त होती है । उस सिद्धत्वपर्यायिका उपकारी पुद्गलद्रव्य नहीं है इसलिए नोक्तसिद्ध भी नहीं है । सिद्ध विषयक शास्त्रके अनुसार सिद्धोंके ज्ञानरूप जो परिणत है वह आगम भाव सिद्ध है । जिसने भावकर्म और द्रव्यकर्ममलरूप कलकको नष्ट करके सकलक्षायिक-भावोंको प्राप्त कर लिया है वह नो आगम भावसिद्ध है । उसीका यहाँ ग्रहण किया है अन्यका नहीं; क्योंकि उन्होंने पूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त नहीं किया है ।

चैत्य प्रतिविम्बको कहते हैं । चैत्य शब्द अर्हन्त और सिद्धके समीप है अतः सिद्ध और अर्हन्तके ही प्रतिविम्ब ग्रहण करना । अथवा उससे पूर्वकी और उत्तरकी स्थापनाका ग्रहण करनेके लिए चैत्य शब्दको मध्यमे रखा है । उससे साधु आदिकी स्थापनाका भी ग्रहण होता है ।

श्रुतज्ञानावरणके क्षयापशमसे उत्पन्न हुआ तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाला श्रद्धान सहित ज्ञान श्रुत है । उसके भेद ग्यारह अग, चौदह पूर्व और अगवाह्य हैं । अथवा तीर्थंकर और श्रुतकेवली आदिके द्वारा रचा गया वचन सन्दर्भ श्रुत है । अथवा जो लिपि रूप अक्षरश्रुत है वह श्रुत है । धर्म शब्दसे समीचीन चारित्र्य कहा जाता है । ज्ञान और सम्यग्दर्शनसे अनुगत वह चारित्र्य सामायिक आदिके भेदसे पाँच प्रकार का है । दुर्गतिमे पड़े हुए जीवको धारण करनेसे अथवा शुभ स्थानमे धरनेसे उसे धर्म शब्दमे कहते हैं अथवा धर्म शब्दसे शास्त्रमे कहे गये क्षमा, मार्दव, आर्जव, लाघव, तप, मयम, आकिञ्चन्य, ब्रह्मचर्य, सत्य, त्याग ये दस धर्म ग्रहण किये हैं । क्रोधके निमित्तोंके रहते हुए भी कलुषताके अभावको क्षमा कहते हैं । यह क्षमा किसी स्नेह सम्बन्धी कार्य आदिकी अपेक्षाके विना होती है । मानकी वृत्तियोंकी अपेक्षा न करके तथा लौकिक

मित्युच्यते । द्रव्येषु ममेद भावमूलो व्यसनोपनिपात सकल इति तत परित्यागो लाघव । अशनादिपरित्यागात्मिका क्रिया अनपेक्षितदृष्टफला द्वादशविधा तप । इन्द्रियविषयरागद्वेषाभ्या निवृत्तिरिन्द्रियसयम । षड्जीवनिकायवाधाऽकरणादपर प्राणिसयम । अकिंचनदा सकलग्रथत्याग । ब्रह्मचर्यं नवविधब्रह्मपालन । सता साधूना हितभाषण सत्यम् । सयतप्रायोग्याहारादिदान त्याग । एते दशधर्मा ।

साधयन्ति रत्नत्रयमिति साधवस्तेषा वर्ग समूह । तस्मिन्वस्तुयाथात्म्यग्राहिज्ञाने परिणतिर्ज्ञानाचार । तत्त्वश्रद्धानपरिणामो दर्शनाचार । पापक्रियानिवृत्तिपरिणतिश्चारित्राचार । अनशनादिक्रियासु वृत्तिस्तप आचार । स्वशक्त्यनिगूहनरूपा वृत्तिर्ज्ञानादी वीर्याचार । एतेषु पञ्चस्वाचारेषु ये वर्तन्ते पराश्च प्रवर्तयन्ति ते आचार्या । रत्नत्रयेषु उद्यता जिनागमार्थं सम्यगुपदिशति ये ते उपाध्याया उपेत्य विनयेन ढीकित्वा अधीयते श्रुतमस्मादित्युपाध्यायः ।

‘पवयणे’ प्रवचने । ननु श्रुतशब्द प्रवचनवाची तत पुनरुक्तता ? रत्नत्रय प्रवचनशब्देनोच्यते । तथा चोक्तम्—‘णाणदसणचरित्तमेग पवयणमिति’ । अथवा श्रुतज्ञान श्रुतमित्युक्त पूर्वमिह तु प्रोच्यते जीवादय पदार्था इति शब्दश्रुतमुच्यते । ‘दसणे’ सम्यग्दर्शने च ॥ ४५ ॥

कार्योंके प्रयोजनके विना जाति आदिका अभिमान नहीं होना मर्दव है । एक ऐसे धागेकी तरह जिसके दोनों छोर खींचे हुए हैं, कुटिलताके अभावको आर्जव कहते हैं । द्रव्योमे ‘यह मेरा है’ यह भाव समस्त विपत्तियोंके आनेका मूल है अत उसका त्याग लाघव है । लौकिकफलकी अपेक्षा न करके भोजन आदिके त्यागरूप क्रियाका नाम तप है उसके बारह भेद हैं । इन्द्रियोंके विषयोमे रागद्वेष न करना इन्द्रियसयम है । छह कायके जीवोको बाधा न पहुचाना दूसरा प्राणिसयम है । समस्त परिग्रहका त्याग आकिञ्चन्य धर्म है । नौ प्रकारसे ब्रह्मका पालन ब्रह्मचर्य है । सज्जन साधु पुरुषोके हितकारी भाषणको सत्य कहते हैं । सयमियोंके योग्य आहार आदि देना त्याग है । ये दस धर्म हैं ।

जो रत्नत्रयका साधन करते हैं वे साधु हैं । उनके समूहको साधुवर्ग कहते हैं । वस्तुके यथार्थस्वरूपको ग्रहण करनेवाले ज्ञानमे लगना ज्ञानाचार है । तत्त्वश्रद्धानरूप परिणाम दर्शनाचार है । पाप कार्योंसे निवृत्तिरूप परिणति चारित्राचार है । अनशन आदि क्रियाओमे लगना तप आचार है । ज्ञानादिमे अपनी शक्तिको न छिपाकर प्रवृत्ति करना वीर्याचार है । इन पाँच आचारोमे जो स्वयं प्रवृत्त होते हैं और दूसरोको प्रवृत्त करते हैं वे आचार्य हैं । जो रत्नत्रयमे तत्पर हैं और जिनागमके अर्थका सम्यक् उपदेश करते हैं वे उपाध्याय हैं । विनय पूर्वक जाकर जिनसे श्रुतका अध्ययन किया जाता है वे उपाध्याय हैं । पवयणका अर्थ प्रवचन है ।

शङ्का—श्रुत शब्दका अर्थ भी प्रवचन है । वह आ चुका है । फिर प्रवचन कहनेसे पुनरुक्तता दोष होता है ।

समाधान—प्रवचन शब्दसे रत्नत्रयको कहते हैं । कहा है—ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये प्रवचन हैं । अथवा पूर्वमे श्रुतसे श्रुतज्ञान कहा है । यहाँ प्रवचन शब्दसे शब्दरूप श्रुत कहा है । जिसके द्वारा जीवादि पदार्थ ‘प्रोच्यन्ते’ प्रकर्षरूपसे कहे जाते हैं वह प्रवचन है इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रवचनका अर्थ शब्दरूप श्रुत होता है । दर्शनसे सम्यग्दर्शन जानना ॥४५॥

भक्ती पूया वर्णजणं च णासणमवण्णवादस्स ॥

आसादणपरिहारो दंसणविणओ समासेण ॥४६॥

का भक्ती पूजा ? अर्हदादिगुणानुरागो भक्ति । पूजा द्विप्रकारा द्रव्यपूजा भावपूजा चेति । गन्धपुष्प-
घ्राणतादिदान अर्हदाद्युद्दिश्य द्रव्यपूजा अभ्युत्थानप्रदक्षिणीकरणप्रणमनादिका कायक्रिया च, वाचा गुणस्तवन
च । भावपूजा मनसा तद्गुणानुस्मरण ।

‘वर्णजणं’ वर्णशब्द क्वचिद्रूपवाची शुक्लवर्णमानय शुक्लरूपमिति । अक्षरवाची क्वचिद्यथा ‘सिद्धो-
वर्णसमाम्नाय’ इति । क्वचित् ब्राह्मणादौ यथात्रैव वर्णानामधिकार इति । क्वचिद्यशसि वर्णार्थी ददाति । तथा
इहाप्यनतरार्थो गृहीत । तेन अर्हदादीना यशोजनन विदुषा परिपदि । अन्धेपामविश्ववेदिना दृष्टेष्टविरुद्ध-
वचनताप्रदर्शनेन निवेद्य तत्सवादिवचनतया महत्ताप्रख्यापन भगवता वर्णजननम् ।

चैतन्यमात्रसमवस्थानरूपे निर्वाणे नापूर्वातिशयप्राप्तिरस्ति । यत्नमतरेण सर्वात्मसु चैतन्यस्य सदा
स्थिते । विशेषरूपरहितत्वादसच्चैतन्य खपुष्पवत् । प्रकृतेरचेतनाया मुक्तिरनुपयोगिनी । किं तथा बद्ध्या
मुक्त्या वा फलमात्मन ? अनया दिशा कापिलमते सिद्धता दुरुपपादा । बुद्ध्यादिविशेषगुणरहितता सिद्धता-
ज्येषा । आत्मनोऽचेतनता क सचेतनोऽभिलपति । विशेषरूपशून्य वा कथमात्मन सत्ता ? नैव चासावात्मा

गा०—भक्ति, पूजा, वर्णजनन और अवर्णवादका नाश करना तथा आसादनाका दूर करना
सक्षेपसे दर्शन विनय है ॥४६॥

टी०—भक्ति और पूजा किसे कहते हैं ? अर्हन्त आदिके गुणोमे अनुराग भक्ति है । पूजाके
दो प्रकार हैं—द्रव्यपूजा और भावपूजा । अर्हन्त आदिका उद्देश करके गन्ध, पुष्प, धूप, अक्षत
आदि अर्पित करना द्रव्यपूजा है । तथा उनके आदरमे खडे होना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम आदि
करना रूप शारीरिक क्रिया और वचनसे गुणोका स्तवन भी द्रव्यपूजा है । मनसे उनके गुणोका
स्मरण भाव पूजा है ।

‘वर्णजनन’ मे वर्णशब्द कही तो रूपका वाचक है जैसे ‘शुक्लवर्ण लाओ’ यहाँ उसका अर्थ
शुक्लरूप है । कही ‘वर्ण’ अक्षरका वाचक है । जैसे ‘सिद्धो वर्णसमाम्नाय’ यहाँ वर्णका अर्थ
अक्षर है । कही वर्णशब्द ब्राह्मण आदिका वाचक है । जैसे ‘यहाँ वर्णोका ही अधिकार है । यहाँ
वर्णसे ब्राह्मण आदि लिये गये हैं । कहीपर वर्णका अर्थ यश है । जैसे वर्णार्थी दान करता है ।
यहाँ वर्णका अर्थ यश है । यहाँ भी वर्णसे यश अर्थ लिया है । अत विद्वानोकी सभामे अर्हन्त
आदिका यश फैलाना, दूसरे असर्वज्ञोकी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे विरुद्धता दिखलाकर
उनके वचनोके सवादि होनेसे महत्ताका ख्यापन करना अर्हन्तोका वर्णजनन है ।

चैतन्यमात्रमे स्थितिरूप निर्वाणको माननेपर अपूर्व अतिशयकी प्राप्ति नहीं होती । विना
प्रयत्नके ही सभी आत्माओमे चैतन्य सदा रहता है । तथा विशेषरूपसे रहित चैतन्य आकाशके
फूलके समान असत् होता है । अचेतन प्रकृतिकी मुक्ति मानना व्यर्थ है । उसके बँधने या मुक्त
होनेसे आत्माको क्या ? इस प्रकार साख्यके मतमे सिद्धता नहीं बनती ।

वैशेषिक आदि दूसरे दार्शनिक सिद्ध अवस्थामे बुद्धि आदि विशेष गुणोका अभाव मानते
हैं । इस तरह कौन सचेतन आत्माको अचेतन बनाना पसन्द करेगा । तथा विशेष धर्मोसे शून्य

पराम्युपगत बुद्ध्यादिगुणरहितत्वाद्भस्मवत् । रागादिक्लेशवासनारहित चित्तमेव मुक्तिशब्देनोच्यते इत्यत्रापि चित्तमत्यतासाधारणरूप । यद्येकं चिद्रूप नेतरदिति तस्य स्वभावोऽनिरूप्य । असाधारणस्वरूपशून्य यत्तद-सद्यथा—नभस्तामरस । असाधारणरूपशून्य च विवक्षिताच्चित्तादन्यदिति । एव मतान्तरे निरूपिताना सिद्धा-नामघटमानत्वाद्वाधाकारिसकलकर्मलेपनिर्दहनसमुपजाताचलस्वास्थ्यसमवस्थिता अनतज्ञानात्मकेन सुखेन सत्ता सिद्धा इति तन्माहात्म्यकथनं सिद्धानां वर्णजननम् ।

यथा वीतरागद्वेषास्त्रिलोकचूलामणयोऽर्हदादयो भव्यानां शुभोपयोगकारणतामुपयान्ति तद्वदेतान्यपि तदीयानि प्रतिविमानि । बाह्यद्रव्यालवनो हि शुभोऽशुभो वा परिणामो जायते । यथात्मनि मनोज्ञमनोज्ञ-विषयसान्निध्याद्वागद्वेषौ यथा स्त्रपुत्रसदृश सुदर्शन पुत्रस्मृतेरालवन । एवमर्हदादिगुणानुस्मरणनिवधनं प्रति-विवम् । तदानुस्मरण अभिनवाशुभप्रकृते सवरणे, प्रत्यग्रशुभकर्मदाने, गृहीतशुभप्रकृत्यनुभवस्फारीकरणे, पूर्वोपात्ताशुभप्रकृतिपटलरसापहासे च क्षममिति सकलाभिमतपुरुषार्थसिद्धिहेतुतया उपासनीयानीति चैत्यमहता-प्रकाशनं चैत्यवर्णजननमिति ।

केवलज्ञानवदशेषजीवादिद्रव्ययाथात्म्यप्रकाशनपट्ट, कर्मधर्मनिर्मूलनोद्यतशुभध्यानचन्दनमलयायमान स्व-परसमुद्भरणनिरतविनेयजनताचित्तप्रार्थनीय, प्रतिवद्धाशुभास्रव, अप्रमत्तताया सपादक सकलविकलप्रत्यक्षज्ञान-

आत्माकी सत्ता कैसे रहेगी । तथा दूसरोके द्वारा माना गया आत्मा बुद्धि आदि गुणोंसे रहित होनेसे भस्मके समान है ।

बौद्धमतमें रागादि क्लेशवासनासे रहित चित्त ही मुक्ति शब्दसे कहा जाता है । उनके मतमें भी चित्त अत्यन्त असाधारणरूपको लिये हुए हैं । यदि चिद्रूप एक ही है अन्य नहीं है तो उसका स्वरूप निरूपण करनेके योग्य नहीं है । जो असाधारण स्वरूपसे शून्य होता है वह असत् होता है जैसे आकाशका कमल । और विवक्षित चित्तसे अन्य चित्त असाधारण स्वरूपसे शून्य है । इस प्रकार अन्य मतोंमें कहे गये सिद्धोंका स्वरूप नहीं बनता । अतः बाधा पैदा करनेवाले समस्त कर्मरूपी लेपको जला डालनेसे उत्पन्न हुए निश्चल स्वास्थ्यसे युक्त और अनन्तज्ञानरूप सुखसे सन्तुष्ट सिद्ध होते हैं । इस प्रकार उनके माहात्म्यको कहना सिद्धोंका वर्णजनन है ।

जैसे राग-द्वेषसे रहित और तीनों लोकोंके चूडामणि अर्हन्त आदि भव्यजीवोंके शुभोप-योगमें निमित्त होते हैं, उन्हींकी तरह उनके ये प्रतिबिम्ब भा शुभोपयोगमें निमित्त होते हैं । क्योंकि बाह्य द्रव्यका आलम्बन लेकर शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं । जैसे मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयोकी समीपतासे आत्मामें राग-द्वेष होते हैं । या जैसे अपने पुत्रके समान व्यक्तिका दर्शन पुत्रकी स्मृतिका आलम्बन होता है । इसी तरह प्रतिबिम्ब अर्हन्त आदिके गुणोंके स्मरणमें निमित्त होता है । यह गुणस्मरण नवीन अशुभ प्रकृतिके आस्रवको रोकनेमें, नवीन शुभकर्मके बन्धमें, बन्धे हुए शुभकर्मके अनुभागको बढ़ानेमें और पूर्वबद्ध अशुभ प्रकृति समूहके अनुभागको कम करनेमें समर्थ होता है । इस तरह समस्त इष्ट पुरुषार्थकी सिद्धिमें कारण होनेसे प्रतिबिम्बोंकी उपासना करना चाहिए । इस रूपसे प्रतिबिम्बकी महत्ताका प्रकाशन चैत्यवर्ण जनन है । श्रुतज्ञान केवलज्ञानकी तरह समस्त जीवादि द्रव्योंके यथार्थस्वरूपको प्रकाशित करनेमें दक्ष होता है, कर्मरूपी धामको मूलसे नष्ट करनेमें उद्यत शुभध्यानरूपी चन्दनके लिए मलयपर्वतके समान है । अपना और दूसरोका उद्धार करनेमें लगे हुए शिष्यजनोंके द्वारा अन्त करणसे प्रार्थनीय है ।

बीज, दर्शनचरणयो समीचीनयो प्रवर्तक इति निरूपण श्रुतवर्णजननम् ।

दुःखात् त्रातु, सुख दातु, निधीना रत्नाना चाधिपत्ये स्थापयितु, स्वचक्रविक्रमानमितसकलभूपालखे-
चरणवद्वमरुच्चक्राश्चक्रालाछनान्पादयो पातयितु, सुरविलासिनीचेत समोहावह, तदीयविलुठत्पाठीनलोचन-
रागमभिवर्धयती, हर्षभरपरवशोद्धिन्नसाद्रोमाचकचुक्रमाचरितुमुद्यता, रूपशोभामन्दिरा सपादयितुमति-
शयिताणिमादिगुणप्रसाधना, सामानिकादिसुरसहस्रानुयानोपनीतमहत्ता, सततप्रत्यग्रयुवतालिङ्गिता सुभगतालता-
रोहयष्टिम्, अनंकसमुद्रविन्दुगणनागणितायु स्थिति, मेरुकुसुरसरित्कुलाचलादिगोचरस्वेच्छाविहारचतुरा,
सुरागनापृथुलनितम्बविवाधरकठिननिविड—समुन्नतकुचतटक्रीडालोकनस्पर्शनादिक्रियोपयोगामितप्रीतिविस्मिता,
शतमखतामखेदेन श्रुति घटयितु, विरूपताजननीजराडाकिनीनामगोचरा शोकवृकानुल्लङ्घिता, विपदावान-
लशिखाभिरनुपप्लुता, रोगोरगैरदष्टैव्या, यममहिषखुराखडिता, भीतिवराहसमितिभिरनुल्लिखिता, सकलेश-
शतशरभैरनध्यासिता, प्रियवियोगचण्डपुडरीकैरसेविता, अनर्घ्यसुखरत्नप्रभवभूमि निर्वृति प्रापयितु समर्थो
जिनप्रणीतो धर्म इति धर्मस्वरूपकथन धर्मवर्णजननम् ॥

अर्थात् वे श्रुतज्ञानके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अशुभ आश्रवको रोकता है। अप्रमादपना लाता है, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्षरूप ज्ञानका बीज है अर्थात् श्रुतज्ञानसे ही अन्यज्ञान पैदा होते हैं, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमे प्रवृत्त करानेवाला है। इस प्रकार कथन करना श्रुतज्ञानका वर्णजनन है।

धर्म दुःखसे रक्षा करता है, सुख देता है, नवनिधि और चौदह रत्नोंका स्वामी बनाता है, अपने चक्ररत्नके पराक्रमसे समस्त राजाओं, विद्याधरोको विनम्र करने वाले तथा देवगणोंको भी बाँधने वाले चक्रवर्तियोंको चरणोंमे गिराता है, धर्मके प्रभावसे बिना किसी खेदके तत्काल इन्द्रपदवी प्राप्त होती है जो इन्द्रपदवी देवागनाओंके चित्तको समोहित करती है, उनके चंचल मीनके तुल्य लोचनोमे अनुरागको बढ़ाती है, हर्षके भारसे प्रकट हुए सघन रोमाचरूपी कन्चुकको उत्पन्न करनेमे तत्पर होती है, रूपकी शोभा बढ़ानेके लिये सातिशय अणिमा आदि ऋद्धियोंका सम्पादन करती है, सामानिक आदि हजारो देवता अनुगमन करके उसका महत्त्व ख्यापन करते हैं, निरन्तर नवीन तारुण्य उसका आलिगन करता है, सौभाग्यरूपी बेलके चढ़नेके लिये वह लकड़ीके तुल्य है, उसकी आयुकी स्थिति अनेक समुद्रोंके जल विन्दुओंके द्वारा गिनी जाती है अर्थात् अनेक सागर प्रमाण आयु होती है, वह इन्द्रपद सुमेरु, देवकुरु, उत्तरकुरु, नदी, कुलाचल आदिमे स्वेच्छापूर्वक विहार करनेमे प्रवीण होता है और देवागनाओंके स्थूल नितम्ब, ओष्ठ, कठिन उन्नत कुचोंके साथ क्रीडा, आलोकन, स्पर्शन आदि क्रियाके द्वारा अपरिमित प्रीतिको उत्पन्न कराता है। ऐसा इन्द्रपद धर्मके प्रभावसे प्राप्त होता है। तथा जिनदेवके द्वारा कहा गया धर्म मोक्षको भी प्राप्त करनेमे समर्थ है। जो मोक्ष शरीरको विरूप करने वाली जरारूपी डाकिनियोंके लिये अत्यन्त दूर है। अर्थात् वहाँ बुढ़ापा नहीं है, शोकरूपी भेड़िये वहाँ नहीं पहुँच सकते, विपत्तिरूपी वनकी आगकी शिखा वहाँ नहीं है, रोग रूपी सर्प वहाँ नहीं डसते, यमराजका भैंसा अपने खुरोंसे उसे खडित नहीं करता, भयरूपी सूकरोका समूह वहाँ नहीं पहुँचता, सैकड़ो सकलेशरूपी शरभ वहाँ नहीं रहते, प्रियजनोका वियोगरूपी प्रचण्ड आघात नहीं है और जो मोक्ष अमूल्य सुख रूपी रत्नोंका उत्पत्ति स्थान है वह धर्मसे प्राप्त होता है इस प्रकार धर्मके स्वरूपका कथन धर्मका वर्णजनन है।

उत्थोदितप्रियवचनमुगर्दुर्भेदवन्ममिनिशृङ्खला, दुस्तरतरंगगारावर्तचिह्नमिभ्रमणचक्रिनमवेपथु-
हृदया, अनित्यताभावनावहितचेतस्तया निरग्नशरीरद्विषादिगोचरा, दुर्गगहतिगपातरक्षाक्षमस्यापगम्य
जिनप्रणीताद्धर्मदिभावात् तमेव शरणमिन्नुपगता, ज्ञानरत्नप्रदीपप्रभाप्रकरनिर्गलितभुवनभवतान्तर्लानाज्ञान-
ध्वान्तसततय, कर्मणामाशाने, तत्फलानुभवे, तन्निर्भूतने च वयमेवका एवेति कृतत्रिनिदिचतय असाधारण-
चैतन्यादिलक्षणोपनीतभेदापेक्षयाऽन्ये वयमिनन्द्रव्यकलापादित्यन्यताभावनायामामक्षा, गुग्गुलुग्योग्यतादग्-
द्वेषा, सदसद्वेद्योदयकर्मनिमित्तत्वेन ममादृतिमनभिमतं चापेक्षते इति उपकारापकारयोग्यमेव प्रणेता, आत्मन
शुभाशुभकर्मणो निर्माणे । मयैव स्वान्त्यात्तदुपनिषत्त्वान्, अनुग्रहनिग्रहयो परे वरका किं कुर्वन्तीति
मत्वा स्वजनपरजनविवेकनिष्ठगुणा, समतादुपमर्गमहोर्गैर्यार्थवीर्गेस्वष्टव्या अप्यविचलन्तय, क्षुत्पि-
पासादिपरीपहमहारातिमरभगमपानेऽप्यरीनागपिलटचेतोवृत्तय, त्रिगुप्तिगुप्तिमुपाश्रिता, अनशनादितपोगज्य-
पालनोद्युक्तमतय, कृतानूनपतकवचा, गृहीनशीलपेटा उदगीर्णध्यानानिनिधितमडलाग्रा, कर्माग्निपूतनासाध-
नोद्यता साधव इति साधुमाहात्म्यप्रकाशन माधुवर्गवर्णजनन ।

मुक्ताहारपयोधरनिशाकरवासराघोद्वयकल्पमहोद्गादय इव प्रत्युपकारानपेक्षानुग्रहव्यापृता, निर्वाणपुर-

प्रियवचन बोलनेमे वाचाल बन्धुजन कठिनतामे टूटने वाली साकलके समान है किन्तु
साधुगण इस साकलको तोड़ उल्लते हैं, उनका हृदय अत्यन्त दुस्तर ममारूपी भवरमे चिह्नकाल
तक भ्रमण करनेसे भयभीत रहता है, चित्तके अनित्य भावनाके भानेमें लगे रहनेमें शरीर धन-
सम्पत्ति आदिमे उनका आदरभाव नहीं होता, जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये धर्मके सिवाय अन्य
किसीके दुखोके समूहसे रक्षा करनेमे ममर्थ न होनेसे वे उसी धर्मकी शरणमे रहते हैं, ज्ञानरूपी
रत्नमयी दीपककी प्रभाके समूहमे उन साधुओंने लोक रूपी भवनमें रहने वाले अज्ञान रूपी अन्व-
कारकी परम्पराको नष्ट कर दिया है, उनका यह निश्चय है कि कर्मोंके बाँधनेमे, उनका फल
भोगनेमे और उन्हें नष्ट करनेमे हम अकेले ही हैं, चैतन्य आदि असाधारण लक्षणके भेदसे हम
अन्य सब द्रव्योंके समूहसे भिन्न हैं इस प्रकार वे अन्यत्व भावनामे आसक्त रहते हैं । न सुखमे
आदरभाव रखते हैं और न दुखसे द्वेष करते हैं । साता और अमाता वेदनीय कर्मके उदयके
निमित्तसे मेरा आदर या निरादर होता है, अतः अपने उपकार और अपकारका कर्ता मैं ही हूँ,
अपने शुभ अशुभ कर्मोंके निर्माणमे मैं स्वतन्त्र हूँ—उसीके द्वारा मेरा अनुग्रह या निग्रह होता है,
दूसरे वेचारे इसमे क्या करते हैं ? ऐसा मानकर वे स्वजन और परजनमे भेद बुद्धि करनेमे उदा-
सीन होते हैं । चहुओरसे शक्तिशाली उपसर्गरूपी भयानक सर्पोंसे घिरे होनेपर भी वे अविचल रहते
हैं । भूख प्यास आदि परीपह रूपी महान् शत्रुओंका अचानक आक्रमण होनेपर भी उनकी चित्त-
वृत्ति दीनता और सकलेशसे रहित होती है । तीन गुप्ति रूपी गुप्तिका आश्रय लेते हैं, अनशन आदि
तप रूपी राज्यका पालन करनेमे उनकी बुद्धि लगी रहती है, पूर्णव्रत रूपी कवच धारण करते हैं ।
शील रूपी खेदमे वसते हैं, ध्यानरूपी अत्यन्त तीक्ष्ण तलवार रखते हैं, उसके द्वारा कर्मरूपी शत्रुओं-
की सेनाको वशमे करनेके लिये तत्पर रहते हैं । इस प्रकार साधुओंके माहात्म्यको प्रकट करना
साधुवर्गका वर्णजनन है ।

आचार्य मोतीका हार, मेघ, चद्रमा, सूर्य और कल्पवृक्ष आदिकी तरह प्रत्युपकारकी

परिप्रापणक्षमे मार्गे निर्मले स्थिता, परानपि विनतान्विनेयान्प्रवर्तयन्त आयतातिधवलज्ञानपृथुलदर्शनपक्ष-
लेक्षणा, कुलीना, विनता, विभया, विमाना, विरागा, विशल्या, विमोहा, वचसि तपसि महसि वाऽद्वितीया^१
इति भाषण सूरिवर्णजननम् ।

अधिगतश्रुतार्थयाथातथ्यात्मवाच्य^२वाचकानुरूपव्याख्याना, निरस्तनिद्रातद्वीप्रमादा, सुचरिता,
सुशीला, सुमेधस, इत्याध्यापकवर्णजननम् ।

रत्नत्रयालाभादनन्तकाल अयमनादिनिधनोऽपि भव्यजीवराशिर्न निर्वाणपुरमुपैति तत्लाभे च सकला
सपद सुलभा इति मार्गवर्णजननम् ।

मिथ्यात्वपटलविपाटनपटीयसी, ज्ञाननैर्मल्यकारिणी, अशुभगतिगमनप्रतिबधविधायिनी, मिथ्यादर्शन-
विरोधिनीति निगदन समीचीनदृष्टेर्वर्णजननम् ।

सर्वज्ञतावीतरागते नास्ति विद्येते रागादिभिरविद्यया च अनुगता समस्ता एव प्राणभूत इत्यादिर-
हतामवर्णवाद ।

स्त्रीवस्त्रगन्धमाल्यालकारादिविरहिताना सिद्धाना सुख न किञ्चिदतीन्द्रियाणा तेषा समधिगतौ न
निबधनमस्ति किञ्चिदिति सिद्धावर्णवादः ।

स्वकल्पनाभिरयमर्हन्नेष सिद्धादि इत्यचेतनस्य व्यवस्थापनायामपि दारिकाणा कृत्रिमपुत्रकव्यवहृतिरिव

अपेक्षा न करके कल्याणमे लगे रहते हैं, मोक्षपुरीको प्राप्त करानेमे समर्थ निर्मल मार्गमे स्थित
होते हैं, दूसरे भी विनम्र शिष्योको मोक्ष मार्गमे लगाते हैं, विस्तृत और अतिधवल ज्ञान और
महान् दर्शनरूपी उनके नेत्र होते हैं । वे कुलीन, विनीत, निर्भय, मानरहित, रागरहित, शल्यरहित,
मोहरहित होते हैं । वचनमे और तप तथा तेजमे अद्वितीय होते हैं इस प्रकार कहना आचार्यका
वर्णजनन है ।

उपाध्याय श्रुतके अर्थके ज्ञाता होनेसे वाच्य और वाचकके अनुरूप अर्थात् जिस शब्दका
जो अर्थ है वही यथार्थ रूपसे व्याख्यान करते हैं । निद्रा, आलस्य और प्रमादसे दूर रहते हैं, वे
अच्छे चरित, अच्छे शील और उत्तम मेधासे सम्पन्न होते हैं, ऐसा कहना उपाध्यायका वर्णजनन
है । रत्नत्रयकी प्राप्ति न होनेसे यह अनादि निधन भी भव्य जीवराशि अनन्तकालसे मोक्षपुरीको
नहीं जा पाती । उसके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण सम्पदाएँ सुलभ हैं इस प्रकार मोक्षमार्गकी प्रशंसा
करना मार्ग वर्णजनन है ।

सम्यग्दर्शन मिथ्यात्व पटलको उखाड़ फेकनेमे समर्थ है, ज्ञानको निर्मल करता है, अशुभ
गतिमे गमनको रोकता है, मिथ्यादर्शनका विरोधी है ऐसा कथन समीचीन दृष्टिका वर्णजनन है ।
अर्हन्त भगवान्मे सर्वज्ञता और वीतरागता नहीं होती, सभी प्राणी रागादि और अज्ञानसे युक्त
होते हैं इत्यादि कहना अर्हन्तोका अवर्णवाद है अर्थात् यह मिथ्यादोष लगाना है ।

स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला अलकार आदिसे रहित सिद्धोको कुछ भी सुख नहीं है । वे तो
अतीन्द्रिय हैं उनको जाननेका कोई साधन नहीं है, ऐसा कहना सिद्धोका अवर्णवाद है । अपनी
कल्पनासे यही अर्हन्त है और ये सिद्ध आदि हैं इस प्रकार अचेतन पदार्थमे अर्हन्त आदिकी
स्थापना करने पर भी जैसे बालिकाएँ खेलमे गुड्डा गुड्डी आदिमे पुत्रादिका काल्पनिक व्यवहार

न मुख्यवस्तुपसेवनोद्भव फलमुपलभ्यते । न प्रतिविवादिस्था अर्हदादयः तद्गुणवैकल्यान्न प्रतिविवानामर्ह-
दादित्वमिति चैत्यावर्णवादः ।

पुरुषकृतत्वाद्दशदाडिमादिवाक्यवदयथार्थता नातीन्द्रिय वस्तु पुसो ज्ञानगोचर, अज्ञात चोपदिशतो वच
कथं सत्य ? तदुद्गतं च ज्ञानं कथं समीचीनमिति श्रुतावर्णवादः ।

दुर्गतिप्रतिबन्ध स्वर्गादिकं च फलं विधत्ते धर्म इति कथमदृष्टं श्रद्धीयते ? न हि सत्तिहितकारणस्य
कार्यस्यानुद्भवोऽस्ति यथाकुरस्य । सुखप्रदायी चेद्धर्मः स्वनिष्पत्त्यनन्तरं सुखमात्मनः किं न करोति इति धर्मा-
वर्णवादः ।

अहिंसादिव्रतपालनोद्यता साधवः, सूरयोऽप्यापकाश्चेत्यन्ते । अहिंसाव्रतमेवैषा न युज्यते पट्टजोवनि-
कायाकुले लोके वर्तमाना कथमहिंसका स्युः ? केशोल्लुचनादिभिः पीडयता च कथं नात्मवधः ? अदृष्टमात्मनो
विषयः, धर्मः, पापः, तत्फलं च गदता कथं सत्यव्रतम् ? इति साधववर्णवादः । एवमितरयोरपि ।

विरुद्धानां एकत्र धर्माणामसम्भवात् विरुद्धाभिमतधर्माधिकरणैकवस्तुज्ञापनं न सम्यक् । नदभिर्बुद्धेर्न
समीचीनता विपर्ययज्ञानानुगतत्वान्मृगतृणोदकशब्देन, मिथ्याज्ञानानुगतत्वाच्चरणमपि न सम्यक् । उरगप्रत्यय-
बलाद्ब्रज्जुपरिहार इवेति प्रवचनावर्णवादः ।

करती हैं उस तरह मुख्य अर्हन्त आदिकी सेवासे होने वाला फल प्राप्त नहीं होता । तथा प्रतिबिम्ब
आदिमे स्थापित अर्हन्त नहीं है क्योंकि उनमें उनके गुण नहीं हैं इसलिये प्रतिबिम्ब आदि अर्हन्त
आदि नहीं हैं ऐसा कहना चैत्यका अवर्णवाद है ।

अर्हन्तके द्वारा कहा गया श्रुत पुरुषके द्वारा कहा होनेसे 'दस अनार' जैसे वचनोकी तरह
यथार्थ नहीं है । अतीन्द्रिय वस्तु पुरुषके ज्ञानका विषय नहीं हो सकती । और बिना जाने उपदेश
देने वालेके वचन कैसे सत्य हो सकते हैं । तथा उनसे होने वाला ज्ञान कैसे सच्चा हो सकता है
इस प्रकार कहना श्रुतका अवर्णवाद है ।

धर्म दुर्गतिको रोकता है और स्वर्गादि फल देता है, बिना देखे इसपर कैसे श्रद्धा की जा
सकती है । जिस कार्यके कारण वर्तमान हो वह कैसे उत्पन्न नहीं होगा जैसे अकुर । यदि धर्म
सुखदाता है तो अपनी उत्पत्तिके पश्चात् ही आत्माको सुख क्यों नहीं करता । ऐसा कथन धर्मका
अवर्णवाद है ।

अहिंसा आदि व्रतोका पालन करनेमें जो तत्पर है उन्हें साधु, आचार्य और उपाध्याय
कहते हैं । किन्तु अहिंसा व्रत ही इनके नहीं है । जो छह प्रकारके जीवोंसे भरे ससारमें रहता है
वह अहिंसक कैसे हो सकता है ? तथा केशलोच आदिसे जो आत्माको पीडा पहुँचाते हैं वे आत्म-
घातके दोषी क्यों नहीं हैं ? जिन्हें देखा नहीं है ऐसे आत्माके विषय धर्म, पाप, उनका फल कहने-
वालोंके सत्यव्रत कैसे हैं, ऐसा कहना साधुका अवर्णवाद है । इसी प्रकार आचार्य और उपाध्याय-
का भी अवर्णवाद जानना ।

एक वस्तुमें परस्परमें विरुद्ध धर्म असम्भव है । अतः परस्परमें विरुद्ध धर्मोंका आधार
एक वस्तुको कहना सम्यक् नहीं है । जो इसमें अभिरुचि रखता है वह सम्यग्दृष्टी नहीं है क्योंकि
उसका ज्ञान विपरीत है जैसे मरीचिकामें जलकी श्रद्धा करनेवालेकी श्रद्धा विपरीत है । तथा
मिथ्याज्ञानका अनुसारी होनेसे उसका चारित्र्य भी सम्यक् नहीं है । जैसे सर्प जानकर रस्सीको
हटाना सम्यक् नहीं है । इस प्रकारका कथन प्रवचनका अवर्णवाद है ।

एतेषामवर्णवादानामसम्भवप्रदर्शन । पुरुषत्वाद्रथ्यापुरुषवत् सर्वज्ञो वीतरागो वा न भवत्यर्हन् इति साधनमनुपपन्न । असर्वज्ञतामवीतरागता चान्तरेण पुरुषता नोपपद्यते इत्यन्यथानुपपत्तेरभावात् । जैमिन्यादयो न सकलवेदार्थज्ञा पुरुषत्वादविपालवत् इति शक्य वक्तुम् । सर्वज्ञतावीतरागतासिद्धिश्चान्यत्र निरूपितेति नेह प्रतन्यते । दुःखप्रतिकारार्थेषु वस्तुषु मूढानां सुखसाधनव्यवहार शरीरायासमात्रत्वान्न कामिनीसमागममुखं । वैरूप्यनाशनैर्वस्त्रादिभिर्न कृत्य सिद्धानां । अशरीराणां सकलदुःखापायरूपं सुखं अविकलमनतज्ञानात्मकं तेष्ववस्थितं । श्रुतं निबध्नन् तदधिगमे । शुभोपयोगनिमित्तताहंदादीनामिव प्रतिविवानामिति न बुद्ध्योत्प्रेक्षितव्या ॥४६॥

एवं दंसणमाराहंतो मरणे असंजदो जदि वि कोवि ॥

सुविसुद्धतिव्वलेस्सो परित्तसंसारिओ द्वोई ॥४७॥

एवमित्यनया गाथया असंयतसम्यग्दृष्टे सम्यक्त्वमाराधयत फलमाचष्टे एवमिति पूर्वोक्तपरामर्शः । निर्ग्रन्थमेव मोक्षमार्गं प्रकृष्ट इति ।

‘सद्दइया’ पत्तियया रोचय फासतया पवयणस्स ।

सयलस्स जेण एदे सम्मत्ताराहया होंति ॥’

श्रद्धानां शकादिकमपाकुर्वन्ति उपवृहणादिभिः सम्यक्त्वस्य शुद्धिं वर्धयन्समीचीनं दर्शनविनयं

इन अवर्णवादोको असम्भव दिखलाते हैं—

पुरुष होनेसे राह चलते पुरुषकी तरह अर्हन्त सर्वज्ञ वीतराग नहीं है । यहाँ पुरुष हेतु ठीक नहीं है क्योंकि असर्वज्ञता और अवीतरागताके बिना पुरुष नहीं होता ऐसी अन्यथानुपपत्ति नहीं है । इस तरहसे यह भी कहा जा सकता है कि जैमिनि आदि समस्त वेदार्थके ज्ञाता नहीं हैं, पुरुष होनेसे, जैसे भेड़ चरानेवाला व्यवृत्त । सर्वज्ञता और वीतरागताकी सिद्धि अन्य ग्रन्थोमें कही है इसलिए यहाँ उसका विस्तार नहीं करते ।

जो वस्तु दुःखका प्रतीकार करनेके लिए है, अज्ञानी उन्हें सुखका साधन मान लेते हैं । स्त्री सम्भोग सुख नहीं है वह तो शारीरिक श्रममात्र है । तथा विरूपताको नष्ट करनेवाले वस्त्रोंसे सिद्धोको क्या करना है ? वे तो शरीर रहित हैं उनमें समस्त दुःखोंका विनाशरूप अनन्त-ज्ञानात्मक सम्पूर्ण सुख है । इसके जाननेके लिए श्रुत वर्तमान है । तथा जैसे अर्हन्त शुभोपयोगमें निमित्त होते हैं उसी तरह उनके प्रतिविम्ब भी होते हैं । इसलिए यह बौद्धिक कल्पनामात्र नहीं है ॥४६॥

गा०—इस प्रकार सम्यग्दर्शनकी आराधना करने वाला मरते समय यद्यपि कोई असंयत होता है किन्तु सुविशुद्ध तीव्र लेश्या वाला अल्प ससारी होता है ॥४७॥

टी०—‘एव’ इत्यादि गाथाके द्वारा सम्यक्त्वकी आराधना करने वाले असंयत सम्यग्दृष्टिका फल कहते हैं । ‘एव’ पद पूर्वोक्त कथनके लिये आया है कि निर्ग्रन्थता ही उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग है ।

मनसे श्रद्धान् करने वाले, यही उत्तम है ऐसा वचनसे प्रीति प्रकट करने वाले, मकेतादि से रुचिको दशनिवाले और समस्त प्रवचनका अनुष्ठान करने वाले ये सब सम्यक्त्वके आराधक होते हैं ॥

अर्थात् जो श्रद्धान् करते हुए शका आदिको दूर करते हैं और उपवृहण आदिमें सम्यक्त्वकी

सपादयन् । 'दंसण' श्रद्धान । 'आराहतो' निष्पादयन्मरणे' भवपर्ययप्रच्युतिकाले । 'असजबो जवि वि' यद्यप्यसयत । 'सुविशुद्धतिव्वलेस्सो' कपायानुरजिता योगवृत्तिलेश्या, सा षोढा प्रविभक्ता कृष्णनीलकापोततेज पद्मशुक्ललेश्याभेदेन । तत्राशुभलेश्यानिरासार्थं सुविशुद्धग्रहण । तीव्रग्रहण परिणामप्रकर्षोपादानाय । सुविशुद्धा तीव्रा लेश्या यस्य सुविशुद्धतीव्रलेश्य । 'परित्तससारिओ' अल्पचतुर्गतिपरिवर्त । 'होदि' भवति । अल्प-ससारता सम्यक्त्वाराधनाया फलत्वेन दर्शिता ॥४७॥

तत्त्वश्रद्धानपरिणाम कतिभेद किं फल इत्यस्य प्रतिवचनमुत्तरप्रवध । तत्र भेदप्रतिपादनायाह—

तिविहा समत्ताराहणा य उक्कस्समज्झिमजहण्णा ॥

उक्कस्साए सिज्झदि उक्कस्ससुक्कलेस्साए ॥४८॥

'तिविहा' त्रिविधा । 'समत्ताराहणा' सम्यक्त्वाराधना । 'उक्कस्समज्झिमजहण्णा' उत्कृष्टमध्यम-जघन्या चेति । तत्र 'उक्कस्साए' उत्कृष्ट्या सम्यक्त्वाराधनया । 'सिज्झदि' सिध्यति निर्वृतिमुपैति । उत्कृष्ट-शुक्ललेश्यासहितया ॥४८॥

सेसा य हुति भवा सत्त मज्झिमाए य सुक्कलेस्साए ॥

संखेज्जाऽसंखेज्जा वा सेसा भवा जहण्णाए ॥४९॥

'सेसा' अवशिष्टा । 'होति' भवन्ति । किं 'भवा' मनुष्यत्वादिपर्याया । कति 'सत्त' सप्त । 'मज्झिमाए य' सम्यक्त्वाराधनया । 'सुक्कलेस्साए' शुक्ललेश्यया मध्यमया वर्तमानस्येत्युभयाम् मध्यमशब्दस्य

विशुद्धिको बढाते हुए दर्शन विनय करते हैं वे सम्यक्त्वके आराधक हैं । मरण अर्थात् भवपर्यायके छूटनेके समय यद्यपि असयत होता है किन्तु जो सम्यग्दर्शनको धारण किये होता है और सुविशुद्ध तीव्रलेश्या वाला होता है । कषायसे रगी हुई मन वचन कायकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं । उसके कृष्ण, नील, कपोत, तेज, पद्म और शुक्लके भेदसे छह भेद हैं । उनमें अशुभ लेश्या का निराकरण करनेके लिये 'सुविशुद्ध' पद ग्रहण किया है । तथा परिणामोका प्रकर्ष बतलानेके लिए तीव्र पद ग्रहण किया है । जिसके सुविशुद्ध तीव्र लेश्या होती है वह सुविशुद्ध तीव्र लेश्या वाला होता है । वह चतुर्गतिरूप परिवर्तमे अल्पकाल तक भ्रमण करता है । इस प्रकार सम्यक्त्वकी आराधना का फल अल्प ससार बतलाया है ॥४७॥

तत्त्वश्रद्धानरूप परिणामके कितने भेद हैं तथा उसका क्या फल है इसके उत्तरमें आगेका कथन करते हुए पहले भेद कहते हैं—

गा०—सम्यक्त्वकी आराधना तीन प्रकारकी है । उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या सहित, उत्कृष्ट सम्यक्त्व आराधनामें मोक्ष प्राप्त करता है ॥४८॥

टी०—सम्यक्त्व आराधनाके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ऐसे तीन भेद हैं । उत्कृष्ट शुक्ल लेश्याके साथ यदि उत्कृष्ट आराधना सम्यक्त्वकी हो तो उससे मोक्ष प्राप्त होता है ॥४८॥

गा०—और मध्यम शुक्ल लेश्याके साथ मध्यम सम्यक्त्वाराधनासे सात मनुष्य आदि पर्याय शेष होती है । जघन्य सम्यक्त्वाराधनासे सख्यात अथवा असख्यात (भव) भव अवशेष रहते हैं ॥४९॥

टी०—गाथामें आये मध्यम शब्दका सम्बन्ध दोनोंमें लगाकर व्याख्यान करना चाहिये ।

सबधो व्याख्येय । 'संखेज्जा' सख्याता 'असंखेज्जा वा' असख्याता वा 'सेता' शेषा भवन्ति भवा । 'जहण्णाए' जघन्यसम्यक्त्वाराधनया मृतिमुपेतस्य ।

उक्तास्तिस्त्र आराधना कस्य भवति इत्यस्योत्तरमाह गाथया—

उक्कस्सा केवलिणो मज्झिमया सेससम्मदिट्ठीणं ।

अविरदसम्मादिट्ठस्स संकिलिट्ठस्स हु जहण्णा ॥५०॥

उत्कृष्टा सम्यक्त्वाराधना भवति । कस्य, 'केवलिणो' केवलिन । केवलमसहाय ज्ञान । इदियाणि, मनः, प्रकाशोपदेशादिक वानपेक्ष्य वृत्ते । प्रत्यक्षस्यावध्यादे आत्मकारणत्वादसहायतास्तीति केवलत्वप्रसंग स्यादिति चेन्न रूढेर्निराकृताशेषज्ञानावरणस्योपजायमान^१ एव बोधे केवलशब्दवृत्ते । केवलशब्दो यद्यपि सामान्येन केवलद्वये प्रवृत्तस्तथापीह अयोगिकेवलग्रहण इत्यन्यत्र मरणाभावात् ॥

उत्कृष्टता कथं सम्यक्त्वाराधनाया इति चेत् इह द्विविध सम्यक्त्व सरागसम्यक्त्व वीतरागसम्यक्त्व चेति । रागो द्विविध प्रशस्तराग अप्रशस्तराग इति । तत्र प्रशस्तरागो नाम पचगुरुषु, प्रवचने च वर्तमानस्तद्-

अर्थात् मध्यम शुक्ल लेख्यामे वर्तमान मध्यम सम्यक्त्वाराधना वालेके सात भव शेष रहते हैं । और जघन्य सम्यक्त्वाराधनाके साथ मरने वालेके सख्यात अथवा असख्यात भव शेष होते हैं ॥४९॥

विशेषार्थ—प० आशाधरने अपनी टीकामे कहा है कि अन्य टीकाकार 'संखेज्जा-संखेज्जा भवाय' ऐसा पढ़कर 'भवाश्च' मे आये शब्दसे अनन्तका समुच्चय करते हैं किन्तु हम 'वा' शब्दसे करते हैं । परन्तु विजयोदयामे 'च' शब्द या वा शब्दसे अनन्तका ग्रहण नहीं किया है ॥४९॥

उक्त तीन आराधनाएँ किसके होती हैं इसका उत्तर आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—उत्कृष्ट आराधना केवलीके होती है । मध्यम आराधना शेष सम्यग्दृष्टियोंके होती है । जघन्य आराधना सकलेश परिणाम वाले अविरत सम्यग्दृष्टिके होती है ॥५०॥

टी०—उत्कृष्ट सम्यक्त्व आराधना केवलीके होती है । केवल अर्थात् असहाय ज्ञान; क्योंकि वह इन्द्रिया, मन, प्रकाश और उपदेश आदिकी अपेक्षाके बिना होता है ।

शका—प्रत्यक्ष अवधि आदि ज्ञान आत्मासे ही होते हैं । वे भी इन्द्रियादिकी सहायताकी अपेक्षा नहीं रखते, अतः उनके भी केवल ज्ञान होनेका प्रसंग आयेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि रूढिवश जिसका सम्पूर्ण ज्ञानावरण नष्ट हो गया है उसीके उत्पन्न होने वाले ज्ञानमे केवल शब्दका व्यवहार होता है ।

यद्यपि केवली शब्द सामान्यसे दोनो प्रकारके केवलियोंमे प्रवृत्त होता है तथापि यहाँ अयोग केवलीका ग्रहण किया है क्योंकि सयोग केवलीका मरण नहीं होता ।

शका—सम्यक्त्व आराधनाकी उत्कृष्टता कैसे होती है ?

समाधान—यहाँ सम्यक्त्वके दो भेद हैं—सरागसम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व । रागके दो भेद हैं—प्रशस्तराग और अप्रशस्त राग । उनमेसे अर्हन्त सिद्ध आदि पाँच परमेष्ठियोंमे और

गुणानुरागत्मक । अप्रशस्तो रागो द्विविध इन्द्रियविषयेषु मनोज्ञेषु जायमान । आभाभासेषु, तत्प्रणीते सिद्धाते, तन्निरूपिते मार्गे, तत्स्थेषु वा प्रवर्तमान दृष्टिराग इति । तत्र प्रशस्तरागसहितानां श्रद्धानं सरागसम्यग्दर्शनं । रागद्वयरहितानां क्षीणमोहावरणानां वीतरागसम्यग्दर्शनं । तस्याराधना उत्कृष्टा रागमलाभावात् अशेष-त्रिकालगोचरवस्तुयाथात्म्यग्राहिसकलज्ञानसहचारित्वान्च ।

‘मज्झिमगा’ मध्यमिका सम्यक्त्वाराधना भवति । ‘सैससम्मदिट्ठीण’ उपयुक्तेतरवचनं शेषशब्द इति केवलम्यो येऽन्येऽस्यतसम्यग्दृष्ट्यादयस्ते परिगृह्यन्ते शेषशब्देन ।

तत्रापवादमाह—‘अविरदसम्मादिट्ठिस्स’ अस्यतसम्यग्दृष्टे । ‘जहण्णा’ जघन्या सम्यक्त्वाराधना भवति । किं सर्वस्य ? नेत्याह—“सकिलिट्ठस्स” सविलट्टस्य परीपहव्याकुलचेतस इति यावत् ।

जघन्यसम्यक्त्वाराधनामाहात्म्यं कथयति—

सखेज्जमसंखेज्जगुणं वा संसारमणुसरित्तूणं ।

दुक्खक्खय करेति जे सम्मत्तेणणुमरति ॥५१॥

‘सखेज्जमसंखेज्जगुणं वा संसारमणुसरित्तूणं’ परिभ्रम्य । ‘दुक्खक्खय’ दुःखक्षय । ‘करेति’ कुर्वन्ति । के ‘जे सम्मत्तेणणुमरति’ सम्यक्त्वेन सह मृतिमुपयान्ति । नन्वियं जघन्या सम्यक्त्वाराधना तस्या च प्रवृत्तस्य संसारकालो निरूपित एव । ‘सखेज्ज वा असखेज्ज वा सेसा जहण्णाए’ इति तत्पुनरुक्तता स्यादिति । न,

प्रवचनमे उनके गुणोमे अनुराग रूप प्रशस्तराग है । अप्रशस्त रागके दो भेद हैं एक तो मनको प्रिय लगने वाले इन्द्रिय विषयोमे होनेवाला और दूसरा, मिथ्या देवोमे, उनके द्वारा कहे गये सिद्धान्तमे, उनके द्वारा कहे गये मार्गमे अथवा उस मार्गके अनुयायियोमे प्रवर्तमान दृष्टिराग । उनमेसे प्रशस्तराग सहित जीवोका श्रद्धानं सरागसम्यग्दर्शन है और दोनो प्रकारके रागसे रहित तथा जिनका मोह और आवरण क्षीण हो गया है उनका श्रद्धानं वीतराग सम्यग्दर्शन है । उसकी आराधना उत्कृष्ट है । क्योंकि राग और मलका अभाव है तथा समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाले सम्पूर्ण ज्ञानके साथ होता है ।

शेष सम्यग्दृष्टियोंके मध्यम सम्यक्त्वाराधना होती है । यहाँ शेष शब्द जो कहे हैं उससे अन्यका वाचक है, अतः केवलीसे अन्य जो अस्यत्त सम्यग्दृष्टि हैं वे शेष शब्दसे ग्रहण किये जाते हैं । उसमे अपवाद कहते हैं कि अविरत सम्यग्दृष्टिके जघन्य सम्यक्त्वाराधना होती है । क्या सभीके होती है । इसके उत्तरमे कहते हैं जो सविलट्ट है अर्थात् जिसका चित्त परीपहसे व्याकुल है उस अविरत सम्यग्दृष्टिके जघन्य सम्यक्त्वाराधना होती है ॥५०॥

जघन्य सम्यक्त्वाराधनाका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—जो सम्यक्त्वके साथ मरते हैं वे असख्यात अथवा असख्यातगुणे संसारमे भ्रमण करके दुःखका श्रय करते हैं ॥५१॥

टी०—शका—यह तो जघन्य सम्यक्त्वाराधना है । उसे जो करता है उसका संसार काल पहले कहा ही है कि जघन्य सम्यक्त्वाराधनावालेके सख्यात या असख्यात भव शेष रहते हैं । अतः पुनरुक्तता दोष आता है ?

उक्तस्यार्थस्याविशेषेण भूयोऽभिधानं पुनरुक्तमिति, इह तु विशेषाभिधानमस्ति 'दुःखक्षयं करेति' ।

सम्यक्त्वलाभमाहात्म्यनिवेदनाय गाथा—

लब्धूणं यं सम्मत्तं मुहुत्तकालमवि जे परिवडंति ।

तेसिमणंताणंता ण भवदि संसारवासद्धा ॥५२॥

'लब्धूणं' लब्ध्वा । 'सम्मत्तं' तत्त्वश्रद्धान् । कियत्काल ? 'मुहुत्तकालमवि' अंतर्मुहूर्तमात्रमपि । 'जे' ये 'परिवडंति' सम्यक्त्वात्प्रच्यवन्ति अनतानुबधिनामुदयात् । 'तेसि' तेषां सम्यक्त्वात्प्रच्युत्य मिथ्यात्वं गतानां । 'संसारवासद्धा' संसारवसनकालोऽनतो भवत्येवेति, तु शब्द एवकारार्थोऽत्र सबधनं नेयः । अनतानतग्रहणं कुर्वता अनतकालपरिभ्रमणसद्भावसूचनं कृतम् ॥५२॥ इति बालमरणम् ॥

जे पुणं सम्मत्ताओ पढ्मट्ठा ते पमादोसेण ।

भामन्ति दु भव्वा वि हु संसारमहणवे भीमे ॥५३॥

मिथ्यादृष्टेर्दर्शनस्याभावात् तस्याराधक स्यात् ज्ञानचारित्र्यो परिणत इति तयोराराधक स्यादिति मांशकामपाकर्तुमाह—

जो पुणं मिच्छादिट्ठी दढचरित्तो अदढचरित्तो वा ॥

कालं करेज्ज ण हु सो कस्स हु आराहओ होदि ॥५४॥

समाधान—नहीं, जो बात पूर्वमे कही है उसे बिना किसी विशेषताके पुन कहनेको पुनरुक्त कहते हैं । किन्तु यहाँ तो विशेष कथन है कि दुःखका क्षय करते हैं ॥५१॥

सम्यक्त्वका माहात्म्य कहनेके लिये गाथा कहते हैं—

गा०—जो अन्तर्मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्वको प्राप्त करके सम्यक्त्वसे गिर जाते हैं उनका संसारमे बसनेका काल अनन्तानन्त नहीं होता ॥५२॥

टी०—एक अन्तर्मुहूर्त कालके लिये भी जो तत्त्वश्रद्धान रूप सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी कषायका उदय होनेसे सम्यक्त्वसे गिर जाते हैं । सम्यक्त्वसे गिरकर मिथ्यात्वमे जाने वाले उन जीवोका संसारमे बसनेका काल अनन्त ही होता है । 'अनन्तानन्तकाल नहीं होता' ऐसा कहनेसे अनन्तकाल तक भ्रमणके सद्भावकी सूचना की है ॥५२॥

गा०—पुन जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो जाते हैं । वे प्रमादके दोषसे भव्य होते हुए भी भयकर संसाररूपी समुद्रमे भ्रमण करते ही हैं ॥५३॥

विशेषार्थ—इस गाथापर विजयोदया टीका नहीं है । आशाधर जी ने भी इसकी टीका नहीं की है । अतः क्षेपक प्रतीत होती है । किन्तु प्रतियोमे पाई जाती है । तथा गाथा ५२ की विजयोदया टीकामे 'तु शब्दो एवकारार्थोऽत्र सबधनं नेय' ऐसा वाक्य है जिसका अर्थ होता है कि यहाँ तु शब्दका अर्थ एवकार लेना । 'आ' प्रतिमे पाठ है—'तु शब्दो एवकारार्थो भामत्यनन्तरं नेय ।' तु शब्दका अर्थ एवकार है और उसे 'भामति' के अनन्तर लेना चाहिये । इस गाथा ५३ मे 'भामति दु' पाठ है । इसी दु या तु का अर्थ एवकार लेनेके लिये कहा है । अतः यह गाथा मूलकी होना संभव है ॥५३॥

मिथ्यादृष्टिके सम्यग्दर्शनका अभाव होनेसे वह उसका आराधक न होवे, किन्तु ज्ञान और

१ कारार्थो भामत्यनन्तरं नेय । -आ० ।

‘जो पुण मिच्छाक्खि’ य पुनमिथ्यादृष्टिस्तत्त्वश्रद्धानरहितो । य पुन‘बंदचरित्तो अबदचरित्तो वा’ दृढचारित्रो वा अदृढचारित्रो वा । ‘काल करेज्ज’ मृतिमुपेयात् । ‘सो’ स । ‘ण खु’ नैव । ‘कस्सइ’ कस्य-चिदपि । ‘आराधणो’ आराधको भवति । सम्यक्त्वमतरेण सम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्रे न स्त, इति रत्नत्रये कस्यचिदपि नाराधक इति ग्राह्यम् । अन्यथा मिथ्यादर्शनादीनामाराधक एवासौ इति कृत्वा न कस्यचिदपि इत्ययुक्तं स्यात् ॥५४॥

अथ को मिथ्यादृष्टिर्यो मिथ्यात्ववान् । अथ तदेव मिथ्यात्व नाम किं कतिविध इत्यत आह—

त मिच्छेत्तं जमसद्दहण तच्चाण होइ अत्थाणं ।

संसइयमभिग्गहियं अणभिग्गहियं च तं तिचिहं ॥५५॥

‘त’ तत् । ‘मिच्छेत्त’ मिथ्यात्व । ‘होइ’ भवति । ‘ज’ यत् ‘असद्दहण’ अश्रद्धान । कस्य ? ‘तच्चाण’ ‘अत्थाण’ तत्त्वार्थानामनतद्रव्यपर्यायात्मकानां जीवादीनां । अर्थस्य तत्त्वविशेषणमनर्थकम् । अतत्त्वरूपस्याभावात् इति चेन्न मिथ्याज्ञानोपदर्शितस्य नित्यत्वक्षणिकत्वाद्यन्यतमधर्ममात्रात्मकस्यातत्त्वरूप-समवात् । तस्य भावस्तत्त्व तत्त्वशब्दो भाववचन । भाववत्वमर्थशब्दो ब्रवीति । ततोऽन्योभिन्नाधिकरणभूतो कथं समानाधिकरणतेति न दोषः । भावदव्यतिरेकाद्भावस्य तत्त्वशब्दोऽर्थेऽप्येव वर्तते इति । तथा च प्रयोग —

चारित्र तो उसके है अत वह उनका आराधक हो सकता है ? इस शकाको दूर करनेके लिए कहते हैं—

गा०—जो पुन मिथ्यादृष्टि हैं वह दृढ चारित्र वाला अथवा अदृढ चारित्र वाला हो और मरण करे तो वह किसीका भी आराधक नहीं ही होता ॥५४॥

टी०—जो मिथ्यादृष्टि अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धानसे रहित है वह दृढ चारित्र वाला हो या अदृढ चारित्र वाला हो और मरण करे तो वह ज्ञान या चारित्रका भी आराधक नहीं होता, क्योंकि सम्यक्त्वके बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र नहीं होते । इसलिये रत्नत्रयमे से किसी का भी वह आराधक नहीं है ऐसा अर्थ लेना चाहिये । यदि ऐसा अर्थ नहीं लिया जाये तो मिथ्या-दर्शन आदिका वह आराधक ही होनेसे किसीका भी आराधक नहीं’ ऐसा कहना ठीक नहीं होगा ॥५४॥

जो मिथ्यात्ववान् है वही मिथ्यादृष्टी है । तब वह मिथ्यात्व क्या है और उसके कितने भेद हैं ? यह कहते हैं—

गा०—जो तत्त्वार्थोंका अश्रद्धान है वह मिथ्यात्व है उसके तीन भेद हैं । सशयसे होनेवाला मिथ्यात्व, अभिगृहीत मिथ्यात्व और अनभिगृहीत मिथ्यात्व ॥५५॥

टी०—तत्त्वार्थ अर्थात् अनन्त द्रव्य पर्यायात्मक जीवादिका अश्रद्धान मिथ्यात्व है ।

शका—अर्थका तत्त्व विशेषण देना निरर्थक है क्योंकि अतत्त्वरूप अर्थका अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्याज्ञानके द्वारा दिखलाये गये नित्यता क्षणिकता आदिमेसे किसी एक धर्म वाला अतत्त्वरूप अर्थ संभव है ।

शंका—तत्त्वे भावको तत्त्व कहते हैं । तत्त्व शब्द भाव वाचक है और अर्थ शब्द भाववान् को कहता है । अत ये दोनों भिन्न-भिन्न अधिकरण वाले हैं । इनका सामानाधिकरण्य कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह दोष नहीं है क्योंकि भाव भाववान्से अभिन्न होता है अत तत्त्वशब्द

‘तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनमिति’ । अथवाप्यधिकरणतैव । अर्थात् जीवादीनां यानि तत्त्वानि अवि-
पगतानि रूपाणि तेषामश्रद्धानं यत्तन्मिथ्यात्व इति सवधं क्रियते । ‘ससयिद’ सशयितं किञ्चित्तन्वमिति ।
तत्त्वानवधारणात्मकं सशयज्ञानमहचारि अश्रद्धानं सशयितं । न हि सदिहानस्य तत्त्वविषयं श्रद्धानमस्ति इदमित्य-
मेवेति, निश्चयप्रत्ययसहभावित्वात् श्रद्धानस्य । ‘अभिगृहीत’ परोपदेशाभिमुख्येन गृहीतं स्वीकृतं अश्रद्धानं
अभिगृहीतमुच्यते । एतदुक्तं भवति । न सति जीवादीनि द्रव्याणि इति गृहाण सति जीवादीनि नित्यान्येवेति
यदा परस्य वचनं श्रुत्वा जीवादीनां सत्त्वे अनेकातात्मकत्वे चोपजातं अश्रद्धानं अरुचिर्मिथ्यात्वमिति । परो-
पदेशं विनापि मिथ्यात्वोदयादुपजायते यदश्रद्धानं तदनभिगृहीतं मिथ्यात्वं ॥५५॥

मिथ्यात्वदोषमाहात्म्यख्यापनायाह—

जे वि अहिंसादिगुणा मरणे मिच्छत्तकडुगिदा होंति ॥

ते तस्स कडुगदुद्धियगदं च दुद्धं हवे अफला ॥५६॥

‘जे वि’ हिंसा नाम प्रमादवत् प्राणेश्यो वियोगकरणं प्राणिनस्ततो निवृत्तिरहिंसा । अमदभिधाना-
द्विरति सत्यम् । अदत्तादानाद्विरतिरस्तेयं मैथुनाद्विरतिर्ब्रह्म । ममेदं भावो मोहोदयजं परिग्रहः । ततो
निवृत्तिरपरिग्रहा । एते अहिंसादयो गुणा परिणामा धर्म इत्यर्थः ।

ननु सहभुवो गुणा इति वचनात् चैतन्यामूर्तत्वादीनामेवात्मनः सहभुवा गुणता । हिंसादिभ्यो विरति-

अर्थमे रहता है । ऐसा प्रयोग भी देखा जाता है—जैसे तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शन है । अथवा
अन्य प्रकारसे भी अधिकरणता है—‘अर्थ’ अर्थात् जीवादिके, जो ‘तत्त्व’ अर्थात् अविपरीत रूप हैं
उनका श्रद्धानं न करना मिथ्यात्व है ऐसा सम्बन्ध किया जाता है ।

तत्त्वका निर्णय न करने वाले सशय ज्ञानका सहचारी जो अश्रद्धान है वह सशयित
मिथ्यात्व है । जो सदेहमे है उसके तत्त्वविषयक श्रद्धानं नहीं है क्योंकि श्रद्धानं ‘यह ऐसा ही है’
इस प्रकारके निश्चयात्मक ज्ञानके साथ ही रहता है । परोपदेशकी मुख्यतासे गृहीत अर्थात् स्वीकार
किया गया अश्रद्धानं अभिगृहीत कहा जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि ‘जीवादि द्रव्य नहीं हैं
यह स्वीकार करो । या जीवादि हैं किन्तु नित्य ही हैं’ इस प्रकार जब दूसरेके वचनको सुनकर
जीवादिके अस्तित्वमे या उनके अनेकान्तात्मक होनेमे जो अश्रद्धानं या अरुचि उत्पन्न हो वह
अभिगृहीत मिथ्यात्व है और परोपदेशके विना भी मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जो अश्रद्धानं उत्पन्न
होता है वह अनभिगृहीत मिथ्यात्व है ॥५५॥

गा०—जो भी अहिंसा आदि गुण मरते समय मिथ्यात्वके द्वारा दूषित होते हैं, वे उस
दूषित गुण वाले आत्माके कडुवी तूवीमे रखे गये दूधकी तरह निष्फल होते हैं ॥ ५६ ॥

टी०—प्रमादवानके द्वारा प्राणिके प्राणोका वियोग करना हिंसा है । उस हिंसामे निवृत्त-
को अहिंसा कहते हैं । असत् कहनेसे निवृत्तिको सत्य कहते हैं । विना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे
विरतिको अचौर्य कहते हैं । मैथुन सेवनसे विरतिको ब्रह्मचर्य कहते हैं । मोहके उदयसे होने वाले
‘यह मेरा है’ इस प्रकारके भावको परिग्रह कहते हैं । उसमे निवृत्तिको अपरिग्रह कहते हैं । ये
अहिंसा आदि गुण अर्थात् अहिंसादि रूप परिणाम धर्म हैं ।

शङ्का—जो द्रव्यके साथ होते हैं वे गुण हैं ऐसा वचन है । उसके अनुसार चैतन्य अमूर्तत्व

परिणाम पुन कादाचित्कत्वात् मनुष्यत्वादिक्रोधादिवत्पर्याया, इति चेन्ननु गुणपर्ययवद्द्रव्यमित्यादावुभयोपादाने अवातरभेदोपदर्शनमेतद्यथा 'गोवलीवर्दम्' इत्युभयोरुपादाने पुनरुक्ततापरिहृतये स्त्रीगोशब्दवाच्या इति कथन-मेकस्यैव गुणशब्दस्य ग्रहणे धर्ममात्रवचनता ।

अहिंसादयश्च ते गुणा अहिंसादिगुणा । 'मिच्छत्तकटुगिदा' मिथ्यात्वेन तत्त्वाश्रद्धानेन । कटुगिदा कटुकृता कटुकता गता । 'होति' भवति । कदा मरणे मरणकाले ते अफला भवति । कस्य मिथ्यात्वकटु-कृताहिंसादिगुणस्यात्मन । किमिव ? दुद्धव क्षीरमिव । कीदृग्भूत ? 'कटुअदुद्धियगद' कटुकालान्नपगतम् यथा अफल फलरहित । पित्ताद्युपशमन प्रीतिरित्यादिक यत्फल क्षीरस्य प्रतीत तेन फलेन अफल जातम् । यथा क्षीर भाजनदोषादेव मिथ्यात्ववत्यात्मनि स्थिता अहिंसादिगुणा स्वसाव्येन फलेन न फलवत । पचानुत्तर-विमानवासित्व लौकातिकत्वमित्याद्यभ्युदयफलमिह गृहीत । अहिंसादयो न स्वोचितफलातिशयदायिन दुष्ट-भाजनस्थितत्वात् कटुकालावुकगतपयोवदिति सूत्रार्थ ॥५६॥

न केवल फलातिशयाकारित्व अहिंसादिगुणाना, अपि तु मिथ्यात्वकटुकिते स्थिता दोषानपि कुर्वन्ति इत्याचष्टे—

जह भेसज पि दोस आवहइ विसेण सजुद सत ॥

तह मिच्छत्तविसजुदा गुणा वि दोसावहा होति ॥५७॥

'यथा भेसज पि' इति स्पष्टतया न व्याख्यायते । 'मिच्छत्तविसजुदा' मिथ्यात्वेन विषेण सबद्धा

आदि जो आत्माके साथ रहते हैं वे ही गुण हैं । हिंसादिके त्याग रूप परिणाम तो कभी होते हैं, कभी नहीं होते । अतः मनुष्यत्वकी तरह या क्रोधादिकी तरह पर्याय हैं, गुण नहीं हैं ?

समाधान—'गुण पर्यायवानुको द्रव्य कहते हैं' इत्यादिमे गुण और पर्याय दोनोंका ग्रहण किया है । जैसे 'गोवलीवर्द' यहाँ गो और वलीवर्द दोनोंको ग्रहण करने पर पुनरुक्तता दोष आता है क्योंकि दोनों शब्दोंका अर्थ एक है । इस पुनरुक्तता दोषको हटानेके लिये 'गो' शब्द गायका वाचक है ऐसा कहा है । एक गुण शब्दका ग्रहण करने पर वह धर्ममात्रको कहता है अतः कोई दोष नहीं है । वे अहिंसादि गुण मरते समय यदि तत्त्वके अश्रद्धान रूप मिथ्यात्वसे दूषित होते हैं तो मिथ्यात्वसे दूषित अहिंसा आदि गुण वाले आत्माके कटुक तूम्बीमे रखे दूधकी तरह निष्फल होते हैं । दूधका फल चित आदिको शान्त करना प्रसिद्ध है । किन्तु भाजनमे दोष होनेसे वह दूध फल रहित होता है । इसी तरह मिथ्यात्ववान् आत्मामे रहने वाले अहिंसा आदि गुण अपना साध्य जो फल है उससे फलवान नहीं हैं । यहाँ पाँच अनुत्तर विमानका वासी देव होना या लौकान्तिकदेव होना इत्यादि अभ्युदयरूप फलका ग्रहण किया है । अतः कटुक तूम्बीमे रखे दूधकी तरह सदोष भाजनमे रहनेके कारण अहिंसा आदि अपने उचित फलातिशयको नहीं देते, यह गाथा सूत्रका अभिप्राय है ॥ ५६ ॥

अहिंसा आदि गुण केवल फलातिशयकारी ही नहीं हैं, बल्कि मिथ्यात्वसे कलुषित आत्मामे स्थित अहिंसादि दोष भी करते हैं, यह कहते हैं—

गा०—जैसे औषध भी विषसे सम्बद्ध होने पर दोष करती है । उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी विषसे सम्बद्ध अहिंसा आदि गुण भी दोषकारी होते हैं ॥ ५७ ॥

टी०—विष मिश्रित औषधकी तरह मिथ्यात्वरूपी विषसे सम्बद्ध अहिंसा आदि गुण भी

‘गुणा वि’ गुणा अपि अहिंसादयो गुणा अपि । ‘दोषावहा’ दोषावहा ससारे चिरपरिभ्रमणदोषमावहन्तीत्यर्थः । अथवा मिथ्यादृष्टेर्गुणा पापानुबन्धि स्वल्पमिन्द्रियसुखं दत्त्वा बह्वारभपरिग्रहादिषु आसक्त नरके पातयन्ति इति दोषावहा । दृष्टान्तप्रदर्शनेन इष्टनिर्वृतिः । प्राप्तिश्च मिथ्यात्वमाहात्म्यान् भवतीति प्रमाणेन दर्शयितुं गाथाद्वयमायातम् ॥५७॥

दिवसेण जोयणसय पि गच्छमाणो सगिच्छिद देसं ।

अण्णतो गच्छंतो जह पुरिसो णेव पाउणदि ॥५८॥

इत्यनेन प्रकृष्टगमनसामर्थ्याद्भ्रमणमाख्यातम् । ‘अण्णतो गच्छंतो’ इत्यनेन तन्मार्गाप्रवृत्तत्वात् इत्ययं हेत्वर्थो दर्शितः । तेन इष्ट देशं न प्राप्नोतीति साध्यधर्मो दृष्टान्तेनोपदर्शितः । ‘सगिच्छिद देसं जह पुरिसो णेव पाउणदि’ इत्यनेन दृष्टान्त उपदर्शितः ॥५८॥

धणिद पि संजमतो मिच्छादिट्ठी तहा ण पावेई ।

इट्ठं णिव्वुइमग्गं उग्गेण तवेण जुत्तो वि ॥५९॥

‘धणिद’ पि नितरामपि । ‘संजमतो’ चारित्र्ये वर्तमानोऽपि । ‘उग्गेण तवेण जुत्तो वि’ उग्रेण तपसा युक्तोपि, नैव निर्वृतिं प्राप्नोति इत्यनेन साध्यधर्माख्यानम् । मिच्छादिट्ठी इत्यनेन साध्यधर्मि दर्शितम् । एव प्रमाणरचना कार्या—

मिथ्यादृष्टिर्नैवेष्ट प्राप्नोति तन्मार्गावृत्तित्वात् । यः स्वप्राप्यस्य मार्गं न प्रवर्तते न स तमभिमत प्राप्नोति । यथा दक्षिणमथुरातः पाटलिपुत्रं प्राप्नुमिच्छुः दक्षिणां दिशं गच्छन्ति । ‘णिव्वुदि’ निर्वृतिः ।

दोषावह होते हैं अर्थात् ससारमे चिरकाल तक भ्रमणरूपी दोषको करनेवाले होते हैं । अथवा मिथ्यादृष्टिके गुण पापका बन्ध करानेवाले थोड़ेसे इन्द्रिय सुखको देकर बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहमे आसक्त उस जीवको नरकमे गिराते हैं यह दोष कारक है । दृष्टान्त द्वारा दिखलानेसे मिथ्यात्वके माहात्म्यसे इष्टकी उत्पत्ति और प्राप्ति नहीं होती, यह प्रमाण द्वारा बतलानेके लिए दो गाथाएँ आई हैं ।

गा०—जैसे एक दिनमे सौ योजन भी चलनेवाला यदि अन्य मार्गसे जाता है तो वह पुरुष अपने इच्छित देशको नहीं प्राप्त होता ॥५८॥

टी०—इससे चलनेकी उत्कृष्ट सामर्थ्य होनेसे ससार भ्रमण कहा है । अन्यत्र जानेवाला’ इस पदसे ‘अपने मार्गपर न चलनेसे’ इस हेतु अर्थको दिखलाया है । अपने इच्छित देशमे न पहुँचनेमे हेतु है उसका सही मार्गसे न चलना । इष्ट देशको प्राप्त नहीं होता’ यह साध्य धर्म दृष्टान्त द्वारा बतलाया है । अर्थात् प्रतिदिन सौ योजन चलनेवाला मनुष्य अपने इष्ट स्थानको प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह सही मार्गसे नहीं जाता ॥५८॥

गा०—उसी प्रकार अत्यन्त भी चारित्र्यका पालन करनेवाला उग्र तप करते हुए भी मिथ्यादृष्टि इष्ट प्रधान मोक्ष नहीं पाता ॥५९॥

टी०—मिथ्यादृष्टि इष्टको प्राप्त नहीं करता, क्योंकि इष्टके मार्गपर नहीं चलता । जो अपने इष्टकी प्राप्तिके मार्गपर नहीं चलता, वह अपने इष्टको प्राप्त नहीं करता । जैसे दक्षिण

‘अग्ग’ अग्र्या । अथवा निर्वृतिस्तुष्टिर्यथा मनसो निर्वृतिर्मनस्तुष्टिरित्यर्थ । निर्वृतिमार्गमुपाय क्षायिकज्ञान-
चारित्राख्यम् । स्पष्टतया न प्रतिपद व्याख्या कृता ॥५९॥

व्रतेन शीलेन तपसा वा युक्तोऽपि मिथ्यात्वदोषाच्चिर ससारे परिभ्रमति इतरस्मिन्व्रतादिहीने किं
वाच्यमिति दर्शयति—

जस्स पुण मिच्छदिट्ठिस्स णत्थि सील वद गुणो वावि ।

सो मरणे अप्पाण किह ण कुणई दीहसंसारं ॥६०॥

स्वल्पापि मिथ्यात्वविपकणिका कुत्सितासु योनिषु उत्पादयति किमस्ति वाच्य सर्वस्य जिनदृष्टस्या-
श्रद्धाने इति गाथाया अर्थ ॥६०॥

एकं पि अक्खर जो अरोचमाणो मरेज्ज जिणदिट्ठ ॥

सो वि कुजोणिणिवुड्डो किं पुण सव्वं अरोचतो ॥६१॥

एकमपीत्यस्य बालबालमरणप्रवृत्तस्य भव्यस्य सख्याता, असख्याता, अनन्ता वा भवन्ति भवा ।
अभव्यस्य तु अनन्तानता । मिथ्यादर्शनदोषमाहात्म्यसूचन ससारमहत्ताख्यापनेन क्रियतेऽनया गाथया ॥६१॥

संखेज्जासंखेज्जाणता वा होंति बालबालम्मि ॥

सेसा भव्वस्स भवा णंताणता अभव्वस्स ॥६२॥

मथुरासे पाटलीपुत्र जानेका इच्छुक यदि दक्षिण दिशामे जाता हैं तो वह पाटलीपुत्र नहीं पहुँच
सकता । उसी तरह मिथ्यादृष्टि भी प्रधानभूत मोक्षको नहीं प्राप्त करता; क्योंकि निर्वृति अर्थात्
मोक्षका मार्ग या उपाय क्षायिकज्ञान और क्षायिकचारित्र है अथवा निर्वृत्तिका अर्थ तुष्टि है ।
जैसे मनकी निर्वृत्तिका अर्थ मनकी तुष्टि है । अर्थात् उसे अनन्तसुख प्राप्त नहीं होता । स्पष्टरूप-
से प्रत्येक पदकी व्याख्या नहीं की है ॥५९॥

आगे कहते हैं कि जब व्रत, शील और तपसे युक्त होनेपर भी मिथ्यात्व दोषके कारण
चिरकाल तक ससारमे भ्रमण करता है तब जो व्रतादिसे हीन है उसका तो कहना ही क्या है—

गा०—जिस मिथ्यादृष्टिके शील व्रत अथवा ज्ञानादि भी नहीं है वह मरनेपर कैसे अनन्त
ससार नहीं करता है ॥६०॥

टी०—यदि मिथ्यात्वरूपी विषकी छोटी-सी भी कणिका कुत्सित योनियोमे उत्पन्न
कराती है तो जिन भगवान्‌के द्वारा देखे गये समस्त तत्त्वोका श्रद्धान न होनेपर तो कहना ही
क्या है ? ॥६०॥

गा०—जिन भगवान्‌के द्वारा देखा गया एक भी अक्षर जिसे रुचता नहीं है वह मरे
तो वह भी कुयोनियोमे डूबता है, तब जिसे सब ही नहीं रुचता उसके सम्बन्धमे तो कहना ही
क्या है ॥६१॥

टी०—बालबालमरणसे मरनेवाले भव्यके सख्यात, असख्यात अथवा अनन्त भव होते
हैं और अभव्यके तो अनन्तानन्त भव होते हैं । इस गाथासे ससारकी महत्ताका कथन करनेके
द्वारा मिथ्यादर्शन दोषके माहात्म्यका सूचन किया है ॥६१॥

बालबाल गद संखेज्जा वा इत्यनया ।

सप्तदशमरणविकल्पेषु पञ्चमरणान्यत्रोच्यते इति प्रतिज्ञात । तत्र यत्पण्डितमरण तत्प्रायोपगमनमरण-
मिगिनीमरण भक्तप्रत्याख्यानमिति त्रिविकल्प सूचित । तत्र भक्तप्रत्याख्यान प्राग्वर्णनीयमिति दर्शयति सूत्रकार-
स्वयमेव सम्बन्धमुत्तरप्रवक्ष्य—

पुत्रं ता वण्णोसि भत्तपइण्णं पसत्थमरणेसु ॥

उस्सण्णं सा चेव हु सेसाणं वण्णणा पच्छा ॥६३॥

‘पुत्रं’ पूर्वं प्रथमं तावत् । ‘वण्णोसि’ वर्णयिष्यामि । ‘भत्तपइण्णं’ भक्तप्रत्याख्यानम् । ‘पसत्थमरणेसु’
प्रशस्तमरणेषु व्याख्येयेषु निर्धारणलक्षणा चेय सप्तमी । यथा—कृष्णा गोषु सपन्नक्षीरतमेति समुदायादेकदेशस्य
पृथक्करण निर्धारण । प्रशस्तमरणसमुदायात् व्यवयविकात् भक्तप्रत्याख्यान पृथग्व्यवस्थाप्यते । पूर्वव्याख्येयत्वेन
एतत्कालप्रयोग्यत्वेन गुणेनेति मन्यते । उस्सण्णं नितरा वाहुल्येन यावदित्यर्थ । मरणं सा चैव भक्तप्रत्या-
ख्यानमृतिरेव । साध्याहारत्वात्सर्वसूत्रपदानां । एदहि काले इति वाक्यशेषः कार्यः ।

सहननविशेषसमन्वितानां इतरमरणद्वयं । न च सहननविशेषः । वज्रकृपभनाराचादयः अद्यत्वेऽमुष्मि-
क्षेत्रे सति गणिना । ‘सेसाणं’ शेषयोः प्रायोपगमनस्य इगिनीमरणस्य च । वण्णणा कथनं । ‘पच्छा’ इति
शेषः ।

गा०—बाल-बाल मरणसे मरणेपर भव्य जीवके सख्यात्, असख्यात् अथवा अनन्त भव शेष
होते हैं । अभव्यके अनन्तानन्त भव होते हैं ॥६२॥

टी०—इस गाथाके साथ बाल-बालमरणका कथन समाप्त हुआ । मरणके सतरह भेदोंमेंसे
यहाँ पाँच मरणका कथन करते हैं ऐसी प्रतिज्ञाकी थी । उनमेंसे जो पण्डित मरण है उसके प्रायोप-
गमन मरण, इगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान ये तीन भेद सूचित किये थे । उनमेंसे प्रथम भक्त
प्रत्याख्यानका वर्णन करनेकी सूचना ग्रन्थकार आगेकी गाथासे स्वयं करते हैं—

गा०—प्रशस्त मरणोमें पहले भक्त प्रत्याख्यानको कहूँगा । क्योंकि वह भक्त प्रत्याख्यान ही
बहुतायतसे प्रचलित है । शेष मरणोका वर्णन पीछे करेंगे ॥६३॥

टी०—जिनका यहाँ व्याख्यान किया जाना है उन प्रशस्त मरणोमेंसे भक्त प्रत्याख्यानको
पहले कहूँगा । यहाँ यह सप्तमी विभक्ति निर्धारण करनेके अर्थमें है, जैसे गौओमें काली गाय बहुत
अधिक दूध देती है । समुदायसे उसके एक देशको पृथक् करनेको निर्धारण कहते हैं । तीन भेद
वाले प्रशस्त मरणके समुदायसे भक्त प्रत्याख्यानको पृथक् करते हैं । इस कालमें भक्त प्रत्याख्यान
ही पालन करनेके योग्य है इस गुणके कारण उसका प्रथम कथन करना योग्य है । समस्त सूत्रपद
अध्याहार सहित होते हैं इसलिये इस कालमें भक्त प्रत्याख्यान मरण ही ‘उस्सण्णं’ वाहुल्यमें
प्रवर्तित है । शेष दो मरण विशेष सहननके धारकोके होते हैं । और आजके समयमें गणियोंके
वज्रकृपभनाराच आदि सहनन विशेष इस क्षेत्रमें नहीं होते । इसीसे शेष प्रायोपगमन और
इगिनीमरणका कथन पीछे करेंगे ।

शका—यदि आजके मनुष्योंमें उन मरणोको करनेकी शक्ति नहीं है तो उनका कथन क्यों
करते हैं ?

यदि ते वर्तयितु इदानीतनानामसामर्थ्यं किं तदुपदेशेनेति चेत् तत्स्वरूपपरिज्ञानात्सम्यग्ज्ञान । तच्च मुमुक्षूणामुपयोग्येवेति मन्यते ॥६३॥

कतिविकल्प भक्तप्रत्याख्यानमित्यारेकायामाह—

दुविहं तु भक्तपञ्चक्खाणं सविचारमघ अविचारं ॥

सविचारमणागाढे मरणे सपरक्कमस्स हवे ॥६४॥

‘दुविध तु भक्तपञ्चक्खाणं’ द्विविधमेव भक्तप्रत्याख्यान । ‘सविचारमघ अविचार’ इति । विचरण नानागमन विचार । विचारेण वर्तते इति सविचार । एतदुक्तं भवति । वक्ष्यमाणार्हलिंगादिविकल्पेन सहित भक्तप्रत्याख्यान इति । अविचार वक्ष्यमाणार्हदिनानाप्रकाररहित । भवतु द्विविध । सविचारभक्तप्रत्याख्यान कस्य भवति इत्यस्योत्तर । सविचार भक्तप्रत्याख्यान ‘अणागाढे’ सहसा अनुपस्थिते मरणे चिरकालभाविनि मरणे इति यावत् । ‘सपरक्कमस्स’ सह पराक्रमेण वर्तते इति सपराक्रमस्तस्य हवे भवेत् । पराक्रम उत्साह एतेनैव सहसोपस्थिते मरणे पराक्रमरहितस्य अविचारभक्तप्रत्याख्यान भवतीति लभ्यते ‘यतो’ विचारभक्त-प्रत्याख्यान अस्य अस्मिन्काले इति सूत्रे नोक्त ॥६४॥

तयो कस्य भक्तप्रत्याख्यानस्य अनेन शास्त्रेण निरूपणेत्याशकाया आह—

सविचारभक्तपञ्चक्खाणस्सिणमो उवक्कमो होइ ।

तत्थ य सुत्तपदाइं चत्तालं होंति णेयाइ ॥६५॥

समाधान—उनके स्वरूपको जाननेसे सम्यग्ज्ञान होता है और वह मुमुक्षुओंके लिए उपयोगी ही है ॥६३॥

भक्त प्रत्याख्यानके भेद कहते हैं—

गा०—भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकारका ही है । सविचार और अविचार । सविचार भक्त प्रत्याख्यान सहसा मरणके उपस्थित न होनेपर पराक्रम अर्थात् साहस और बलसे युक्त साधुके होता है ॥६४॥

टी०—भक्त प्रत्याख्यान मरणके दो भेद हैं सविचार और अविचार । विचरण या नाना गमनको विचार कहते हैं और विचारसे सहितको सविचार कहते हैं । इसका यह अभिप्राय है कि आगे कहे जाने वाले अर्हलिंग आदि भेद सहित भक्त प्रत्याख्यान सविचार है और उनसे रहित अविचार है । सविचार प्रत्याख्यान किसके होता है ? तो कहते हैं कि यदि मरण सहसा उपस्थित न हो, चिरकाल भावी हो तो पराक्रमसे उत्साहसे सहितके होता है । इसीसे वह भी प्राप्त होता है कि सहसा मरण उपस्थित होनेपर पराक्रमसे रहितके अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है । गाथामे अविचार भक्त प्रत्याख्यान इस कालमे इसके होता है, ऐसा नहीं कहा है ॥६४॥

उन दोनोंमेसे किस भक्त प्रत्याख्यानका इस शास्त्रके द्वारा कथन किया जायेगा ? इस शका का उत्तर देते हैं—

गा०—सविचार भक्त प्रत्याख्यानका यह उपक्रम अर्थात् प्रारम्भ होता है । और उस भक्त प्रत्याख्यानमे सूत्र और पद चालीस जानने योग्य हैं ॥६५॥

‘सविचारभक्तपञ्चकलाणस्स’ इति सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्य । ‘इणमो’ अय । ‘उवक्कमो’ व्याख्यान-
प्रारम्भः । ‘होदि’ भवति । ‘तत्थ य’ तत्र च भक्तप्रत्याख्याने । ‘सुत्तपदाइ’ सूत्रपदानि । सूतेऽर्थं सूचयतीति
वा सूत्र । सूत्राणि च तानि पदानि च सूत्रपदानि । ‘चत्ताल’ चत्वारिंशत् । ‘होति’ भवन्ति । ‘णेयाइ’
ज्ञातव्यानि ॥६५॥

तानि सूत्रपदानि गाथाचतुष्टयनिबद्धानि—

अरिहे लिंगे सिक्खा विणय समाधी य अणियदविहारे ।

परिणामोवधिजहणा सिदी य तह भावणाओ य ॥६६॥

‘अरिहे’ अर्हं योग्यं । सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्याय योग्योऽयं नेति प्रथमोऽधिकारः कर्तृव्यापारः ।
लिंगादयः कर्तृपुरःसरा भवतीति प्रागेव लिंगशिक्षादिभ्यो योग्यकर्तृनिर्देशः सूत्रे कृतः अरिह इति । शिक्षादि-
क्रियायाः भक्तप्रत्याख्यानक्रियागभूतायाः योग्यपरिकरमादर्शयितुं लिंगोपादानं कृतम् । कृतपरिकरो हि कर्ता
क्रियासाधनायोद्योगं करोति लोके । तथा हि घटादिकरणे प्रवर्तमाना दृढबद्धकक्षा कुलाला दृश्यते । ज्ञानमतरेण
न विनयादयः कर्तुं शक्यन्ते इति तेभ्यः प्राङ् निर्देशमर्हति शिक्षा । यथावसरमितरक्रममादर्शयिष्यामः ।
लिंगशब्दश्चिह्नवाची । तथाहि वक्ष्यति । ‘चिह्नं करणं’ इति । सिक्खा शिक्षा श्रुतस्य अध्ययनमिह शिक्षा-
शब्देनोच्यते । तथा च वक्ष्यति—‘जिणवयणं कलुसहरं’ अहो य रत्ती य पढिदन्वमिति । विनयं मर्यादा ।
तथा हि-ज्ञानादिभावनाव्यवस्था हि ज्ञानादिविनयतया वक्ष्यते । समेकीभावे वर्तते तथा च प्रयोगः—सगत

टी०—सविचार भक्त प्रत्याख्यानका व्याख्यान प्रारम्भ होता है उसमें चालीस सूत्रपद
हैं ॥६५॥

उन सूत्रपदोंको चार गाथाओंसे कहते हैं—

गा०—अर्हं अर्थात् योग्य, लिंग अर्थात् चिह्न, शिक्षा अर्थात् शास्त्राध्ययन विनय और मनका
एकाग्र करना, अनियत क्षेत्रमें विहार, परिणाम, परिग्रह त्याग और शुभ परिणामोंकी श्रेणिपर
आरोहण तथा अभ्यास ॥६६॥

टी०—अर्हंका अर्थ योग्य है । सविचार भक्त प्रत्याख्यानके यह योग्य हैं और यह योग्य नहीं
है यह प्रथम अधिकार है जो कर्ताके व्यापारसे सम्बद्ध है । लिंग आदि कर्ताके होनेपर ही होते हैं
इसलिये लिंग शिक्षा आदिसे पहले गाथामें ‘अरिह’ से योग्य कर्ताका निर्देश किया है । भक्त
प्रत्याख्यान क्रियाके अगभूत शिक्षा आदि क्रियाके योग्य परिकर दिखलानेके लिये लिंगका ग्रहण
किया है । क्योंकि साधन सामग्री जुटा लेनेपर ही कर्ता लोकमें क्रियाकी साधनाके लिये उद्योग
करता है । घट आदि बनानेमें लगे कुम्भकार साधन सामग्री कर लेनेपर ही कमर बाँधकर तैयार
देखे जाते हैं । ज्ञानके बिना विनय आदि नहीं किये जा सकते, इसलिये उनसे पहले शिक्षाका
निर्देश योग्य है । अन्य क्रम अवसरके अनुसार कहेंगे ।

लिंग शब्द चिह्नवाची है । आगे कहेंगे ‘चिह्न करण’ । यहाँ शिक्षा शब्दसे श्रुतका अध्ययन
कहा है । आगे कहेंगे—‘जिन वचन कालिमाको दूर करता है उसे रात दिन पढ़ना चाहिये ।
विनयका अर्थ मर्यादा है । आगे ज्ञानादि भावनाकी व्यवस्था ज्ञानादिकी विनयके रूपमें कहेंगे ।

घृतमित्यत्र एकीभूत तैल एकीभूत घृतमित्यर्थ । समाधान मनस एकताकरण शुभोपयोगे शुद्धे वा । अनियतक्षेत्रवास अनियतविहार । तद्भाव परिणाम [त सू ५।४२] इति वचनात्तस्य जीवादेर्द्रव्यस्य क्रोधादिना दर्शनादिना वा भवन परिणाम इति । यद्यपि सामान्येनोक्त तथापि यत्ते स्वेन कर्तव्यस्य कार्यस्यालोचनमिह परिणाम इति गृहीतम् । उपधि परिग्रह । तस्य 'जहणा' त्याग । 'सिदी य' श्रिति 'श्रेणि' सोपानमिति यावत् । भावनाभ्यास तत्र असकृत्प्रवृत्ति ॥६६॥

सल्लेहणा दिसा खामणा य अससिट्ठ परगणे चरिया ।

मग्गण सुट्ठय उवसंपया य पडिछा य पडिलेहा ॥६७॥

'सल्लेहणा' सम्यक्तनूकरण । 'दिसा' परलोकदिगुपदर्शनपर' सूरिणा स्थापित भवता दिश मोक्ष-वर्तनीमयमुपदिशति य सूरि स दिशा इत्युच्यते । 'खमावणा' क्षमाग्रहण । 'अणुसिट्ठ' सूत्रानुसारेण शासनम् । 'परगणे' अन्यस्मिन्गणे 'चरिया' चर्या प्रवृत्ति । 'मग्गण'मात्मनो रत्नत्रयविशुद्धि समाधिमरण वा सपादयितु क्षमस्य सूरैरन्वेषण । 'सुट्ठयो' सुस्थित परोपकरणे स्वप्रयोजने च सम्यक् स्थित सुस्थित आचार्य । 'उवसंपया' आचार्यस्य ढीकन । 'पडिछा' परीक्षा । गणस्य, परिचारकस्य, आराधकस्य, उत्साह-शक्तेश्च आहारगताभिलाष त्यक्तुमय क्षमो नेति । 'पडिलेहा' आराधनाया व्याक्षेपेण विना सिद्धिर्भवति न ।

समका अर्थ एकीभाव है । जैसे 'सगत घृत' का अर्थ एकमेक हुआ ही है । समाधानका अर्थ है शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोगमे मनका एक रूप करना । अनियत विहारका अर्थ है अनियत क्षेत्रमे रहना । तत्त्वार्थ सूत्रमे 'तद्भाव' को परिणाम कहा है । अत जीवादि द्रव्यके क्रोधादि या दर्शन आदि रूपसे होनेको परिणाम कहते हैं । यद्यपि सामान्य परिणाम गाथामे कहा है तथापि यहाँ साधुके द्वारा अपने कर्तव्यकी आलोचनाको परिणाम शब्दसे ग्रहण किया है । उपधिका अर्थ परिग्रह है । उसका त्याग उपधिजहणाका अर्थ है । 'सिदी' या श्रितिका अर्थ श्रेणिया सोपान है । भावनाका अर्थ अभ्यास उसमे बार-बार प्रवृत्ति करना है ॥६६॥

गा०—सल्लेखना, दिशा, क्षमाग्रहण, शिक्षा ग्रहण, अन्य गणमे प्रवृत्ति, आचार्यकी खोज सुस्थित उपसपदा, परीक्षा, प्रतिलेखना ॥६७॥

टी०—कषाय और शरीरको सम्यक् रीतिसे कृश करना सल्लेखना है । आचार्य अपने स्थानपर जिसे स्थापित करते हैं कि यह आपको परलोककी दिशा दिखलाते हुए मोक्ष मार्गका उपदेश देगा वह आचार्य दिशा कहलाता है । क्षमा ग्रहण करनेको खामणा कहते हैं । शास्त्रानुसार शिक्षा देनेको अणुसिट्ठि कहते हैं । परगण अर्थात् दूसरे सधमे जानेका परगण चरिया कहते हैं । अपनी रत्नत्रय विशुद्धि अथवा समाधिमरण करानेमे समर्थ आचार्यके खोजनेका मार्गण कहते हैं । परका उपकार करनेमे और अपने प्रयोजनमे सम्यक् रूपसे स्थित आचार्यको सुस्थित कहते हैं । आचार्यके पास जानेको उपसपदा कहते हैं । गण, परिचारक, आराधक और उत्साह शक्ति की और यह आराधक आहारकी अभिलाषा छोडनेमे समर्थ है या नहीं इन सबकी परीक्षा करना

१ श्रिति श्रेणि निश्च्रेणि सो आ मु० ।

२ वर्तन्या अयमु०—अ० । वर्तन्याश्रयमु—मु०

वा राज्यस्य तस्य देशस्य ग्रामनगरादेस्तत्र प्रधानस्य वा शोभन वा नेति एव निरूपणम् ॥६७॥

आपुच्छा य पडिच्छणमेगस्सालोयणा य गुणदोसा ।

सेज्जा संधारो वि य णिज्जवग पयासणा हाणी ॥६८॥

‘आपुच्छा’ प्रतिप्रश्न । किमयमस्माभिरनुगृहीतव्या न वेति सधप्रश्न । ‘पडिच्छणमेगस्स’ प्रति चारकैरम्यनुज्ञातस्यैकस्य सग्रह आराधकस्य । ‘आलोयणा य’ स्वापराधनिवेदन गुरूणामालोचना । ‘गुणदोसा’ तस्या गुणदोषा । ‘सेज्जा शय्या वसतिरित्यर्थ’ । आराधकावासगृहमिति यावत् । संधारो वि य’ सस्तरश्च । ‘णिज्जावगा’ निर्यापका आराधकस्य समाधिसहाया । पयासणा चरमाहारप्रकाशनम् । ‘हाणी’ क्रमेणाहार-
त्याग हानि ॥६८॥

पच्चक्खाण खामणं खमणं अणुसट्ठिसारणाकवचे ॥

समदाज्झाणे लेस्सा फलं विजहणा य जेयाइं ॥ ६९ ॥

‘पच्चक्खाण’ प्रत्याख्यान त्रिविधाहारस्य । ‘खामण’ आचार्यादीना क्षमाग्रहण । ‘खमण’ स्वस्यान्य भूतापराधे क्षमा । ‘अणुसट्ठि’ अनुशासन शिक्षण निर्यापकस्याचार्यस्य । ‘सारणा’ दु खानिभवान्मोहमुपगतस्य निश्चेतनस्य चेतनाप्रवर्तना सारणा । ‘कवचे’ यथा कवचस्य शशतनिपातदु खनिवारणक्षमता एवमाचार्येण

‘पडिच्छा’ है । आराधनाकी सिद्धि विना बाधाके होगी या नहीं, तथा राज्य, देश, ग्राम नगर आदि वहाँका प्रधान ये सब आराधनाके योग्य है या नहीं, इस प्रकारके निरूपणको पडिलेहा कहते हैं ॥६७॥

गा०—पूछना एक क्षपकको स्वीकार करना, और आलोचना, आलोचनाके गुण दोष, शय्या अर्थात् वसति, और सस्तर, निर्यापक, अन्तिम आहारका प्रकाशन क्रमसे आहारका त्याग ॥६८॥

टी०—जब कोई आराधक समाधिमरणके लिये आवे तो आचार्यका सधसे पूछना कि हम इसे स्वीकार करे या नहीं आपूच्छा है । आराधककी सेवा करने वाले मुनियोकी स्वीकृति मिलने पर एक आराधकको लेना ‘एकका पडिच्छण है । गुरुके सामने अपने अपराधका निवेदन आलोचना है । आलोचनाके गुण और दोष ‘गुणदोस’ है । आराधकके रहनेका स्थान शय्या है उसे वसति भी कहते हैं सस्तरको संधार कहते हैं । आराधककी समाधिमे जो सहायक मुनि होते हैं उन्हें निर्यापक कहते हैं । आराधकके सामने अन्तिम आहारका प्रकाशन ‘पयासणा’ है । और क्रम से आहारके त्यागको हानि कहते हैं ॥६८॥

गा०—प्रत्याख्यान, क्षमा ग्रहण, दूसरोके अपराधको क्षमा करना । शिक्षण, सारणा, कवच, समभाव, लेस्सा, आराधनाका फल (य) और (विजहणा) शरीर त्याग ये अधिकार जानना ॥६९॥

टी०—तीनो प्रकारके आहारका त्याग करना प्रत्याख्यान है । आचार्य आदिसे क्षमा माँगना खामण है । दूसरेसे हुए अपराधको क्षमा करना खमण है । निर्यापकाचार्य जो शिक्षा देते हैं वह अनुशिष्टि है । दु खसे पीडित होकर बेहोश हुए चेतना रहित आराधकको सचेत करना सारणा है । जैसे कवचमे सैकड़ो बाणोंके लगनेसे होनेवाले दु खको दूर करनेकी सामर्थ्य है । वैसे ही

निर्यापकेन धर्मोपदेशश्चतुर्गतिपरिभ्रमणे दुःसहानि दुःखानि ननु कर्मपरवशतया भुक्तानि निष्फलानि । इदं पुनर्दुःखसहन निर्जरार्थं प्रवर्त्यमानं सकलदुःखान्तं सुखमप्यतीन्द्रियमचलमनुपममव्यावाधात्मकं संपादयिष्यतीति क्रियमाणो दुःखनिवारणगुणसामान्यात् कवचं शब्देनोच्यते । यथा शौर्यप्रचिक्ष्यापयिष्या माणवके सिंहशब्दः प्रयुज्यमानः शौर्यादिगुणाव्यासितं देवदत्तमवगमयति । 'समदा' समभाव जीवितभरणलाभालाभसयोगविप्रयोग-सुखदुःखादिपुंरागद्वेषयोरकरण । 'ज्ज्ञाणे' ध्यान एकाग्रचित्तानिरोधः । 'लेस्सा' लेस्या कपायानुरजिता योग-प्रवृत्तिर्लेस्या । 'फलं' साध्य परिप्राप्य आराधनायाः । 'विजहणा' आराधकस्य शरीरत्यागः ॥६९॥

वाहिंस्व दुप्पसज्झा जरा य सामण्णजोग्गहाणिकरी ॥

उवसग्गा वा देवियमाणुसतेरिच्छया जस्स ॥ ७० ॥

'वाहिंस्व' । अत्र चैव पदघटना । 'वाहिंस्व दुप्पसज्झा सो अरिहो होइ भत्तपदिण्णाए' इति । व्याधिर्वा दुःप्रसाध्य क्लेशेन महता समयप्रचयावहेन चिकित्स्य यस्य विद्यते सोर्हो भक्तप्रत्याख्यानं कर्तुं । जीर्यति विनश्यति रूपवयोवलप्रभृतयो गुणा यस्यामवस्थाया प्राणिनः सा जरा । 'सामण्णजोग्गहाणिकरी' श्राम्यति तपस्यतीति श्रमण, तस्य भावः श्रामण्यः । श्रमणशब्दस्य पुंसि प्रवृत्तिनिमित्तं तपःक्रिया श्रामण्यः, तेन योगः संवधः साध्यसाधनलक्षणस्तस्य हानिं विनाशं करोति या सा जरा यस्य सोर्हति भक्तप्रत्याख्यानं विधातुं ।

निर्यापकाचार्यं जो धर्मोपदेश देते हैं—तूने चार गतियोमें भ्रमण करते हुए दुःसह दुःख सहें और कर्मोंके अधीन होकर भोगे जिनसे कोई लाभ नहीं । किन्तु इस समयका दुःख सहन निर्जरारके लिए हैं, सब दुःखोंका अन्त करनेवाला है और अतीन्द्रिय, अचल, अनुपम तथा बाधा रहित सुखको भी देगा । इस प्रकार दुःखको दूर करनेके गुणकी समानतासे उसे कवच शब्दसे कहा है । जैसे शौर्यका बखान करनेकी इच्छासे बालकमें प्रयुक्त सिंह शब्द शौर्य आदि गुणोंसे युक्त देवदत्तका बोध कराता है । वैसे ही यहाँ भी जानना ।

जीवन, मरण, लाभ, हानि, संयोग, वियोग, सुख दुःख आदिमें रागद्वेष न करना समता है । एक विषयमें चिन्ताके निरोधको ध्यान कहते हैं । कषायसे अनुरक्त मन-वचनकायको प्रवृत्ति-को लेस्या कहते हैं । आराधनाके द्वारा प्राप्त साध्यको फल कहते हैं । और अन्तमें आराधकके शरीर त्यागको विजहणा कहते हैं । इतने अधिकारोंसे भक्त प्रत्याख्यान मरणका कथन करेंगे ॥६९॥

उनमेंसे 'अर्ह' का कथन आगेकी गाथाके द्वारा करते हैं—

गा०—जिसके दुष्प्रसाध्य व्याधि हो, अथवा श्रामण्यके सम्बन्धको हानि पहुँचानेवाली वृद्धावस्था हो अथवा देवकृत मनुष्यकृत और तिर्यङ्मकृत उपसर्ग हो वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य है ॥७०॥

टी०—दुःप्रसाध्य व्याधि हो, अर्थात् बड़े कष्टसे समयके समूहका घात करके जिसका इलाज सम्भव हो वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य होता है । जिस अवस्थामें प्राणीके रूप, वय, बल आदि गुण नष्ट हो जाते हैं उसे जरा कहते हैं । 'श्राम्यति' अर्थात् जो तपस्या करता है वह श्रमण है । श्रमणके भावको श्रामण्य कहते हैं । पुरुषमें श्रमण शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त तपश्चरण श्रामण्य है । उससे योग अर्थात् साध्यसाधनरूप सम्बन्धकी हानि जो करती है अर्थात् जिसके होनेपर तपश्चरणकी साधना करना कठिन होता है वह वृद्धावस्था जिसके आ गई हो वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य होता है । जिसका शारीरिक बल बुढ़ापेके कारण क्षीण हो

जरापसारितशरीरबल शरीरबलसाध्येषु कायक्लेशेषु न वर्तितुमुत्सहते । अथवा मममणो 'समणो' समणस्स भावो सामण्ण । क्वचिदप्यननुगतरागद्वेषता समता सामण्णशब्देनोच्यते । वस्तुयाथात्म्यावहितचेत-स्तया योग' सबधो ध्यानयोग इति यावत् । वस्तुयाथात्म्यावबोधो निश्चलो य स ध्यानमिष्यते । जरापरि-प्लुतबोधस्य ध्यान विनश्यति । ततो ध्यानयोगविनाशकारिणी जरा यस्य सोर्हति भक्त त्यक्तुम् । अथवा सामण्ण समता, युज्यतेऽनेन निर्जरार्थिन इति योग, तप । योगशब्दस्तपसि कायक्लेशाख्ये रूढ सोऽत्र गृहीत । 'आदावणादिजोगधारिणो अणगारा' इत्युक्ते आतापनादितपोधारिण इति प्रतीयते ।

द्वे अल्पाचूतरत्वाद्योगशब्दस्य पूर्वनिपातप्रसंग इति चेत् न अभ्यर्हितत्वात्ममताया सामण्ण इत्यस्य पूर्वनिपात इति मन्यते, पूर्वतोऽभ्यर्हितमिति वचनात् । न हि समताशून्यात्तपसो विपुला निर्जरा भवति । सत्या तु समताया निर्जरा भवति । ततस्तपसो निर्जराहेतुता समतापरवशेति प्रधान समता ।

उपसर्गा वा उपद्रवा वा 'देवियमाणुसतेरिक्खिणा' देवैर्नरैस्तिर्यग्भिश्च प्रवर्तिता यस्य सोर्हति भक्त-प्रत्याख्यान इति सबध । चतुर्विधत्वादुपसर्गस्य त्रैविध्योपदेश कथमिति ? अत्रोच्यते—उपसर्गा वा इति वा शब्द समुच्चयार्थोऽसौ 'देवियमाणुसतेरिक्खिणा वा इति सबधनीयस्तेनाचेतनोपसर्गसमुच्चय क्रियते ॥७०॥

जाता है वह शरीरमे रहते बलके द्वारा करने योग्य कायक्लेशोमे प्रवृत्त होनेके लिए उत्साहित नहीं होता । अथवा जिसका मन सम है वह समण है । समणका भाव सामण्ण है । किसी भी वस्तुमे रागद्वेष न करनेरूप समता 'सामण्ण' शब्दसे कही जाती है । वस्तुके यथार्थस्वरूपमे चित्तका लगना उसके साथ योग-सम्बन्ध अर्थात् ध्यान योग । वस्तुके यथार्थस्वरूपका जो ज्ञान निश्चल होता है उसे ध्यान कहते हैं । बुढ़ापेसे ज्ञानके व्याप्त हो जानेपर ध्यान नष्ट हो जाता है । अतः ध्यानयोगका विनाश करनेवाली जरा जिसके है वह भोजनका त्याग करनेके योग्य है । अथवा समताको सामण्ण कहते हैं । और निर्जराके इच्छुक जिससे युक्त होते हैं वह योग अर्थात् तप है । योग शब्द कायक्लेश नामक तपमे रूढ है । वही यहाँ योग शब्दसे लिया है, क्योंकि 'आदावणादि जोगधारिणो अणगारा' इस कथनसे 'आतपन आदि तपको धारण करनेवाले' ऐसा अर्थ प्रतीत होता है ।

शका—'योग' शब्द अल्प अच्वाला है । अतः द्वन्द्व समासमे सामण्णसे पहले 'जोग' शब्द रखना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि समता पूज्य है अतः सामण्णको पहले रखना उचित है क्योंकि जो पूज्य होता है उसे पहले स्थान दिया जाता है ऐसा शास्त्रका वचन है । समताशून्य तपसे बहुत निर्जरा नहीं होती । किन्तु समताके होनेपर होती है । अतः तप समताके परवश होकर निर्जरामे कारण होता है इसलिए समता प्रधान है ।

अथवा देव, मनुष्य और तिर्यञ्चोके द्वारा जिसपर उपसर्ग किया गया हो वह भवतः प्रत्या-ख्यानके योग्य होता है ।

शका—उपसर्ग तो चार प्रकारका होता है । यहाँ तीन प्रकारका क्यों कहा ?

समाधान—'उपसर्गा वा' मे 'वा' शब्दका अर्थ समुच्चय है । उससे अचेतनकृत उपसर्गका समुच्चय होता है ॥७०॥

अणुलोमा वा सत्तू चारित्तविणासया हवे जस्स ॥ दुग्भिक्खे वा गाढे अडवीए विप्पणट्ठो वा ॥७१॥

‘अणुलोमा वा’ अनुकूल वा शत्रु । ‘चारित्तविणासया’ चारित्र्य पापक्रियानिवृत्ति तस्य विनाशका । वधवो हि स्नेहान्मिथ्यात्वदोषात् स्वपोषणलोभाद्वा यस्य चारित्र्य विनाशयितुं उद्यता । अनुलोमत्व शत्रुत्वविरोधि प्रातिकूल्ये समवस्थिता हि भवन्ति शत्रवस्तत्किमुच्यते ‘अणुलोमा वा सत्तू’ इति ? प्रियवचनमात्रभाषणादनुलोमता । अहितेऽसयमे प्रवर्तनाद्विषयस्य विनाशनात् शत्रवो भवन्ति । अथवा अनुलोमा वधव सत्तू वा शत्रवश्चेति समुच्चय वा शब्दसमुच्चयार्थत्वात् । ‘देवविगमाणुसतेरिक्खगा उवसग्गा जस्स’ इतिवचनात् अनुकूलशत्रुकृतोऽप्युपसर्गः संगृहीत एव किमर्थं पुनरुच्यते ‘अणुलोमा वा’ इति पुनरुक्तता । तत्र हि सूत्रे मनुष्योपसर्गो नाम वधनताडनविलवनादिक शरीरोपद्रव परकृतो गृहीत । इह तु जिह्वोत्पाटनादिक कुर्मो यदि श्रामण्य न त्यजसीति खलीकरण वक्तुमिष्टम् ।

‘दुग्भिक्खे वा’ दुर्भिक्षे वा । ‘आगाढे’ दुरुत्तरे महति अशनिपातमिव सर्वजनगोचरे अर्हति प्रत्याख्यातु ।

‘अडवीए’ अटव्या महत्या व्यालमृगाकुलाया मार्गोपदेशजनरहिताया दिङ्मूढ पाषाणकटकबहुलतया दु प्रचाराया । ‘विप्पणट्ठो वा’ विप्रनष्टो वा अर्हतीति सवध ॥७१॥

गा०—अनुकूल बन्धु मित्र शत्रु हो जो चारित्र्यका विनाश करनेवाले हो । अथवा अनुकूल बन्धु और शत्रु जिसके चारित्र्यका विनाश करनेवाले हो । भयकर दुर्भिक्ष हो अथवा भयकर जगलमे भटक गया हो तो भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७१॥

टी०—अनुकूल ही शत्रु हो । पापक्रियासे निवृत्तिरूप चारित्र्यका विनाश करनेवाले हो । बन्धु स्नेहसे या मिथ्यात्व दोषसे या अपने भरण-पोषणके लोभसे जिसके चारित्र्यका विनाश करनेके लिए तत्पर हो वह भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है ।

शका—अनुलोमता शत्रुताकी विरोधी है । जो प्रतिकूल होते हैं वे शत्रु होते हैं तब ‘अणुलोमा वा सत्तू’ कैसे कहा ?

समाधान—प्रियवचनमात्र बोलनेसे अनुलोमता है और असयमरूप अहितमे प्रवृत्ति करानेसे तथा सयमघनरूप हितका विनाश करनेसे शत्रु होते हैं ।

अथवा अनुलोम अर्थात् बन्धु और शत्रु इस प्रकार ‘वा’ शब्दको समुच्चयार्थक लेना चाहिए ।

शका—पहले कहा है कि जिसपर देवकृत मनुष्यकृत उपसर्ग हो, तो इससे अनुकूल कृत और शत्रुकृत उपसर्गका ग्रहणकर ही लिया है, यहाँ पुन ‘अणुलोमा वा सत्तू’ क्यों कहा ? इससे पुनरुक्तता दोषका प्रसंग आता है ।

समाधान—उक्त गाथा मे मनुष्योपसर्गसे परके द्वारा किया गया बाँधना, मारना, रोकना आदि शारीरिक उपद्रव लिया गया है । और यहाँ ‘यदि मुनिपद नहीं छोड़ता तो हम तेरी जीभ उखाड़ लेंगे’ इस प्रकारकी शत्रुता ली गई है ।

वज्रपातके समान भयकर दुर्भिक्ष होनेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है । सर्प, मृग आदिसे भरे हुए भयकर वनमे, जहाँ कोई रास्ता बतलानेवाला नहीं है, ककर पत्थरोके कारण चलना भी दुष्कर है, फँस जानेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७१॥

चक्षुं व दुब्बल जस्स होज्ज सोद व दुब्बलं जस्स ॥
जघाबलपरिहीणो जो ण समत्थो विहरिदु वा ॥७२॥

‘चक्षुं’ व ‘चक्षुर्वा’ । चष्टेऽर्थान्दर्शयतीति चक्षु । ‘दुब्बलं’ दुर्बल अल्पशक्तिक सूक्ष्मवस्तुदर्शनाक्षम । ‘जस्स’ यस्य । ‘होज्ज’ भवेत् । ‘सोद’ व श्रोत्र वा श्रूयते शब्द उपलभ्यते येन तत् श्रोत्रम् । ‘दुब्बल’ शब्दो-
पलब्धिजननसामर्थ्याविकल । सोप्यर्हति । ‘जघाबलपरिहीणो’ ‘जो’ य । ‘ण समत्थो’ न शक्तो । ‘विहरिदु’
वा’ गतु वा सोप्यर्हति ॥७२॥

अण्णम्मि चावि एदारिसंमि आगाढकारणे जादे ॥
अरिहो भत्तपइण्णाए होदि विरदो अविरदो वा ॥७३॥

‘अण्णम्मि चावि’ अन्यस्मिन्नपि उक्तादस्मात् । ‘आगाढकारणे’ आगाढे कारणे ‘जादे’ जाते । ‘एदा-
रिसम्मि’ उक्तकारणसदृशे । ‘भत्तपइण्णाए’ अरिहो होदि विरदो अविरदो वा इति पदघटना । भक्त प्रत्या-
ख्यानस्याहो भवति विरत अविरतो वा ॥७३॥

अनर्हसूचनायोत्तरगाथा—

उस्सरइ जस्स चिरमवि सुहेण सामण्णमणदिचार वा ॥
णिज्जावया य सुलहा दुब्भिक्षभयं च जदि णत्थि ॥७४॥

‘उस्सरदि’ नितरा प्रवर्तते । ‘जस्स’ यस्य । ‘चिरमवि’ चिरकालमपि । किं ‘सामण्ण’ चारित्र । ‘सुहेण’
अक्लेशेन । ‘अणविचार वा’ निरतिचार । चारित्रविनाशभयादय अतीतेषु कारणेषु सत्सु प्रत्याख्यानायोद्योग

गा०—जिसकी चक्षु दुर्बल हो अथवा जिसके श्रोत्र दुर्बल हो । जो जघाबलसे हीन हो
(वा) अथवा विहार करनेमें समर्थ न हो ॥७२॥

टी०—‘चष्टे’ अर्थोको जो दिखलाती है वह चक्षु है । ‘श्रूयते’ जिसके द्वारा शब्दको जाना
जाता है वह श्रोत्र है । जिसकी चक्षु अल्पशक्तिवाली हो, सूक्ष्म वस्तुको न देख सकती हो ।
जिसकी कर्णेन्द्रिय दुर्बल हो, शब्दका ज्ञान करानेमें आशक्त हो, जिसमें जघाबल न हो, जो विहार
करनेमें अशक्त हो, वे सब भक्तप्रत्याख्यानके योग्य हैं ॥७२॥

गा०—उक्तकारणके समान अन्य भी प्रबल कारण उपस्थित होनेपर विरत अथवा अविरत
भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७३॥

टी०—उक्त कारणोंके समान अन्य भी ऐसे कारण हो तो मुनि हो या श्रावक हो वह
भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७३॥

जो भक्तप्रत्याख्यानके अयोग्य है उन्हें आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जिसका चारित्र चिरकाल भी विना किसी क्लेशके अतिचार रहित अच्छी तरह
पालित हो रहा है । अथवा समाधिमरण करानेमें सहायक निर्यापक (सुलहा) सुलभ हैं । (च)
और (जदि) यदि दुर्भिक्षका भय नहीं है ॥७४॥

टी०—पहले जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके कारण कहे हैं उनके रहते हुए यह चारित्र विनाश-
के भयसे भक्तप्रत्याख्यानके लिए उद्योग करता है । किन्तु यदि चारित्र विना क्लेशके निरतिचार

करोति । तच्चेत्प्रवर्तते निरतिचारमक्लेशेन नैव भक्तप्रत्याख्यानमर्हति । इदानीमहं यदि न त्यागं कुर्यां निर्यापका पुनर्न लप्स्यन्ते सूर्यस्तदभावे नाहं पण्डितमरणमाराधयितुं शक्नोमि इति यदि भयमस्ति भक्तप्रत्याख्या-
नार्हं एव ॥७४॥

यदि च सुलभा निर्यापका अनागतदुर्भिक्षभयं च यदि न स्यान्न भवत्यर्हं इति कथयति—

तस्मिन् ण कप्पदि भत्तपइण्ण अणुवट्ठिदे भये पुरदो ॥

सो मरणं पच्छित्तो होदि हु सामण्णणिव्विण्णो ॥७५॥

‘तस्स’ तस्य । ‘ण’ ‘कप्पदि भत्तपइण्ण’ न योग्य प्रत्याख्यान भक्तस्य । ‘भये पुरदो अणुवट्ठिदे’ भये पुरस्तादनुपस्थिते । ‘सो’ स । निरतिचारश्रामण्य सुलभनिर्यापक अनुपस्थितदुर्भिक्षभय । ‘मरण’ मृति । ‘पेच्छित्तो’ प्रार्थयमान । खुशब्द एवकारार्थः । एवमसौ सभावनीय ‘सामण्णणिव्विण्ण एव होवित्ति’ श्रामण्या-
ण्यन्नविण्ण एव सभवतीति । ननु च अरिहेति अर्हं एव सूचितं नानर्हं, तत्किमर्थमसूत्रितव्याख्या क्रियते, सूत्रकारेण ? अर्हप्रसगादायातमिति केचित् । अनर्हमपि लक्षणतया अनर्हत्वं सूचितं इति वा न दोषः । स्वपर-
भावभावोभयाधीनात्मलाभत्वात्सर्ववस्तूना इति मन्यते ॥ अरिहोति गदम् ॥७५॥

पलता है तो वह भक्तप्रत्याख्यानके योग्य नहीं है उसे भक्तप्रत्याख्यान मरण नहीं करना चाहिए । तथा यदि इस समय मैं भक्तप्रत्याख्यान नहीं करता तो फिर मुझे समाधिमरण करानेवाले निर्यापकाचार्य नहीं मिलेंगे । उनके अभावमें मैं पण्डितमरणकी आराधना नहीं कर सकता । ऐसा यदि भय है तो भक्तप्रत्याख्यानके योग्य ही है । अर्थात् यदि ऐसा भय न हो और आराधनामें सहायक उस कालमें और आगे भी सुलभ हो तो उक्त भयसे तत्काल भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य नहीं है । इसी तरह यदि दुर्भिक्षका भय हो कि आगे धान्यका विनाश होनेसे भिक्षाके विना मेरे चारित्र्यकी हानि होगी तो भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य है, नहीं तो अयोग्य है ॥७४॥

यदि निर्यापक सुलभ हो और आगे दुर्भिक्षका भय न हो तो भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं—

गा०—आगे भयके अनुपस्थित होते हुए उसका भक्तप्रत्याख्यान योग्य नहीं है । वह यदि मरणकी प्रार्थना करता है तो मुनिधर्मसे विरक्त ही होता है ॥७५॥

टी०—जिसका चारित्र्य निरतिचार पलता है, निर्यापक भी सुलभ हैं और दुर्भिक्षका भय भी नहीं है फिर भी यदि वह मरना चाहता है तो ऐसी सम्भावना होती है कि वह मुनिपदसे विरक्त हो गया है ।

शका—‘अरिह’ इस पदसे ‘अर्ह’ ही सूचित होता है ‘अनर्ह’ अयोग्य नहीं । तब ग्रन्थकारने सूत्र विरुद्ध व्याख्या क्यों की ?

समाधान—‘अर्ह’ के प्रसंगसे ‘अनर्ह’ आया है ऐसा कोई कहते हैं अथवा लक्षणासे ‘अर्ह’ भी ‘अनर्ह’ को सूचित करता है इसलिए कोई दोष नहीं है । क्योंकि सब वस्तुएँ स्वका भाव और परका अभाव, दोनोंके होनेसे ही आत्म लाभ करती हैं ऐसा माना जाता है ॥७५॥

इस प्रकार ‘अरिह’ अधिकार समाप्त हुआ ।

भक्तप्रत्याख्यानार्हस्य तत्प्रत्याख्यानपरिकरभूतलिंगनिरूपण उत्तराभिर्गाथाभि क्रियते—

उस्सगियलिंगकदस्स लिंगमुस्सगियं तयं चेव ॥

अववादियलिंगस्स वि पसत्थमुवसगियं लिंगं ॥७६॥

उस्सगियलिंगकदस्स उत्कर्षेण सर्जन त्याग सकलपरिग्रहस्य उत्सर्ग । उत्सर्गे सकलग्रथपरित्यागे भव लिंग औत्सर्गिक किं करोति क्रियासामान्यवचनोऽत्र सृज्यर्थो ग्राह्य धातूनामनेकार्थत्वादिति वचनात् । तेनायमर्थ औत्सर्गिकलिंगस्थितस्य भक्तप्रत्याख्यानभिलाषवत् । 'त चेव उस्सगिय लिंग' तदेव प्राक् गृहीत लिंग औत्सर्गिकम् । 'अववादियलिंगस्स वि' यतीनामपवादकारणत्वात् परिग्रहोऽपवाद, अपवादो यस्य विद्यते इत्यपवादिक परिग्रहसहित लिंग अस्येत्यपवादिकलिंग भवति । वाक्यशेष कृत्वा एव पदसंबन्ध कार्य । 'जइ पसत्थलिंग' यदि प्रशस्त शोभन लिंग मेहन भवति । चर्मरहितत्व, अतिदीर्घत्व, स्थूलत्व, असकृदुत्थान-शीलतेत्येवमादिदोषरहित यदि भवेत् । पुस्त्वलिंगता इह गृहीतेति वीजयोरपि लिंगशब्देन ग्रहण । अतिलब-मानतादिदोषरहितता प्रशस्ततापि तयोर्गृहीता ॥७६॥

अप्रशस्तलिङ्गस्य औत्सर्गिक लिंग न भवत्येवेत्यस्यापवादमाह—

जस्स वि अव्वभिचारी दोसो तिट्ठाणिगो विहारम्मि ॥

सो वि हु संधारगदो गेणहेज्जोस्सुगियं लिंगं ॥७७॥

जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके योग्य है उसके भक्तप्रत्याख्यानका परिकर जो लिंग है, उस लिंगका कथन आगेकी गाथाओसे करते हैं—

गा०—जो औत्सर्गिक लिंगमे स्थित है उसका जो पूर्वगृहीत है वही औत्सर्गिक लिंग होता है । आपवादिक लिंगवालेका भी औत्सर्गिक लिंग होता है यदि उसका पुरुष चित्त दोष रहित हो ॥७६॥

टी०—उत्कृष्टसे 'सर्जन' अर्थात् सकलपरिग्रहके त्यागको उत्सर्ग कहते हैं । 'उत्सर्ग' अर्थात् सकल परिग्रहके त्यागसे होनेवाले लिंगको औत्सर्गिक लिंग कहते हैं । यहाँ सृज् धातुका अर्थ क्रिया सामान्यवाची लेना चाहिए । क्योंकि ऐसा कहा है कि धातुओके अनेक अर्थ होते हैं । तब ऐसा अर्थ होता है कि जो औत्सर्गिक लिंगमे स्थित है और भक्तप्रत्याख्यानकी अभिलाषा रखता है उसका वही लिंग रहता है जो उसने पूर्वमे ग्रहण किया है अर्थात् औत्सर्गिक लिंग ही रहता है । मुनियोंके अपवादका कारण होनेसे परिग्रहको अपवाद कहते हैं । जिसके अपवाद हो वह अपवादिक है अर्थात् परिग्रह सहित लिंगवाला आपवादिक लिंगी होता है । वह यदि भक्तप्रत्याख्यान करना चाहता है तो उसे परिग्रहको त्यागकर औत्सर्गिक लिंग धारण करना होता है । इस लिंग धारण करनेपर नग्न होना पड़ता है । किन्तु उसके सम्बन्धमे यह नियम है कि उसका लिंग-पुरुष चित्त प्रशस्त होना चाहिए । लिंगका चर्मरहित होना, अतिदीर्घ होना, स्थूल होना, और बार-बार उत्तेजित होना ये दोष हैं । इन दोषोसे रहित होनेपर ही औत्सर्गिक लिंग दिया जाता है । यहाँ लिंग शब्दसे पुरुष चित्तका ग्रहण किया है । तथा उससे अण्डकोष भी ग्रहण होता है । वे भी अति लटकते हुए लम्बे नहीं होना चाहिए ॥७६॥

आगे 'अप्रशस्त लिंगवालेके औत्सर्गिक लिंग नहीं होता है, इस कथनका अपवाद कहते हैं—

‘जस्स वि’ यस्यापि । ‘अब्बभिचारी’ अनिराकायों । ‘दोसो’ दोष । ‘तिट्ठाणिगो’ स्थानत्रयभव मेहने वृषणयोश्च भव औपधादिनानपसार्य । ‘सोऽपि’ खु शब्द एवकारार्थ स च ‘गेण्हेज्ज’ इत्यनेन सवध-नीय । गृणीयादेव किं ? ‘उत्सगिग लिग’ औत्सर्गिक अचेलतालक्षण । वव ‘विहारम्मि’ विहारे वसती, ‘सथारगदे’ सस्तरारूढ सस्तरारोहणकाले । एव सस्तरारूढस्यैव औत्सर्गिक नान्यत्रेत्याख्यात भवति ॥७७॥

अपवादलिगस्थाना प्रशस्तलिगाना सर्वेषामेव किमौत्सर्गिकलिगतेत्यस्यामारेकाया आह—

आवसधे वा अप्पाउग्गे जो वा महद्दिओ हिरिम ॥

मिच्छजणे सजणे वा तस्स होज्ज अववादियं लिगं ॥ ७८ ॥

‘आवसधे वा’ निवासस्थाने । ‘अप्पाउग्गे’ अप्रायोग्ये अविविक्ते । ‘अपवादिकलिग’ हवदिति’ शेष । ‘जो वा महद्दिओ’ महद्विक । ‘हिरिम’ हीमान् लज्जावान् । तस्यापि ‘होज्ज’ भवेत् अपवादिक लिग । ‘मिच्छे’ वा मिथ्यादृष्टौ । ‘सजणे’ स्वजनो वधुवर्गो । ‘होज्ज’ भवेत् । अपवादिकलिग सचेललिग ॥७८॥

पूर्वनिदिष्टोत्सर्गलिगस्वरूपनिरूपणार्थोत्तरगाथा—

अचेलक्कं लोचो वोसट्टसरीरदा य पडिलिहणं ॥

एसो हु लिगकप्पो चदुव्विहो होदि उस्सग्गे ॥७९॥

गा०—जिसके भी लिग और दोनो अण्डकोष इन तीन स्थानोमे ऐसा दोष है जिसे औषध आदिसे भी दूर नहीं किया जा सकता । वह भी वसतिकामे सस्तरपर आरूढ होनेपर औत्सर्गिक लिगको अवश्य ग्रहण करे ॥७७॥

टी०—जिसके तीनो स्थानोमे ऐसा दोष है जिसे चिकित्सासे भी नहीं दूर किया जा सकता । वह भी जब भक्त प्रत्याख्यान करना है तो उसे वसतिमे सथरे पर रहना होता है अतः उस समय उसे भी औत्सर्गिक लिग ग्रहण करना आवश्यक है । इस प्रकार वह सस्तर पर आरूढ होते हुए भी औत्सर्गिक लिगका पात्र होता है उससे पहले नहीं (क्योंकि सदोष लिग वाला नग्नता का पात्र नहीं होता) ॥७७॥

क्या प्रशस्त लिग वाले सभी अपवाद लिगके धारकोको औत्सर्गिक लिग लेना आवश्यक है इस शङ्काका उत्तर देते हैं—

गा०—जो महान सम्पत्तिशाली है अथवा लज्जालु है अथवा जिसके स्वजन वन्धुवर्ग मिथ्यादृष्टि विधर्मी है । उसके लोगोंके आवागमनके कारण अयोग्य निवास स्थानमे आपवादिक लिग होता है ॥ ७८ ॥

टी०—जो प्रतिष्ठित धन सम्पन्न है या जिन्हे सबके सामने लज्जा लगती है या जिनका परिवार विधर्मी है उन्हें सार्वजनिक स्थानमे नग्न लिग नहीं देना चाहिये । सवस्त्र लिग ही उनके योग्य है ॥ ७८ ॥

पहले कहे औत्सर्गिक लिगका स्वरूप कहते हैं—

गा०—अचेलता, हाथसे केश उखाडना, शरीरसे ममत्व त्याग और प्रतिलेखन यह चार प्रकारका लिगमेद औत्सर्गिक लिगमे होता है ॥ ७९ ॥

अचंचेलकमिति । अचंचेलक अचेलता । लोचो केशोत्पाटन हस्तेन । वोसट्टसररीरदा य व्युत्सृष्टशरी-
रता च । पडिलिहणं प्रतिलेखन । एसो डु एप । लिंगकम्पो लिंगविकल्प । चउन्विहो चतुर्विध भवति ।
उत्सग्गे औत्सर्गिकसञ्ज्ञिते लिंगे ।

अतीताभिर्गाथाभि पुरुषाणा भक्तप्रत्याख्यानाभिलाषिणा लिंगविकल्पोऽभिदृष्टनिश्चय । अधुना स्त्रीणा
तदर्थिनीना लिंगमुत्तरया गायया निरूप्यते—

इत्थीवि य जं लिंगं दिट्ठं उत्सग्गियं व इदरं वा ॥

तं तत्थ होदि हु लिंगं परित्तमुवधिं करेतीए ॥८०॥

‘इत्थीवि य’ स्त्रियोऽपि । ‘ज लिंग’ यल्लिंग । ‘दिट्ठ’ दृष्ट आगमेऽभिहित । ‘उत्सग्गिय व’ औत्स-
र्गिक तपस्विनीना । ‘इदर वा’ श्राविकाणा । ‘तं’ तदेव । ‘तत्थ’ भक्तप्रत्याख्याने । ‘होदि’ भवति । लिंग
तपस्विनीना प्राक्तनम् । इतरासा पुसामिव योज्यम् । यदि महद्धिका लज्जावती मिथ्यादृष्टिस्वजना च तस्या
प्राक्तनं लिंग विविकते त्वासये, उत्सर्गलिंग वा सकलपरिग्रहत्यागरूप । उत्सर्गलिंग कथ निरूप्यते स्त्रीणा-
मित्यत आह—‘तं’ तत् उत्सर्ग लिंग । ‘तत्थ’ स्त्रीणा ‘होदि’ भवति । ‘परित्त’ अल्प । ‘उवधि’ परिग्रह ।
‘करेतीए’ ‘कुर्वत्या’ ।

टी०—अचेलक अर्थात् वस्त्रादिका अभाव, केश लोच, शरीरका सस्कार आदि न करना
और पीछी यह चार औत्सर्गिक लिंगके प्रकार हैं । औत्सर्गिक लिंगमे ये चार बातें होना आव-
श्यक हैं ॥ ७९ ॥

पिछली गाथाओंसे भक्त प्रत्याख्यानके अभिलाषी पुरुषोंके लिंगका निश्चय किया । अब
उसकी अभिलाषी स्त्रियोंका लिंग कहते हैं—

गा०—स्त्रियोंके भी जो लिंग औत्सर्गिक अथवा अन्य आगममे कहा है । वही लिंग अल्प
परिग्रह करती हुईके भक्त प्रत्याख्यानमे होता है ॥ ८० ॥

टी०—स्त्रियोंके आगममे जो लिंग कहा है तपस्विनी स्त्रियोंके औत्सर्गिक और श्राविकाओं
के आपवादिक । वही लिंग उनके भक्त प्रत्याख्यानमे भी होता है । अर्थात् तपस्विनी स्त्रियोंके
औत्सर्गिक लिंग होता है और शेषके पुरुषोंकी तरह जानना । अर्थात् यदि स्त्री किसी ऐश्वर्यशाली
परिवारसे सम्बद्ध है या लज्जाशील है अथवा उसके परिवार वाले विधर्मी हैं तो उमे एकान्त
स्थानमे सकल परिग्रहके त्यागरूप उत्सर्ग लिंग दिया जा सकता है । प्रश्न होता है कि स्त्रियोंके
उत्सर्ग लिंग कैसे सम्भव है ? तो उसका उत्तर यह है कि परिग्रह अल्प कर देनेसे स्त्रीके उत्सर्ग
लिंग होता है ॥ ८० ॥

विशेषार्थ—तपस्विनी स्त्रियाँ एक साड़ी मात्र परिग्रह रखती हैं किन्तु उसमे भी ममत्व
त्यागनेसे उपचारसे निर्ग्रन्थताका व्यवहार होता है । किन्तु श्राविकाओंके उस प्रकारके ममत्वका
त्याग न होनेसे उपचार से भी निर्ग्रन्थताका व्यवहार नहीं होता । भक्त प्रत्याख्यानमे तपस्विनियों-
के अयोग्य स्थानमे तो पूर्व लिंग ही होता है । शेषके पुरुषोंकी तरह जानना । साराश यह है कि
तपस्विनी स्त्री मृत्युके समय वस्त्र मात्रको भी छोड़ देती है । अन्य स्त्री यदि योग्य स्थान होता है
तो वस्त्र त्याग करती है । यदि वह धन सम्पन्न, या लज्जाशील या मिथ्यादृष्टि परिवारसे सम्बद्ध

नन्वर्हस्य रत्नत्रयभावनाप्रकर्षेण मृतिरूपयुज्यते किममुना लिंगविकल्पोपादानेनेत्यस्योत्तरमाह—

जत्तासाधनचिह्नकरणं खु जगपच्चयादठिदिकरणं ॥

गिहभावविवेगो वि य लिंगग्रहणे गुणा ह्येति ॥ ८१ ॥

‘जत्तासाधनचिह्नकरण’ यात्रा शरीरस्थितिहेतुभूता भुजिक्रिया । तस्या साधन यल्लिंगजात बिन्दु जात तस्य करण । न हि गृहस्थवेपेण स्थितो गुणीति सर्वजनताधिगम्यो भवति । अज्ञातगुणविशेषाश्च दानः प्रयच्छति । ततो न स्याच्छरीरस्थिति । असत्या तस्या रत्नत्रयभावनाप्रकर्ष क्रमेणोपचीयमानो न स्यात् विना त न भुक्तिरित्यभिलषितकार्यसिद्धिरेव न स्यात् । गुणवत्ताया मूचन लिंग भवति । ततो दानादिपर परया कार्यसिद्धिर्भवतीति भाव । अथवा यात्राशब्दो गतिवाचकः । यथा देवदत्तस्य यात्राकालोज्यम् । गति सामान्यवचनादप्यय शिवगतावेव वर्तते, दारक पश्यसीति यथा । यात्राया शिवगते साधन रत्नत्रय तस्य चिह्नकरण ध्वजकरण ।

‘जगपच्चयादठिदिकरण’ जगच्छब्दोऽन्यत्र चेतनाचेतनद्रव्यसहतिवचनो ‘जगन्नेकावस्थ युगपद्विखिलान्त विषयम्’ इत्येवमादौ । इह प्राणिविशेषवृत्तिः । यथा—‘अर्हन्तस्त्रिजगद्ब्रह्मणः’ इति । प्रत्ययशब्दोऽनेकार्थः । क्वचिज्ज्ञाने वर्तते यथा ‘घटस्य प्रत्ययो’ घटज्ञान इति यावत् । तथा कारणवचनोऽपि ‘मिथ्यात्वप्रत्ययोजनत ससार’ इति गदिते मिथ्यात्वहेतुक इति प्रतीयते । तथा श्रद्धावचनोऽपि ‘अय अत्रास्य प्रत्यय’ श्रद्धेति गम्यते । इहापि श्रद्धावृत्तिः । जगत श्रद्धेति । ननु श्रद्धा प्राणिधर्मः अचेतनादिक शरीरधर्मो लिंगम् । तत्किमुच्यते ‘लिंग

है तो पुरुषोकी तरह वस्त्र त्याग नहीं करती ॥८०॥

जो योग्य होता है उसके रत्नत्रयकी भावनाका प्रकर्ष होने पर मरण हो जाता है तब लिंग का कथन करनेकी क्या आवश्यकता है । इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यात्राके साधन चिह्नका करना, जगतकी श्रद्धा, अपनेको स्थिर करना और गृह-स्थितासे भिन्नता, ये चार लिंग ग्रहण करनेमे गुण होते हैं ॥ ८१ ॥

टी०—यात्राका अर्थ है शरीरकी स्थितिमे कारण भोजन करना । उसका साधन जो लिंग है उसका करना लिंग धारण करनेका पहला गुण है; क्योंकि जो ग्रहस्थके वेषमे रहता है उसे सारी जनता गुणी नहीं मानती और उसके विना भोजन नहीं मिलता । और ऐसी स्थितिमे इच्छित कार्यकी सिद्धि नहीं होती । अतः लिंग गुणवत्ताका सूचक होता है । और उससे दान आदिकी परम्परासे कार्यकी सिद्धि होती है । अथवा यात्रा शब्द गतिवाचक है । जैसे देवदत्तका यह यात्रा-काल है । इस गति सामान्यका वाचक होनेपर भी यहाँ यात्रा शब्द मोक्ष गतिमे ही लिया गया है । अतः यात्रा अर्थात् मुक्ति गतिका साधन जो रत्नत्रय है उसका चिह्नकरण अर्थात् ध्वजा पह-राने रूप लिंग होता है । अन्यत्र जगत शब्द चेतन और अचेतन द्रव्योके समुदायका वाचक है । जैसे ‘एक साथ अनन्त विषयोको लिये हुए जगत एक अवस्था वाला नहीं है’ इत्यादि वाक्यमे जगतका उक्त अर्थ लिया गया है । किन्तु यहाँ जगतका अर्थ प्राणि विशेष है । जैसे ‘तीनो जगतके द्वारा वन्दनीय अर्हन्त’ इस वाक्यमे जगतका अर्थ प्राणि विशेष है । प्रत्यय शब्दके अनेक अर्थ हैं । कहीं ज्ञानके अर्थमे है जैसे घटका प्रत्यय अर्थात् घटका ज्ञान । तथा प्रत्यय शब्द कारण वाचक भी है । जैसे अनन्त ससारका प्रत्यय मिथ्यात्व है’ ऐसा कहने पर मिथ्यात्व हेतुक अनन्त ससार है ऐसा ज्ञान होता है । तथा प्रत्यय शब्द श्रद्धावाचक भी है । जैसे ‘इसका इसमे प्रत्यय है’, यहाँ

जगत्प्रत्यय' इति । सकलसगपरिहारो मार्गो मुक्ते इत्यत्र भव्यानां श्रद्धा जनयति । लिंगमिति जगत्प्रत्यय इत्यभिहित । न चेत्सकलपरिग्रहत्यागो मुक्तिर्लिंग किमिति नियोगतोऽनुष्ठीयते इति ।

'आदिठिदिकरण' आत्मन स्वस्य अस्थिरस्य स्थिरतापादन । क्व ? मुक्तिवर्त्मनि व्रजने । किं मम परित्यक्तवसनस्य रागेण, रोषेण, मानेन, मायया, लोभेन वा । वसनाग्रेसरा सर्वा लोकेऽलक्रिया तच्च निरस्त । को मम रागस्यावसर इति । तथा परिग्रहो निवधन कोपस्य । तथा हि—पित्रा सुतो युध्यते घनाधितया ममेऽ भवति तवेदमिति । तत्किमनेन स्वजनवैरिणा रिवथेन, ^१लोभ, माया सपाद्य, दुर्गतिं च वद्धयता इति सकल परित्यक्तो वसनपुर सर परिग्रहो रोषविजितये । हसति च मा परे साधवो रोषमुपयात । क्वेयमवसनता मुमुक्षो क्वायमस्य कोपद्वृताशन ज्ञानजलसेकपरिवृद्धतपोवनविनाशनवद्धविभ्रम इति । तथा च माया धनार्थिभि प्रयुज्यते सा च तिर्यग्गतिं प्रापयतीति भीत्वा मायोन्मूलनार्थैवेदमनुष्ठीत । 'गिहिभावविवेगोवि' य गृहित्वात्पृथग्भावो दर्शितो भवति ॥८१॥

गथच्चाओ लाघवमप्पडिलिहणं च गदभयत्तं च ।

संसज्जणपरिहारो परिकम्मविवज्जणा चेव ॥८२॥

'गथच्चाओ' परिग्रहत्याग । 'लाघव' हृदयसमारोपितशैल इव भवति परिग्रहवान् । कथमिदमन्येभ्यश्चौरादिभ्यः पालयामि इति दुर्धरचित्तखेदविगमाल्लघुता भवति ।

प्रत्ययसे श्रद्धाका बोध होता है । यहाँ भी प्रत्ययका अर्थ श्रद्धा है । जगतकी श्रद्धा ।

शङ्का—श्रद्धा प्राणिका धर्म है । और अचेलता आदि लिंग शरीरका धर्म है । तब आप कैसे कहते हैं—लिंग जगत प्रत्यय है ?

समाधान—'समस्त परिग्रहका त्याग मुक्तिका मार्ग है' इसमें लिंग भव्यजीवोकी श्रद्धा उत्पन्न करता है इसलिये लिंगको जगत प्रत्यय कहा है । यदि सकल परिग्रहका त्याग मुक्तिका लिंग न हो तो क्यो उसे नियमपूर्वक किया जायगा । 'आदिठिदिकरण' का अर्थ है अपनी अस्थिर आत्माको स्थिर करना । किसमें ? मुक्तिके मार्गमें चलनेमें । जब मैंने वस्त्र ही त्याग दिया तो मुझे राग, रोष, मान, माया, लोभसे क्या प्रयोजन ? लोकमें सब अलकरण वस्त्रमूलक होते हैं । वह मैंने त्याग दिया तो मुझे रागसे क्या प्रयोजन । तथा परिग्रह क्रोधका कारण है । देखो, धनकी अभिलाषासे पुत्र पितासे लडता है यह मेरा है यह तेरा है । तब अपने परिवारके वैरी इस धनसे क्या ? यह लोभ और मायाको उत्पन्न करके दुर्गतिको वढाता है । इसीसे रोषको जीतनेके लिये मैंने वस्त्रपूर्वक सब परिग्रहका त्याग कर दिया । जब मुझे रोष होता है तो दूसरे साधु मुझपर हँसते हैं । कहाँ मुमुक्षुकी यह नग्नता और कहाँ क्रोधरूपी अग्नि । यह तो ज्ञानरूपी जलके सिंचनसे फले-फूले तपोवनको नष्ट करने वाला है । तथा धनके इच्छुक मायाचार करते हैं । वह तिर्यञ्च गतिमें ले जाता है इस भयसे मायाका उन्मूलन करनेके लिये हो मैंने यह लिंग धारण किया है । तथा लिंग ग्रहण करनेसे गृहस्थपनेसे भिन्नता दीखती है ॥ ८१ ॥

गा०—परिग्रहत्याग लाघव अप्रतिलेखन और भय रहितपना, सम्मूर्च्छन जीवोका बचाव और परिकर्मका त्याग ये गुण लिंगमें होते हैं ॥८२॥

‘अप्पडिलिहण’ वसनसहितलिंगधारिणो हि वस्त्रगण्डादिक शोधनीय महत् । इतरस्य पिच्छादिमात्र ।

‘परिकम्मविवज्जणा चेव’ याचनसीवनशोषणप्रक्षालनादिरनेको हि व्यापार स्वाध्यायध्यानविघ्नकारी अचेलस्य तन्न तथेति परिकर्मविर्जन ।

‘गवभयत्त’ भयरहितता । भयव्याकुलितचित्तस्य न हि रत्नत्रयघटनायामुद्योगो भवति । वसनो यतिर्वस्त्रेषु यूकालिधादिमम्मृच्छनजोवपरिहार न विधातु अर्ह ।^१ अचेलस्तु त परिहरतीत्यह— ‘ससज्जण परिहारो’ इति ।

‘परिसहभविवासणा चेव’ । शीतोष्णदशमशकादिपरीपहजयो युज्यते नग्नस्य । वसनाच्छादनवतो न शीतादिबाधा येन तत्सहनपरीपहजय स्यात् । पूर्वोपात्तकर्मनिर्जरायं परिपोढव्या परीपहा इति वचनान्निर्जरा-
यिभि परिपोढव्या परीपहा ॥८२॥

विस्मासकर रूप अणादरो विसयदेहसुखेसु ।

सन्वत्थ अप्पवसदा परिमह अधिवागणा चेव ॥८३॥

‘विस्मासकर रूप’ विश्वासकारि जनाना रूप अचेलतात्मक । एव असगा नैतेज्यद्गृह्णन्ति नापि परोपघातकारि शस्त्रग्रहण प्रच्छन्नमात्र सभाव्यते । विरूपेषु चामीषु नास्मदीया स्त्रियो रागमनुवन्तीति विश्वास ॥

टी०—लिंग ग्रहणका एक गुण परिग्रहका त्याग है । दूसरा गुण लाघव है क्योंकि परिग्रह-
वान ऐसा होता है मानो छाती पर पहाड़ रखा है । कैसे अन्य चौर आदिसे इस परिग्रहकी रक्षा
करूँ इस प्रकार चित्तसे बड़े भारी खेदके चले जानेसे लाघव होता है । जो वस्त्र सहित मुनि लिंग
धारण करते हैं उन्हें वस्त्रों आदिका शोधन करना पड़ता है किन्तु वस्त्र रहित साधुको तो केवल
पोछी आदिका ही शोधन करना होता है अतः अप्रतिलेखना भी एक गुण है । वस्त्रधारीको मागना,
सीना, धोना, सुखाना आदि अनेक काम करना होते हैं जिनसे स्वाध्याय और ध्यानमें विघ्न होता
है । किन्तु वस्त्र रहित साधुके ये सब नहीं होता अतः परिकर्मका न होना भी एक गुण है ।
जिसका चित्त भयसे व्याकुल रहता है वह रत्नत्रयके साधनमें उद्योग नहीं करता । अतः परिग्रहके
त्यागसे भय नहीं रहता । तथा वस्त्र सहित साधु वस्त्रोंमें जूँ लीख आदि सम्मूर्च्छन जीवोंका बचाव
नहीं कर सकता । किन्तु वस्त्र रहित साधु इनसे बचा रहता है अतः ससज्जण परिहार भी एक
गुण है । तथा नग्न मुनि शीत, उष्ण, डसमच्छर आदि की परीषहको जीतता है । जो वस्त्र ओढ़े
हैं उसे शीतादिकी बाधा नहीं होती । तब उसको सहना रूप परीपहजय कैसे संभव है ? तत्त्वार्थ
सूत्रमें कहा है कि पूर्वग्रहीत कर्मोंकी निर्जराके लिये परीषहको सहना चाहिये ॥८२॥

गा०—वस्त्र रहित रूप जनतामें विश्वास पैदा करने वाला होता है विषयसे होने वाले
शारीरिक सुखमें अनादर भाव होता है । सर्वत्र स्वाधीनता रहती है और परीषहको सहना होता
है ॥८३॥

‘अनादरो विसयदेहसुखेषु’ विषयजनितेषु शरीरसुखेषु प्रेताकारस्य किं मम वामलोचनाविलोकितेन, तासां कलगीतश्रवणेन, ताभिर्जुगुप्सनीयशरीरस्य का वा रतिक्रीडेति भावना चैवानादर । अथवा शरीरसुखे विषयसुखे चानादर । विषयसुखव्यतिरेकेण न शरीरसुख, नाम किंचिदिति चेद्—शारीरदुःखाभावः शरीरसुखः, इन्द्रियविषयमन्निधानजनिता प्रीतिर्विषयसुखमिति महाननयोर्भेदः ।

‘सत्त्वत्य’ सर्वस्मिन्देहे । ‘अप्पवसदा’ आत्मवशता । स्वेच्छया आस्ते, गच्छति; शेते वा । इहामनादिकरणे इदं मम विनश्यति वस्त्विति तदनुरोधकृता परतत्रता नास्ति सयतस्य । परिग्रहविनाशभीरुरात्मनोऽयोग्येऽपि स्थाने उद्गमादिदोषोपहृते प्राणिमयमविनाशकारिणि वा आसनस्थानशयनादिकं मपादयति । त्रस-स्थावरवाधामावहता वर्त्मना वा व्रजति । एतद्दोषपरिहारोऽसगस्य भवति ॥

‘परिग्रह अधिवासणा चैव’ पूर्वोपात्तकर्मनिर्जराधिना यतिना सोढव्या परीपहा नियोगेन क्षुधादयो बाधाविशेषा द्वाविंशतिप्रकाराः । तत्राय सामान्यवचनोऽपि परीपहशब्दः प्रकरणादचलाख्यातदन्तरूपपरीपहवृत्तिर्ग्राह्यः । तेन सामान्यशीतोष्णदशमशकपरीपहसहनमिह कथितं भवति । सचेलस्य हि संप्रावरणस्य न तादृशी शीतोष्णदशमशकजनिता पीडा यथा अचेलस्येति मन्यते ॥८३॥

अचेलताया गुणान्तरसूचनाय गाथा—

जिणपडिरूव विरियायारो रागादिदोसपरिहरणं ।

इच्चैवमादिवहुगा अच्चेलक्के गुणा होंति ॥८४॥

टी०—नग्न मुनिको देखकर लोग सोचते हैं—ये तो परिग्रह रहित हैं, ये कुछ ग्रहण नहीं करते । ये परका घात करने वाले जास्त्र आदि भी छिपाकर नहीं रख सकते । ये तो विरूप हैं इनमें हमारी स्त्रियाँ भी राग नहीं कर सकती । इस प्रकारका विष्वाम पैदा होता है । मेरा रूप तो प्रेतके समान है मुझे स्त्रियोको ताकने, और उनके मनोहर गीतोको मुननेसे क्या प्रयोजन ? अथवा इस ग्लानिभरे शरीरका उनके साथ कैसी रति क्रीडा । इस प्रकारकी भावना शारीरिक सुखमें अनादर है । अथवा शरीर सुख और विषय सुखमें अनादर ऐसा अर्थ भी होता है ।

शङ्का—विषयसुखमें भिन्न शारीरिक सुख नहीं है ?

समाधान—शारीरिक दुःखके अभावको शरीर सुख कहते हैं और इन्द्रियोके विषयके सम्बन्धसे उत्पन्न हुई प्रीति विषय सुख है । इन दोनोंमें महान् अन्तर है ।

सब देशमें आत्माधीनता रहती है । अपनी इच्छानुसार बैठता है, जाता है, मोता है । यहाँ आसन आदि करनेपर मेरा यह नुकसान होगा, इस प्रकार की परतत्रता साधुके नहीं होती । परिग्रहके नाशके भयसे परिग्रही साधु उद्गम आदि दोषोंमें युक्त और प्राणिमयमका विनाश करने वाले अयोग्य स्थानमें भी आसन, स्थान शयन आदि करता है । अथवा त्रम और स्थावर जीवोंको बाधा पहुँचाने वाले मार्गमें गमन करता है । किन्तु परिग्रह रहित साधु इन दोषोंमें वचा रहता है । साधुको पूर्व संचित कर्मोंके निर्जराके लिये नियमसे भूख प्यासकी बाधा आदि न्यप वाईस परीपहोको नहना चाहिये । यहाँ यह परीपह शब्द यद्यपि सामान्यवाची है फिर भी प्रकरणवश अचेलताका प्रकरण होनेमें उसके अनुरूप परीपह ग्रहण करना चाहिये । अतः यहाँ सामान्य, शीत, उष्ण, और दशमशक परीपहोका नहन कहा है । जो साधु सवस्त्र है कपटा ओढ़े हुए हैं उन्हें शीत उष्ण और डानमच्छरसे होने वाली वैसी पीडा नहीं होती जैसी वस्त्र रहितको होती है ॥८३॥

‘जिणपडिस्व’ जिनाना प्रतिबिम्ब चेद अचेललिंग । ते हि मुमुक्षवो मुक्क्युपायज्ञा यद्गृहीतवन्तो लिंग तदेव तदर्थिना योग्यमित्यभिप्राय । यो हि यदर्थी विवेकवान् नासौ तदनुपायमादत्ते यथा घटार्थी ‘तुरिवेमादी-
न्मुक्त्यर्थी च यतिर्न’ चेत् गृह्णाति मुक्तेर्गनुपायत्वात् । यच्चात्मनोऽभिप्रेतग्योपायस्तन्निर्गोक्त उपादत्ते यथा चक्रादिकं तथा यतिरपि अचेलता । तदुपायता च अचेलताया जिनचरणादेव ज्ञानदर्शनयोग्य ।

‘वीर्याधारो’ वीर्यांतरायक्षयोपशमजनितगामर्थ्यपरिणामो वीर्यं, तद्विगूहनेन रत्नत्रयवृत्तिर्वीर्याचारः । स च पञ्चविधेष्वप्येक म च प्रवर्तितो भवति । अचेलनामुद्रहताऽश्वयचेलपरित्यागस्य कृतत्वात् । परिग्रहत्यागो हि पञ्चम व्रत तन्नाचरित भवेत् श्रवतोऽपि यदि न परिहरेत् ।

‘रागाविबोसपरिहरण’ । लाभे रागोऽलाभे कोप । लब्धे ममेदभावलक्षणो मोह । अथवा मृदुत्व दाढ्यमित्येवमादिषु वमनाच्छादनगुणेषु रागोऽमृदुस्पर्शनादिषु द्वेष इत्येवमपि परिहार । ‘इच्छेवमादि’ इत्येवमादय ‘बहुगा’ महान्त महाफलतया अचेललक्षके अचेलताया मत्या ‘गुणा होंति’ गुणा भवन्ति । याचादीनता रक्षा सक्लेशादिपरिहारा आदिशब्देन गृहीता ॥८४॥

अचेलताके अन्य गुणोका सूचन करते हैं—

गा०—यह अचेलता जिन भगवानका प्रतिरूप है । वीर्याचारका प्रवर्तक है । रागादि दोषोको दूर करती है । इत्यादि बहुतमे गुण अचेलतामे होते हैं ॥८४॥

टी०—जिण पडिस्व—यह अचेललिंग जिन देवोका प्रतिबिम्ब है अर्थात् जिन देवोने जो लिंग ग्रहण किया था मुक्तिके लिये वही लिंग मुक्तिके अभिलाषियोंके योग्य है । क्योंकि जिनदेव मुमुक्षु थे मुक्तिका उपाय जानते थे । जो जिस वस्तुका प्रार्थी होता है और विवेकशील होता है वह उस वस्तुके जो उपाय नहीं है उन्हें ग्रहण नहीं करता । जैसे घट बनानेका इच्छुक कपडा बुननेके साधन तुरिं आदिको ग्रहण नहीं करता । इसी तरह मुक्तिका इच्छुक साधु वस्त्र ग्रहण नहीं करता क्योंकि । वस्त्र मुक्तिका उपाय नहीं है । और जो अपनेको इष्ट वस्तुका उपाय होता है उसे नियमसे ग्रहण करता है । जैसे घटका अर्थी चाक आदिको अवश्य ग्रहण करता है । उसी तरह साधु भी अचेलताको ग्रहण करता है और अचेलता ज्ञान और दर्शनकी तरह मुक्तिका उपाय है यह जिन भगवानके आचरणसे सिद्ध है ! वीर्याधारो-वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए सामर्थ्यरूप परिणामको वीर्य कहते हैं । उसको न छिपाते हुए रत्नत्रयके पालन करनेको वीर्याचार कहते हैं । पाँच प्रकारके आचारोमेसे एक वीर्याचार है उसका पालन होता है क्योंकि अचेलताके धारणसे जो वस्त्रत्याग अशक्य है वह हो जाता है । परिग्रहका त्याग पाँचवा व्रत है । शक्ति होते हुए भी यदि परिग्रहका त्याग न करे तो वह पाँचवाँ व्रत नहीं रहता ।

रागदिदोस परिहरण—लाभमे राग होता है, लाभ न होने पर क्रोध आता है । जो प्राप्त होता है उसमे ‘यह मेरा है’ इस प्रकारका मोह होता है । अथवा ओढने पहिरनेके वस्त्रोंके कोमलता मजबूती आदि गुणोमे राग होता है और कठोर स्पर्शन आदिमे द्वेष होता है । वस्त्र त्याग देनेपर ये रागादि दोष नहीं होते । इस प्रकार अचेलतामे महाफलदायक महान गुण होते हैं । आदि शब्दसे मागना, दीनता, आदिसे रक्षा होती है और सक्लेश आदि नहीं होते ॥८४॥

पुनरप्यचेलतामाहात्म्य सूचयत्युत्तरगाथा—

इय सव्वसमिदकरणो ठाणासणसयणगमणकिरियासु ।

णिगिणं गुत्तिमुवगदो पग्गहिददरं परक्कमदि ॥ ८५ ॥

‘इय’ एव अवसनतया । ‘सव्वसमिदकरणो’ सम्यगितानि प्रवृत्तानि समितानि, क्रियते रूपाद्युपयोग एभिरिति करणानि इन्द्रियाणि, समितानि च तानि करणानि च समितकरणानि, सर्वाणि च तानि समितकरणानि च सर्वसामतकरणानि, सर्वसमितकरणान्यस्येति सर्वसमितकरण । रागद्वेषरहिता भावेन्द्रियाणां प्रवृत्ति समीचीना तस्याश्च अचेलता निवधन । रागादिविजयाय गृहितासगत्वात्कथमिव रागादौ प्रेक्षावान्यतते ॥८५॥

‘ठाणासणसयणगमणकिरियासु’ एकपादसमपादादिका स्थानक्रिया, उत्कटासनादिका आसनक्रिया, दढायतशयनादिका शयनक्रिया । सूर्याभिमुखगमनादिका गमनक्रिया । एतासु । ‘पग्गहिददर’ प्रगृहीततर । ‘परक्कमदि’ चेष्टते । क ? निगिण नग्नता । ‘गुत्ति’ गुप्ति । ‘उवगदो’ उपगत प्रतिपन्न । कृतवसनत्यागस्य शरीरे नि स्पृहस्य मम किं शरीरतर्पणेन तपसा निर्जरामेव कर्तुं मुत्सहते इति तपसि यतते इति भाव ॥८५॥

अपवादलिंगमुपगत किमु न शुद्धचत्येवेत्याशकाया तस्यापि शुद्धिरनेन क्रमेण भवतीत्याचष्टे—

अववादियलिंगकदो विसयासत्ति अगूहमाणो य ।

णिदणगरहणजुत्तो सुज्झदि उवधिं परिहरंतो ॥ ८६ ॥

आगेकी गाथासे फिर भी अचेलताका माहात्म्य सूचित करते हैं—

गा०—इस प्रकार, नग्नता और गुप्तिको धारण करनेवाला सब इष्ट अनिष्ट विषयोमे अपनी इन्द्रियोको रागद्वेषसे रहित करता है । और स्थान, आसन, शयन, गमन आदि क्रियाओमे प्रगृहीततर अर्थात् सुदृढरूपसे चेष्टा करता है ॥८५॥

टी०—सव्वसमिदकरणानि—सम्यक् रूपसे ‘इत्त’ अर्थात् प्रवृत्तको समित कहते हैं । और जिनसे रूपादिका जानना देखना किया जाये उसे करण कहते हैं । करणका अर्थ इन्द्रिय है । जिसकी सब इन्द्रिया समित है वह सर्वसमितकरण है । भावेन्द्रियोकी रागद्वेषसे रहित समीचीन प्रवृत्तिमे कारण अचेलता है । जिस विचारशील बुद्धिमान व्यक्तिने रागादिको जीतनेके लिए असगताको स्वीकार किया है वह रागादिमे कैसे यत्नशील हो सकता है ।

एक पैरसे या दोनो पैरोको सम करके खड़े होना स्थान क्रिया है उत्कटासन आदि आसन क्रिया है । दण्डके समान एकदम सीधा सोना आदि शयन क्रिया है । सूर्यकी ओर अभिमुख होकर चलना गमन क्रिया है । जिसने वस्त्र त्याग दिया है और शरीरसे निस्पृह है वह ‘मुझे शरीरके पोषणसे क्या’ ऐसा विचारकर तपके द्वारा निर्जरा करनेमे ही उत्साहित होता है । यह उक्त कथनका भाव है ॥८५॥

अचेल समाप्त हुआ ।

वया अपवादलिंगका धारी शुद्ध नहीं ही होता ? इस शकाके उत्तरमे कहते हैं कि उसकी शुद्धि भी इस क्रमसे होती है—

गा०—अपवादलिंगमे स्थित होते हुए भी अपनी शक्तिको न छिपाते हुए और निन्दा गर्हा करते हुए परिग्रहका त्याग करनेपर शुद्ध होता है ॥८६॥

अधवादियलिंगकदो चि' अपवादलिंगस्थोऽपि । करोति स्थानार्थवृत्तिर्हि परिगृहीत । तथा च प्रयोग एव च कृत्वा एव न स्थित्वेत्यर्थः । 'सुज्जति' दृश्यति च । कर्ममलपायेन दृढयति । कीदृक् सन् य स्वा 'सति' शक्तिः । 'अगूहमाणो' अगूहमानः गन् । 'उर्वारि' परिग्रहः । 'परिहरंतो' परित्यजन् योग-प्रयेण । 'निवणगरहणजुत्तो' सकलपरिग्रहत्यागो मुक्तैर्भार्गो मया तु पातकेन वस्त्रपात्रादिक परिग्रह परीपह-भोरुणा गृहीत इत्यतः सतापो निदा । गहर्हि परेपा एव कथन । ताम्या युक्त निदागहर्हिक्रियापरिणत इति यावत् । एवमचेलता व्यावर्णितगुणा मूलतया गृहीता ॥८६॥

केशलोचाकरणे के दोषा यान्परिहृत् लोचोऽनुष्ठीयते इत्यारंकाया दोषप्रतिपादनाद्योत्तर गाथाद्वयम्—

केसा संसज्जति ह् निष्प्रतिकारस्स दुपरिहारा य ।

सयणादिसु ते जीवा दिट्ठा आगतुया य तहा ॥ ८७ ॥

'केसा' केशाः । 'संसज्जति' खु' शुभद्वय एवकारार्थः । यूकालिक्षोत्पत्तेराधागभावमुपपन्नान्त्येव कस्य केशा ? 'निष्प्रतिकारस्स' निष्क्रान्त प्रतीकारात् निष्प्रतीकारः । प्रतीकारशब्द सामान्यवचनोऽपि ससजनस्य प्रकृतत्वात् ससजनप्रतिकार एव वृत्तो गृह्यते । तैलाम्यगगधादिप्रक्षोपजलप्रक्षालनादिक्रियामकुर्वत इत्यर्थः । ते च सम्मूर्च्छनामुपगताजीवा यूकादयः । 'दु परिहारा य' दु र्नेन परिह्रियन्ते । त्व ? 'सयणादिसु' शयन आतप-गमन, शिरसा कस्यचिदवष्टभन । निद्रामुद्रितलोचनस्य पतन परवदास्य सत आदिशब्देन गृह्यते । बाधा

टी०—'अधवादियलिंगकदो' मे 'कद' जिस 'करोति' धातुसे बना है उसका अर्थ यहाँ स्थान लिया है । जैसे 'ऐसा करके' का अर्थ इस प्रकार स्थिर करके होता है । अतः अपवादलिंगमे स्थित भी कर्ममलको दूर करके शुद्ध होता है । किस प्रकार होता है ? अपनी शक्तिको न छिपाकर मन-वचनकायमे परिग्रहका त्याग करनेपर होता है । तथा, समस्त परिग्रहका त्याग मुक्तिका मार्ग है, मुझ पापीने परीपहसे डरकर वस्त्र पात्र आदि परिग्रह स्वीकार किया । इस प्रकारके अन्तःसन्तापको निन्दा कहते हैं । दूसरोसे ऐसा कहना गहर्हि है । उनसे युक्त होनेपर अर्थात् अपनी निन्दा गहर्हि करनेपर शुद्ध होता है । इस प्रकार जिस अचेलताके गुणोका वर्णन रूपर किया गया है उसे मूलरूपमे स्वीकार किया है ॥८६॥

केशलोच न करनेमे क्या दोष है जिन्हे दूर करनेके लिए लोच किया जाता है ? इस शङ्काके उत्तरमे दो गाथाओसे दोषोको कहते हैं—

गा०—प्रतीकार न करनेवालेके केश जू आदि सम्मूर्च्छन जीवोके आधार होते हैं । और वे सम्मूर्च्छन जीव शयन आदिमे दुष्परिहार होते हैं । तथा अन्यत्रसे आते हुए भी कीट आदि देखे गये हैं ॥८७॥

टी०—'संसज्जति' खु' मे खु शब्दका अर्थ एवकार है । अतः निष्प्रतीकारके केश जू लीख आदिकी उत्पत्तिके आधार होते ही हैं । जो प्रतीकारसे रहित है वह निष्प्रतीकार है । यद्यपि प्रतीकार शब्द सामान्य प्रतीकारका वाचक है । फिर भी ससजनका प्रकरण होनेसे ससजन सम्बन्धी प्रतिकार लिया जाता है । उसका अर्थ होता है कि जो बालोमे तेल मर्दन नहीं करता, सुगन्धित वस्तु नहीं लगाता, उन्हे पानीसे नहीं धोता उसके केशोमे सम्मूर्च्छन जू आदि उत्पन्न हो जाते हैं और साधुके सोनेपर, धूपमे जानेपर, सिरसे किसीके टकरानेपर उन जीवोको बाधा

जीवैर्म्य कथंचिदन्यदेशकालस्वभावभेदात् । तत बाधाया दुष्परिहाराया जीवा एव दुष्परिहारा एव भवतीति मन्यते । अन्यथा हस्तेनापनेतु शक्या कथं दुष्परिहारा स्युः । न केवल तत्रोत्पन्ना एव दुष्परिहारास्तथा तेनैव प्रकारेण जीवा 'आगतुका य' अन्यत आगताश्च कीटादयश्च । एतेन हिंसादोष आख्यात ॥८७॥

जूगाहि य लिक्खाहि य बाधिज्जतस्स संकिलेसो य ।

संघट्टिज्जति य ते कंडूयणे तेण सो लोचो ॥ ८८ ॥

जूवाहि य यूकाभिश्च । लिक्खाहि य लिखाभिश्च । 'बाधिज्जतस्स' बाध्यमानस्य यते संकिलेसो य सक्लेशश्च जायते इति शेषः । स च क्लेशोऽशुभपरिणाम पापास्रव पूर्वोपात्तकर्मपुद्गलरसाभिवर्द्धननिपुणः । अथवा बाधिज्जतस्स भक्ष्यमाणस्य संकिलेसो य दुःखं वा । तथा चोक्त—क्लिशू विवाधने इति । एतेनात्मविराधनादोष सूचितः । अथ तद्भक्षणे असहमान कडूयति तत्र दोषमाह—'संघट्टिज्जति य' संघट्टयते ते यूकादयः । आगतुकाश्च 'कडूयणे' कडूकरणे । 'तेण' तेन दोषेण हेतुनासौ आगमदृष्ट 'लोचो' लोच क्रियते इति शेषः । प्रदक्षिणावर्तं केशश्मश्रुविषयं हस्तागुलीभिरेव सपाद्य द्वित्रिचतुर्मासगोचर ॥८८॥

एव लोचाकरणे दोषानुद्भाव्य लोचे गुणख्यापनाय गाथात्रयमुत्तरम्—

लोचकदे मुंडत्तं मुंडत्ते होइ णिन्वियारत्तं ।

तो णिन्वियारकरणो पग्गहिददर परक्कमदि ॥८९॥

पहुँचती है । बाधाका मतलब है कि भिन्न देश, भिन्नकाल और भिन्न स्वभाव होनेसे जीवोंसे जीवोंको बाधा पहुँचती है । उस बाधाको दूर करना अशक्य जैसा है । जब बाधा ही दुष्परिहार है तो उन जीवोंको दूर करना भी दुष्परिहार है, क्योंकि यदि बाधा पहुँचनेकी बात न होती तो उन्हें हाथसे निकाला जा सकता था । तथा जो जीव केशोमे उत्पन्न होते हैं वे ही दुष्परिहार नहीं हैं, अन्यत्रसे आकर भी कीटादि वालोमे घुस जाते हैं उन्हें भी दूर करना कठिन होता है । इस तरहसे केशलोच न करनेमें हिंसादि दोष कहे हैं ॥८७॥

गा०—जु से और लीखोसे पीडित साधुके सक्लेश उत्पन्न होता है । खुजाने पर वे जू आदि पीडित होते हैं इस कारणसे वह केशलोच किया जाता है ॥ ८८ ॥

टी०—जू और लीख जब साधुको बाधा पहुँचाती है तो साधुको सक्लेश होता है । वह सक्लेश अशुभ परिणाम रूप होनेसे पापास्रवका कारण है । उससे पूर्ववद्ध कर्म पुद्गल्लोके अनुभाग रसमें वृद्धि होती है । अथवा 'बाधिज्जत'का अर्थ खाना या काटना है' उनके काटने पर यदि साधु खुजाता है तो वे जू आदि पीडित होते हैं इस दोषके कारण आगममें कहा लोच करते हैं । यह लोच सिर और दाढ़ीके बालोका हाथकी अँगुलियोंके द्वारा दो, तीन या चार मासमें प्रदक्षिणा के रूपमें अर्थात् दाहिनी ओरसे बायी ओर किया जाता है ॥ ८८ ॥

इस प्रकार लोचके न करनेमें दोष बतलाकर लोचमें गुणोका कथन तीन गाथाओं द्वारा करते हैं—

गा०—लोच करने पर सिर मुण्डा हो जाता है । मुण्डताके होने पर निर्विकारता होती है । उससे विकार रहित क्रियाशील होनेसे प्रगृहीततर चेष्टा करता है ॥ ८९ ॥

‘लोक्यकवो’ लोचं कृत स्थित लोचकृत सप्तमीति योगविभागात्समाम् । तस्मिन् लोचं कृते । लोच-स्थिते इति केचिन् । अन्ये तु वदन्ति लोचगदे इति पठत लोचं गतं प्राप्तं लोचगतं तस्मिन्निति । अथवा कृतशब्दो भावमाधनं ततः सल्लक्षणा सप्तमी लोचं एव कृतं तस्मिन् । लोचक्रियाया मत्त्या । मुडत्तं मुड-शिरस्कता नाम भवति । न मुडशिरस्कता मुक्त्युपायो गुणोऽरत्नत्रयत्वादसत्याभिधानवत् तत्किमुक्तेनानेनानुप-योगिना गुणेनेत्याशकाया आह—‘मुडत्तं होदि णिव्वियारत्तं’ इति । ‘मुडत्तं’ मुडनाया मत्त्या । ‘होदि’ भवति । ‘णिव्वियारत्तं’ निर्विकारता । विकारो विक्रिया सलीलगमनश्रु गारकथाकटाक्षेक्षणादिक । तस्मान्निष्क्रान्त तत्राप्रवृत्त निर्विकार तस्य भाव निर्विकारता । निर्विकारो भवति इति यावत् । ‘तो’ ततः ‘णिव्वियारक-’ णो विकाररहितक्रिय । ‘पग्गहिदर’ प्रगृहीततर । ‘परक्कमदि’ चेष्टते करणत्रये इति शेष । रत्नत्रयोद्योगे परपरया लोचस्योपयोग ममाख्यातोऽनया गायया । नग्नस्य मुडस्य मम सविभ्रम गमनादिक जनो दृष्ट्वा हसति, शोभते तस्मिन्मयस्य विलासिता पङ्कस्य वामलोचनाविलास इवेति मन्यमानो निरस्तविकारो मुक्तये केवल घटते इत्यभिप्राय ॥८९॥

अप्पा दमिदो लोएण होइ ण सुहे य सगमुवयादि ।

साधीणदा य णिदोसदा य देहे य णिम्ममदा ॥९०॥

‘अप्पा’ आत्मा । ‘दमिदो होदि’ वशीकृतो भवति । कस्य ? आत्मन एव । केन करणेन ? ‘लोएण’ केशोत्पादनेन । दुःखभावनया निगृहीतदर्पं सर्व एव दातो भवति यथा धलीवर्दादिरिति मन्यते ।

टी०—लोचमे कृत अर्थात् स्थित लोचकृत है । दोनोंका योगविभाग करके सप्तमी समासमे अर्थ होता है—लोच करने पर । कोई ‘लोचमे स्थित होने पर’ ऐसा अर्थ करते हैं । अन्य ‘लोच-गदे’ ऐसा पाठ रखते हैं । वे अर्थ करते हैं लोचको प्राप्त होने पर । अथवा कृत शब्द भावसाधन है । तब सप्तमीका अर्थ सत् होता है अर्थात् लोच क्रिया होने पर । मुण्डित होता है—सिर मुड जाता है ।

शङ्का—सिर मुण्डन मुक्तिका उपाय नहीं है क्योंकि वह रत्नत्रय रूप नहीं है जैसे असत्य बोलना । तब इस अनुपयोगी गुणके कहनेसे क्या लाभ ?

समाधान—इसके उत्तरमें कहते हैं कि मुण्डन होने पर निर्विकारता होती है । लीला सहित गमन, श्रु गार कथा, कटाक्ष द्वारा निरीक्षण ये सब विकार हैं जो ये सब नहीं करता वह निर्विकार होता है । और जिसकी चेष्टाएँ विकार रहित होती हैं वह रत्नत्रयमें उद्योग करता है ।

इस गाय्यासे परम्परासे लोचका उपयोग कहा है । मैं नग्न और मुण्डे सिर हूँ मेरा विलास-पूर्ण गमन आदि देखकर लोग हँसते हैं कि नपुंसकके स्त्री विलासकी तरह इसकी विलासिता कैसी शोभती है ? ऐसा मान, विकारको दूरकर वह केवल मुक्तिके लिये प्रयत्न करता है, यह इस गाय्या-का अभिप्राय है ॥ ८९ ॥

गा०—केशलोचसे आत्मा दमित होता है और सुखमें आसक्त नहीं होता है । और स्वाधीनता निर्दोषता और निर्ममत्व होता है ॥ ९० ॥

टी०—केश उपादनेसे आत्मा आत्माके वशमें होता है । जैसे बेल बगैरह दुःख देनेसे शान्त हो जाते हैं वैसे ही दुःख भावनासे मदका निग्रह होने पर सभी शान्त हो जाते हैं । सुखमें आसक्त

श्रद्धा । कस्य ? 'अप्यणो' आत्मन । महती धर्मस्य श्रद्धाऽन्यथा कथमिदं दुःसहं क्लेशमारभते इति । आत्मनो धर्मश्रद्धाप्रकाशनेन परस्यापि धर्मश्रद्धाजननोपवृत्तं कृतं भवति । सोऽयमुपवृत्तं हृणाख्यो गुणो भावितो भवति । 'उग्रो तवो य' उग्रं च तपः कायक्लेशाख्यं दुःखातराणि च सहते ॥ 'लोचं तथैव' व्यावर्णितगुणवच्च । 'दुःखस्स' दुःखस्य 'सहणं च' सहनं च दुःखं भावयन् दुःखान्तराणि च सहते । दुःखसहनान्निर्जरा भवत्य-शुभकर्मणा ॥९१॥ लोचोक्तिं गद ॥

व्युत्सृष्टशरीरतामिधानायात्तरं प्रवध —

सिंहणाभगुणवट्टणाणि णहकेसमसुसठप्प ।

दतोदठकण्णमुहणासियच्छिभमुहाइसठप्प ॥ ९२ ॥

सिंहणाभगुणवट्टणाणि वज्जेदिति पदघटना स्नानाभ्यजनोद्वर्तनानि ॥ णहकेसमसुसठप्प नखकेशम-श्रुसस्कारं च वर्जयन्ति । अन्तरेणापि चशब्दं समुच्चयार्थं प्रतीति 'पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशकालो विगात्मा मनः इति द्रव्याणि' इत्यत्र यथा ॥ दन्तोदठकण्णमुहणासियच्छिभमुहाइसठप्प वज्जेदिति पदरचना ॥ दताना-मोष्ठयोः, कर्णयोर्मुखस्य, नासिकायाः, अक्षयोर्भ्रुवोरादिग्रहणात्पाणिपादादीनां च संस्कृतिं परिहरति ॥

स्नानमनेकप्रकारं शिरोमात्रप्रक्षालनं, शिरो मुक्त्वा अन्यस्य वा गात्रस्य, समस्तस्य वा । तन्न शीतोद-केन क्रियते स्थावराणां त्रसानां च बाधा माभूदिति । कर्द्दमवालुकादिमर्द्दनाज्जलक्षोभणात्तच्छरीराणां च वन-स्पतीनां पीडातमस्यदुर्दुरं सूक्ष्मत्रसानां च स्नानं निवार्यते । उष्णोदकेन स्नात्त्विति चेन्न, तत्र त्रसस्थावर-

इसकी धर्मश्रद्धा महान् है, यदि न होती तो इतना दुःसहं कष्ट क्यों उठाता ? अपनी धर्मश्रद्धा प्रकाशित करनेसे दूसरेकी भी धर्मश्रद्धा उत्पन्न होती है और उसमें वृद्धि होती है । इस तरह उपवृत्त नामक गुण भी भावित होता है । तथा लोचसे कायक्लेश नामक उग्र तप होता है । तथा दुःख सहन करनेसे, अन्य दुःखोंको भी सहन करनेमें समर्थ होता है । दुःख सहन करनेसे अशुभ कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ इस प्रकार लोचका कथन समाप्त हुआ ॥९१॥

व्युत्सृष्ट शरीरता अर्थात् शरीरसे ममत्वके त्यागका कथन करनेके लिए आगेकी गाथा कहते हैं—

गा०—स्नान, तेलमर्दन, उबटन और नख, केश, दाढ़ी-मूँछोंका सस्कार छोड़ देते हैं । दाँत, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, भौं आदिका सस्कार छोड़ देते हैं ॥९२॥

टी०—'छोड़ते हैं' यह पद लगा लेना चाहिए । 'च' शब्दके विना भी समुच्चयरूप अर्थका बोध होता है । जैसे पृथिवी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन ये द्रव्य हैं । यहाँ 'च' शब्द न होनेपर भी समुच्चयरूप अर्थका बोध होता है । अतः स्नान, अभ्यजन, और उबटन नहीं लगाता है नख, केश, दाढ़ीका सस्कार और दाँत, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, भौं आदिसे हाथ पैर आदिका सस्कार छोड़ देते हैं ।

स्नानके अनेक प्रकार हैं—सिरमात्र धोना, सिरको छोड़कर शेष शरीरको धोना अथवा समस्त शरीरको धोना । स्थावर और त्रसजीवोको बाधा न हो, इसलिए स्नान ठण्डे जलसे नहीं करते । कीचड़ रेत आदिके मर्दनसे पानीमें क्षोभ पैदा होता है और जिसके होनेसे उनमें रहने-वाले वनस्पति कायिक जीवोको तथा मछली मेढक और सूक्ष्म त्रसजीवोको पीडा होती है । इस-

बाधा स्थितैव । भूमिदरीविवरस्थिताना पिपीलिकादीना मृते, तरुणतृणपल्लवाना चोष्णाबुभिस्तप्ताना दु खा-
सिका महती जायते, तथा क्षारतया धान्यरसादीना । न चास्ति प्रयोजन स्नानेन सप्तधातुमयस्य देहस्य न
सुचिता शक्या क्तुं । ततो न शौचप्रयोजन । न रोगापहतये रोगपरीषहसहनाभावप्रसगात्, न हि भूषायै
विरागत्वात् ।

घृततैलादिभिरभ्यजनमपि न करोति प्रयोजनाभावादुक्तेन प्रकारेण घृतादिना क्षारेण स्पृष्टा भूम्यादि-
शरीरादि जतवो बाध्यते । असाश्च तत्रावलम्बा । उद्वर्तने इतस्ततः पतता व्याधात । मूलत्वक्फलपत्रादे
पेषणे, दलने च महानसयम । निर्वर्तनविलेखनघर्षणरजनादिको नखसंस्कार । केशसंस्कारो हस्तघर्षणेन
मसृणतासपादन, तथा श्मश्रूणामपि । दंतमलापकर्षण तद्वजन वा दंतसंस्कार । ओष्ठमलापकर्षण तद्रागकरण वा
ओष्ठसंस्कार । नृस्वयोलंबतापादन दीर्घयोर्वा नृस्वकरण तन्मलनिरासोऽलकारग्रहण कर्णसंस्कार । मुखस्य
तेजःसपादन लेपेन मन्त्रेण वा मुखसंस्कार । अक्षणो प्रक्षालन अजन अक्षिसंस्कार । विकटोत्थिताना रोम्णा
उत्पाटन आनुलोम्यापादन लवयोरुन्नीकरण, मृत्संस्कार । शोभार्थं हस्तपादादिप्रक्षालन, औषधविलेपादिर्वा-
संस्कार आदिशब्देन गृहीत ॥९२॥

वज्जेदि वंभचारी गंध मल्ल च ध्रुववासं वा ।

संवाहणपरिमदणपिणिट्टणादीणि य विमुत्ती ॥ ९३ ॥

लिए शीतल जलसे स्नान नहीं करते ।

शंका—तब गर्म जलसे स्नान करना चाहिए ?

समाधान—उसमे भी त्रस और स्थावर जीवोको बाधा रहती ही है । पृथिवी तथा पहाडके
बिलोमे रहनेवाली चीटी आदिके मरनेसे और उष्णजलके तापसे कोमल तृण पत्ते आदिके
झुलसनेसे बड़ा दु ख होता है । तथा जलके खारपनेसे धान्यके रसको भी हानि पहुँचती है । तथा
स्नानकी कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सप्तसाधुओसे युक्त शरीरको पवित्र नहीं किया
जा सकता । अतः पवित्रताकी दृष्टिसे स्नानका कोई प्रयोजन नहीं है । रोगको दूर करनेके लिए
भी स्नान आवश्यक नहीं है क्योंकि तब साधु रोगपरीषह सहन नहीं कर सकेंगे । और शरीरकी
शोभाके लिए भी स्नान आवश्यक नहीं है क्योंकि साधु तो विरागी होते हैं ।

साधु प्रयोजन होनेसे घी तेल आदिसे शरीरका अभ्यजन भी नहीं करते । क्योंकि कहे हुए
अनुसार घी आदिसे तथा क्षारसे भूमि आदि तथा शरीर आदिमे चिपटे जीवोको बाधा पहुँचती
है । उद्वर्तन अर्थात् उबटन लगानेसे शरीरसे चिपटे त्रसजीव यहाँ वहाँ गिरकर मर जाते हैं । तथा
उबटन तैयार करनेके लिये वृक्षकी जड़, छाल, फल पत्ते आदिको पीसने या दलनेसे महान असयम
होता है । काटना, छाटना, रगड़ना, रगना आदि नखका संस्कार है । हाथसे घर्षणके द्वारा
चिकनापना लाना केश तथा दाढी मूछोका संस्कार है । दाँतका मैल दूर करना अथवा दाँतको
रगना दाँतका संस्कार है । ओठोका मल दूर करना अथवा उनको रगना ओष्ठ संस्कार है । यदि
छोटे हो तो बड़ा करना और बड़े हो तो छोटा करना, मैल निकालना अथवा आभूषण धारण
करना कानका संस्कार है । लेप या मन्त्र द्वारा मुखको तेजस्वी बनाना मुखका संस्कार है । आँखो-
को धोना, अजन लगाना आँखका संस्कार है । विकट रूपसे उठे हुए रोमोको उखाड़ना और उन्हे
व्यवस्थित करना तथा लटकती हुईको ऊँचा करना भीका संस्कार है । आदि शब्दसे शोभाके लिये
हाथ पैर धोना, अथवा औषध आदिका लेप करना, ग्रहण किये गये हैं ॥ ९२ ॥

‘गंध’ कस्तूरिकादिक । ‘मल्ल’ माल्य चतुष्प्रकार । ‘धूपवासं वा’ धूप कालागुर्वादिक । वास मुखवास च जातिफलादिक । अनेकसुरभिद्रव्यमिश्र वा । ‘संवाहण’ हस्ताभ्या मलन । चरणावमर्दन परित ‘परिमर्दन’ । असकुट्टन उन्नति दाढ्यं च कर्तुं यत्तत्पिण्डमित्युच्यते । एतत्सर्वं वर्जयति प्रयोजनाभावाद्धिसाप्रवृत्तेश्च । क ? ब्रह्मचारी अब्रह्म निवृत्तिपरो यति ॥९३॥

किं ब्रह्मव्रतस्य कुर्वन्ति स्नानादिपरित्यागा येन तद्व्रताचरणप्रियस्तदनुष्ठाने यतते इत्यारेकायामाह—

जल्लविलितो देहो लुक्खो लोचकदविगव्वीभत्थो ।

जो रुद्धणक्खलोमो सा गुत्ती वभचेरस्स ॥९४॥

‘जल्लविलितो देह’ इति । ‘देहो गुत्ती वभचेरस्स’ इति पदघटना । ‘देह’ शरीर । ‘गुत्ती’ गुप्ति रक्षा । कीदृक् ? ‘जल्लविलितो’ घनीभूतमुपर्युपरि प्रचित शरीरमल जल्लशब्देनोच्यते । तेन विलितो विलिप्त देह । स्नानादित्यागात् ‘लुक्खो’ लक्षस्पर्श स्नानादिविरहादेव ‘लोचकदविगव्वीभत्थो’ लोचकरणविकृत-वीभत्स । ‘जो’ यो देह ‘रुद्धणक्खलोमो’ दीर्घीभूतनखप्रच्छाद्यदेशलोमान्वित । सेति गुप्ति ॥ सामानाधिकरण्यात् स्त्रीलिंगत्वात् ॥ कस्य ? ‘वभचेरस्स’ ब्रह्मचर्यस्य ॥

इति व्युत्सृष्टदेहता ॥

गा०—ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ गन्ध, माल्य और धूप और मुखवास सवाहन, परिमर्दन और पिण्डाण आदिको छोड़ देता है ॥ ९३ ॥

टी०—ब्रह्मचारी अर्थात् अब्रह्मके त्यागमे तत्पर साधु कस्तूरी आदि गंध, चार प्रकारकी माला (पुष्पमाला, रत्नमाला, मोतीमाला और सुवर्णमाला) कालागुरु आदि धूप, मुखको सुवासित करने वाले जाति फल आदि, अथवा अनेक सुगन्धित द्रव्योका मिश्रण, हाथोंसे शरीरकी मालिश, पैरोंसे शरीरको दबवाना, और पिण्डा, इन सबको प्रयोजन न होनेसे और हिसापरक होनेसे छोड़ देता है । कन्धोंको उन्नत और दृढ़ बनानेके लिये जो उनको कूटा जाता है उसे ‘पिण्डाण’ कहते हैं ॥ ९३ ॥

ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करने वालेको स्नान आदिके त्यागसे क्या लाभ होता है जिससे ब्रह्मव्रतके आचरणका प्रेमी स्नान आदिके त्यागको अपनाता है, इस शङ्काका उत्तर देते हैं—

गा०—जल्लसे लिप्त, लुक्ख, लोच करनेसे विकृत और वीभत्स, बड़े हुए नख और रोमों से युक्त जो शरीर होता है, ब्रह्मचर्यकी वह गुप्ति है ॥९४॥

टी०—शरीरपर चढा हुआ मैलपर मैल जल्ल कहाता है । स्नान आदिका त्याग करनेसे यत्तिका शरीर मैलमे लिपता जाता है । तथा स्नान आदि न करनेसे रुखा हो जाता है । केश लोच करनेसे भद्दा और ग्लानि युक्त होता है उसे देखकर लोगोको ग्लानि होती है । नख बड़े हुए होते हैं । गुप्त अंग आदिके वाल बढ जाते हैं । ऐसा शरीर ब्रह्मचर्यकी गुप्ति है । उससे यत्तिके ब्रह्मचर्यकी रक्षा होती है । ‘गुप्ति’ शब्द स्त्रीलिंग होनेसे सामानाधिकरण्यके लिये ‘सा’ शब्दका प्रयोग किया है ॥९४॥

व्युत्सृष्ट शरीरताका प्रकरण समाप्त हुआ ॥

प्रतिलेखनसाध्यप्रयोजनाख्यानायोत्तरगाथाद्वयम्—

इरियादाणणिखेवे विवेगठाणे णिसीयणे सयणे ।

उव्वत्तणपरिवत्तण

पसारणाउटणामरसे ॥९५॥

‘यस्य येन हि सम्बन्धो दूरस्थमपि तस्य तत्’ इत्यनेन क्रमेण सम्बन्ध — ‘इरियादाणे’ पडिलेहणेण पडिलिहिज्जदित्ति एव सर्वत्र । ईर्याया गमने व्रजत स्वपादनिक्षेपदेशे दुष्परिहारा यदि स्यु पिपीलिकादयोऽथवा प्राक् पादावलम्बनरजसो विरुद्धयोनिर्वाभूमिस्तत्रा जल प्रवेष्टव्य यदि ‘पडिलेहणेण’ प्रतिलेखनेन ‘पडिलेहिज्जवि’ निराक्रियते त्रसादिक । ‘आदाने’ ग्रहणे ज्ञानचारित्रसाधनाना । ‘णिखेवे विवेके’ । ज्ञानसयमोपकरणाना निक्षेपे स्थापनाया । यन्निक्षिप्यते यत्र च तदुभयप्रमार्जन कार्यं । शरीरमलाना उच्चारदीना ‘विवेके’ उत्सर्जने वा कर्तरि प्रदेश । सा च भूर्यद्ययोग्या प्रमार्जनीया । ‘ठाणे निसीयणे सयणे’ स्थाने आसने च शयनक्रियाया । ‘उव्वत्तणपरिवत्तणपसारणाउटणामरसे’ । ‘उव्वत्तण’ उत्तानशयन । ‘परिवत्तणं’ पार्श्वतरसंचार, ‘पसारण’ प्रसारण हस्तपाददीना । आउटण सकोचन । स्पर्शनक्रिया ‘आमरसशब्देनोच्यते’ ॥

पडिलेहणेण पडिलेहिज्जइ चिण्हं च होइ सगपक्खे ।

विस्सासिय च लिंग संजदपडिरूवदा चेव ॥९६॥

‘चिण्हं च होइ’ चिह्नता भजते । ‘सगपक्खे’ स्वप्रतिज्ञाया । सर्वजीवदया हि यते पक्ष । विस्सासिय च’ विश्वासकारि च जनाना । ‘लिंग’ प्रतिलेखनाख्य कथमयमतिसूक्ष्मान्कुत्वादीनपि परिहर्तुं गृहीतप्रति-

अब प्रतिलेखनका प्रयोजन बतलानेके लिये दो गाथा कहते हैं—

गा०—गमनमे, ग्रहणमे, रखनेमे मल त्यागमे स्थानमे बैठनेमे शयनमे ऊपरको मुखा करके सोनेमे करवट लेनेमे हाथ पैर फैलानेमे सकोचनमे और स्पर्शनमे पीछीसे परिमार्जन करना चाहिये ॥९५॥

टी०—जिसका जिसके साथ सम्बन्ध होता है दूर होते हुए भी वह उसका होता है, इस क्रमके अनुसार प्रतिलेखनके दूर होते हुए भी यहाँ उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिये । ईर्या अर्थात् गमन करते हुए यदि अपने पैर रखनेके देशमे चीटी आदिको दूर करना अशक्य हो, अथवा अपने पैरोमे लगी हुई धूलसे आगेकी भूमि विरुद्ध योनि वाली हो या यदि जलमे प्रवेश करना हो तो पीछीसे त्रसादि जीवोको दूर करना चाहिये । अर्थात् पीछीसे उस देशका पैर आदि का परिमार्जन करके चलना चाहिये । ज्ञान और चारित्रके साधन पुस्तक कमण्डलु आदिको ग्रहण करते समय, या उन्हे रखते समय, जो वस्तु रखे और जहाँ रखे उन दोनोंका प्रमार्जन करना चाहिये—पीछीके द्वारा उन्हे झाड़ना चाहिये । शरीरके मल मूत्रादिका त्याग करते समय यदि भूमि अयोग्य हो तो उसका प्रमार्जन करना चाहिये । स्थान, आसन और सोते समय मुख ऊपर करके सोते हुए या करवट लेते समय या हाथ पैर फैलाते और सकोचते समय, किसी वस्तु को छूते समय पीछीसे प्रमार्जन करना चाहिये । यहाँ आमरस शब्दसे स्पर्शन क्रियाको कहा है ॥९५॥

गा०—उक्त क्रिया करते समय पीछेके द्वारा प्रतिलेखना करना चाहिये, इस प्रकार पूर्व

लेखनोऽस्यान्महतो जीवान्कथमिव बाधितु उत्सहते इति । 'संजदपडिल्लवदा चैव' । मयताना 'प्राक्तनाना प्रति-
विबता च प्रतिलेखना ग्रहणेन भवति ॥९६॥

प्रतिलेखनलक्षणाख्यानायाह—

रयसेयाणमग्रहणं मद्व सुकुमालदा लघुत्तं च ।

जत्थेदे पच गुणा तं पडिल्लिहणं पसंसति ॥९७॥

'रजसेदाणमग्रहणं' रजस सचित्तस्य अचित्तस्य वा स्वेदस्य अग्राहक । अचित्तरजोग्राहिणा सचित्त-
रजो प्रतिलेखने तद्विराधना सचित्तरजोग्राहिणा चैतरस्य । स्वेदग्राहिणि रजसामुपहति । 'मद्वसुकुमालदा'
मृदुस्पर्शता मार्दव, सुकुमालदा सौकुमार्यं । 'लघुत्तं च' लघुत्व च । एते पच गुणा यत्रैते पच प्रकारगुणा
सति 'त' तत् 'प्रडिल्लिहणं' प्रतिलेखन 'पसंसति' स्तुवति दयाविधिज्ञा । अमृदुना, असुकुमारेण, गुरुणा च प्रति-
लेखनेन जीवानामुपघात एव कृतो न दयेति भाव । एव चतुर्गुणयुक्त लिंग व्याख्यात गृहीतलिंगस्य यते ॥९७॥

शिक्षानतरेति तन्निरूपणार्थं उत्तरप्रबध —

णिउणं विउलं सुद्ध णिकाचिदमणुत्तरं च सन्वहिदं ।

जिणवयणं कलुसहरं अहो य रत्ती य पडिदन्वं ॥९८॥

गाथासे सम्बन्ध है । अपनी प्रतिज्ञामे पीछी चित्त होती है । और प्रतिलेखना रूप लिंग मनुष्योको
विश्वास करानेवाला है । और प्राचीन मुनियोका प्रतिविम्ब रूप है ॥९६॥

टी०—मुनिका पक्ष या प्रतिज्ञा सब जीवोपर दया करना है । अत पीछी उसका चित्त
है । तथा यह चित्त मनुष्योमे विश्वास उत्पन्न कराता है कि जब यह व्यक्ति अतिसूक्ष्म कीट आदि
जीवोकी भी रक्षाके लिये पीछी लिये हुए है तो हमारे जैसे बड़े जीवोको कैसे बाधा पहुँचा सकता
है । तथा पीछी धारण करनेसे प्राचीन मुनियोका जो रूप था उसीकी छाया वर्तमान मुनियोमे
आ जाती है ॥९६॥

प्रतिलेखनाके लक्षण कहते हैं—

गा०—घूल और पसीनेको पकड़ती न हो, कोमल स्पर्शवाली हो, सुकुमार हो, और हल्की
हो । जिसमे ये पाँच गुण होते हैं उस प्रतिलेखनाकी प्रशंसा करते हैं ॥९७॥

टी०—सचित्त या अचित्त रज और पसीनेको ग्रहण न करती हो; क्योंकि अचित्त रजको
ग्रहण करनेवाली पीछीसे सचित्त रजकी प्रति लेखना करनेपर उनमे रहनेवाले जीवोका घात होता
है और सचित्त रजको ग्रहण करनेवाली पीछीसे अचित्त रजकी प्रतिलेखना करने पर भी घात
होता है । पसीनेको पकड़नेवाली पीछीसे रजमे रहनेवाले जीवोका घात होता है । तथा पीछी
कोमल स्पर्शवाली, सुकुमार और हल्की होनी चाहिये । जिस प्रतिलेखनमे ये पाँच गुण होते हैं,
दयाकी विधिको जाननेवाले उसकी प्रशंसा करते हैं । इसका भाव यह है कि कठोर, असुकुमार
और भारी प्रतिलेखनासे जीवोका घात ही होता है, दया नहीं । इस प्रकार लिंगको स्वीकार
करनेवाले साधुके चार गुणोंसे युक्त लिंगका कथन किया ॥९७॥

जिणवयण जिनवचनं । 'अहो य रत्ती य' नक्त दिव । 'पडिदव्व' अध्येतव्व । कीदृग्भूत जिनप्रवचन-
मत आह—'निउण' जीवादीनयन्निप्रमाणनयानुगत निरूपयतीति निपुण । 'सुद्ध' पूर्वापरविरोधपुनरुक्तादि-
द्वात्रिंशदोषवर्जितत्वात् शुद्ध । 'विपुल' निक्षेप, 'एकार्थ', निरुक्ति अनुयोगद्वार, नयश्चेति अनेकविकल्पेन
जीवादीनयान्सप्रपच निरूपयतीति विपुल । अर्थगाढत्वान्निकाचित अर्थनिचित । 'अणुत्तर च' न विद्यते
उत्तर उत्कृष्टमस्मादित्यनुत्तर । परेषा वचनानि पुनरुक्तानि, अनर्थकानि, व्याहतानि, प्रमाणविरुद्धानि च तेभ्य
इदमुत्तर तदसंभविगुणत्वात् । 'सव्वहिंव' सर्व प्राणहित । अन्येषा मतानि केषाचिदेव रक्षा सूचयति ।
'जिघासन्त जिघासीयात् न तेन ब्रह्महा भवेत्' इत्युपदेशात्^१ ।

कलुसहर द्रव्यकर्मणा ज्ञानावरणादीना अज्ञानादेर्भावमलस्य च विनाशनात् कलुपहर । 'अहो य रत्तीय
पडियव्वमित्यनेन' अनारत अध्ययन सूचित ॥९८॥

अब शिक्षाका कथन करते हैं—

गा०—निपुण विपुल, शुद्ध, अर्थसे पूर्ण, सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणियोका हित करनेवाला
द्रव्यकर्म भाव कर्मरूपी मलका नाशक जिनवचन रात-दिन पढना चाहिये ॥९८॥

द्वी०—जिनवचन रात-दिन पढना चाहिये । किस प्रकार जिनवचन पढना चाहिये ? इसके
उत्तरमे कहते हैं—जो निपुण हो अर्थात् जीवादि पदार्थोका प्रमाण और नयके अनुसार निरूपण
करनेवाला हो । पूर्वापर विरोध पुनरुक्ता आदि बत्तीस दोषोसे रहित होनेसे शुद्ध हो । विपुल हो
अर्थात् निक्षेप, निरुक्ति अनुयोगद्वार और नय इन अनेक विकल्पोसे जो जीवादि पदार्थोका विस्तार
से निरूपण करता हो । निकाचित अर्थात् अर्थसे भरपूर हो । अनुत्तर अर्थात् जिससे कोई उत्तर
यानी उत्कृष्ट न हो । दूसरोके वचन पुनरुक्त, निरर्थक, बाधित और प्रमाण विरुद्ध हैं अतः उनसे
जिनवचन उत्कृष्ट हैं क्योंकि जो गुण उनमे सम्भव नहीं है उन गुणोसे युक्त है । सब प्राणियोका
हितकारी है । दूसरोके मत तो किन्ही की ही रक्षा सूचित करते हैं । कहा है—वेदका जाननेवाला
भी ब्राह्मण यदि किसीको मारता हो तो उसे मार डालना चाहिये । उससे ब्रह्म हत्याका पाप
नहीं लगता । तथा ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म और अज्ञानादिभावमलका विनाश करनेसे
जिनवचन पापका हरनेवाला है । उसे 'रात-दिन पढना चाहिये' इससे निरन्तर अध्ययन करना
सूचित किया है ॥९८॥

१ पक्षार्थ —आ० मु० ।

२ आ० मु० प्रत्योअघोलिखिताश्लोका स ।

“यज्ञार्थं पशव सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा ॥

यज्ञो हि भूत्यै सर्वेषा तस्माद्यज्ञे वधोज्वध ॥ १ ॥

“अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्घनापह ॥

क्षेत्रदारहरश्चेति पडेते आततायिन ॥”

“आततायिनमायातमपि वेदातविद् द्विजम् ॥

जिघासत जिघासीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत् ॥”

जिनवचनशिक्षाया गुणान्सहृत्य कथयति—

आदहिदपइण्णा भावसंवरो णवणवो या संवेगो ॥

णिक्कंपदा तवो भावणा य परदेसिगत्तं च ॥९९॥

आदहिदपइण्णा आत्महितपरिज्ञान । इदियसुख अहित परिहितमिति गृह्णन्ति जना । दुग्धप्रतीकारमात्र तत् ? अल्पकालिक, पराधीन, रागानुबधकारि, दुर्लभ, भयावह, शरीरायासमात्र, अशुचिशरीरासस्पर्शनज । तत्रास्य बालस्य सुखबुद्धि । नि शेषदुखापायजनित स्वास्थ्य अचल सुखमिति न वेत्ति । जिनवचोऽभ्यासात्त्वधि-गच्छति । 'भावसवरो' भाव परिणाम तस्य सवरो निरोध । ननु परिणाममतरेण न द्रव्यस्यास्ति क्षणमात्र-मप्यवस्थान तत्किमुच्यते भावसवर इति । परिणामविशेषवृत्तिरिह भावशब्द इति मन्यते । तथा वक्ष्यति—

'सज्जायं कुब्बतो पचेदीसबुडो इति' अशुभकर्मादाननिमित्तपरिणामग्रहणमिह सरागापेक्षया । वीत-रागाणा तु केषाचिच्छुद्धोपयोगनिमित्ततया पुण्यास्रवपरिणामसवरोऽपि ग्राह्य । 'णवणवो य' प्रत्यग्र प्रत्यग्र । 'सवेगो' धर्मे श्रद्धा जिनवचनाभ्यासादुपजायते । 'णिक्कंपदा' निश्चलता । क्व ? रत्नत्रये । 'तवो' स्वाध्या-याख्य तपश्च । 'भावणाय' भावना च गुप्तीना । 'परदेसिगत्तं च' परेपामुपदेशकता च ॥

जिनवचनकी शिक्षामे जो गुण हैं उन्हें कहते हैं—

गा०—आत्महितका ज्ञान होता है । भाव सवर होता है । नवीन-नवीन सवेग होता है रत्नत्रयमे निश्चलता होती है । स्वाध्याय तप होता है और भावना होती है । और दूसरोको उपदेश करनेकी क्षमता होती है ॥९९॥

टी०—जिनवचनके पढनेसे आत्महितका परिज्ञान होता है—इन्द्रिय सुख अहितकर है उसे लोग हितकर ग्रहण करते हैं । इन्द्रिय सुख दुःखका प्रतीकार मात्र है, अल्पकाल तक रहता है । पराधीन है, रागका सहचारी है, दुर्लभ है (?), भयकारी है, शरीरका आयासमात्र है, अपवित्र शरीरके स्पर्शसे उत्पन्न होता है । उसको यह अज्ञानी सुख मानता है । समस्त दुःखोंके विनाशसे उत्पन्न हुआ स्वास्थ्य-आत्मामे स्थितिरूप भाव-स्थायी सुख है यह नहीं जानता । वह सुख जिनवचनके अभ्याससे प्राप्त होता है । भाव अर्थात् परिणामका, सवर अर्थात् निरोध भाव-सवर है ।

श का—परिणामके विना द्रव्य एक क्षण भी नहीं रह सकता । तब आप कैसे भावसवर कहते हैं ?

समाधान—यहाँ भाव शब्द परिणाम विशेषका वाचक लिया गया है । आगे कहेंगे—स्वाध्याय करनेवाला पाँचो इन्द्रियोसे सवृत होता है । अतः यहाँ सरागकी अपेक्षासे अशुभ कर्मों के ग्रहणमे निमित्त परिणामका ग्रहण किया है । वीतरागोमेसे तो किन्हीके जिनवचन शुद्धोपयोग मे निमित्त होता है इसलिये भावसवरसे पुण्यास्रवमे निमित्त परिणामोका सवर भी ग्राह्य है । जिनवचनके अभ्याससे नित नया 'सवेग' अर्थात् धर्ममे श्रद्धा उत्पन्न होती है । रत्नत्रयमे निश्चलता आती है । स्वाध्यायनामक तप होता है, गुप्तियोंकी भावना होती है तथा दूसरोको उपदेश देनेकी सामर्थ्य आती है ॥९९॥

आदहिदपरिण्णा इत्यस्य व्याख्यान गार्थोत्तरा—

णाणेण सन्वभावा जीवाजीवासवादिया तधिगा ।

णज्जदि इह परलोए अहिद च तहा हियं चेव ॥ १०० ॥

‘णाणेण’ ज्ञानेन । ‘सन्वभावा’ सर्वे पदार्था । ‘जीवाजीवादिगा’ जीवाजीवासवधसवरनिर्जरा-
मोक्षा । ‘तधिगा’ तथ्यभूता । ‘णज्जति’ ज्ञायन्ते । ‘तथा’ तेनैव प्रकारेण । ‘इहपरलोए’ इह परस्मिन्च लोके ।
‘अहिद’ अहित । ‘हिद’ हित चेव । ननु च आदहिदपरिण्णा इत्यत्र हितस्यैव हि सूचितत्वान् जीवादिपरिज्ञान
असूचित कथं व्याख्यायते पूर्वमभिहित हितमनुक्त्वा ? अत्रोच्यते—आत्मा च हित च आत्महिते तयो परिज्ञान
इति गृहीत । न चात्मनो हितमिति । ततो युक्तं व्याख्यात । एवमपि जीव एव निर्दिष्ट इत्यजीवाद्युपन्यास
कथं ? आत्मशब्दवस्तूपलक्षणत्वाददोष । जीवाजीवासवधसवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्व [त०सू० १।८] इत्यत्र
सूत्रे आदौ निर्दिष्टौ जीव प्रसिद्धस्तेनोत्तरोपलक्षण क्रियते । अथवा आत्मन्यज्ञाते हितमेव दुर्ज्ञात आत्म-
परिणामो हि हित तच्च स्वास्थ्य । तच्च स्वार्थे आविदिते स्वास्थ्य सुज्ञात भवति । तत आत्मा ज्ञातव्य ।

जाद सय समत्तं णाणमणंतत्थवित्थिद विमल । रहिद तु उग्गहादिहिं सुहति एयतिय भणिय” [प्र०
व० १।५] । इति वचनात् अनतज्ञानरूपं सुखं यदि हितमिति गृहीत, तथापि चेतनाया जीवत्वाच्चैतन्यावस्था-
स्वरूपत्वात् केवलस्यावस्थानात् आत्मा ज्ञातव्य एव । मोक्षस्तु कर्मणा तदपायतयाधिगतव्य । तत्परिज्ञानम-
जीवेऽनिर्ज्ञाते न भवति । पुद्गलानामेव द्रव्यकर्मत्वात्, तद्वियोगस्य मोक्षत्वात् । स च मोक्षो बधपुरस्सर । न

आगे आत्महित परिज्ञानका व्याख्यान करते हैं—

गा०—ज्ञानके द्वारा जीव अजीव आस्रव आदि सब पदार्थ तथ्यभूत जाने जाते हैं । उसी प्रकारसे इस लोक और परलोकमें अहित और हित जाना जाता है ॥१००॥

टी०—शका—‘आत्महित परिज्ञा’ इस पदमे तो हितको ही सूचित किया है, जीवादिके परिज्ञानको तो सूचित नहीं किया है तब पहले कहे गये हितका कथन न करके जीवादि परिज्ञानका व्याख्यान क्यों किया है ?

समाधान—आत्महित परिज्ञानका अर्थ आत्मा और हितका परिज्ञान लिया है । ‘आत्माका हित’ अर्थ नहीं लिया है । अत जीवादिका व्याख्यान करना युक्त है ।

शका—ऐसा अर्थ करनेपर भी जीवका ही निर्देश किया है । तब अजीव आदिका उपन्यास क्यों किया ?

समाधान—आत्म शब्द अजीवादिका उपलक्षणरूप होनेसे कोई दोष नहीं है । क्योंकि ‘जीवाजीवा’ इत्यादि सूत्रमे जीवका प्रथम निर्देश प्रसिद्ध है उससे आगेके अजीवादिका उपलक्षण किया है । अथवा, आत्माका ज्ञान हुए बिना उसके हितको जानना कठिन है । आत्माका परिणाम हित है और वह स्वास्थ्य है । अत स्वास्थ्यका ठीक ज्ञान होनेपर स्वास्थ्यका सम्यग्ज्ञान होता है । अत आत्मा ज्ञातव्य है । अथवा ऐसा कहा है—अनन्त पदार्थोंमें व्याप्त और अवग्रह आदिके क्रमसे रहित निर्मल सम्पूर्णज्ञान जो परकी सहायताके बिना स्वयं होता है उसे एकान्तसे सुखरूप कहा है ।’ इस कथनसे यद्यपि अनन्तज्ञानरूप सुखको हित स्वीकार किया है तथापि चेतना जीव है और केवलज्ञान चैतन्य अवस्था स्वरूप है अत आत्मा ज्ञातव्य ही है और मोक्ष कर्मोंके बिनाश-रूप होनेसे जानने योग्य है । कर्मोंका ज्ञान अजीवको जाने बिना नहीं होता, क्योंकि पुद्गल ही

ह्यसति वधे मोक्षोऽस्ति । स च वधो नास्त्यास्रवे । मोक्षस्य चोपायौ सवरनिर्जरे । अहित इति यदि दुःखं गृह्यते तदैहलौकिकमनुभवसिद्धमेव । किं तत्र जिनवचनेन ? अहितकारणं यद्यहितमुच्यते तत्कर्म तच्चात्राजीववचनेन आक्षिप्तं । अथ हिंसादयः परपराकारणत्वेन दुःखस्यावस्थिता अहितशब्देनोच्यन्ते । तथाप्ययुक्त आस्रवेऽन्तर्भूतत्वात् । अत्रोच्यते—अनुभूतमपि दुःखं अस्मिञ्जन्मनि जडमतयो विस्मरत्यत एव मन्मार्गं न ढीकते । तेषां स्मृतिर्जन्यते जिनवचनेन मनुजभाषणादा प्रकटनेन । जुगुप्सिते कुले प्रादुर्भूतिर्विचित्रास्तत्र रोगोद्गदशनजनिता विपदा । निर्द्रविणता, दुर्मगता, अवधुता, अनाथता, प्रार्थितद्रविणपरागनालाभधूमध्वजनिर्दग्धचित्तता, द्रविणवता कुत्सितप्रेषणकरण, तथापि तेषां आक्रोशननिर्भर्त्सनताडनादीनि, परवशतामरणादीन्येवमादिना, इह लोके हितं दानतपः प्रभृतिकं हितकारणं हितं इति यदा गृह्यते 'हितमारण्यमौषध' इति यथा । यतो दानादिके कुशलकर्मणि वर्तमाना जैनं स्तूयते वदन्ते । उक्तं च—

दानेन तिष्ठन्ति यशासि लोके दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम् ।

परोऽपि वधुत्वमुपैति दानात्तस्मात्सुदानं सततं प्रदेयम् ॥" इति ।—[वराच० ७।३६]

इन्द्रचक्रधरादयोऽपि प्रणतिमायान्ति तपोद्रविणानाम् । परलोके अहितं भवान्तरभावो दुःखं नरकगती हि, तिर्यक्त्वे च, परलोके हितं निवृत्तिसुखं, तदेत्सकलं अवबोधयति जैनी भगवती भारती ।

द्रव्यकर्मरूप होते हैं और उनका विनाश मोक्ष है । वह मोक्ष बन्धपूर्वक होता है । क्योंकि बन्धके अभावमें मोक्ष नहीं होता । तथा बन्ध आस्रवके विना नहीं होता । और मोक्षके उपाय सवर और निर्जरा है ।

शका—यदि अहितसे दुःख लेते हैं तो इस लोकमें होनेवाला दुःख अनुभवसे सिद्ध है । उसमें जिनवचनकी क्या आवश्यकता ? यदि अहितके कारणको अहित कहते हैं तो वह कर्म है और अजीव शब्दसे उसका ग्रहण होता है । यदि परम्परासे दुःखका कारण होनेसे हिंसा आदिको अहित शब्दसे लेते हैं तो भी अहितका पृथक् कथन अयुक्त है क्योंकि आस्रवमें उनका अन्तर्भाव होता है ।

समाधान—इस जन्ममें अनुभूत भी दुःखको अज्ञानी भूल जाते हैं इसीसे वे सन्मार्गमें नहीं लगते । जिनवचनके द्वारा मनुष्य भवमें होनेवाली विपत्तियोंको बतलानेसे उनका स्मरण होता है । निन्दनीय कुलमें जन्म होनेपर वहाँ रोगरूपी साँपके डसनेसे उत्पन्न हुई विपत्तियाँ आती हैं । दरिद्रता, भाग्यहीनता, अवन्धुता, अनाथता, इच्छित धन और परस्त्रीकी प्राप्ति न होने रूप अग्निसे चित्तका जलते रहना, धनिकोकी निन्दनीय आज्ञाका पालन करनेपर भी उनके गाली; गलौज, डाँट फटकार, मारपीट, परवश मरण आदिको सहना पड़ता है ।

जब हितका अर्थ हितका कारण लिया जाता है तो इस लोकमें दान, तप आदि हित हैं । जैसे जगली औषधी हितका कारण होनेसे हित कही जाती है क्योंकि जो दान आदि सत्कार्य करते हैं लोग उनकी स्तुति और वन्दना करते हैं । कहा भी है—'दानसे लोकमें चिरस्थायी यश होता है । दानसे वैर भी नष्ट हो जाते हैं । दानसे पराये भी बन्धु हो जाते हैं । अतः सुदान सदा देना चाहिए ॥' तपोधनको इन्द्र चक्रवर्ती आदि भी नमस्कार करते हैं । परलोकमें अहितसे मत्तलब है आगामी नरकगति और तिर्यङ्गगतिके भवमें होनेवाला दुःख । और परलोकमें हितसे मत्तलब है मोक्षसुख । जिन भगवान्के द्वारा उपदिष्ट भारती इन सबका ज्ञान कराती है ॥१००॥

आत्महितापरिज्ञाने दोषमाचष्टे—

आदहिदमयाणंतो मुज्झदि मूढो समादियदि कम्मं ।

कम्मणिमित्तं जीवो परीदि भवसायरमणंतं ॥१०१॥

“आदहिदमयाणंतो” आत्महितमबुध्यमान । ‘मुज्झवि’ मुह्यति अहित हितमिति प्रतिपद्यते । मोहे को दोष इत्यत आह—‘मूढो’ मोहवान् ‘समादियदि’ समादत्ते । ‘कम्म’ कमसामान्यशब्दोप्यय अशुभकर्मवृत्ति-ग्राह्य । कर्मग्रहणे को दोष इत्यत आह—‘कम्मणिमित्तं’ कर्महेतुक, जीव ‘परीदि’ परिभ्रमति । किं ‘भवसायरम्’ भवसमुद्र ‘अणंतं’ अनन्तम् ॥१०१॥

आत्महितपरस्थोपयोगमादर्शयति—

जाणंतस्सादहिद अहिदणियत्ती य हिदपवत्ती य ।

होदि य तो से तम्हा आदहिदं आगमेदव्वं ॥१०२॥

‘जाणतस्स’ जानत । ‘आदहितं’ आत्महित । ‘अहिदणियत्ती य’ अहितनिवृत्तिश्च । ‘हिदपवत्ती य’ हिते प्रवृत्तिश्च । ‘होदि य’ भवति च । ‘तो’ तत् हितज्ञानात्पश्चात् । ‘तम्हा’ तस्मात् ‘आदहिदं’ आत्म-हित । ‘आगमेदव्वं’ शिक्षितव्यम् । अत्र चोद्यते—ननु आत्महितज्ञस्य हिते प्रवृत्तिर्भवतु, अहितान्निवृत्ति कथं ? अहितज्ञोऽहितान्निवर्तते, हितमहितं च भिन्नमेव । यद्यतो भिन्नं न तस्मिन्नवगते तदन्यदवगतं भवति । यथा—वानरेऽवगते न मकर, भिन्नं च हितादहितं तस्माद्विज्ञोऽहितं अजानन् कथमहितान्नियोगतो निवर्तते ? अत्रो-

आत्महितका ज्ञान न होनेके दोष कहते हैं—

गा०—आत्माके हितको न जाननेवाला मोहित होता है । मोहित हुआ कर्मको ग्रहण करता है । और कर्मका निमित्त पाकर जीव (अणत) अनन्त भवसागरमें भ्रमण करता है ॥१०१॥

टी०—आत्महित या आत्मा और हितको जाननेवाला अहितको हित मानता है । यही मोह है । इस मोहमें क्या दोष है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि मोही जीव कर्मको ग्रहण करता है । यहाँपर यद्यपि कर्म सामान्य कहा है तथापि अशुभकर्म ग्रहण करना चाहिए । कर्मके ग्रहणमें क्या दोष है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि कर्मके कारण जीव भव समुद्रमें अनन्तकाल तक भ्रमण करता है ॥१०१॥

आत्महितके ज्ञानका उपयोग दिखलाते हैं—

गा०—आत्महितको जाननेवालेके अहितसे निवृत्ति और हितमें प्रवृत्ति होती है । हिता-हितके ज्ञानके पश्चात् उसका हिताहित भी जानता ही है । इसलिए (आदहिद) आत्महितको आगमसे सीखना चाहिए ॥१०२॥

टी०—शका—आत्महितको जाननेवालेकी हितमें प्रवृत्ति होओ, किन्तु अहितसे निवृत्ति कैसे ? जो अहितको जानता है वह अहितसे निवृत्त होता है । तथा हित और अहित भिन्न है । जो जिससे भिन्न होता है उसके जाननेपर उससे भिन्नका ज्ञान नहीं होता । जैसे बन्दरको जानने-पर मगरका ज्ञान नहीं होता । और हितसे अहित भिन्न है अतः हितको जाननेवाला अहितको नहीं जानता । तब वह कैसे नियमसे अहितसे निवृत्त होगा ?

च्यते—सर्वमेव वस्तु स्वपरभावाभावोभयाधीनात्मलाभ यथा घट पृथु^१लोदराद्याकारात्मक पटादिरूपतया ग्राह्य, अन्यथा विपर्ययस्त तज्ज्ञान भवेत् । एवमिहापि हितविलक्षणमहित अज्ञानता तद्विलक्षणता हितस्म^२ ज्ञाना भवेत् । अतो हितज्ञोऽहितमपि वेत्तीति युक्ता निवृत्तिस्तत ॥१०२॥

शिक्षाया अशुभभावसवरहेतुता प्रतिपादनायाह—

सज्ज्ञायं कुर्वन्तो पचिदियसुबुडो तिगुत्तो य ॥

हवदि य एयग्गमणो विणएण समाहिदो भिक्खू ॥१०३॥

“सज्ज्ञाय” स्वाध्याय पचविध वाचनाप्रश्नानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशभेदेन । तत्र निरवद्यस्य ग्रन्थस्या व्यापन तदर्थभिधानपुरोग वाचना । सदेहनिवृत्तये निश्चितवलाघानाय वा सूत्रार्थविषय प्रश्न । अवगतार्थानुप्रेक्षण अनुप्रेक्षा । आम्नायो गुणता । आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी, निर्वेदनीति चतस्र कथास्तासा कथन धर्मोपदेश । त स्वाध्याय कुर्वन् । ‘पचिदियसुबुडो होदि’ पचेन्द्रियसंवृतो भवति । ननु पञ्चेन्द्रिय शब्द निष्ठातस्य पूर्वनिपातात्मवृतपचेन्द्रिय इति भवितव्यम् ? सत्य । ‘जातिकालसुखादिभ्य परवचनम्’ इत्यनेन बहुव्रीही पचेन्द्रियत्वजातिवृत्तिरिति जातिवचन । ततो निष्ठात परत प्रयुज्यते इति मन्यते । इन्द्रियमनेक प्रकार द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय इति । इह तु रूपाद्युपयोगा इन्द्रियशब्देनोच्यन्ते । तेनायमर्थ स्वाध्याय^३ कुर्वन्निरुद्ध-

समाधान—प्रत्येक वस्तुका जन्म स्वके भाव और परके अभाव, इन दोनोंके अधीन है । जैसे घट बड़े पेट आदि आकारवाला होता है, पटादिरूपसे उसका ग्रहण नहीं होता । यदि घटका पटरूपसे ग्रहण हो तो वह ज्ञान विपरीत कहलायेगा । इसी तरह यहाँ भी जो हितसे विलक्षण अहितको नहीं जानता वह उससे विलक्षण हितका भी ज्ञाता नहीं हो सकता । अत जो हितको जानता है वह अहितको भी जानता है । इसलिए उसकी अहितसे निवृत्ति उचित ही है ॥१०२॥

शिक्षा अशुभभावके सवरमे हेतु है, यह कहते हैं—

गा०—विनयसे युक्त होकर स्वाध्याय करता हुआ साधु पाँचो इन्द्रियोके विषयोंसे संवृत और तीन गुप्तियोंसे गुप्त एकाग्रमन होता है ॥ १०३ ॥

टी०—वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके भेदसे स्वाध्यायके पाँच भेद हैं । उसके अर्थका कथन करने पूर्वक निर्दोष ग्रन्थके पढ़ानेको वाचना कहते हैं । सन्देहको दूर करनेके लिये अथवा निश्चितको दृढ करनेके लिये सूत्र और अर्थके विषयमे पूछना प्रश्न है । जाने हुए अर्थका चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है । कण्ठस्थ करना आम्नाय है । कथाके चार प्रकार हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निर्वेदनी । उनके करनेको धर्मोपदेश कहते हैं । उस स्वाध्यायको करने वाला पञ्चेन्द्रिय संवृत होता है ।

शङ्का—बहुव्रीहि समासमे निष्ठातका पूर्वनिपात होनेसे ‘संवृत पञ्चेन्द्रिय’ होना चाहिये ।

समाधान—आपका कथन सत्य है । ‘जातिकाल सुखादिभ्य परवचनम्’ इस सूत्रसे पञ्चेन्द्रिय शब्द पञ्चेन्द्रिय जातिवृत्ति होनेसे जातिवाचक है । इसलिये निष्ठातका प्रयोग पञ्चेन्द्रियके आगे किया है ।

इन्द्रियके अनेक भेद हैं—द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय । किन्तु यहाँ इन्द्रियशब्दसे रूपादि विषयक

रूपाद्युपयोगो भवति इति । रूपाद्युपयोगनिरोधे किं फल ? रागाद्यप्रवृत्तिः । मनोज्ञमनोज्ञरूपाद्युपयोगावलम्बनौ रागद्वेषौ । न ह्यनवबुध्यमानो विषय स्वसत्तामात्रेण तौ करोति । सुप्तेऽन्यमनस्के वा रागादीनां विषयसन्निधावप्यदर्शनात् ।

“गविमधिगवस्स वेहो देहादो इंदियाणि जायते ।

तत्तो विसयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥” [पञ्चास्ति० १२९]

इति वचनाच्च । कथं स्वाध्याये प्रवर्तमान ‘विणयेण समाहिदो’ ज्ञानविनयेन समन्वितो भूत्वा यः स्वाध्याय करोति ‘तिगुत्तो य होदि’ तिसृभिर्गुप्तिभिश्च भवति । मनसोऽप्रशस्तरागाद्यनवलेपात्, अनृतरूपक्षपरूपकर्कशात्मस्तवनपरदूषणादावव्यापृते, हिंसादौ शरीरेणाप्रवृत्तेश्च, “एयग्गमणो य होदि भिक्खू” इति पदघटना—एकमुखान्त करणश्च भवति भिक्षुः स्वाध्याये रतः । एतदुक्तं भवति—ध्याने प्रवृत्तिमप्यासादयतीति । न ह्यकृतश्रुतपरिचयस्य धर्मशुक्लध्याने भवितुमर्हत् । अपायोपायभवविपाकलोकविचयादयो धर्मध्यानभेदाः । अपायादिस्वरूपज्ञानं जिनवचनबलादेव ‘शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः’ [त-सू० ९।३७] इत्यभिहितत्वाच्च ॥१०३॥

प्रत्यग्रसवेगप्रभवक्रममाचष्टे—

जह जह सुदमोग्गाहिदि अदिसयरसपसरमसुदपुच्च तु ।

तह तह पल्हादिज्जदि नवनवसंवेगसड्ढाए ॥ १०४ ॥

उपयोग कहा गया है । अतः यह अर्थ होता है कि स्वाध्यायको करने वालेका रूपादि विषयक उपयोग रुक जाता है ।

शङ्का—रूपादि विषयक उपयोगको रोकनेका क्या फल है ?

समाधान—रागादिकी प्रवृत्ति नहीं होती । राग द्वेष मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपादि विषयक उपयोगका आश्रय पाकर होते हैं । जिस विषयको जाना नहीं वह विषय केवल अपने अस्तित्वमात्रसे राग द्वेषको पैदा नहीं करता । क्योंकि सोते हुए या जिसका मन अन्य ओर है उस मनुष्यमें विषयके पासमें होते हुए भी राग द्वेष नहीं देखे जाते । कहा है—‘गतिमें जाने पर शरीर बनता है । शरीरसे इन्द्रियाँ बनती हैं । इन्द्रियोसे विषयोका ग्रहण होता है और उससे राग और द्वेष होते हैं । जो विनय पूर्वक स्वाध्याय करता है वह पञ्चेन्द्रिय सवृत्त और तीन गुप्तियोसे गुप्त होता है क्योंकि उसका मन अप्रशस्त रागादिके विकारसे रहित होता है, झूठ, रुक्ष, कठोर, कर्कश, अपनी प्रशंसा, परनिन्दा आदि वचन नहीं बोलता, तथा शरीरके द्वारा हिंसा आदिमें प्रवृत्ति नहीं करता । तथा स्वाध्यायमें लीन साधु एकाग्रमन होता है । अर्थात् ध्यानमें भी प्रवृत्ति करता है । जिसका श्रुतसे परिचय नहीं है उसके धर्मध्यान शुक्लध्यान नहीं होते । अपायविचय, उपायविचय, विपाकविचय, लोकविचय आदि धर्मध्यानके भेद हैं । अपाय आदिके स्वरूपका ज्ञान जिनागमके बलसे ही होता है । कहा भी है—आदिके दो शुक्लध्यान और धर्मध्यान पूर्ववत् श्रुतकेवलीके होते हैं ॥ १०३ ॥

नवीन सवेगके उत्पन्न होनेका क्रम कहते हैं—

गा०—जैसे-जैसे अतिशय अभिधेयसे भरा, जिसे पहले कभी नहीं सुना ऐसे श्रुतको अवगाहन करता है, तैसे-तैसे नई नई धर्मश्रद्धासे आल्लाद युक्त होता है ॥ १०४ ॥

'जह जह' यथा यथा । 'सुव' श्रुत 'ओगाहवि' अवगाहते शब्दश्रुताभिधेयमधिगच्छतीति यावत् । 'अतिशयरसप्रसर' अतिशयरसप्रसर' समयातरेषु अनुपलब्धोऽर्थोऽतिशयितो रस । शब्दस्य हि रसोऽर्थः तस्य सारत्वात् आस्रफलादिरस इव । प्रसरणवदेन प्राचुर्यमतिशयितार्थस्य सूचयति । ततोऽयमर्थोऽस्य—अतिशयाभिधेयवद्गुल श्रुतमिति । ननु प्रवादिनोऽपरेऽपि स्वसमयमेव प्रशसन्ति । प्रत्यक्षेणानुमानेन च विरुद्धमर्थस्वरूप केवल नित्यत्वमनित्यता वा निरूपयतामागमाना नातिशयार्थप्रसरता । प्रमाणातरसवाद्यागमार्थोऽतिशयितो भवति नापर । 'असुवपुष्प तु' अश्रुतपूर्वमेव । ननु भव्यानामभव्याना च कर्णगोचरतामायात्येव श्रुत किमुच्यतेऽश्रुत पूर्वमिति ? अथ श्रुताभिधेयापरिज्ञानाच्छब्दमात्र श्रुतमप्यश्रुतं इति गृह्यते तदप्ययुक्त, अर्थोपयोगस्यापि अमकृत ज्ञातत्वात् । अयमभिप्राय श्रद्धानसहचारिवोधाभावाच्छ्रुतमप्यश्रुतमिति । 'तह तह पल्हाविज्जह' तथा तथा प्रल्हादमुपैति । 'नवनवसवेगसद्धाए' प्रत्यग्रतरधर्मश्रद्धया । ननु च ससाराद्भीस्ता सवेग ततोऽयमर्थः स्याद-सवध न दोष । ससारभीस्ताहेतुको धर्मपरिणाम । आयुधनिपातभीस्ताहेतुककवचग्रहणवत् । तेन सवेगशब्द कार्ये धर्मे वर्तते ॥१०४॥

निष्कपताख्यानायाह—

आयापायविदण्ह दसणणाणतवसंजमे ठिच्चा ।

विहरदि विसुज्झमाणो जावज्जीवं दु णिक्कंपो ॥१०५॥

टी०—जैसे-जैसे श्रुतका अवगाहन करता है अर्थात् शब्द रूप श्रुतके अर्थको जानता है । वह श्रुत 'अतिशयरस प्रसर' होना चाहिये । अन्य धर्मोंमें जो अर्थ नहीं पाया जाता उसे 'अतिशयरस' कहा है । क्योंकि शब्दका रस उसका अर्थ है वही उसका सार है । जैसे आस्रफलादिका रस । प्रसर शब्दसे अतिशयित अर्थकी बहुलता सूचित होती है । अतः 'अतिशयितरस प्रसर' का अर्थ है—अतिशय अभिधेयसे भरा हुआ श्रुत ।

शङ्का—अन्य मतावलम्बी भी अपने सिद्धान्तकी प्रशंसा करते हैं ?

समाधान—प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध अर्थके स्वरूप केवल नित्यता या केवल अनित्यता का कथन करने वाले आगम अतिशय अर्थबहुल नहीं हैं । जिस आगमका अर्थ अन्य प्रमाणोंसे प्रमाणित होता है वही आगमार्थ अतिशयित होता है, अन्य नहीं । तथा वह अश्रुतपूर्व जो पहले नहीं सुना, होना चाहिये ।

शङ्का—भव्य और अभव्य जीवोंके कानोमें श्रुत सुननेमें आता ही है तब आप अश्रुत पूर्व कैसे कहते हैं ? यदि श्रुतके अर्थका ज्ञान न होनेसे शब्दमात्र श्रुतको अश्रुत कहते हैं तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अर्थके उपयोगका भी अनेक बार ज्ञान हो जाता है ?

समाधान—अभिप्राय यह है कि श्रद्धान पूर्वक ज्ञान न होनेसे श्रुत भी अश्रुत होता है । तो जैसे श्रुतका अवगाहन करता है वैसे वैसे नई नई धर्मश्रद्धासे युक्त होता है ।

शङ्का—ससारसे भीस्ताको सवेग कहते हैं । तब आपका अर्थ धर्म ठीक नहीं है ।

समाधान—इसमें कोई दोष नहीं है । ससारसे भीस्ता धर्म परिणामका कारण है । जैसे शस्त्रके आघातके भयसे कवच ग्रहण करते हैं इससे सवेग शब्द सवेगका कार्य जो धर्म है उसको कहता है ॥ १०४ ॥

आयापायविदण्ह वृद्धिहानिक्रमज्ञ । प्रवचनाभ्यासादेव रत्नत्रयाभिवृद्धि एव तथा हानिरिति यो जानाति असौ । 'दसणणाणतवसजमे' श्रद्धाने, ज्ञाने, तपसि, सयमे वा । 'ठिच्चा' स्थित्वा । 'विहरदि' प्रवर्तते । 'विसुज्झमाणो' शुद्धिमुपयात् । 'जावज्जीव' जीवितकालावधि । तु शब्दोऽन्ते नेय । 'णिवक्कपो दु' विनिष्प्रकपो निश्चल एवेति यावत् । नि शकितत्वादिना दर्शनस्य वृद्धि, शकादिना हानि । अर्थव्यजनतदु-भयशुद्ध्या स्वाध्याये चोपयोगात् ज्ञानवृद्धि । अनुपयोगादपूर्वार्थाग्रहणाच्च ज्ञानहानि । यथा चोक्तम्— 'पुध्वगहिद पि णाण 'संकुडवियजुत्तजोगिस्स' इति । तपसो द्वादशविधस्य वृद्धि सयमभावनया वीर्याविनि-गूहनात् ज्ञानोपयोगात् । हानि पुनस्तद्विपर्ययादैहिककार्यासगाद्धा । सम्यक् पापक्रियाम्य उपरम सयम । पापक्रियाश्चाशुभमनोवाक्काययोगा तेन चारित्र सयम । 'पापक्रियानिवृत्तिश्चारित्र' इति वचनात् । तस्य सयमस्य वृद्धि पचविंशतिभावनाभिर्हानि तासा भावनाना अभावेन । श्रुताद्विना ज्ञानादीना गुणदोष वा न वेत्ति । अनिर्ज्ञातगुण कथ गुणानुपवृहयेत्, अविदितदोषो वा तास्त्यजेत् । तेन शिक्षायामादर कार्य ॥१०५॥

जिनवचनशिक्षा तप इत्येतदुच्यते—

बारसविहम्मि य तवे सव्भंतरवाहिरे कुसलदिट्ठे ।

ण वि अत्थि ण वि य होहिदि सज्झायसमं तवो कम्म ॥१०६॥

निष्कम्पताका कथन करते हैं—

गा०—वृद्धि और हानिके क्रमको जानने वाला श्रद्धान, ज्ञान, तप और सयममे स्थित होकर शुद्धिको प्राप्त होता हुआ जीवन पर्यन्त विहार करता है वह निश्चल ही है ॥ १०५ ॥

टी०—प्रवचनके अभ्याससे जो यह जानता है कि ऐसा करनेसे रत्नत्रयकी वृद्धि होती है और ऐसा करनेसे हानि होती है वह श्रद्धान, ज्ञान, तप, और सयममे स्थित होकर शुद्धिको प्राप्त करता हुआ जीवन पर्यन्त विहार करता है निष्कम्प अर्थात् निश्चल ही है ।

नि शक्ति आदि गुणोसे सम्यग्दर्शनकी वृद्धि होती है और शका आदिसे हानि होती है । अर्थशुद्धि, व्यजनशुद्धि और उभयशुद्धिसे तथा स्वाध्यायमे उपयोग लगानेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है । उपयोग न लगानेसे तथा नवीन अपूर्व अर्थको ग्रहण न करनेसे ज्ञानकी हानि होती है । कहा है—'पूर्वमे ग्रहण किया हुआ भी ज्ञान, जो उसमे उपयोग नहीं लगाता उसका घट जाता है ।' सयमकी भावनासे व अपनी शक्तिको न छिपाकर ज्ञानमे उपयोग लगानेसे बारह प्रकारके तपकी वृद्धि होती है । उससे विपरीत करनेसे और लौकिक कार्योंमे फँसे रहनेसे तपकी हानि होती है । पाप क्रियाओसे सम्यक् रीतिसे विरत होनेको सयम कहते हैं । अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग और अशुभकाय योग पापक्रिया है । अत चारित्र सयम है । कहा भी है—'पाप क्रियाओसे निवृत्ति चारित्र है ।' उस सयमकी वृद्धि पच्चीस भावनाओसे होती है और उन भावनाओके अभावसे सयमकी हानि होती है । शास्त्राभ्यासके बिना ज्ञान आदिके गुण अथवा दोषको नहीं जानता । जो गुणोको नहीं जानता वह कैसे गुणोको बता सकता है । और जो दोषोको नहीं जानता वह कैसे उन्हे छोड़ सकता है ? अत शिक्षामे आदर करना चाहिये ॥ १०५ ॥

जिनवचनकी शिक्षा तप है, यह कहते हैं—

१ संकुडवियजु—मु० । २ अज्ञात—आ० म० ।

‘बारसविहम्मि य’ द्वादशप्रकारे । ‘तवे’ तपसि । ‘सम्भतरवाहिरे’ सहाभ्यन्तरवाह्याभ्यां वर्तते इति साम्यतरवाह्य । बाह्यमभ्यन्तर वा तपो मुक्त्वा किमन्यत्तपो नाम यत्ताभ्यां सह वर्तते इत्युच्यते ? तप सामान्य विशेषै सह वर्तते इत्युच्यते । अजाद्यदतत्त्वात् अभ्यहितत्वाच्च अभ्यन्तरशब्दस्य पूर्वनिपातोऽपस्वरादपि बाह्यशब्दात् । ‘कुशलविद्वे’ ससार, ससारकारण, बन्धो, बन्धकारण, मोक्षस्तदुपाय इत्यत्र वस्तुनि ये कुशला सर्वविदस्तंरूपदिष्टे । ‘सज्ज्ञायसम’ स्वाध्यायेन सदृश । ‘तदोक्त्तम्’ तप क्रिया । ‘ण वि अत्ति’ नैवास्ति । ‘ण वि य’ नैव । ‘होहिदि’ भविष्यति । नाप्यासीदिति कालत्रयेऽपि स्वाध्यायसदृशस्यान्यस्य तपसोऽभाव कथ्यते । अत्र चोद्यते—स्वाध्यायोऽपि तपो अनशनाद्यपि तपो बुद्धरेविशेषात् कर्मतपनसामर्थ्यस्याविशेषात् । किमुच्यते स्वाध्यायसदृश तपो नेति ? कर्मनिर्जराहेतुत्वातिशयापेक्षया सदृशमन्यत्तपो नैवास्तीत्यभिप्रायः । तपो नाम किमात्मपरिणामो भवेत् न वा ? आत्मपरिणामत्वे कथं कस्यचिद्बाह्यता ? अनात्मपरिणामत्वे न निर्जरा कुर्यात् घटादिवदित्यत्रोच्यते—आत्मपरिणाम एव तपः । कथं तर्हि बाह्यता ? बाह्या सद्वर्तमानाद्ये जना तैरप्यवगम्यत्वात् बाह्यमित्युच्यतेऽनशनादि बाह्यैर्वाचरणात् । सन्मार्गज्ञा अभ्यन्तरा । तदवगम्यत्वा^१-तैराचरितत्वाद्वा बाह्याभ्यन्तरमिति सूरेरभिप्रायः ॥

गा०—सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट अभ्यन्तर और बाह्यभेद सहित बारह प्रकारके तपमे स्वाध्यायके समान तपक्रिया नहीं है और न होगी ही ॥ १०६ ॥

टी०—शका—बाह्य और अभ्यन्तर तपको छोड़कर अन्य तप क्या है जो बाह्य अभ्यन्तर सहित बारह प्रकारका तप कहते हो ?

समाधान—सामान्य तप विशेषोंके साथ रहता है यह कहनेका अभिप्राय है । यद्यपि बाह्य शब्दमे अल्प स्वर है फिर भी अभ्यन्तर शब्दके आदिमे अच् होनेसे तथा पूज्य होनेसे अभ्यन्तर शब्दको प्रथम स्थान दिया है । ससार और ससारके कारण, बन्ध और बन्धके कारण तथा मोक्ष और उसके उपाय इन वस्तुओंमे जो कुशल सर्वज्ञ हैं उनके द्वारा उपदिष्ट तपोमे स्वाध्यायके समान तप न है, न होगा और न था, इस प्रकार तीनों कालोमे स्वाध्यायके समान अन्य तपका अभाव कहा है ।

शका—स्वाध्याय भी तप है और अनशन आदि भी तप है । दोनोंमे ही कर्मको तपनेकी शक्ति समान है । फिर कैसे कहते हैं कि स्वाध्यायके समान तप नहीं है ?

समाधान—कर्मोंकी निर्जरामे हेतु जितना स्वाध्याय है उतना अन्य तप नहीं है इस अपेक्षासे उक्त कथन किया है ।

शका—तप, क्या आत्माका परिणाम है अथवा नहीं है ? यदि आत्माका परिणाम तप है तो वह कैसे हुआ ? यदि तप आत्माका परिणाम नहीं है तो वह कर्मोंकी निर्जरा नहीं कर सकता जैसे घट ।

समाधान—आत्माका परिणाम ही तप है । तब आप कहेंगे कि वह बाह्य कैसे है ? समीचीन धर्ममार्गसे जो लोग बाह्य हैं वे भी उन्हें जानते हैं इसलिए अनशन आदिको बाह्य तप कहा है, क्योंकि बाह्य लोग भी उन्हें करते हैं । जो सन्मार्गको जानते हैं वे अभ्यन्तर हैं । उनके द्वारा ज्ञात होनेसे अथवा उनके द्वारा पालन किये जानेसे अभ्यन्तर कहे जाते हैं । इस प्रकार तप

प्रतिज्ञामात्रेण स्वाध्यायस्यान्यतपोभ्योऽतिशयितता न सिद्धयतीति मन्यमान प्रति अतिशयमाधनायाह—

जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं ।

तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि अतोमुहुत्तेण ॥१०७॥

छट्ठमदसमदुवालसेहिं अण्णाणियस्स जा सोही ।

तत्तो बहुगुणदरिया होज्ज हु जिमिदस्स णाणिस्स ॥१०८॥

‘ज’ यत् । ‘अण्णाणी’ सम्यग्ज्ञानरहित । ‘कम्म’ कर्म । ‘खवेदि’ क्षपयति । ‘भवसदसहस्सकोडीहिं’ भवशतमहस्सकोटिभिः । ‘त’ तत् कर्म । ‘णाणी’ सम्यग्ज्ञानवान् । ‘तिहिं गुत्तो’ त्रिगुप्तियुक्त । ‘खवेदि’ क्षपयति । ‘अतोमुहुत्तेण’ अन्तर्मुहूर्तमात्रेण । इदं कर्मशातनसामर्थ्यं तपसाऽन्यस्य न विद्यते इत्ययमतिशयः स्वाध्यायस्य ॥१०७॥

स्वाध्याये उद्यतो गुप्तिभावनाया प्रवृत्तो भवति । तत्र च वृत्तस्य रत्नत्रयाराधनं सुखेन भवति इत्युत्तर-गाथया कथ्यते—

सज्झायभावणाए य भाविदा होंति सव्वगुत्तीओ ।

गुत्तीहिं भाविदाहिं य मरणे आराधओ होदि ॥१०९॥

मनोवाक्कायव्यापारा कर्मादानहेतवः सर्व एव व्यावर्तन्ते स्वाध्याये सति, ततो भाविता भवन्ति गुप्तयः । कृताभिमतदियोगत्रयनिरोधश्च रत्नत्रय एव घटते इति सुखमाव्यता । अनतकालाम्यस्ताशुभ-

वाह्य और अभ्यन्तर कहे गये हैं ऐसा आचार्यका अभिप्राय है ॥१०६॥

जो कहता है कि केवल कहने मात्रसे स्वाध्यायकी अन्य तपोसे श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो सकती, उसके प्रति श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं—

गा०—सम्यग्ज्ञानसे रहित अज्ञानी जिस कर्मको लाख करोड़ भवोमे नष्ट करता है, उस कर्मको सम्यग्ज्ञानी तीन गुप्तियोंसे युक्त हुआ अन्तर्मुहूर्तमात्रमे क्षय करता है ॥१०७॥

गा०—अज्ञानीके दो, तीन, चार, पाँच आदि उपवास करनेसे जितनी विशुद्धि होती है उससे बहुत गुणी शुद्धि जीमते हुए ज्ञानीके होती है ॥१०८॥

टी०—इतनी शीघ्रतासे कर्मोंको काटनेकी शक्ति अन्य तपमे नहीं है, यह स्वाध्यायका अतिशय है ॥१०८॥

जो स्वाध्यायमे तत्पर होता है वह गुप्ति भावनामे प्रवृत्त होता है । और जो गुप्ति भावनामे प्रवृत्त होता है वह रत्नत्रयकी आराधना सुख पूर्वक करता है वह आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—स्वाध्याय भावनासे सब गुप्तियाँ भावित होती हैं । और गुप्तियोंकी भावनासे मरते समय रत्नत्रय रूप परिणामोकी आराधनामे तत्पर होता है ॥१०९॥

टी०—स्वाध्याय करनेपर मन वचन कायके सब ही व्यापार, जो कर्मोंके लानेमे कारण हैं चले जाते हैं । ऐसा होनेसे गुप्तियाँ भावित होती हैं । और तीनों योगोका निरोध करने वाला मुनि रत्नत्रयमे ही लगता है । अतः रत्नत्रय सुख पूर्वक साध्य होता है, इसका भाव यह है कि

योगत्रयस्य कर्मोदयसहायस्य व्यावर्तनमतिदुष्करं स्वाध्यायभावनायै क्षमा कर्तुंमिति भावः । 'सञ्ज्ञायभावनाए' यं स्वाध्यायभावनाया वा । 'भाविदा' भाविता । 'होति' भवन्ति । 'सर्वगुत्तो' सर्वगुप्तय । 'गुत्तोहि' गुप्तिभिः । 'भाविदाहि' भाविताभिः । 'मरणे' मरणकाले । 'आराधगो' रत्नत्रयपरिणामाराधनपर । 'होदि' भवति । स्वाध्यायभावनायै परस्योपदेशको भवन् इतरोज्ज्वलं कमपकार परस्य सपादयेदभव्यस्य ॥१०९॥

परस्योपदेशकत्वे किमस्यायातमित्यत्राह—

आदपरसमुद्धारो आणा वच्छल्लदीवणा भत्ती ।

होदि परदेसगत्ते अव्वोच्छित्ती य तित्थस्स ॥११०॥

'आदपरसमुद्धारो' आत्मनः परस्य वा उद्धारणमुद्दिश्य व्यापृत स्वाध्याये स्वकर्मणिपि साधयति परेषामप्युपयुक्तानां । 'आणा' "श्रेयोधिना हि जिनशासनवत्सलेन कर्तव्य एव नियमेन हितोपदेशः" (वरागच० १।१३।) इत्याज्ञा सर्वविदा, सा परिपालिता भवतीति शेषः । 'वच्छल्लदीवणा' वात्सल्यप्रभावना परेषामुपदेशकत्वे कृता भवति । 'भत्ती' भक्तिश्च कृता भवति जिनवचने तदभ्यासात् । 'होदि' भवति । 'परदेसगत्ते' परेषामुपदेष्टृकत्वे सति । 'अव्वोच्छित्ती य' अव्युच्छित्तिश्च । 'तित्थस्स' तिसु चिद्वदित्ति तित्थ मोक्षमार्गं श्रुतं वा । श्रुतमपि रत्नत्रयनिरूपणे व्यापृतत्वात् तत्रस्थं भवति । ततोऽयं अर्थः—श्रुतस्य मोक्षमार्गस्य वा अव्युच्छित्तिरिति ॥ ११०॥ सिक्खा गदा ॥

लिंगग्रहणानंतरं ज्ञानसंपत्तिं कार्या, ज्ञानसंपत्तिं वर्तमानेन विनयोजुष्ठातव्यः । स च पंचप्रकार इत्याह—

विणओ पुण पंचविहो णिदिट्ठो णाणदसणचरिणे ।

तवविणवो य चउत्थो चरिमो उवयारिओ विणओ ॥१११॥

अनन्तकालसे जिन तीन अशुभयोगोका इस जीवने अभ्यास किया हुआ है और कर्मका उदय जिसका सहायक है उससे अलग होना अत्यन्त कठिन है । स्वाध्यायकी भावना ही इसे करनेमें समर्थ है ॥१०९॥

जो स्वाध्यायकी भावनामें लीन रहता है वह दूसरोको भी उपदेश करता है किन्तु जो स्वयं अज्ञानी है वह किसी अन्य भव्यका भी क्या उपकार कर सकता है ? ऐसी स्थितिमें परको उपदेश देनेपर इसे क्या लाभ है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—अपने और दूसरोके उद्धारके उद्देशसे जो स्वाध्यायमें लगता है वह अपने भी कर्मोको काटता है और उसमें उपयुक्त दूसरोके भी कर्मोको काटता है । सर्वज्ञ भगवानकी जो आज्ञा है कि कल्याणके इच्छुक जिन शासनके प्रेमीको नियमसे धर्मोपदेश करना चाहिये, उसका भी पालन होता है । दूसरोको उपदेश करने पर वात्सल्य और प्रभावना होती है । जिन वचनके अभ्याससे जिन वचनमें भक्ति प्रदर्शित होती है । दूसरोको उपदेश करनेपर मोक्षमार्ग अथवा श्रुतरूप तीर्थकी अव्युच्छित्ती—परम्पराका अविनाश होता है । श्रुत भी रत्नत्रयके कथनमें सलग्न होनेसे तीर्थ है । अतः स्वाध्याय पूर्वक परोपदेश करनेसे श्रुत और मोक्षमार्गका विच्छेद नहीं होता । वे सदा प्रवर्तित रहते हैं ॥११०॥

लिंग स्वीकार करनेके पश्चात् ज्ञानरूप सम्पदाका सचय करना चाहिये । और ज्ञान सम्पदाका सचय करते हुए विनय करनी चाहिये । उसके पाँच भेद हैं—उन्हे कहते हैं—

विनयत्यपनयति यत्कर्माशुभं तद्विनयः । तथा चोक्त—“जह्या विणेदि कम्म अट्ठविहं चाउरगं मोक्खो य” (मूलाचार ७।८१) इति । ‘पुण’ पश्चात् जिनवचनाभ्यासोत्तरकालः । ‘पच्चविहो’ पचप्रकारः । ‘णिहिट्ठो’ निर्दिष्टः । ‘णाणदंसणचरित्ते’ विषयलक्षणाय सप्तमी । ज्ञानदर्शनचारित्रविषयः ॥ ‘तवविणओ य’ तपसि विनयश्च ॥ ‘चउत्थो’ चतुर्थः । ‘चरमो’ अन्त्यः ॥ ‘उवयारिओ विणयो’ उपचारविनयश्चेति ॥

ज्ञानविनयभेदानाचष्टे—

काले विणये उवघाणे बहुमाणे तहेव णिण्हवणे ।

वंजण अत्थ तदुभये विणओ णाणम्मि अट्ठविहो ॥११२॥

‘काले’ स्वाध्यायवाचनकालाविहः कालशब्देन गृह्यते । अन्यथा कालमन्तरेण कस्यचिदपि वृत्त्यभावात् कालग्रहणमनर्थकं स्यात् । भवतु नाम कालविशेषः कालशब्दवाच्यः तथापि नासौ विनयो न कर्म व्यपनयतीति, यदि व्यपनयेत्सर्वस्याकर्मवत्तां प्राप्नुयात् । ‘काले’ इति सप्तम्यतः पदः । तेन वाक्यशेषपुरस्सरस्य सूत्रार्थो जायते । साध्याहारत्वात् सर्वं सूत्राणां । काले अध्ययनमिति । परिवर्जनीयत्वेन निर्दिष्टः कालः सध्यापर्व-दिग्दाहोल्कापातादिकं परिहृत्याध्ययनं कर्म विनयति इति विणए इति प्रथमान्तः । विनयः श्रुतश्रुतधर-माहात्म्यस्तवनं श्रुतश्रुतधरभक्तिरिति यावत् ।

गा०—जिनवचनके अभ्यासके पश्चात् विनय पाँच प्रकारकी कही है । ज्ञानविनय दर्शन-विनय चारित्रविनय और चतुर्थ तपविनय और अन्तिम उपचार विनय है ॥१११॥

टी०—‘विनयति’ जो अशुभ कर्मको दूर करती है वह विनय है । कहा है—यत आठ प्रकारके कर्मोंको दूर करती है अतः विनय है ॥१११॥

ज्ञान विनयके भेदोंको कहते हैं—

गा०—काल, विनय, उपधान, बहुमान, तथा निह्व, व्यजनशुद्धि, अर्थशुद्धि, उभयशुद्धि ये ज्ञानके विषयमे आठ प्रकारकी विनय हैं ॥११२॥

टी०—यहाँ काल शब्दसे स्वाध्यायकाल और वाचन काल ग्रहण किये जाते हैं । अन्यथा कालके बिना किसीका भी अस्तित्व संभव न होनेसे कालका ग्रहण व्यर्थ हो जायेगा ।

शका—काल शब्दका वाच्यः काल विशेष रहो । किन्तु काल विनय नहीं है क्योंकि काल कर्मको नष्ट नहीं करता । यदि करे तो सब ही जीव कर्म रहित हो जायेंगे ?

समाधान—‘काले’ यह सप्तमी विभक्तिसे युक्त पद है अतः इसके साथमें शेष वाक्य जोड़ने से सूत्रार्थ होता है; क्योंकि सभी सूत्र अध्याहार सहित होते हैं । उनमें ऊपरसे कुछ वाक्य जोड़ना होता है । अतः ‘कालमे अध्ययन’ यह उसका अर्थ होता है । सन्ध्या, पर्व, किसी, दिशामे आग लगाना, उल्कापात आदि जो काल छोड़ने योग्य कहे हैं उन कालोंको छोड़कर किया गया अध्ययन कर्मको नष्ट करता है । ‘विणए’ यह प्रथमान्त शब्द है । श्रुत और श्रुतके धारकोके माहात्म्यका स्तवन अर्थात् श्रुत और श्रुतके धारकोकी भक्ति विनय है ।

१ ‘काले’ प्राप्नुयात् इत्येतद् प्रतिषु उत्थानिकारूपेण लिखितम् ।

‘उग्रहाणे’ अवग्रह । यावदिदमनुयोगद्वार निष्ठासुपति तावदिदं मया न भोक्तव्य, इदं अनशनं चतुर्थ-
षष्ठादिकं करिष्यामीति सकल्पः । स च कर्म व्यपनयतीति विनयः ।

‘बहुमाणे’ सन्मान । शुचे कृताजलिपुटस्य अनाक्षिप्तमनस सादरमध्ययन । ‘तह’ तथा ।

‘अणिह्वणे’ अनिह्ववश्च निह्ववोऽपलाप । कस्यचित्सकाशे श्रुतमधीत्यान्यो गुरुरित्यभिधानमपलाप ।
वज्रण अत्यतदुभये व्यजन शब्दप्रकाशन, अर्थ शब्दवाच्यः, तदुभयशब्देन व्यजनमर्थश्च निर्दिश्यते । वज्रण
अत्यतदुभये व्यजन च अर्थश्च तदुभय चेति द्वे कृते सर्वो द्वौ विभाषया एकवद् भवतीति एकवद्भावार्थस्य
एकवचनं कृतम् । अर्थशब्दस्य अजाद्यदतत्त्वादल्पात्तरत्वाच्च पूर्वनिपातप्रसंग इति चेन्न, सर्वतोऽभ्याहितं पूर्वं
निपातति इति व्यजनशब्दं पूर्वं प्रयुज्यते । कथमभ्याहितं ? स्वयं परप्रत्ययहेतुत्वात्स्वयं च शब्दश्रुतादेवार्थया-
थात्म्यमवैति परं चावबोधयति । अत्र च ‘वज्रणमत्यतदुभये सुद्धौ’ इति शेषः ।

तत्र व्यजनशुद्धिर्नाम यथा गणधरादिभिर्द्वित्रिशदोषवर्जितानि सूत्राणि कृतानि तेषां तथैव पाठः ।
शब्दश्रुतस्यापि व्यज्यते ज्ञायते अनेनेति विग्रहे ज्ञानशब्देन गृहीतत्वात् तन्मूलं हि श्रुतज्ञानम् ।

उपधानका अर्थः अवग्रहः है । जब तक आगमका यह अनुयोगद्वार समाप्त नहीं होता तब
तक मैं अमुक वस्तु नहीं खाऊँगा । या यह अनशन या चतुर्थ अथवा षष्ठम उपवास करूँगा इस
प्रकारका सकल्प अवग्रहः है । वह भी कर्मको दूर करता है अतः विनयः है ।

बहुमाणका अर्थः सन्मान है । पवित्र हो, दोनों हाथ जोड़ और मनको निश्चल करके
सादर अध्ययन बहुमान है ।

निह्वव अपलापको कहते हैं । किसीके पासमे अध्ययन करके उससे अन्यको गुरु कहना है
अपलाप है ।

व्यजन शब्दके प्रकाशनको कहते हैं । शब्दके वाच्यको अर्थ कहते हैं । ‘तदुभय’ शब्दसे
व्यजन और अर्थ कहे जाते हैं । ‘व्यजन और अर्थ और तदुभय’ इस प्रकार द्वन्द्व समास करनेपर
सब द्वन्द्वोमे विकल्पसे एकवद्भाव होता है इसलिये एक वचन किया है ।

शका—अर्थ शब्दके आदिमे अच् होनेसे और अल्प अच्वाला होनेसे पूर्व निपातका अर्थात्
प्रथम रखनेका प्रसंग आता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो सबसे पूज्य होता है वह प्रथम रखा जाता है इसलिये
व्यजन शब्दका प्रयोग पहले किया है ।

शका—व्यजन सबसे पूज्य क्यों है ?

समाधान—व्यजन अर्थात् शब्द स्वयं दूसरोको ज्ञान करानेमे हेतु है, और स्वयं शब्द श्रुत
से ही वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानता है तथा दूसरोको ज्ञान कराता है ।

यहाँ व्यजन अर्थ और तदुभयके साथ शुद्धि शब्द लगाना चाहिये । गणधरा आदिने जैसे
बत्तीस दोषोसे रहित सूत्र रचे हैं उनका वैसा ही पाठ व्यजन शुद्धि है । ‘व्यज्यते’ अर्थात् जिसके
द्वारा जाना जाता है ऐसा विग्रह करनेपर ज्ञान शब्दसे शब्दश्रुतका भी ग्रहण होता है क्योंकि
श्रुतज्ञानका मूल शब्द है ।

अथ अर्थशब्देन किमुच्यते ? व्यजनशब्दस्य^१ सानिध्यादर्थशब्द शब्दाभिधेये वर्तते, तेन सूत्रार्थोऽर्थ इति गृह्यते । तस्य का शुद्धिः ?^२ प्रविपरीतरूपेण सूत्रार्थनिरूपणाया अर्थाधारत्वान्निरूपणाया अवैपरीत्यस्य अर्थ-शुद्धिरित्युच्यते । सूत्रार्थनिरूपणाया शब्दश्रुतत्वादविपरीतनिरूपणापि व्यजनशुद्धिरेव भवतीति नार्थशुद्धिः कदाचिदिति चेत्, न परकृत शब्दश्रुता^३ विपरीतपाठे । व्यजनशुद्धिस्तदर्थनिरूपणाया अवैपरीत्य अर्थशुद्धिः । प्रत्ययश्रुते तु अर्थयाथात्म्यप्रतिभासोऽर्थशुद्धिः ॥

तदुभयशुद्धिर्नाम तस्य व्यजनस्य अर्थस्य च शुद्धिः ।

ननु व्यजनार्थशुद्धयो प्रतिपादितयो तदुभयशुद्धिर्गृहीता न तद्व्यतिरेकेण तदुभयशुद्धिर्नामास्ति ततः कथमष्टविधता ? अत्रोच्यते-पुरुषभेदापेक्षयेय निरूपणा—

कश्चिदविपरीत सूत्रार्थं व्याचष्टे सूत्रं तु विपरीतं पठति । तत्तथा न कार्यमिति व्यजनशुद्धिरुक्ता । अन्यस्तु सूत्रमविपरीतं पठन्नपि निरूपयत्यन्यथा सूत्रार्थं इति तन्निराकृतयेऽर्थशुद्धिरुदाहृता । अपरस्तु सूत्रं विपरीतमधीते सूत्रार्थं च कथयितुकामो विपरीतं व्याचष्टे तदुभयापाकृतये उभयशुद्धिरुपन्यस्ता । अथमष्ट-प्रकारो ज्ञानाभासपरिकरोऽष्टविधः कर्म विनयति व्यपनयति विनयशब्दवाच्यो भवतीति सूरेरभिप्रायः ॥११२॥

व्यजन शब्दकी समीपतासे अर्थशब्द शब्दके वाच्यको कहता है अतः अर्थसे सूत्रार्थका ग्रहण होता है । अविपरीत रूपसे सूत्रके अर्थकी निरूपणामे निरूपणाका आधार अर्थ होता है । अतः निरूपणाकी अविपरीतताको अर्थ शुद्धि कहते हैं अर्थात् सूत्रके अर्थका यथार्थ कथन अर्थ शुद्धि है ।

शका—सूत्रके अर्थकी निरूपणा शब्दश्रुत रूप होती है अतः अविपरीत निरूपणा भी व्यजन शुद्धि ही हुई, अर्थ शुद्धि कभी भी नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि दूसरेके द्वारा किया गया शब्दश्रुतका अविपरीत पाठ व्यजन शुद्धि है । और उसके अर्थका अविपरीत निरूपण अर्थ शुद्धि है । किन्तु ज्ञानरूप श्रुतमे अर्थका ठीक-ठीक ज्ञान अर्थ शुद्धि है । व्यजन और अर्थकी शुद्धिको तदुभय शुद्धि कहते हैं ।

शका—व्यजन शुद्धि और अर्थशुद्धिके कहनेपर तदुभय शुद्धि आ जाती है क्योंकि उन दोनों शुद्धियोंके बिना तदुभय शुद्धि नहीं होती । तब आठ भेद कैसे रहे ?

समाधान—यह निरूपणा पुरुष भेदकी अपेक्षासे है । कोई व्यक्ति सूत्रका अर्थ तो ठीक कहता है किन्तु सूत्रको विपरीत पढ़ता है । ऐसा नहीं करना चाहिये इसके लिए व्यजन शुद्धि कही है । दूसरा व्यक्ति सूत्र तो ठीक पढ़ता है किन्तु सूत्रका अर्थ अन्यथा कहता है उसके निराकरणके लिये अर्थ शुद्धि कही । तीसरा व्यक्ति सूत्रको ठीक नहीं पढ़ता और सूत्रका अर्थ भी विपरीत करता है । इन दोनोंको दूर करनेके लिये उभय शुद्धि कही है । यह आठ प्रकारका ज्ञानाभ्यासका परिकर आठ प्रकारके कर्मोंका विनयन करता है उन्हें दूर करता है इसलिये उसे विनय शब्दमे कहते हैं यह आचार्यका अभिप्राय है ॥११२॥

दर्शनविनयसूचनपरोत्तरगाथा—

उवगूहणा^१दिया पुव्वुत्ता तह भत्तिया^२दिया य गुणा ।

सकादिवज्जणं पि णेओ सम्मत्तविणओ सो ॥११३॥

उवगूहणादिगा उपवृहणादिका । उपवृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना चेत्येते । ‘पुव्वुत्ता’ पूर्वाचार्यैरुक्ता पूर्वोक्ता । अस्मात् सूत्रात्पूर्वेण व सूत्रेण “उवगूहणठिविकरण वच्छल्लपभावणा भणिदा” इत्यनेनोक्ता पूर्वमुक्ता । पूर्वोक्तो वा सम्मत्तविणओ सम्यक्त्वविनय इति सवधनीय । ‘तथ भत्तियादिगा य गुणा’ तथा भक्त्यादिकाश्च गुणा विनयस्तथा ते तत्प्रकारेण अवस्थिता इति । अर्हदादिविपया भक्त्यादिगुणा इति यावत् । ‘सकादिवज्जण पि य’ शकादिवर्जनं च । चशब्द पादपूरण । ‘णेओ’ ज्ञेय ॥ ‘सम्मत्तविणओ’ सम्यक्त्वविनय इति ॥ उपवृहणादीना भक्त्यादीना च गुणाना बहुत्वात् तेषामेव च विनयत्वात् सम्मत्तविणया इति वाच्यमिति चेत्, विनयसामान्यापेक्षया तस्यैकत्वादेकवचनेन पदसंस्कार कृतो न निवर्तते । न च पदांतर-वाच्यापेक्षया बहुत्वमस्तीत्येतावता अप्रतिपदिकात् सुवृत्त्यते । तथा च प्रयोग वृक्षा वनमिति ॥११३॥

चारित्रविनयरूपणापरा गाथा—

इदियकसायपणिधानं पि य गुत्तीओ चेव समिदीओ ।

एसो चरित्तविणओ समासदो होइ णायव्वो ॥११४॥

आगे दर्शनविनयका कथन करते हैं—

गा०—पूर्वोक्त उपगूहण या उपवृहण आदि तथा भक्ति आदि गुण, शका आदिका त्याग यह सम्यक्त्वविनय जानो ॥११३॥

टी०—पूर्वोक्त अर्थात् पूर्वाचार्योक्ति द्वारा कहे गये, या इससे पहलेके गाथा सूत्र ‘उवगूहण ठिविकरण वच्छल्ल पभावणा भणिदा’ के द्वारा कहे गये उपवृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये गुण सम्यक्त्वविनय है । तथा अर्हन्त आदि विषयक भक्ति आदि गुण सम्यक्त्वविनय है और शका आदि दोषोका त्याग सम्यक्त्व विनय है ।

शका—उपवृहण आदि और भक्ति आदि गुण बहुत हैं और वे गुण ही सम्यक्त्वकी विनय रूप है । इस लिये गाथामे ‘सम्मत्तविणया’ इस प्रकार बहुवचनका प्रयोग करना चाहिये ?

समाधान—विनय सामान्यकी अपेक्षा सम्यक्त्व विनय एक है अत एक वचन पदका प्रयोग किया है । विनय पदके वाच्य बहुत होनेसे बहुपना सभव नहीं है क्योंकि ‘वृक्षा वनम्’ ऐसा प्रयोग होता है अर्थात् वृक्ष बहुत होनेसे ‘वन’ मे बहुवचनका प्रयोग जैसे नहीं हुआ वैसे ही यहाँ भी जानना ॥११३॥

अब चारित्र विनयका कथन करते हैं—

गा०—इन्द्रिय और कषायरूपसे आत्माकी परिणति न होना, और गुप्तियाँ और समित्तिया, यह सक्षेपसे चारित्र विनय ज्ञातव्य है ॥११४॥

इन्द्रियकसायपणिधानं पि य । इन्द्र आत्मा तस्य लिङ्गमिन्द्रिय । यत्करण तत्कर्तृमद्यथा—परशु । करण च चक्षुरादिक । तेनास्य कर्त्रा केनचिद्भाव्यमिति । तच्च द्विविध द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रियमिति । तत्र द्रव्येन्द्रिय नाम निर्वृत्युपकरणो । मसूरिकादिसंस्थानो य शरीरावयव कर्मणा निर्वर्त्यते इति निर्वृति । उपक्रियतेऽनुगृह्यते ज्ञानसाधनमिन्द्रियमनेनेत्युपकरण अक्षिपत्रशुक्लकृष्णातारकादिक । भावेन्द्रिय नाम ज्ञानावरणक्षयोपशम-विशेषोपलब्धि, द्रव्येन्द्रियनिमित्तरूपाद्युपलब्धिश्च । इह इन्द्रियशब्देन मनोज्ञामनोज्ञरूपादिसान्निध्ये रागकोपा-नुगरूपादिनिर्भासा प्रतीतयो गृहीता ।

‘कषयति हिंसति आत्मक्षेत्रमिति कषाया, । अथवा तरुणा वल्कलरस कषाय, कषाय इव कषाय इत्युपमाद्वारेण क्रोधादौ वर्तते कषायशब्द उपमार्थ । यथा कषायो वस्त्रादे शीकृत्यशुद्धिमपनयति, निराकर्तुं चाशक्यस्तद्वदात्मनो ज्ञानदर्शनशुद्धिं विनाशयति, आत्मावलग्नश्च दुःखेनापोह्यते इति । यथा वा पटादे स्थैर्यं करोति कषायस्तद्वदेव कर्मणा स्थितिप्रकर्षमात्मनि निदधाति क्रोधादि । इन्द्रियाणि च कषायाश्च इन्द्रिय-कषाया । इन्द्रियकषाययो अप्रणिधान अनाक्षेप आत्मनो व्यावर्णितेन्द्रियकषायापरिणति । ‘गुप्ती ओ चेव’ गुप्तयश्च । संसारकारणादात्मनो गोपनं गुप्ति ।

संसारस्य द्रव्यक्षेत्रकालभावभवपरिवर्तनस्य कारणं कर्म ज्ञानावरणादि । तस्मात्संसारकारणादात्मनो

टी०—इन्द्र आत्माको कहते हैं । उसका लिङ्ग इन्द्रिय है । जो करण होता है वह कर्तावाला है जैसे परशु । चक्षु आदि करण है । अतः उनका कोई कर्ता होना चाहिये । वह इन्द्रिय दो प्रकार की है—भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय । उनमेंसे निर्वृति और उपकरण द्रव्येन्द्रिय है । कर्मकेद्वारा जो मसूर आदिके आकाररूप शरीरका अवयव रचा जाता है वह निर्वृति है । और जिसके द्वारा ज्ञानकी साधन इन्द्रिय उपकृत होती है वह उपकरण है । जैसे आँखके पलक, आँखकी काली सफेद तारिका । ज्ञानावरणके क्षयोपशम विशेषकी प्राप्तिको भावेन्द्रिय कहते हैं । और द्रव्येन्द्रियके निमित्तसे जो रूपादिका बोध होता है वह भी भावेन्द्रिय है । यहाँ इन्द्रिय शब्दसे मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपादिके प्राप्त होनेपर जो राग और कोपको लिये हुए रूपादिकी प्रतीति होती है उनको ग्रहण किया है ।

जो ‘कषयन्ति’ आत्माका घात करती हैं वे कषाय हैं । अथवा वृक्षकी छालके रसको कषाय कहते हैं । कषायके समान जो है वह कषाय है । इस उपमाके द्वारा क्रोधादिको कषाय शब्दसे कहते हैं । यह उपमा रूप अर्थ है । जैसे कषाय—वृक्षकी छालका रस यदि वस्त्रपर लग जाता है तो उसकी सफेदीको हर लेता है और उसे दूर करना अशक्य होता है । उसी तरह क्रोधादि आत्माकी ज्ञान दर्शन रूप शुद्धिको नष्ट कर देता है । और आत्मासे सम्बद्ध होनेपर बड़े कष्टसे छूटता है । तथा जैसे कषाय वस्त्रादिको टिकाऊ करती है वैसे ही क्रोधादि आत्मामे कर्मों की स्थितिको बढाते हैं । इन इन्द्रिय और कषायमे अप्रणिधान अर्थात् आत्माका कहे गये इन्द्रिय और कषाय रूपसे परिणत न होना चारित्र्य विनय है ।

संसार के कारणोंसे आत्माके गोपनको गुप्ति कहते हैं । द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन भाव परिवर्तन और भव परिवर्तन रूप संसारके कारण ज्ञानावरण आदि कर्म हैं ।

गोपन रक्षा गुप्तिरित्याख्यायते । भावे क्ति, अपादानसाधनो वा, यतो गोपन सा गुप्ति । गोपयतीति कर्तृसाधनो वा क्तिन् । शब्दार्थव्यवस्थेयम् । किं स्वरूप तस्या इति चेत् । सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति । काय-वाङ्मन कर्मणा प्राकाम्याभावो निग्रह, यथेष्ट^१चारिताभावो गुप्ति । सम्यगिति विशेषणात्पूजापुरस्सरा क्रिया सयतो महानयमिति यशश्चानपेक्ष्य पारलौकिकमिदियसुख वा क्रियमाणा गुप्तिरिति कथ्यते । इति सूरयो व्यवस्थिता । रागकोपाभ्या अनुपप्लुता नोद्द्रियमति मनोगुप्तिरिति ब्रूमहे । एव चाय वक्ष्यति सूत्रकारो 'जा रागाविणियत्तो मणस्स जाणाहि त मणोगुप्ति' मिति । अनृतपरूपकर्कशमिथ्यात्वासयमनिमित्तवचनाना अवक्तृता वाग्गुप्ति । अप्रमत्ततया यदप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितभूभागेऽचक्रमण, द्रव्यातरादाननिक्षेपशयनासन-क्रियाणा अकरण कायगुप्ति कायोत्सर्गो वा ।

'समिदीओ' समितय । प्राणिपीडापरिहारादरवत सम्यगयन प्रवृत्ति समिति । सम्यग्विशेषणा-ज्जीवनिकायस्वरूपज्ञानश्रद्धानपुरस्सरा प्रवृत्तिर्गृहीता । ईर्ष्याभापैषणादाननिक्षेपोत्सर्गा पचसमितय । ईर्ष्यादि-समितीना वाक्कायगुप्तिभ्या अविशेषस्ततो भेदेनोपादानमनर्थक, प्राणिपीडाकारिण्या. कायक्रियाया निवृत्ति कायगुप्ति, ईर्ष्यादिसमितयश्च तथाभूतकायक्रियानिवृत्तिरूपा । अत्रोच्यते—निवृत्तिरूपा गुप्तय प्रवृत्तिरूपा समितय इति भेदै विशिष्टा गमनभाषणाम्यवहरणग्रहणनिक्षेपणोत्सर्गक्रिया समितय इति उच्यन्ते । 'एसो'

उन ससारके कारणोसे आत्माका गोपन अर्थात् रक्षा गुप्ति कही जाती है । यहाँ भाव साधनमे कि प्रत्यय हुआ है । अथवा अपादान साधन कर लेना । जिससे गोपन हो वह गुप्ति है । अथवा जो रक्षा करता है वह गुप्ति है इस कर्तृसाधनमे किन् प्रत्यय करनेसे गुप्ति शब्द बनता है, यह शब्दार्थ व्यवस्था है । गुप्तिका स्वरूप दूसरा है योगके सम्यक् निग्रहको गुप्ति कहते हैं । काय, वचन और मनकी क्रियाओकी स्वेच्छारिताके अभावको निग्रह कहते हैं । स्वेच्छाचारिताका अभाव गुप्ति है । सम्यक् विशेषणसे पूजा पूर्वक क्रियाकी और यह महान सयमी है इस यशकी अपेक्षाके बिना तथा पारलौकिक इन्द्रिय सुखकी इच्छाके बिना जो योग निग्रह किया जाता है वह गुप्ति कही जाती है । ऐसा आचार्योंने कहा है ।

मनका राग और क्रोध आदिसे अप्रभावित होना मनोगुप्ति है । आगे ग्रन्थकार कहेगे—मनका रागादिसे निवृत्त होना मनोगुप्ति है । असत्य, कठोर और कर्कश वचनको तथा मिथ्यात्व और असयममे निमित्त वचनको न बोलना वचनगुप्ति है । अप्रमादी होनेसे बिना देखी और बिना बुहारी हुई भूमिमे गमन न करना तथा किसी वस्तुका उठाना, रखना, सोना बैठना आदि क्रियाओका न करना कायगुप्ति है । अथवा कायसे ममत्वका त्याग कायगुप्ति है ।

प्राणियोको पीडा न हो, इस भावसे सम्यक् रूपसे प्रवृत्ति करना समिति है । सम्यक् विशेषणसे जीवके समूहोके स्वरूपका ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक प्रवृत्ति ली गई है । समिति पाँच हैं—ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग ।

शका—ईर्ष्या आदि समितियाँ वचन गुप्ति और काय गुप्तिसे भिन्न नहीं है । अतः उनका अलगसे कथन व्यर्थ है, क्योंकि प्राणियोको पीडा पहुँचाने वाली शारीरिक क्रियासे निवृत्तिको काय गुप्ति कहते हैं । ईर्ष्या आदि समितियाँ भी उसी प्रकारकी कायक्रियाकी निवृत्ति रूप हैं ।

समाधान—गुप्तियाँ निवृत्ति रूप हैं और समितियाँ प्रवृत्ति रूप हैं, यह इन दोनोंमे भेद है ।

एष । 'चरित्तविणओ' चारित्रविनय । 'समासदो' सक्षेपत । 'णादब्बो' ज्ञातव्य । 'होदि' भवति ।

इन्द्रियकषायाप्रणिधान मनोगुप्तिरेव किमर्थं पृथगुच्यते ? सत्यम् । वाक्कायगुप्तयोरेव गुत्तीओ इत्यनेन परिग्रहः । अथवा रागद्वेषमिथ्यात्वाद्यशुभपरिणामविरहो मनोगुप्तिः सामान्यभूता । इन्द्रियकषायाप्रणिधान तद्विशेषः । सामान्यविशेषयोश्च कथञ्चिद्भेदान्न पौनरुक्त्यः । मनोगुप्तावन्तर्भूतस्यापि इन्द्रियकषायाप्रणिधानस्य भेदेनोपादानं चारित्रार्थिनोऽवश्यं परिहार्यत्वख्यापनार्थं वा ।

ननु त्रयोदशविधं चारित्रं पञ्च महाव्रतानि, पञ्च समितयः, तिस्रो गुप्तयः इति । तत् समितीनां गुप्तीनां चारित्रत्वे चारित्रस्य विनय इति कथं भेदेनाभिधानं ? व्रतान्येवान्यत्र चारित्रशब्देनोच्यते । तेषां परिकरत्वेनावस्थिता गुप्तयः समितयश्चेति सूत्रकारस्याभिप्रायः । तथा चोक्तमन्यै 'कर्मादाननिमित्तक्रियाभ्यश्च विरतिर् अहिंसाभेदेन पञ्चप्रकारा गुप्तिसमितिर्विस्तारः' सक्षेपो भवति । कश्चाचारित्रविनयव्यासः^२ इति चेत् पञ्चविंशतिभावना । 'तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पचेति' (त० सू० ७।९) निरूपिता ॥११४॥

गमन, भाषण, भोजन, ग्रहणनिक्षेप और मल मूत्र त्याग रूप क्रियाको समिति कहते हैं । ये सब सक्षेपसे चारित्र विनय है ।

शका—इन्द्रिय और कषायमे उपयोग न लगाना तो मनोगुप्ति ही है, उसे पृथक् क्यों कहा ?

समाधान—आपका कहना सत्य है । यहाँ 'गुत्तीओ' से वचन गुप्ति और कायगुप्तिका हो ग्रहण किया है ।

अथवा रागद्वेष मिथ्यात्व आदि अशुभ परिणामोका अभाव सामान्य मनोगुप्ति है । और इन्द्रिय तथा कषायमे उपयोगका न होना विशेष मनोगुप्ति है । और सामान्य तथा विशेषमे कथञ्चित् भेद होनेसे पुनरुक्तता दोष नहीं है । अथवा इन्द्रिय और कषायका अप्रणिधान यद्यपि मनोगुप्तिमे आ जाता है फिर भी उसका पृथक् ग्रहण चारित्रके इच्छुकोको उसका त्याग अवश्य करना चाहिये, यह बतलानेके लिये किया है ।

शका—चारित्रके तेरह भेद हैं—पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति । अतः समिति और गुप्ति चारित्र हैं । तब इन्हे चारित्रकी विनयके रूपमे भिन्न क्यों कहा है ?

समाधान—यहाँ चारित्र शब्दसे व्रत ही कहे गये हैं । गुप्ति और समितियाँ उन व्रतोंके परिकर रूपसे स्थित हैं यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । अन्य आचार्योंने भी कहा है—कर्मोंको लानेमे निमित्त क्रियाओंसे विरति अहिंसा आदिके भेदसे पाँच प्रकारकी है । गुप्ति समिति उनका विस्तार है ।

शका—चारित्र विनयका विस्तार क्या है ?

समाधान—पाँच व्रतोंकी पच्चीस भावना विस्तार है । तत्त्वार्थ सूत्रमे कहा है—उन व्रतोंकी स्थिरताके लिये पाँच-पाँच भावना है ॥११४॥

पणिधानं पि य दुविहं इंदिय णोइदिय च बोधव्व ।

सदादि इदियं पुण कोधाईय भवे इदर ॥११५॥

सदरसरूवगंधे फासे य मणोहरे य इयरे य ।

जं रागदोसगमणं पंचविहं होदि पणिधानं ॥११६॥

णोइंदियपणिधानं कोधो माणो तधेव माया य ।

लोभो य णोकसाया मणपणिधानं तु त वज्जे ॥११७॥

तपोनिरूपणार्थं गाथाद्वयमुत्तरम्—

उत्तरगुणउज्जमणे सम्म अधिआसणं च सद्व्हाए ।

आवासयाणमुचिदाण अपरिहाणी अणुस्सेओ ॥११८॥

सम्यग्दर्शनज्ञानाभ्यामुत्तरकालभावित्वात्सयम उत्तरगुणशब्देनोच्यते । न हि श्रद्धान ज्ञान चातरेण सयम प्रवर्तते । अजानत श्रद्धानरहितस्य वाऽसयमपरिहारो न सभाव्यते । तेनायमर्थः—सयमोद्योग^१ इति तपसो निर्जराहेतुता सति सयमे, नान्यथेति तपस सयम परिकर । तथा चाहु 'सजमहीण च तव जो कुणइ गिरत्थय कुणइ' इति । 'सम्म' सम्यक् । सकलेश दैन्य चातरेण 'अधियासण' सहन क्षुधादे ।

गा०—प्रणिधानके भी दो भेद हैं इन्द्रिय और नोइन्द्रिय । शब्द आदि इन्द्रिय और क्रोधादिक नोइन्द्रिय प्रणिधान है ऐसा जानना ॥ ११५ ॥

गा०—मनोहर और अमनोहर शब्द, रस, रूप गन्ध और स्पर्शमे जो राग द्वेष होता है वह पाँच प्रकारका इन्द्रिय प्रणिधान होता है ॥ ११६ ॥

गा०—नो इन्द्रिय प्रणिधान क्रोध मान तथा माया लोभ और नोकषाय है । ये तो मन प्रणिधान छोड़ना चाहिये^२ ॥ ११७ ॥

तपका कथन करनेके लिये आगे दो गाथा कहते हैं—

गा०—उत्तर गुण अर्थात् सयममे उद्यम सम्यक् रीतिसे भूख प्यास आदिको सहन करना, तपमे अनुराग पहले कहे गये छह आवश्यकोकी न्यूनता न होना आधिक्य न होना ॥ ११८ ॥

टी०—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके उत्तर कालमे होनेसे सयमको उत्तरगुण कहते हैं । श्रद्धान और ज्ञानके बिना सयम नहीं होता । अथवा जो जानता नहीं है और न जिसे श्रद्धा है वह असयमका त्याग नहीं कर सकता । इससे यह अर्थ हुआ कि सयमके होने पर तप निर्जराका कारण होता है, अन्यथा नहीं होता । इन प्रकार सयम तपका परिकर है । कहा भी है—'जो

१ छोटतपसो—आ० मु० । २ गा० ११४, ११५, ११६ पर टीका नहीं है । आशाघरजीने अपनी टीकामें कहा है कि टीकाकार इन्हें स्वीकार नहीं करता ।—स० ।

अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानेषु क्षुत्तृङ्जनितवेदनया अव्याकुलता, कथमिदमुद्ग्रहामीति वा अदीनता, भक्तपानयोर्मनसोऽप्रणिधान, अदिम पिबामीति वा भक्तकथापरित्याग, तत्कथनानादर इतस्तत्तश्चापरिवर्तन क्षुधा तृषा वा बाधितोऽस्मीति एव वचन सहन, अथवा भोजनदिवसे याचाया अकरण, श्रातोऽस्युपवासेन रूक्ष भोक्तु न शक्नोमि क्षीरघृतशर्करादिक दातव्यमिति वचनेन याचाया अकरण, मनसा वा यदीद लभ्यते भद्र स्यात् इति वाऽप्रार्थना, कायसज्जया वा क्षीरादीनामप्रदर्शन क्षीरादिदाने वाऽप्रहसितायमानमुखता, शीतरूक्षाद्या-हारदाने वा अकुपिताननता, अलाभेऽपि लाभदलाभो मे पर तपोवृद्धिरिति सकल्पेनालाभपरीषहसहन वा, अथवा लौकिकाना धर्मस्थाना वा सत्कारपुरस्काराकरणे तपसि महति वर्तमानोऽप्यहमेतेषा न पूजित इति कोपसक्लेशाकरण । सत्कारपुरस्कारपरीषहसहन वा ।

रसपरित्याग कृतवत् रसवदाहारकथादर्शनोपजायमानतदादरनिवारण रसपरित्यागजातशरीरसतापक्षमा वा सहन । आतापयोगधारिणो धर्माद्युपनिपाते असंक्लिष्टचित्तता तत्प्रतीकारवस्तुषु अनादरश्च सहन । जनविविक्तदेशे वसत पिशाचव्यालमृगाद्यवलोकनादिकृतभोतिव्युदासोऽरतिविजयश्च सहन । प्रायश्चित्तमाचरतोऽपि महदिद दत्त गुरुणा बलावल ममानिरूप्येति कोपाकरण, प्रायश्चित्तकरणजनितश्रमेण वा असंक्लिष्टतासहन । ज्ञानविनये वर्तमानस्य क्षेत्रकालशुद्धिकरणे मामैव नियोजयति इति कोपनिरासो वा, तद्गतश्रमे असक्लेशश्च सहन । दर्शनविनये अभ्युद्यतस्य सन्मार्गात्प्रच्यवमानस्य स्थिरीकरण महानायास,

सयमके बिना तप करता है वह निरर्थक करता है ।' 'सम्म' का अर्थ सम्यक् है अर्थात् सक्लेश और दीनताके बिना भूख आदिका सहन करना । अनशन, अवमोदर्य और वृत्ति परिसंख्यान नामक तपोमे भूख प्याससे होने वाली वेदनासे व्याकुल न होना कि कैसे इसे सहूँगा । अथवा अदीनता, खान-पानमे मनको न लगाना, मैं खाता हूँ पीता हूँ इस रूपमे भोजनकी कथा न करना, उसकी कथामे आदर भाव न रखना, इधर उधर नहीं घूमना, मैं भूख या प्याससे पीड़ित हूँ इस प्रकारके वचनको सहन करना, अथवा भोजनके दिन माँगना नहीं, मैं उपवासमे कमजोर हो गया हूँ, रूखा भोजन नहीं कर सकता, दूध घी शक्कर आदि देना चाहिये । इस प्रकारके वचनसे याचना नहीं करना अथवा यदि अमुक वस्तु प्राप्त हो तो उत्तम है ऐसी मनसे प्रार्थना न करना अथवा शरीरके सकेतसे दूध आदिको न दिखलाना, अथवा दाता दूध आदि दे तो मुखको प्रफुल्लित न करना और ठंडा रूखा आहारादि दे तो मुख पर क्रोध न लाना अथवा भोजन न मिलने पर लाभसे अलाभमे मेरे तपकी परम वृद्धि है ऐसा सकल्प करके अलाभ परीषहको सहना, अथवा लौकिक या धर्मात्मा पुरुषोके द्वारा आदर सम्मान न करने पर 'मैं महान् तपस्वी हूँ फिर भी इन्होंने मेरी पूजा नहीं की' इस प्रकारका कोप और सक्लेश न करना, अथवा सत्कार पुरस्कार परीषहको सहना ।

यदि रसका त्याग किया है तो रस युक्त आहारकी कथा अथवा रस युक्त आहारको देखनेसे उसके प्रति उत्पन्न हुए आदर भावका निवारण करना, रसको त्यागनेसे शरीरमे उत्पन्न हुए सतापको सहना । यदि आताप योग धारण किया है तो धूप आदि आने पर चित्तमे सक्लेश न करना, और उसका प्रतीकार करने वाली वस्तुओमे आदर भाव न करना, मनुष्योसे शून्य देशमे निवास करते हुए पिशाच, सर्प, मृग आदिको देखने आदिसे उत्पन्न हुए भयको रोकना तथा अरति परीषहको जीतना । प्रायश्चित्त करते हुए भी 'गुरुने मुझे मेरा बलावल न देखकर महान् प्रायश्चित्त दे दिया' इस प्रकार कोप न करना अथवा प्रायश्चित्त करनेसे उत्पन्न हुए श्रमसे मनमे सक्लेश न करना । ज्ञान विनय करते समय 'क्षेत्र शुद्धि काल शुद्धि करनेमे मुझे ही लगाते हैं' इस

स्वचेतसोपि ऋजुतापादनमतिदुष्कर किमग पुन परस्येत्यसकल्प सहन । पुरस्कृतचारित्र्यविनयस्य ईर्यादिस-
मितयो दुष्करा । जीवनिकायाकुले जगति कियत परिहर्तुं शक्यते ? निपुणतरं प्रतिपदन्यास जीवावलोकने
तत्परिहृती च कियद्गन्तुं शक्यते ? तथा प्रवर्तमान बाधन्तेतरामातपादय । नवकोटिपरिशुद्धा भिक्षा क्व
लप्स्यते, खलेषु कृतज्ञता वेति मनसोऽप्यप्रणिधान चारित्र्यविनय । तपोविनयमुपगतस्यानशनादितपोऽनुष्ठाना-
तिशयस्य मम स्वल्पमसयम अप्रासुकोदकपानेन, अशुद्धभिक्षाग्रहणेन वा जात तप एवोन्मूलयतीति असकल्प
सहन । असकृदभ्युत्थान, अनुगमन प्रेषणकरण, उपकरणशोघनादिक वा क कर्तुं शक्नोति प्रतिदिनमित्यनभि-
सधिरुपचारविनयसहन ।

‘सद्गता य’ श्रद्धा च । क्व तपसि । तपसा गपाद्यमुपकारमात्मनोऽवलोक्य बुद्ध्या तपो हि प्रत्यग्रं कर्म
संवृणोति, चिरार्जिताना कर्मणा निर्जरामापादयति, इन्द्रचक्रलाटनादिसंपदोऽप्यानयति । समीचीनस्य तपसोऽ-
लाभादेव जननमरणावर्तगहन, असुखाकुले भवाभोग्धी पर्यटन ममारीद् भविष्यति च तथैव इति तपस्यनुराग
कार्य ।

‘आवासगण’ आवश्यकाना । न वसो अवसो अवसस्स कम्ममावासग इति व्युत्पत्तावपि सामायि-
कादिष्वेवाय शब्दो वर्तते । व्याधिवैद्यत्यादिना व्याकुलो भण्यते अवश परवश इति यावत् । तेनापि कर्तव्य
कर्मेति । यथा आशु गच्छतीत्यश्व इति व्युत्पत्तावपि न व्याघ्रादौ वर्तते अश्वशब्दोऽपि तु प्रसिद्धिवशात् तुरग
एव । एवमिहापि अवश्य यत्किञ्चन कर्म इतस्तत परावृत्तिराक्रन्दन, पूत्करण वा न तद्गृण्यते अथवा आवास-

प्रकारका कोप न करना अथवा उससे होने वाले श्रमसे सवलेश भाव न करना, उसे सहना । दर्शन
विनय करते हुए ‘सन्मार्गसे गिरते हुएको स्थिर करना बड़ा कठिन है अपने चित्तको भी सरल
करना कठिन है फिर दूसरेका तो कहना क्या । इस प्रकार सकल्प न करना उसे सहना । चारित्र्य
विनय करने वालेको, ‘ईर्या आदि समितियाँ दुष्कर हैं, यह जगत जीवोंसे भरा है कहाँ तक उन्हें
बचाया जा सकता है ? अत्यन्त कुशलता पूर्वक पदको रखते हुए जीवोंको देखकर उन्हें बचाते
हुए चलनेमें कौन समर्थ है ? इस प्रकारसे चलने पर आतप आदिकी अत्यन्त बाधा होती है ।
दुर्जनोमें कृतज्ञताकी तरह नौ कोटिसे शुद्ध भिक्षा कहाँ मिलती है’ इस प्रकार मनमें न सोचना
चारित्र्य विनय है । तप विनय करने वालेके ‘अनशन आदि तपके अनुष्ठानमें लगे मेरे अप्रासुक
जल पीने अथवा अशुद्ध भिक्षाके ग्रहणसे हुआ थोड़ा सा असयम तपसे नष्ट हो जाता है’ इस
प्रकारका सकल्प न करना सहना है । ‘बार-बार उठना, पीछे जाना, आज्ञा पालना, उपकरण
आदि शुद्धि, कौन प्रतिदिन कर सकता है’ इस प्रकारका सकल्प न करना उपचार विनय सहन
है । तप नवीन कर्मोंका आना रोकता है । चिरकालसे सचित कर्मोंकी निर्जरा करता है । इन्द्र,
चक्रवर्ती आदिकी सपदा भी लाता है । सम्यक् तपके अलाभसे ही जन्म मरणके चक्र और दुःखसे
भरे ससार समुद्रमें भ्रमण मुझे करना पड़ा है तथा करना पड़ेगा, इस प्रकार तपके द्वारा होने वाले
उपकारोंको अपनेमें देखकर तपमें अनुराग करना चाहिये ।

न वश, अवश और अवशका कर्म आवश्यक है । ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी सामायिक
आदिको ही आवश्यक कहते हैं । व्याधि, दुर्बलता आदिसे पीड़ितको भी अवश या परवश कहते
हैं, और उसके द्वारा किया गया कर्म आवश्यक है । किन्तु जैसे जो ‘आशु’ शीघ्र चलता है वह
अश्व (घोड़ा) है ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी व्याघ्र आदिको अश्व नहीं कहते, बल्कि प्रसिद्धिवश
घोड़ेको ही अश्व कहते हैं । वैसे ही यहाँ भी जो अवश्य कर्म हैं—यहाँ-वहाँ घूमना, रोना, चिल्लाना

काना इत्ययमर्थः । आवासयन्ति रत्नत्रयमात्मनीति कृत्वा सामायिक, चतुर्विंशतिस्तवो, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, व्युत्सर्ग इत्यमीषा ।

तत्र सामायिक नाम चतुर्विध नामस्थापनाद्रव्यभावभेदेन । निमित्तनिरपेक्षा कस्यचिज्जीवादेरध्याहिता सज्ञा सामायिकमिति नामसामायिकम् । सर्वसावद्यनिवृत्तिपरिणामवता आत्मना एकीभूत शरीर यत्तदाकार-सादृश्यात्तदेवेदमिति स्थाप्यते यच्चित्रपुस्तादिक तत्स्थापनासामायिकम् । आगमद्रव्यसामायिक नाम 'श्रुतस्याद्य सामायिक नाम ग्रन्थ, तदर्थज्ञो य सामायिकाख्यात्मपरिणामप्रत्यवभास प्रत्ययरूपेण साप्रतमपरिणत आत्मा । नो आगमद्रव्यसामायिक नाम यत्त्रिविकल्प ज्ञायकशरीरभावितद्वयतिरिक्तभेदेन । सामायिकज्ञस्य यच्छरीर तदपि सामायिकज्ञानकारण, आत्मेव शरीरमतरेण तस्याभावात् । यस्य हि भावाभावौ नियोगतो यदनुकरोति तत्तस्य कारणमिति हेतुफलव्यवस्था वस्तुषु । ततः प्रत्ययसामायिकस्य कारणत्वाच्छरीर त्रिकालगोचर सामायिकशब्द-वाच्य भवति । चारित्रमोहनीयक्षयोपशमविशेषसहायो य आत्मा भविष्यत्सर्वसावद्ययोगनिवृत्तिपरिणाम सोऽभिधीयते भाविसामायिकशब्देन । चारित्रमोहनीयाख्य कर्म परिप्राप्तक्षयोपशमावस्थ नो आगमद्रव्यतद्वयतिरिक्त-कर्म सामायिकमिति ग्राह्य । आगमभावसामायिक नाम प्रत्ययसामायिक । नो आगमभावसामायिक नाम सर्व-सावद्ययोगनिवृत्तिपरिणाम । अयमिह गृहीतः ।

चतुर्विंशतिगख्याना तीर्थकृतामत्र भारते प्रवृत्ताना वृषभादीना जिनवरत्वादिगुणज्ञानश्रद्धानपुरस्सरा

आदि, उन्हे आवश्यक नहीं कहते । अथवा 'आवासयाण' का अर्थ आवासक है । जो आत्मा मे रत्नत्रयका आवास कराते हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग ।

उनमेसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे सामायिकके चार भेद हैं । निमित्तकी अपेक्षाके बिना किसी जीव आदिका नाम सामायिक रखना नाम सामायिक है । सर्व सावद्यके त्याग रूप परिणाम वाले आत्माके द्वारा एकीभूत शरीरका जो आकार सामायिक करते समय होता है उस आकारके समान होनेसे 'यह वही है' इस प्रकार जो चित्र, पुस्त आदिमे स्थापना की जाती है वह स्थापना सामायिक है । द्वादशांग श्रुतका आद्य ग्रन्थका नाम सामायिक है । उसके अर्थका जो ज्ञाता है जिसे सामायिक नामक आत्म परिणामका बोध है किन्तु जो वर्तमानमे उस ज्ञानरूपसे परिणत नहीं है अर्थात् उसका उपयोग उसमे नहीं है वह आगम द्रव्य सामायिक है । नो आगम द्रव्य सामायिक ज्ञायक शरीर, भावि और तद्वयतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है । सामायिकके ज्ञाता का जो शरीर है वह भी सामायिकके ज्ञानमे कारण है क्योंकि आत्माकी तरह शरीरके बिना भी ज्ञान नहीं होता । जिसके होने पर जो नियमसे होता है और अभावमे जो नहीं होता, वह उसका कारण है । ऐसी वस्तुओमे कार्य कारणभावकी व्यवस्था है । अतः ज्ञान सामायिकका कारण होनेसे त्रिकालवर्ती शरीर सामायिक शब्दसे कहा जाता है । चारित्र मोहनीय कर्मके क्षयोपशम विशेषकी सहायतासे जो आत्मा भविष्यमे सर्वसावद्ययोगके त्यागरूप परिणाम वाला होगा उसे भावि सामायिक शब्दसे कहा जाता है । जो चारित्र मोहनीय नामक कर्म क्षयोपशम अवस्थाको प्राप्त है वह नोआगमद्रव्य तद्वयतिरिक्त सामायिक है । प्रत्यय रूप सामायिक आगमभाव सामायिक है । और सर्वसावद्य योगके त्यागरूप परिणाम नोआगमभाव सामायिक है । यहाँ इसीको ग्रहण किया है ।

इस भारतमे हुए वृषभ आदि चौबीस तीर्थकरोके जिनवरत्व आदि गुणोंके ज्ञान और श्रद्धान्

चतुर्विंशतिस्तवनपठनक्रिया नोआगमभावचतुर्विंशतिस्तव इह गृह्यते ।

वदना नाम रत्नत्रयसमन्विताना यतीना आचार्योपाध्यायप्रवर्तकस्थविराणा गुणातिशय विज्ञाय श्रद्धा-
पुर सरेण अभ्युत्थानप्रयोगभेदेन द्विविधे विनये प्रवृत्ति । प्रत्येक तयोरनेकभेदता कर्तव्य केन, कस्य, कदा,
कस्मिन्कतिवारानिति । अभ्युत्थान केनोपदिष्ट, किंवा फलमुद्दिश्य कर्तव्य ? पूर्वमेव विनय कर्तव्यतयोपदिष्ट
सर्वोर्जनै कर्मभूमिषु सदा मानकषायभग । गुरुजने बहुमान, तीर्थकराणा आज्ञापान श्रुतधर्मापराधनाक्रिया
भावशुद्धिरार्जव, तुष्टि च फलमपेक्ष्य^१ केन तत् क्रियते । अमानिना, सविग्नेन, अनलसेनाशठेनानुग्रहकारणार्थिना,
परगुणप्रकाशनोद्यतेन सधवत्सलेन । असयतस्य सयतासयतस्य वा नाभ्युत्थान कुर्यात्, पार्श्वस्थपचकस्य वा ।
रत्नत्रये तपसि च नित्यमभ्युद्यताना अभ्युत्थान कर्तव्य कुर्यात् । सुखशीलजनेऽभ्युत्थान कर्मबन्धनिमित्त प्रमाद-
स्थापनोबृहणकरणात् । सविग्नेन प्रति क्रियमाणमभ्युत्थान निर्जरानिमित्त विरतिस्थापनोपबृहणकरणात् ।
वाचनामनुयोग वा शिक्षयत अवमरत्नत्रयस्याभ्युत्थातव्य तन्मूलेऽध्ययन कुर्वद्भिः सर्वैरेव । वसते, कायभूमित,
भिक्षात, चैत्यात्, गुरुकाशात्, ग्रामातराद्वा आगमनकालेऽभ्युत्थातव्य । गुरुजनश्च यदा निष्क्रामति निष्क्राम्य
प्रविशति वा तदा तदा अभ्युत्थान कार्य । अनया दिशा यथागममितरदप्यनुगतव्यम् ।

बुद्धिगव जहाजाव बारसावत्तमेव य ।

चतुस्तिर तिसुद च किदिकम्म पउंजए ॥ [मूलाचार-७।१०४]

पूर्वक चौबीस स्तवनोको पठना नोआगमभाव चतुर्विंशतिस्तव है । उसीका यहाँ ग्रहण है ।

रत्नत्रयसे सहित आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक और स्थविर मुनियोंके गुणातिशयको जान-
कर श्रद्धापूर्वक अभ्युत्थान और प्रयोगके भेदसे दो प्रकारकी विनयमे प्रवृत्तिको वन्दना कहते हैं ।
उन अभ्युत्थान विनय और प्रयोग विनयके अनेक भेद हैं कि किसको किसका कब, कितनी बार
करना चाहिये ।

शका—अभ्युत्थानका उपदेश किसने दिया है और किस फलके उद्देशसे करना चाहिए ?

समाधान—सब जिनदेवोंने कर्मभूमियोंमे सदा प्रथम ही कर्तव्यरूपसे विनयका उपदेश
दिया है । विनयसे मानकषायका विनाश होता है । गुरुजनोमे बहुमान, तीर्थङ्करोकी आज्ञाका
पालन, श्रुतमे कहे गये धर्मकी आराधना, परिणाम विशुद्धि, आर्जव और सन्तोषरूप फलकी
अपेक्षा करके विनय की जाती है । यह विनय कौन करता है ? जो मान रहित, ससारसे विरक्त,
निरालसी, सरल अनुग्रह करनेका इच्छुक, दूसरोंके गुणोंको प्रकट करनेमे तत्पर और सधका
प्रेमी होता है वह विनय करता है । असयमी और सयमासयमी तथा पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकार-
के भ्रष्ट मुनियोंके सन्मानमे उठना नहीं चाहिए । जो रत्नत्रय और तपमे नित्य तत्पर रहते हैं
उनके प्रति उठना चाहिए । जो सुखशील साधु हैं उनके सन्मानमे उठना कर्मबन्धका कारण है
क्योंकि वह प्रमादको बढ़ानेमे कारण होता है । जो वाचना देता है अथवा अनुयोगका शिक्षण
देता है वह अपनेसे रत्नत्रयमे न्यून भी हो तब भी उनके पासमे सब अध्ययन करनेवालोंको उनके
सन्मानमे उठकर खड़ा होना चाहिए । वसतिसे, कायभूमिसे, भिक्षासे, जिन मन्दिरसे, गुरुके
पाससे अथवा ग्रामान्तरसे आनेके समय उठना चाहिए । जब-जब गुरुजन निकलते हैं अथवा
निकलकर प्रवेश करते हैं तब तब अभ्युत्थान करना चाहिए । इसी प्रकार आगमसे अन्य भी
जानना चाहिए ।

१. क्षयत्केन तत्—आ० मु० ।

इत्यादिक प्रयोगविनय ।

प्रतिक्रमण प्रतिनिवृत्ति षोढा भिद्यते-नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पेन । अयोग्यनाम्नामनुच्चारण नामप्रतिक्रमण भट्टि दारिगा सामिणी इत्यादिकमयोग्य नाम । आप्ताभासानामर्च्चा, त्रसस्थावराणा रूपाणि लिखितान्युत्कीर्णानि वा स्थापनाशब्देनेह गृह्यन्ते । तत्राप्लाभासप्रतिमाया पुर स्थिताया यदभिमुख-तया कृताजलिपुटता, शिरोवनति, गधादिभिरभ्यर्चनं च न कर्तव्यम् । एव सा स्थापना परिहृता भवति । त्रसस्थावरादिस्थापनानामविनाशन, अमर्दन, अताडन वा परिहार प्रतिक्रमण । वास्तुक्षेत्रादीना दशप्रका-राणा उद्गमोत्पादनैषणादोषदुष्टाना वसतीना, उपकरणाना, भिक्षाणा च परिहरण, अयोग्याना चाहारदीना, गृद्धेर्दर्पस्य च कारणाना सकलेशहेतूना वा निरसन द्रव्यप्रतिक्रमण । उदककर्दमत्रसस्थावरनिचितेषु क्षेत्रेषु गमनादिवर्जनं क्षेत्रप्रतिक्रमण । यस्मिन्वा क्षेत्रे वसतो रत्नत्रयहानिर्भवति तस्य वा परिहार, तच्च किं ? ज्ञानतपोवृद्धैरनाध्यासित । रात्रिसध्यात्रयस्वाध्यायावश्यककालेषु गमनागमनादिव्यापाराकरणात् कालप्रति-

मूलाचारमे कहा है—क्रियाकर्ममे दो अवनति, बारह आवर्त, चार शिरोनति, और तीन शुद्धियाँ होती हैं । पचनमस्कारके आदिमे एक नमस्कार और चौबीस तीर्थंकरोंके स्तवनके आदिमे दूसरा नमस्कार इस प्रकार दो नमस्कार होते हैं—पचनमस्कारका उच्चारण करनेके प्रारम्भमे मनवचनकायके सयमनरूप तीन शुभयोगोंके सूचक तीन आवर्त होते हैं । पचनमस्कारकी समाप्ति होनेपर भी उसी प्रकार तीन आवर्त होते हैं । इसी प्रकार चौबीस तीर्थंकरोंके स्तवनके आदि और अन्तमे तीन-तीन आवर्त होते हैं । इस प्रकार बारह आवर्त होते हैं । अथवा एकवार प्रदक्षिणा करनेपर चारो दिशाओमे चार प्रणाम होते हैं । इस प्रकार तीन प्रदक्षिणाओमे बारह प्रणाम होते हैं । पचनमस्कार और चतुर्विंशति स्तवके आदि और अन्तमे दोनों हाथ मुकुलितकर मस्तक-से लगाना, इस तरह चार सिर होते हैं । इस प्रकार मनवचनकायकी शुद्धिपूर्वक क्रियाकर्म होता है यह सब प्रयोग विनय है ।

दोषोंसे निवृत्तिको प्रतिक्रमण कहते हैं । उसके छह भेद हैं—नामप्रतिक्रमण, स्थापना प्रतिक्रमण, द्रव्यप्रतिक्रमण, क्षेत्रप्रतिक्रमण, कालप्रतिक्रमण और भावप्रतिक्रमण । अयोग्य नामोंका उच्चारण न करना नाम प्रतिक्रमण है । भट्टिनी, दारिका, स्वामिनी इत्यादि अयोग्य नाम हैं । स्थापना शब्दसे यहाँ आप्लाभासोंकी मूर्ति, त्रस और स्थावरोकी आकृतियाँ लिखित या खोदी हुई, ग्रहण की गई हैं । उनमेसे आप्लाभासोंकी प्रतिमाओंके सन्मुख हाथ जोड़ना, सिर नमाना और गन्ध आदिसे पूजन नहीं करना चाहिए । इस प्रकार करनेसे उस स्थापनाका परिहार हो जाता है यह स्थापना प्रतिक्रमण है ।

त्रस स्थावर आदिकी स्थापनाओंको नष्ट न करना अथवा तोड़ना-फोड़ना आदि न करना स्थापना प्रतिक्रमण है । मकान खेत आदि दस प्रकारकी परिग्रहोंका, उद्गम उत्पादन और एषणा दोषोंसे दूषित वसतिकाओंका, उपकरणोंका, और भिक्षाओंका, अयोग्य आहार आदिका और जो तृष्णा और मदके तथा सकलेशके कारण है उन द्रव्योंका त्याग द्रव्य प्रतिक्रमण है । जल, कोचड़ और त्रस स्थावर जीवोंसे भरे क्षेत्रोंमे आने जानेका त्याग क्षेत्र प्रतिक्रमण है । अथवा जिस क्षेत्रमे रहनेसे रत्नत्रयकी हानि हो उसका त्याग क्षेत्र प्रतिक्रमण है । ऐसे क्षेत्रोंमे ज्ञान और तपसे वृद्ध मुनिगण नहीं रहते, इसलिए उनमे रहना वर्जित है । रात, तीनों सन्ध्या, स्वाध्याय

क्रमण । कालस्य दुष्परिहार्यत्वात्कालाधिकरणव्यापारविशेषा कालसाहचर्यात्कालशब्देन गृहीता । मिथ्यात्वम-
सयम, कषाय, राग, द्वेष, सज्ञा, निदान, आर्तरीद्रमित्यादयोऽशुभपरिणामा, पुण्यास्त्रवभूताश्च शुभपरि-
णामा इह भावशब्देन गृहीता गृह्यन्ते, तेभ्यो निवृत्तिर्भावप्रतिक्रमण इति केपाचिद्व्याख्यान । चतुर्विधमित्य-
परे । निमित्तनिरपेक्ष कस्यचिन्नामत्वेन नियुज्यमान प्रतिक्रमणमित्यभिधान नामप्रतिक्रमण । अशुभपरिणा-
माना विशिष्टजीवद्रव्यानुगतशरीराकारसादृश्यापेक्षया चित्रादिरूप स्थापित स्थापनाप्रतिक्रमण । प्रमाणनय-
निक्षेपान्भि प्रतिक्रमणावश्यकस्वरूपज्ञेयस्तत्रानुपयुक्त प्रत्ययप्रतिक्रमणकारणत्वात् आगमद्रव्यप्रतिक्रमणशब्दे-
नोच्यते । नो आगमद्रव्यप्रतिक्रमण त्रिविध ज्ञायकशरीरभावितद्वयतिरिक्तभेद । यथात्मा कारण प्रतिक्रमण-
पर्यायस्य, तथा तदीयमपि शरीरं त्रिकालगोचरमिति प्रतिक्रमणशब्दवाच्य भवति । चारित्र्यमोहक्षयोपशम-
सानिध्ये भविष्यत्प्रतिक्रमणपर्याय आत्मा भाविप्रतिक्रमण । क्षयोपशमावस्थामुपगत चारित्र्यमोह नो आगम-
द्रव्यव्यतिरिक्तकर्म प्रतिक्रमण । प्रतिक्रमणप्रत्यय आगमभावप्रतिक्रमण । मिच्छाणाणामिच्छादसनमिच्छाचारि-
तादो पडिविरदोमिति एव स्वरूपज्ञान । अशुभपरिणामदोषमवबुध्य श्रद्धाय तत्प्रतिपक्षपरिणामवृत्तिर्नोआगम-
भावप्रतिक्रमण ।

सामायिकात्^२ प्रतिक्रमणस्य को भेद ? सावद्ययोगनिवृत्ति सामायिक । प्रतिक्रमणमपि अशुभमनो-
वाक्कायनिवृत्तिरेव तत्कथ पडावश्यकव्यवस्था ?

और पडावश्यकोके कालमे गमन आगमन आदि व्यापार न करना काल प्रतिक्रमण है । कालका
त्याग तो अशक्य जैसा है अतः कालमे होनेवाले कार्य विशेषोको कालके सम्बन्धसे काल शब्दसे
ग्रहण किया है । मिथ्यात्व, असयम, कषाय, राग, द्वेष, आहारादि सज्ञा, निदान, आर्त रीद्र
इत्यादि अशुभ परिणाम और पुण्यास्त्रवभूत शुभ परिणाम यहाँ भाव शब्दसे ग्रहण किये हैं । उनसे
निवृत्ति भाव प्रतिक्रमण है । ऐसा किन्ही आचार्योंका व्याख्यान है ।

अन्य आचार्य प्रतिक्रमणके चार भेद कहते हैं । निमित्तकी अपेक्षा न करके किसीका प्रति-
क्रमण नाम रखना नामप्रतिक्रमण है । अशुभ परिणामवाले जीवोके शरीरका जैसा आकार होता
है उस आकारके सादृश्यकी अपेक्षासे चित्रमे अशुभ परिणामोकी स्थापना स्थापना प्रतिक्रमण है ?
प्रमाण नय-निक्षेप आदिके द्वारा प्रतिक्रमण नामक आवश्यकके स्वरूपका जो ज्ञाता उसमे उपयुक्त
नहीं है वह प्रतिक्रमण विषयक ज्ञानका कारण होनेसे आगम द्रव्य प्रतिक्रमण शब्दसे कहा जाता है ।
नो आगम द्रव्य प्रतिक्रमणके तीन भेद हैं—ज्ञायकशरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्त । जैसे प्रतिक्रमण
पर्यायका कारण आत्मा है वैसे उसका त्रिकालवर्ती शरीर भी कारण है इसलिए वह प्रतिक्रमण
शब्दसे कहा जाता है । चारित्र्यमोहके क्षयोपशमके होनेपर जो आत्मा भविष्यमे प्रतिक्रमण पर्यायरूप
होगा वह भावि प्रतिक्रमण है । क्षयोपशम अवस्थाको प्राप्त चारित्र्यमोह कर्म नोआगमद्रव्य
व्यतिरिक्त कर्म प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमणरूप ज्ञान आगम भाव प्रतिक्रमण है । अर्थात् मिथ्याज्ञान,
मिथ्यादर्शन और मिथ्याचारित्र्यसे मैं विरक्त हूँ इस प्रकारका स्वरूपज्ञान आगमभाव प्रतिक्रमण है ।
अशुभ परिणामके दोषको जानकर और उसपर श्रद्धा करके उसके प्रतिपक्षी शुभपरिणामोमे प्रवृत्ति
नोआगमभाव प्रतिक्रमण है ।

शका—सामायिक और प्रतिक्रमणमे क्या भेद है ? सावद्ययोगसे निवृत्ति सामायिक है
और अशुभ मनवचनकायसे निवृत्ति प्रतिक्रमण है तब छह आवश्यककी व्यवस्था कैसे सम्भव है ?

अत्रोच्यते—सन्ध सावज्जजोग पञ्चकखामीति वचनाद्विसादिभेदमनुपादाय सामान्येन सर्वसावद्ययोग-निवृत्ति सामायिक । हिंसादिभेदेन सावद्ययोगविकल्प कृत्वा ततो निवृत्ति प्रतिक्रमण ।

“मिच्छत्तपडिक्कमण, तहेव असजमपडिक्कमण ।

कसाएसु पडिक्कमण, जोगेसु अप्पसत्थेसु” ॥ [मूलाचा० ७।१२०]

इति वचनादिति केचित्परिहन्ति ।

इद त्वन्याय्य प्रतिविधान । योगशब्देन वीर्यपरिणाम उच्यते । स च वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनित-त्वात् क्षायोपशमिको भावस्ततो निवृत्तिरशुभकर्मादाननिमित्तयोगरूपेण अपरिणतिरात्मन सामायिक । मिथ्या-त्वमसयम कषायाश्च दर्शनचारित्रमोहोदयजा औदयिका । मिथ्यात्व तत्त्वाश्रद्धानरूप, असयमो हि हिंसादि-रूप, क्रोधादयस्तु परस्परतो मिथ्यात्वादसयमाच्चानुभवसिद्धवैलक्षण्यरूपा । ये भिन्नहेतुस्वरूपास्ते नैक्यमा-पद्यन्ते यथा शालियवगोधूमादिधान्य । भिन्नहेतुस्वरूपाश्च मिथ्यात्वासयमकषाया । तेष्वो विरतिर्व्यावृत्ति प्रतिक्रमण । सावद्ययोगमात्रनिवृत्ति सामायिकमिति भेदो महाननयो । भेदमेवाश्रित्यामीषा परिणामाना चतुपञ्चयगो बन्धो इति सूत्रमवस्थित । अन्यथा योगविकल्पत्वे मिथ्यात्वादीना चतु सख्या न न्याय्या योगेन सह ।

प्रत्याख्यान नाम अनागतकालविषया क्रिया न करिष्यामि इति सकल्प । तच्च नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्र-काल भावविकल्पेन षड्विध । अयोग्य नाम नोच्चारयिष्यामीति चिन्ता नामप्रत्याख्यान । आप्ताभासाना

समाधान—‘सर्व सावद्ययोगको त्यागता हूँ’ इस प्रकार हिंसा आदिका भेद न करके सामान्यसे सर्व सावद्ययोगसे निवृत्ति सामायिक है । और हिंसा आदिके भेदसे सावद्ययोगके भेद करके उससे निवृत्ति प्रतिक्रमण है । सूत्रमे कहा है—‘मिथ्यात्व प्रतिक्रमण’ असयम प्रतिक्रमण, कषाय प्रतिक्रमण और अप्रशस्त योग प्रतिक्रमण होता है ।

उक्त शकाका कोई आचार्य ऐसा उत्तर देते हैं किन्तु वह उचित नहीं है । योग शब्दसे वीर्यपरिणाम कहा जाता है । वह वीर्यपरिणाम वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेके कारण क्षायोपशमिक भाव है । उससे निवृत्ति अर्थात् अशुभकर्मको लानेमे निमित्त योगरूपसे आत्माका परिणमन न करना सामायिक है । मिथ्यात्व, असयम और कषाय दर्शनमोह और चारित्रमोहके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण औदयिक हैं । मिथ्यात्व तत्त्वोके अश्रद्धानरूप है । असयम हिंसादि-रूप है और क्रोधादि तो मिथ्यात्व और असयमसे विलक्षण हैं यह अनुभवसिद्ध है । जिनका हेतु और स्वरूप भिन्न होता है वे एक नहीं हो सकते जैसे शालि, जौ, गेहूँ आदि धान्य । मिथ्यात्व, असयम और कषायके हेतु और स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं उनसे निवृत्ति प्रतिक्रमण है । और सावद्य योग-मात्रसे निवृत्ति सामायिक है । अतः दोनोमे महान् भेद है इन परिणामोके भेदको ही लेकर ‘चतु-पञ्चयगो बन्धो’—बन्धके चार कारण है, यह सूत्र अवस्थित है । अन्यथा यदि मिथ्यात्व आदि योगके भेद हो तो फिर योगके साथ चारकी सख्या नहीं बन सकती ।

आगामी कालमे मैं यह काम नहीं करूँगा, इस प्रकारके सकल्पका नाम प्रत्याख्यान है । नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे उसके छह भेद हैं । मैं अयोग्य नामका

प्रतिमा न पूजयिष्यामीति, योगश्रयेण प्रसव्यावरस्थापनापीडा न करिष्यामीति प्रणिधान मनसा स्थापनाप्रत्याख्यान । अथवा अर्हदादीना स्थापना न विनाशयिष्यामि नैवानादर तत्र करिष्यामि इति वा । अयोग्याहारोपकरणद्रव्याणि न ग्रहीष्यामीति चित्ताप्रवधो द्रव्यप्रत्याख्यान योग्यानि वा निमित्तप्रयोजनानि । मयमहानि सक्लेश वा सपादयति यानि क्षेत्राणि तानि त्यक्ष्यामि इति क्षेत्रप्रत्याख्यान । कालस्य दु परिहृत्यत्वात् कालगान्ध्याया क्रियायां परिहृताया काल एव प्रत्यास्थातो भवतीति ग्राह्य । तेन सध्याकालादिष्वध्ययनगमनादिक न सपादयिष्यामीति चेत् कालप्रत्याख्यान । भावोऽशुभपरिणाम तन्न निर्वर्तयिष्यामि इति सकल्पकरण भावप्रत्याख्यान । तद्विधिविध मूलगुणप्रत्याख्यानमुत्तरगुणप्रत्याख्यानमिति । ननु च मूलगुणा व्रतानि तेषां प्रत्याख्यान निरासो भविष्यत्कालविषयश्चेन्न स सवरार्थिना कार्यं, सवरार्थमवश्यमनुष्ठीयते इति । उत्तरगुणानां कारणत्वान्मूलगुणव्यपदेशो व्रतेषु वर्तते मूलगुणशब्द मूलगुणश्च स प्रत्याख्यान च तत् इति मूलगुणप्रत्याख्यान । व्रतोत्तरकालभावित्वादनशनादिक उत्तरगुण इति उच्यते । उत्तरगुणश्च स प्रत्याख्यान च तदिति उत्तरगुणप्रत्याख्यान । तत्र सयताना जीवितावधिक मूलगुणप्रत्याख्यान । सयतासयताना अणुव्रतानि मूलगुणव्रतव्यपदेशभाजि भवति । तेषां द्विविध प्रत्याख्यान अल्पकालिक, जीवितावधिक चेति । पक्षमासपण्मासादिरूपेण भविष्यत्काल सावधिक कृत्वा तत्र स्थूलहिंसानृतस्तेयाग्नहोत्रपरिहान्नाचरिष्यामि इति प्रत्याख्यानमल्पकालिकम् ।

उच्चारण नहीं करूँगा, इस प्रकारका विचार नाम प्रत्याख्यान है । मैं आप्ताभासोकी प्रतिमाको नहीं पूजूँगा, मनवचनकायसे त्रस और स्थावरोकी स्थापनाको पीडा नहीं पहुँचाऊँगा, इस प्रकारका मनका सकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है । अथवा मैं अर्हन्त आदिकी स्थापनाको नष्ट नहीं करूँगा, न उसका अनादर ही करूँगा, इस प्रकारका मनका सकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है ।

अयोग्य आहार तथा उपकरण द्रव्योको मैं ग्रहण नहीं करूँगा, इस प्रकारके चिन्ता प्रवन्वको द्रव्य प्रत्याख्यान कहते हैं । जो क्षेत्र समयको हानि पहुँचाते हैं अथवा सक्लेश उत्पन्न करते हैं । उन्हें मैं छोड़ूँगा इस प्रकारके सकल्पको क्षेत्र प्रत्याख्यान कहते हैं । कालको छोड़ना तो अशक्य जैसा है अतः काल साध्य क्रियाका त्याग करने पर कालका ही प्रत्याख्यान होता है ऐसा लेना चाहिये । अतः सन्ध्याकाल आदिमें अध्ययन गमन आदि नहीं करूँगा इस प्रकारके चित्तको काल प्रत्याख्यान कहते हैं । भावसे अशुभ परिणाम लेना । मैं अशुभ परिणाम नहीं करूँगा, इस प्रकारका सकल्प करना भाव प्रत्याख्यान है । उसके दो भेद हैं—मूलगुण प्रत्याख्यान और उत्तरगुण प्रत्याख्यान ।

शङ्का—मूलगुण व्रतोको कहते हैं । उनका प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग भविष्यत् कालमें यदि किया जायेगा तो सवरके इच्छुक यतिको उसे नहीं करना चाहिये, उसे तो सवरके लिये व्रत अवश्य पालनीय होते हैं ?

समाधान—उत्तर गुणोका कारण होनेसे व्रतोको मूलगुण कहते हैं अतः मूलगुण रूप प्रत्याख्यान मूलगुण प्रत्याख्यान है । व्रतोके उत्तर कालमें अनशन आदि होते हैं इसलिये उन्हें उत्तर गुण कहते हैं । यहाँ भी उत्तर गुणरूप प्रत्याख्यान उत्तरगुण प्रत्याख्यान है । उनमेंसे सयमियोंके जीवनपर्यन्त मूलगुण प्रत्याख्यान होता है । और सयमासयमी श्रावकोंके अणुव्रत मूलगुणव्रत कहलाते हैं । उनके दो प्रकारका प्रत्याख्यान होता है—एक अल्पकालिक और दूसरा जीवनपर्यन्त । पक्ष, मास, छहमास आदि रूपसे भविष्यत्कालकी मर्यादा करके 'इतने काल तक मैं स्थूल हिंसा,

आमरणमवधिं कृत्वा न करिष्यामि स्थूलहिंसादीनि इति प्रत्याख्यान जीवितावधिक । उत्तरगुणप्रत्याख्यान सयतसयतासयतयोरपि अल्पकालिक जीवितावधिक वा । परिगृहीतसयमस्य सामायिकादिक अनशनदिक च वर्तते इति उत्तरगुणत्व सामायिकादेस्तपसश्च । भविष्यत्कालगोचराशनादित्यागात्मकत्वात्प्रत्याख्यानत्व । सति सम्यक्त्वे चैतदुभय प्रत्याख्यान । जीवनिकाय हिंसादिस्वरूप च ज्ञात्वा श्रद्धाय सर्वतो देशतो वा हिंसादिविरतिव्रत । तथा चोक्त—‘निःशल्यो व्रती’ (त० सू० ७।१८) इति ।

मिथ्यादर्शनशल्य, मायाशल्य, निदानशल्य चेति त्रिविध शल्य तेभ्यो निष्क्रात नि शल्य । सावधारण चेद नि शल्य एव व्रतीति । तेन सशल्यस्यव्रतिता निरस्ता भवति । न च असति श्रद्धाने मिथ्यात्वशल्य-निवृत्ति । न च जीवाद्यर्थपरिज्ञानमतरेण श्रद्धानस्यास्ति सभव इति ज्ञानदर्शनवत् एव व्रतिता सूत्रकारेणाख्याता । तथावश्यकेऽप्युक्तम्—

“पचवदाणि जदीण अणुव्वदाइ च देशविरदाण ।

ण ह्म सम्मत्तेण विणा तो सम्मत्त पढमदाए ॥” []

इति हिंसादिप्रवर्तनपर भाषितमिति क्रिया पचापि सरान्निभोजना प्रत्याचष्टे यत्तिस्त्रिधा मनोवाक्कायविकल्पेन कृतकारितानुमर्त्यविज्जीव ।

सम्यग्दृष्टिस्त्वगारी मूलगुण उत्तरगुण वा स्वशक्त्या गूण्हाति परिमितकाल यावज्जीव वा । आत्मना प्राक्कृत हिंसादिकं हा दुष्ट कृत, हा दुष्ट सकल्पित, वचो वा हिंसादिप्रवर्तनपर भाषित इति निंदागर्हभ्या

स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल अब्रह्म और परिग्रहका आचरण नहीं करूँगा, इस प्रकारका प्रत्याख्यान अल्पकालिक है । मरणपर्यन्त मैं स्थूल हिंसादि नहीं करूँगा, इस प्रकारका प्रत्याख्यान जीवितावधि है ।

उत्तरगुण प्रत्याख्यान सयत और सयतासयतके भी अल्पकालिक अथवा जीवनपर्यन्त होता है । जिसने सयम ग्रहण किया है उसके सामायिक आदि और अनशन आदि होते हैं इसलिये सामायिक आदि और तप उत्तरगुण है । और भविष्यत्कालमे अनशन आदिके त्यागरूप होनेसे प्रत्याख्यान रूप भी है । सम्यक्त्वके होने पर ही ये दोनों प्रत्याख्यान होते हैं ।

जीवनिकाय और हिंसा आदिके स्वरूपको जानकर तथा श्रद्धा करके सर्वदेश अथवा एक देशसे हिंसा आदिके त्यागको व्रत कहते हैं । कहा भी है—जो नि शल्य है वही व्रती है । मिथ्यादर्शन शल्य, मायाशल्य और निदानशल्य, इस प्रकार तीन शल्य हैं । उनसे जो रहित है वह निशल्य है । यह निशल्य शब्द अवधारण सहित है । नि शल्य ही व्रती होता है । इससे जो शल्य सहित है उसके व्रतीपनेका निषेध किया है । श्रद्धानके अभावमे मिथ्यात्वशल्यसे निवृत्ति नहीं होती । और जीवादि पदार्थोंके ज्ञानके बिना श्रद्धान सभव नहीं है । अत ज्ञानदर्शनवान्को ही सूत्रकारने व्रती कहा है । तथा आवश्यकमे भी कहा है—‘सम्यक्त्वके विना न तो यत्तियोंके पाँच व्रत होते हैं और न देशविरत श्रावकोके अणुव्रत होते हैं । अत सम्यक्त्वको प्रथमता है ।’

इस प्रकार यात मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे रात्रिभोजनके साथ हिंसा आदि पाँचो पापोका त्याग जीवनपर्यन्तके लिये करता है । गृहस्थ सम्यग्दृष्टि मूलगुण अथवा उत्तरगुणको अपनी शक्तिके अनुसार कुछ काल या जीवनपर्यन्तके लिये ग्रहण करता है । अपने द्वारा पहले किये गये हिंसा आदिको ‘हा, मैंने बुरा किया, हा, मैंने बुरा सकल्प किया, हिंसा

स्वपरविषयाभ्या दूषयन्वर्तमान चासयम कृत क्रियमाणासयमसदृश न करिष्यामि इति मनसि कुर्वन्प्रत्याख्याता भवति ।

अगारिणा विरतिपरिणामविकल्पो निरूप्यते । स्थूलकृतप्राणातिपातादिक कृतकारितानुमतविकल्पात् त्रिविध मनोवाक्कायविकल्पैर्न त्यजति । मनसा स्थूलकृतप्राणातिपातादिक न करोमि, तथा वचसा कायेनेति त्रिविध कृतम् । मनसा स्थूलकृत प्राणातिपातादिक न कारयामि तथा वचसा कायेन चेति त्रिविकल्प कारित । तथा मनसा स्थूलकृतप्राणातिपातादिक नानुजानामि, तथा वचसा कायेन चेति त्रिभेदमनुमनन । एव नवविध स्थूलकृतप्राणवधादिक त्यक्तुमशक्तोऽगारी ।

तथा मनोवाग्भ्या स्थूलकृतप्राणातिपातादिक कृतकारितानुमतिविकल्पात्त्रिविध व कर्तुं शक्यतो मनसा न करोमि, न कारयामि, नानुजानामि । वचसा न करोमि, न कारयामि नानुजानामि इति । कायेन कृत-कारितानुमतविकल्पान् हिंसादीश्च न समर्थो विहातु । तथा च सूत्र—

‘न खु त्रिविध त्रिविधेण य द्रुविधेकविधेण वापि विरमेज्ज इति ॥’ []

कथं तर्ह्यगारी विरतिमुपैति ? अत्रोच्यते कृतकारितविकल्पाद्विप्रकार हिंसादिक मनोवाक्कायैस्त्यजति । वाचा कायेन वा हिंसादिविषय कृतकारित त्यजति । कायेन एकेन वा कृत कारित त्यजति । अत एवोक्त ‘द्रुविध पुण त्रिविधेण य द्रुविधेकविधेण वा विरमेज्ज’ इति । अथवा हिंसाया स्वयं करण एक मनोवाक्कायैस्त्यजति । नाह मनसा वाचा कायेन स्थूलकृतप्राणातिपातादिक पञ्चक करोमीति अभिसन्धिपूर्वक विरमण

आदिमे प्रवर्तन करने वाला वचन बोला,’ इस प्रकार स्व और परविषयक निन्दा गृह्णिके द्वारा दोषयुक्त बतलाते हुए, तथा वर्तमानमे मैं जो असयम करता हूँ और पूर्वमे जैसा असयम किया है वैसा मैं भविष्यमे नहीं करूँगा, ऐसा मनमे सकल्प करके त्याग करता है ।

अब गृहस्थोंके विरतिरूप परिणामोंके भेद कहते हैं—कृत, कारित और अनुमतके भेदसे तीन भेदरूप स्थूल हिंसा आदिको गृहस्थ मन वचन कायसे नहीं त्यागता है । मनसे स्थूल हिंसा आदिको नहीं करता हूँ तथा वचनसे और कायसे नहीं करता हूँ, ये तीन भेद कृत हैं । मनसे स्थूल हिंसा आदिको न कराता हूँ तथा वचनसे और कायसे नहीं कराता हूँ । ये तीन भेद कारितके हैं । तथा मनसे स्थूल हिंसा आदिमे अनुमति नहीं देता हूँ तथा वचनसे और कायसे अनुमति नहीं देता हूँ ये तीन भेद अनुमतके हैं । इस प्रकार नौ प्रकारकी स्थूल हिंसा आदिका त्याग करनेमे गृहस्थ असमर्थ होता है । तथा कृत कारित अनुमतके भेदसे तीन भेदरूप स्थूल हिंसा आदिको मन और वचनसे करनेमे असमर्थ होता है । मनसे न करता हूँ, न कराता हूँ और न अनुमति देता हूँ । वचनसे न करता हूँ, न कराता हूँ और न अनुमति देता हूँ । कायसे कृत कारित अनुमतरूप हिंसा आदिको छोड़नेमे समर्थ नहीं हूँ । सूत्रमे कहा है—कृतकारित अनुमतके भेदसे तीन भेद रूप हिंसा आदिको मन वचन कायसे अथवा मन वचनसे अथवा कायसे त्याग नहीं करता है ।

तब गृहस्थ कैसे त्याग करता है यह बतलाते हैं—

कृत और कारितके भेदसे दो भेदरूप हिंसा आदिको मन वचन कायसे छोड़ता है । कृत कारित रूप हिंसादिको वचन और कायसे छोड़ता है । अथवा कृत कारित रूप हिंसा आदिको एक कायसे छोड़ता है । इसीसे कहा है—‘कृत कारित रूप हिंसा आदिको तीन रूपसे, दो रूपसे या एक रूपसे छोड़ता है ।’ अथवा हिंसाके एक स्वयं करनेको मन वचन कायसे त्यागता है । ‘मैं मनसे वचनसे कायसे स्थूल हिंसादि पाँच पापोंको नहीं करता हूँ’ इस प्रकार सकल्प पूर्वक त्याग

करोति । वाक्कायाभ्या वा स्वयं करणं त्यजति कायेनैकेन वा । तथा चोक्तम्—‘एकविधं त्रिविधेन वापि विरमेज्ज’ इति । एवमेते व्रतविकल्पा भविष्यत्कालविषयतयानुयुज्यमाना प्रत्याख्यानविकल्पा भवन्तीत्यत्रोपन्यासः कृतः ।

कायोत्सर्गो निरूप्यते—कायं शरीरं तस्य उत्सर्गस्त्यागः कायोत्सर्गः । उपलब्ध्यधिष्ठानेन्द्रियावयवकर्मनिर्वर्तितं पुद्गलप्रचयविशेष औदारिकाख्यं इहं कायशब्देन गृहीतं इतरत्र उत्सर्गस्यासम्भवात् वक्ष्यमाणस्य ।

ननु च आयुषो निरवशेषगलने आत्मा शरीरमुत्सृजति नान्यदा तत्किमुच्यते कायोत्सर्गः इति ।

आत्मशरीरयोरन्योन्यान्वयस्य प्रदेशानुप्रवेशिनोरायुर्वशात् अनपायित्वेऽपि शरीरे अशुचित्वं सप्तधातुरूपतया अशुचित्वं शुक्रशोणितवीतबीजत्वाच्च, तथा अनित्यत्वं, अपायित्वं, दुर्बलत्वं, असारत्वं, दुःखहेतुत्वं, शरीरगतममताहेतुकमनतससारपरिभ्रमण इत्यादिकान्सप्रधार्य दोषान्नेदं मम नाहमस्येति सकल्पवतस्तदादराभावात्कायस्य त्यागो घटत एव । यथा प्राणेश्चोऽपि प्रियतमा कृतापराधावस्थिता ह्येकस्मिन्मदिरे त्यक्तेत्युच्यते तस्यामनुरागाभावान्ममेदं भावव्यावृत्तिमपेक्ष्य एवमिहापि । किं च कायापायसन्निपातेऽपि अपायनिराकरणाभिलाषस्याभावात् । यो यदपायनिराकरणानुत्सुकस्तेन तत्परित्यक्तं यथा वसनादिकं परिहृतं । शरीरापायनिराकरणानुत्सुकश्च यतिस्तस्माद्युज्यते कायस्य त्यागः ।

करता है । अथवा स्वयं करनेको वचन और कायसे त्यागता है या एक कायसे त्यागता है । कहा है—‘एक कृतको तीन प्रकारसे त्यागता है । इन व्रतके भेदोंको भविष्य कालके साथ जोड़ने पर कि मैं भविष्यमें ऐसा नहीं करूँगा, ये प्रत्याख्यानके भेद होते हैं ।

अब कायोत्सर्गको कहते हैं—काय अर्थात् शरीरके, उत्सर्ग अर्थात् त्यागको कायोत्सर्ग कहते हैं । पदार्थों को जाननेका आधार इन्द्रियाँ जिसकी अवयव हैं, और कर्मके द्वारा जिसकी रचना हुई तथा जो पुद्गलोका एक समूह विशेष है उस औदारिक नामक शरीरको यहाँ काय शब्दसे ग्रहण किया है क्योंकि आगे कहे जानेवाला उत्सर्ग अन्य शरीरोंमें सम्भव नहीं है ।

शका—आयुर्कर्म जब पूर्णरूपसे समाप्त हो जाता है तब आत्मा शरीरको छोड़ता है अन्य कालमें नहीं छोड़ता । तब कैसे आप कायोत्सर्गकी बात करते हैं ?

समाधान—आत्मा और शरीरके प्रदेश परस्परमें मिलनेसे आयुर्कर्मके कारण यद्यपि शरीर ठहरा रहता है तथापि शरीर सात धातु रूप होनेसे अपवित्र है, रज और वीर्यसे उत्पन्न होनेसे विशेष अपवित्र है । तथा अनित्य है, नष्ट होनेवाला है, दुःखसे धारण करने योग्य है, असार है दुःखका कारण है, इस शरीरसे ममत्व करनेसे अनन्त ससारमें भ्रमण करना होता है, इत्यादि दोषोंको जानकर ‘न यह मेरा है, न मैं इसका हूँ’ ऐसा सकल्प करनेवालेके शरीरमें आदरका अभाव होनेसे कायका त्याग घटित होता ही है । जैसे प्राणोंसे भी प्यारी पत्नी अपराध करनेपर उसमें अनुराग न रहनेसे ‘यह मेरी है’ इस प्रकारका भाव न होनेसे एक ही घरमें रहते हुए भी ‘त्यागी हुई’ कही जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना । दूसरे, शरीरके विनाशके कारण उपस्थित होनेपर भी कायोत्सर्ग करनेवालेके विनाशके कारणको दूर करनेकी इच्छा नहीं होती । जो जिसके विनाशके कारणोंको दूर करनेमें उत्सुक नहीं है उसने उसे त्याग दिया है, जैसे त्यागा हुआ वस्त्रादि । और यति शरीरके विनाशके कारणको दूर करनेमें उत्सुक नहीं होता । अतः उसके

‘स च शरीरनि स्पृह, स्थाणुरिवोद्ध्वकाय, प्रलवितभुज, प्रशस्तध्यानपरिणतोऽनुन्नमितानतकाय’, परीपहानुपसर्गाश्च सहमान, तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्मापायाभिलापी विविक्ते देशे ।

अन्तर्मुहूर्त कायोत्सर्गस्य जघन्य काल, वर्षमुत्कृष्ट । अतिचारनिवृत्तये कायोत्सर्गो बहुप्रकारा भवन्ति रात्रिदिनपक्षमासचतुष्टयसवत्सरादिकालगोचरातिचारभेदपेक्षया । सायाह्नोच्छ्वास शतक, प्रत्युपसि पचाशत्, पक्षे त्रिशतानि, चतुर्षु मासेषु चतु शतानि, पचणतानि सवत्सरे उच्छ्वासमाना^२ । प्रत्युपसि प्राणिव-धादिषु पचस्वतीचारेषु अष्टशतोच्छ्वासमात्र काल कायोत्सर्ग कार्य । कायोत्सर्गे कृते यदि गच्छते उच्छ्-वासस्य स्वलन वा परिणामस्य उच्छ्वासाष्टकमधिकं स्थातव्यम् ।

उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्टम्, उपविष्टोत्थित, उपविष्टनिविष्ट इति चत्वारो विकल्पा । धर्मे शुक्ले वा परिणतो यस्तिष्ठति तस्य कायोत्सर्ग उत्थितोत्थितो नाम । द्रव्यभावोत्थानमन्वितत्वादुत्थानप्रकर्ष उत्थितोत्थितशब्देनोच्यते । तत्र द्रव्योत्थान शरीर स्थाणुवद्ध्वं अविचलमवस्थान । ध्येयैकवस्तुनिष्ठता ज्ञाना-रव्यस्य भावस्य भावोत्थान । आर्तरीद्रयो परिणतो यस्तिष्ठति तस्य उत्थितनिषण्णो नाम कायोत्सर्ग । शरीरो-त्थानादुत्थितत्व शुभपरिणामोद्गतिरूपस्योत्थानस्याभावान्निषण्ण इत्युच्यते । अत एव विरोधाभावो भिन्न-

कायत्याग उचित है । तथा वह शरीरसे निस्पृह होकर, स्थाणुकी तरह शरीरको सीधा करके, दोनों हाथोंको लटकाकर, प्रशस्त ध्यानमें लीन हो, शरीरको ऊँचा-नीचा न करके परीषहो और उपसर्गों को सहन करता हुआ, कर्मोंको नष्ट करनेकी अभिलाषासे जन्तुरहित एकान्त देशमें ठहरता है ।

कायोत्सर्गका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल एक वर्ष है । अतिचारोंको दूर करनेके लिए कायोत्सर्गके रात, दिन, पक्ष, मास, चार मास, वर्ष आदिकालमें होनेवाले अतिचारोंकी अपेक्षा अनेक भेद हैं । सायकालमें सौ उच्छ्वास प्रमाण, प्रातः कालमें पचास उच्छ्वास प्रमाण, पाक्षिक अतिचारमें तीन सौ उच्छ्वास प्रमाण, चार मासोंमें चार सौ उच्छ्वास प्रमाण और वार्षिकमें पाँच सौ उच्छ्वास प्रमाण काल कायोत्सर्गका है । हिंसा आदि पाँच अतिचारोंमें एक सौ आठ उच्छ्वास मात्र काल तक कायोत्सर्ग करना चाहिए । कायोत्सर्ग करनेपर यदि उच्छ्वासका अथवा परिणामका स्वलन हो जाये तो आठ उच्छ्वासप्रमाण अधिक काल तक कायोत्सर्ग करना चाहिए ।

कायोत्सर्गके चार भेद हैं—उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्ट, उपविष्टोत्थित, और उपविष्ट-निविष्ट । जो धर्मध्यान या शुक्लध्यान सहित कायोत्सर्ग करता है उसके उत्थितोत्थित नामक कायोत्सर्ग है । यहाँ द्रव्य और भाव दोनोंके ही उत्थानसे युक्त होनेसे उत्थितोत्थित शब्दसे उत्थानका प्रकर्ष कहा है । स्थाणुकी तरह शरीरका उन्नत और निश्चल रहना द्रव्योत्थान है । ज्ञानरूप भावका ध्यान करने योग्य एक ही वस्तुमें स्थिर रहना भावोत्थान है । जो आर्त रौद्र-ध्यानके साथ कायोत्सर्ग करता है उसके उत्थितनिविष्ट नामक कायोत्सर्ग होता है । शरीरके खड़े होनेसे इसे उत्थित और शुभपरिणामकी उद्गतिरूप उत्थानका अभाव होनेसे निविष्ट या निषण्ण कहते हैं । इसीसे एक कालमें एक क्षेत्रमें उत्थान—खड़े होना और निविष्ट—बैठना इन दोनों आसनोमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि दोनोंके निमित्त भिन्न हैं । जो बैठकर ही धर्म और शुक्लध्यान करता है उसके उत्थितनिषण्ण कायोत्सर्ग होता है क्योंकि उसके परिणाम तो उत्थित

निमित्तत्वादुत्थानासनयो एकत्र एकदा । यस्त्वासीन एव धर्मशुक्लध्यानपरिणतिमुपैति तस्य उत्थितनिषण्णो भवति परिणामोत्थानात्कायानुत्थानाच्च । यस्तु निषण्णोऽशुभध्यानपरस्तस्य निषण्णनिषण्णक कायशुभपरिणामाभ्या अनुत्थानात् ।

दैवसिकाद्यतीचार रत्नत्रयगत मनसा विमृश्य इदं मया^१ न सुष्ठु कृत प्रमादिनेति सचिन्त्य पश्चाद्धर्मे शुक्ले वा ध्याने प्रयतितव्यम् ।

कायोत्सर्गप्रपन्न स्थानदोषान्परिहरेत् । के ते इति चेदुच्यते । १ तुरग इव कुटीकृतपादेन अवस्थानम् २ लतेवैतस्ततश्चलतोऽवस्थान ३ स्तम्भवत्स्तब्धशरीरं कृत्वा स्थानम् । ४ स्तम्भोपाश्रयेण वा कुड्याश्रयेण वा मालावल्लनशिरसा वावस्थानम् । ५ लविताधरतया, स्तनगतदृष्ट्या वायस इव इतस्ततो नयनोद्वर्तनं कृत्वा । ६ खलीनावपीडितमुखहय इव मुखचालन सपादयतोऽवस्थानम् । ७ युगावष्टब्धबलीवर्द्ध इव शिरोऽधः पातयता । ८ कपित्थफलग्राहीव विकासिकरतल, सकुचिताङ्गुलिपचक वा कृत्वा ९ शिरश्चालनं कुर्वन् १० मूक इव हुकार सपाद्यावस्थानम् ११ मूक इव नासिकया वस्तुपदर्शयता वा १२ अगुलीस्फोटन १३ भ्रूनर्तनं वा कृत्वा १४ शबरवधूरिव स्वकौपीनदेशान्छादनपुरोग १५ शृङ्खलाबद्धपाद इव वावस्थानम् १६ पीतमदिर इव परवशगतशरीरो वा भूत्वावस्थानम् इत्यमी दोषा ॥

व्यावर्णितानामावश्यकाना अपरिहाणिर्हानिर्न कार्या । अणुस्सेगो आधिक्येनाकरणं च ।

है किन्तु शरीर बैठा हुआ है । जो बैठे हुए अशुभध्यानमें लीन होता है उसके निषण्ण निषण्ण कायोत्सर्ग होता है । क्योंकि न तो उसका शरीर उत्थित है और न शुभपरिणाम ही है । रत्नत्रयमें दैवसिक आदि अतीचारोको मनसे विचारकर 'मुझ प्रमादीने यह ठीक नहीं किया' ऐसा सोचकर पीछे धर्मध्यान अथवा शुक्लध्यान करना चाहिये ।

कायोत्सर्ग करने वालेको स्थान सम्बन्धी दोष दूर करना चाहिये । वे दोष इस प्रकार हैं— १ घोड़ेकी तरह पैरको थोड़ा मोड़कर खड़ा होना । २ बेलकी तरह इधर-उधर हिलते हुए खड़े होना । ३ स्तम्भकी तरह शरीरको स्तब्ध करके खड़े होना । ४ स्तम्भ अथवा दीवारके आश्रयसे अथवा ऊपरके तल्लेसे सिरको लगाकर खड़े होना । ५ ओष्ठको लटकाकर दृष्टि अपने स्तनो पर रखकर कौएकी तरह आँखोको इधर-उधर घुमाना । ६ लगामसे पीडित मुख वाले घोड़ेकी तरह मुख चलाते हुए अवस्थित होना । ७ जैसे कन्धे पर जुआ होनेसे बैल अपना सिर नीचे डालता है उस तरह सिरको लटकाकर अवस्थापन करना । ८ कैथके फलको ग्रहण करने वाला मनुष्य जैसे अपनी हथेलीको फैलाता है उस तरह हथेलीको फैलाकर या पाँचों अंगुलियोंको सकुचित करके अवस्थित होना । ९ सिरको चलाते हुए अवस्थानम् । १० गूँगेकी तरह हुकार करते हुए अवस्थानम् । ११ गूँगेकी तरह नाकसे वस्तुको दिखलाते हुए अवस्थानम् । १२ अगुली चटकाते हुए अवस्थानम् । १३ भौंको नचाते हुए अवस्थानम् । १४ भीलनीकी तरह अपने अग्रभागको हथेलीसे ढाँकते हुए अवस्थानम् । १५ ऐसे खड़े होना मानो दोनों पैर साँकलसे बँधे हैं । १६ मदिरा पिये हुए की तरह अथवा पराधीन शरीर वालेकी तरह खड़ा होना । ये कायोत्सर्गके दोष हैं ।

जो पहले छह आवश्यक कहे हैं उनमें हानि नहीं करनी चाहिये और न उनमें आधिक्य करना चाहिये ॥ ११८ ॥

१ मया दुष्ट कृत-आ० मु० ।

भक्ती तवोधिगंमि य तवम्मि य अहीलणा य सेसाणं ।

एसो तवम्मि विणओ जहुत्तचारिस्स साधुस्स ॥११९॥

‘भक्ती’ भक्ति । वदननिरीक्षणाविप्रसादेन अभिव्यज्यमानोऽन्तर्गतोऽनुरागः । ‘तवोधिगंमि’ तपोऽधिके च ‘तवम्मि’ य सम्यक्तपसि, तद्वृत्ति च, भक्तिरिति यावत् । तच्च सम्यग्ज्ञानदर्शनसयमानुगत । ‘अहीलणा य’ अपरिभवश्च । ‘सेसाण’ शेषाणा । तपसा न्यूनानामात्मन ज्ञानश्रद्धानचरणवता परिभवे ज्ञानादीन्येव परिभूतानि भवति । ततो बहुमानाभावो ज्ञानातिचार, वात्सल्याभावो दर्शनातिचार । सात्तिचारज्ञानदर्शनस्य चारित्रममशुद्ध इति, महानन्र्थ इति भावः । ‘एसो’ एष व्यावर्णितपरिणामसमूह उत्तरगुणोद्योगादिक । ‘तवम्मि’ तपसि तपोविषय । ‘विणओ’ विनय । ‘जहुत्तचारिस्स’ श्रुतिनिरूपितक्रमेणाचरत । ‘साधुस्स’ साधो ॥११९॥

उपचारविनयनिरूपणार्थोत्तरगाथा—

काइयवाइयमाणसिओत्ति तिविधो हु पंचमो विणओ ।

सो पुण सव्वो दुविहो पच्चक्खो चेव पारोक्खो ॥१२०॥

‘काइयवाइयमाणसिओत्ति’ पदसंबन्धः । पंचमो विनयस्त्रिप्रकारः कायेन, मनसा, वचसा च, निर्वर्त्यते इति । ‘सो पुण सव्वो’ स पुनस्त्रिप्रकारोऽपि विनयः । ‘दुविहो’ द्विविधः । ‘पच्चक्खो चेव’ प्रत्यक्षः । ‘पारोक्खो’ परोक्षश्चेति ॥१२०॥

गा०—जो तपमे अधिक है उनमे और तपमे भक्ति और जो अपनेसे तपमे होन हैं उनका अपरिभव यह श्रुतके अनुसार आचरण करने वाले साधुकी तप विनय है ॥११९॥

टी०—मुखकी प्रसन्नतासे प्रकट होनेवाले आन्तरिक अनुरागको भक्ति कहते हैं । तपसे अधिकमे और सम्यक् तपमे भक्ति करना । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सयसके अनुगत तप ही सम्यक् तप है । जो तपमे न्यून है उनका तिरस्कार नहीं करना । जो ज्ञान श्रद्धान और चारित्रसे युक्त होनेपर भी अपनेसे तपमे कम हैं, उनका तिरस्कार करनेपर ज्ञानादिका ही तिरस्कार होता है । और ऐसोका बहुमान न करना ज्ञानका अतिचार है । उनमे वात्सल्य न रखना सम्यग्दर्शनका अतिचार है । और जिसका ज्ञान और दर्शन सात्तिचार है उसका चारित्र अशुद्ध है, इस तरह महान् अनर्थ है । यह ऊपर कहा, उत्तरगुणोमे उद्योग आदि शास्त्रानुसार आचरण करनेवाले साधु की तप विषयक विनय है ॥११९॥

उपचार विनयका निरूपण करते हैं—

गा०—पाँचवी उपचार विनय तीन प्रकारकी है कायिक, वाचनिक और मानसिक । और चीनो प्रकारकी विनय दो प्रकारकी है प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय ॥१२०॥

नी०—पाँचवी विनय तीन प्रकारकी है जो कायसे, मनसे और वचनसे की जाती है । और तरकी भी विनय दो प्रकारकी है—प्रत्यक्ष और परोक्ष ॥१२०॥

तत्र प्रत्यक्षकायिकविनयप्रदर्शनाय गाथाचतुष्टयमुत्तरम्—

अभ्युत्थाणं किदियम्मं णवसणं अंजली य मुंडाण ।

पच्चुगगच्छणमेत्तो पच्छिद अणुसाधणं चेव ॥१२१॥

‘अभ्युत्थाण’ अभ्युत्थान गुर्वादीना प्रवेगनि क्रमणयो । ‘किदियम्म’ णवसणं, वदना, शरीरावनतिश्च । ‘अंजली य’ कृताञ्जलिपुटता च । ‘मुंडाण’ शिरोवनतिश्च । ‘पच्चुगगच्छण’ प्रत्युद्गमन । आसीने स्थिते वा गुरो । ‘पच्छिद अणुसाधण चेव’ स्वय गच्छत दूरात्परिहृत्य निभृतकरचरणस्यावनतगात्रस्य गमन, सहगमे वा पृष्ठत स्वशरीरमात्रप्रमाणभूभागेन त परिहृत्य गमन ॥१२१॥

णीचं ठाणं णीच गमणं णीचं च आसणं सयणं ।

आसणदाणं उवगरणदाणमोगासदाणं च ॥१२२॥

णीयं च आसण नीचैरासन । पृष्ठत स्वहस्तपादश्वासादिभिरुपद्रुतो न भवति यथा गुर्वादिस्तथासन । अग्रतोऽभिमुखात् मनागपसृत्य वामपाद्वेऽनुद्धतस्येपदवनतोत्तमागस्य चासन । आसने गुरावुपविष्टे स्वय भूमावासन च । ‘सयणं च णीयमिति’ पदघटना । नीचं शयनमिति यावत् । ‘अनुन्नते देशे शयन, गुरुनाभिप्रमाणमात्र-भूभागे वा स्वशिरो भवति यथा तथा शयन । हस्तपादादिभिर्वा यथा न घट्यते गुर्वादि । ‘आसणदाणं’

उनमेसे प्रत्यक्षकायिक विनयको चार गाथाओसे दिखलाते हैं—

टी०—गुरु आदिके प्रवेश करनेपर या बाहर जानेपर अभ्युत्थान—खड़े होना, कृतिकर्म अर्थात् वन्दना करना, णवसण अर्थात् शरीरको नम्र करना, दोनो हाथोको जोड़ना, सिरको नवाना, प्रत्युद्गमन अर्थात् गुरुके बैठने अथवा खड़े होनेपर उनके सामने जाना, और जब गुरु जावें तो उनसे दूर रहते हुए अपने हाथ पैरको शान्त और शरीरको नम्र करके गमन करना और गुरु के साथ जानेपर उनके पीछे अपने शरीर प्रमाण भूमिभागका अन्तराल देकर गमन करे ॥१२१॥

विशेषार्थ—प० आगाधरने अपनी टीकामे लिखा है कि टीकाकार तो ‘पच्छिद अणुसाधण’ के स्थानमे ‘पच्छिद ससाहणा’ पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं कि—आचार्य उपाध्याय आदिके द्वारा प्रार्थित और मनसे अभिलषितका सम्यक् प्रसाधन करना अर्थात् आज्ञा नहीं देनेपर भी सकेतसे ही जानकर करना । यह टीकाकार कोई दूसरे जान पढ़ते हैं क्योंकि विजयोदयामे तो यह पाठ नहीं है ।

गा०—नीचा स्थान, नीचा गमन, नीच आसन, नीचे सोना, आसनदान, उपकरणदान और अवकाशदान ये उपचार विनयके प्रकार हैं ॥१२२॥

टी०—नीचा आसन—गुरुके पीछे इस प्रकार बैठे कि अपने हाथ पैर श्वास आदिसे गुरुको किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचे । आगे बैठना हो तो सामनेमे थोड़ा हटकर गुरुके वाम भागमे उद्धतता त्यागकर और अपने मस्तकको थोड़ा नवाकर बैठे । आसन पर गुरुके बैठने पर स्वय भूमिमे बैठे । नीचे सोना—अर्थात् जो ऊँचा नहीं हो ऐसे देशमे सोना, अथवा गुरुके नाभि प्रमाण मात्र भूभागमे अपना सिर रहे इस प्रकार सोना । अथवा अपने हाथ पैर वगैरहसे गुरु आदिका

आसितुमिच्छति इत्यवगम्य निरूप्य चक्षुषा प्रमार्जनयोग्य न वेति, पश्चात्प्रतिलेखनेन लाघवमार्द्वादिगुणान्वितेनातिशनकैः प्रमार्ज्य भूभाग पीठादिकं च आसनदानं । 'उपकरणदान' ज्ञानसमयमोपक्रियेते अनुगृह्येते येनतद्रूपकरण पुस्तकादि ग्रहीतुमभिप्रेत तस्य दानं । अथवा उद्गमोत्पादनपणादिदोषैरदुष्टस्य सुप्रतिलेखनस्यात्मना लब्धस्य उपकरणस्य दानं । 'ओगासदाणं च' अवकाशदानं च शीतार्त्तस्यावस्थितनिवातावकाशदानं, उष्णावितस्य शीतलस्थानदानं ग्रामनगरादिस्वावासस्थानदानं वा ॥१२२॥

पडिरूपकायसंस्पर्शदानं पडिरूपकालकिरिया य ।

पेशणकरणं सथारकरणमुपकरणपडिलिहणं ॥१२३॥

'पडिरूपकायसंस्पर्शदान' कायस्य संस्पर्शनं कायसंस्पर्शनं । प्रतिरूप कायस्य संस्पर्शनं प्रतिरूपकायसंस्पर्शनं तस्य भावः प्रतिरूपकायसंस्पर्शनता । गुर्वादिशरीरानुकूल संस्पर्शनमिति यावत् ।

अयं चात्र क्रमः—मनागुपसृत्य स्थित्वा तदीयेन पिच्छेन कायं त्रिप्रमृज्य आगतुकजीववाधापरिहारोपयुक्तं सादरं स्वबलानुरूपं यावद्वाद्गमर्दनसहस्तावदेव मर्दनं कुर्यात् । उष्णाभितप्तस्य यथा शैत्यं भवति तथा स्पृशेच्छीतार्त्तस्य यथौष्ण्यं तथा ।

'पडिरूपकालकिरिया य' कालकृतोऽवस्थाविशेषो बालत्वादिरिह कालशब्देनोच्यते कालप्रभवत्वात् ।

सघट्टनं न हो इस प्रकार शयन करे । आसनदान—गुरु बैठना चाहते हैं ऐसा जानकर चक्षुसे देखे कि प्रमार्जनके योग्य है या नहीं ? पीछे लाघव कोमलता आदि गुणोंसे युक्त पीछीसे अत्यन्त धीरेसे भूभाग और आसन आदिको पीछे देवे । उपकरणदान—जिससे ज्ञान और समय का उपकार हो उसे उपकरण कहते हैं । गुरु पुस्तक आदि चाहते हो तो उन्हें देना । अथवा उद्गम उत्पादन आदि दोषोंसे रहित उपकरण अपनेको मिला हो तो उसे देना उपकरणदान है । अवकाशदान—शीतसे पीडितको वायु रहित स्थान देना और गर्मीसे पीडितको शीतल स्थान देना, अथवा ग्राम नगर आदिमें अपना आवास स्थान देना ॥१२२॥

विशेषार्थः—नीचा स्थानका मतलब है गुरु जहाँ बैठे या खड़े हो उसके वाम भागमें या पीछे बैठना । और नीचे गमनका मतलब है—गुरुके बैठे रहते या खड़े रहते स्वयं गमन करते शिष्यका गुरुसे दूर रहते हुए अपने हाथ पैरको निश्चल रखते हुए और शरीर को नम्र करके गमन करना ।

गा०—गुरु आदिके शरीरके अनुकूल स्पर्शन, बालपने आदि अवस्थाके अनुरूप वैयावृत्य करना, और गुरु आदिकी आज्ञाका पालन करना, तृण आदिका सथरा करना, उपकरणोंकी प्रति-लेखना करना ॥१२३॥

टी०—कायके स्पर्शनको कायस्पर्शन कहते हैं । प्रतिरूप कायका स्पर्शन प्रतिरूप काय स्पर्शन है और उसका भाव प्रतिरूपकाय स्पर्शनता है अर्थात् गुरु आदिके शरीरके अनुकूल स्पर्शन करना । इसका क्रम इस प्रकार है—गुरुसे थोड़ा हटकर बैठे और उनकी पीछीसे तीन बार उनके शरीरका प्रमार्जन करके आगन्तुक जीवको किसी प्रकारकी बाधा न हो इस प्रकार सादर अपने बलके अनुरूप जितने काल तक और जितना मर्दन गुरु सह सके उतना ही मर्दन करे । यदि गुरु गर्मीसे तप्त हो तो शीतपना जिस प्रकार संभव उस प्रकार स्पर्श करे और यदि शीतसे पीडित हो तो गर्मी पहुँचाना जैसे हो उस प्रकार स्पर्श करे । तथा 'प्रतिरूपकाल क्रिया' में काल शब्दसे

तेन बालत्वाद्यनुरूपवैयावृत्यक्रियेति यावत् । पेसनकरण गुर्वादिभिराज्ञप्तस्य । 'संथारकरणं' तृणफलकादिकसस्तरणक्रिया । 'उवकरणपडिलिहण' गुर्वादीना ज्ञानसयमोपकरणप्रतिलेखन अस्तमनवेलाया आदित्योद्गमने च ॥१२३॥

इच्चेवमानि विणओ उवयारो कीरदे सरीरेण ।
एसो काइयविणओ जहारिहो साहुवग्गम्मि ॥१२४॥

उपचारिकविनय । शेष सुगम ।

वाचिकविनयनिरूपणार्थं गाथाद्वयम्—

पूयावयण हिदभासणं च मिदभासणं च मधुर च ।
सुत्ताणुवीचिवयणं अणिट्ठुरमक्ककसं वयणं ॥१२५॥

'पूयावयण' पूजापुरस्सर वचन भट्टारक इदं शृणोमि, भगवन्निदं कर्तुमिच्छामि युष्मदनुज्ञयेत्यादिक । 'हिदभासणं च' गुर्वादीना यद्धित लोकद्वयस्य तस्य भाषण । 'मितभाषणं' यावता विविदिषितार्थप्रतिपत्तिर्भवति तावदेव वक्तव्यं न प्रसक्तानुप्रसक्त । 'मधुर' च श्रोत्रप्रिय । 'सुत्ताणुवीचिवयण' सूत्रानुवीचिवचन । भाषासमित्यधिकारे यानि वाच्यानि निर्दिष्टानि वचांसि तेषां कथन । 'अणिट्ठुर' अनिष्टुर परचित्तपीडाकृतावनुद्यत । 'अक्ककसं वयण' अकर्कश वचन अपरुषमिति यावत् ॥१२५॥

कालकृत अवस्थाविशेष बाल्य अवस्था आदि ग्रहण की है क्योंकि वह कालसे होती है । अतः गुरुकी बाल आदि अवस्थाके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिये । उनके लिये तृणोका या लकड़ीके पटियाका सथरा करना चाहिये । सूर्यके अस्त और उदय होनेके समय उनके ज्ञान और सयमके उपकरण शास्त्र कमण्डलु आदिकी सफाई करना चाहिये ॥१२३॥

गा०—इस प्रकारको आदि लेकर उपचार विनय गरीरके द्वारा साधुवर्गमें यथा योग्य की जाती है । यह कायिक विनय है ॥१२४॥

टी०—यह उपचार विनय है । शेष सुगम है ॥१२४॥

दो गाथाओसे वाचिक विनयका निरूपण करते हैं—

गा०—पूजा पूर्वक वचन, हितकारी भाषण, मित भाषण, मधुर भाषण, सूत्रानुसार वचन, अनिष्टुर और अकर्कश वचन वचनविनय है ॥१२५॥

टी०—'हे भट्टारक । मैं सुन रहा हूँ,' 'हे भगवन् आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ । इस प्रकारसे पूजा पूर्वक वचन बोलना । जो गुरु आदिके लिये इस लोक और परलोक में हितकर हो ऐसा हित भाषण करना । जितना बोलनेसे विवक्षित अर्थका बोध हो उतना ही बोलना, प्रासंगिक या अप्रासंगिक न बोलना । कानोको प्रिय वचन बोलना, भाषासमिति अधिकार में जो वचन बोलने योग्य कहे हैं उन्हें ही बोलना, तथा दूसरेके चित्तको पीडा करने वाले निष्टुर वचन और कर्कश वचन न बोलना वाचिक विनय है ॥१२५॥

उवसंतवयणमगिहत्थवयणमकिरियमहीलण वयण ।

एसो वाइयविणओ जहारिहो होदि कादव्वो ॥१२६॥

‘उवसंतवयण’ प्रशातरागकोप उपशात’ तस्य वचन उपशातवचन । विरागस्य विरोपस्य च यद्वच-
स्तदेव भाष्य । ‘अगिहत्थवयण’ गृहस्था मिथ्यादृष्टयोऽसयता अयोग्यवचनविकल्पानभिज्ञास्तेषा यद्वचन न
भवति तस्य अभिधान । ‘अकिरिय’ षट्कर्मव्यावर्णनपर यन्न भवति । ‘अहीलण’ परानवज्ञाकारि । ‘एसो’
व्यावर्णितवचनव्यापार । ‘वाचिगविणओ’ वाचिविनयो । ‘जहारिहं’ यथाहं । ‘होदि कादव्वो’ कर्तव्यो
भवति ॥१२६॥

मानसिकविनय निरूपयति—

पापविसोत्तिग परिणामवज्जणं पियहिदे य परिणामो ।

णायव्वो संखेवेण एसो माणस्सिओ विणओ ॥१२७॥

‘पापविसोत्तिगपरिणामवज्जण’ पापशब्देन अशुभकर्माण्युच्यते । स्रोत प्रवाह । स्रोत इव अविच्छेदेन
प्रवृत्ते कर्माणि अपि पापविस्रोत शब्देन उच्यते । पापविस्रोत प्रयोजना परिणामा ये तेषा वर्जन । इह गुरु-
विनयस्य प्रस्तुतत्वात् गुरुविषयोऽशुभ परिणाम आत्मनो यथेष्टचारित्वनिवारणजनितः क्रोध । अविनीतता-
दर्शनादनुग्रहाभावमपेक्ष्य नाध्यापयति पूर्ववन्त मया सह सभाषण करोति इति वा क्रोध । गुरुविनये आलस्य,

गा०—उपशान्त वचन, जो वचन गृहस्थो के योग्य नहीं हैं, कृषि आदि आरम्भ से शून्य
वचन, दूसरो की अवज्ञा न करने वाला वचन बोलना यह यथा योग्य वाचिकविनय करने योग्य
होती है ॥१२६॥

टी०—जिसका राग द्वेष शान्त हो गया है उसे उपशान्त कहते हैं । उसका वचन
उपशान्त वचन है । अर्थात् राग रहित और रोष रहितका जो वचन होता है वही बोलना
चाहिये । गृहस्थ अर्थात् मिथ्यादृष्टि और असयमी जो योग्य अयोग्य वचनोको नहीं जानते,
उनका जो वचन हो वह नहीं बोलना जो वचन वे नहीं बोलते वही बोलना चाहिये । जिस
वचन मे असि, मषी, कृषि, सेवा, वाणिज्य आदि षट्कर्मोंका उपदेश न हो वह बोलना चाहिये ।
तथा जो वचन दूसरेका निरादर न करता हो वह बोलना चाहिये । ये जो वचन कहे हैं इनका
बोलना वचन विनय है । उसको यथायोग्य करना चाहिये ॥१२६॥

मानसिक विनय को कहते हैं -

गा०—पापको लाने वाले परिणामोको न करना, जो गुरुको प्रिय और हितकर हो उसीमे
परिणाम लगाना, यह सक्षेपसे मानसिक विनय जानना ॥१२७॥

टी०—पाप शब्दसे अशुभ कर्मोंको कहा है । स्रोतका अर्थ प्रवाह है । प्रवाहकी तरह
लगातार होनेसे कर्मोंको भी पाप विस्रोत शब्दसे कहा है । पापको लाना ही जिनका काम है उन
परिणामोको त्यागना चाहिये । यह गुरु विनयका प्रकरण होनेसे गुरु विषयक अशुभ परिणाम
लेना । गुरुके द्वारा अपनी स्वेच्छाचारिताका निवारण करनेसे क्रोध उत्पन्न होना, शिष्यको
अविनयी देख उसपर गुरु कृपा न करे तो ‘मुझे पहलेकी तरह नहीं पढ़ाते हैं न मेरे साथ पहलेकी
तरह वार्तालाप करते हैं इस प्रकार क्रोध करना, गुरुकी विनयमे प्रमाद करना, गुरुकी अवज्ञा

गुरु प्रत्यवज्ञा, निंदा, सभ्रम, तत्प्रतिकूलवृत्तितेत्येवमादयः । 'पियहिदे य परिणामो' गुरोर्यत्प्रिय तस्मै यद्विदित आत्मने वा तत्र परिणामः । 'णादब्बो' ज्ञातव्यः । 'संखेवेण' समासेन । 'एसो' एषः । 'माणस्सिगो' मानसिकः । 'विणओ' विनयः ॥१२७॥

इय एसो पच्चक्खो विणओ पारोक्खिओ वि जं गुरुणो ।

विरहम्मि विवट्टिज्जइ आणाणिहेसचरियाए ॥१२८॥

'इय' एव । 'एसो' एषः । 'पच्चक्खो' प्रत्यक्षो विनयः । सन्निहितगुरुविषयत्वात् । 'पारोक्खिगो' वि गुरो परोक्षे क्रियमाणोऽपि विनयः । कोऽसाविति चेदाह—'गुरुणो विरहम्मि विवट्टिज्जइ' गुरोर्विरहेऽपि यत् क्रियते । 'आणाणिहेसचरियाए' आज्ञायाम्—इत्यमेव भवता कार्यं मुमुक्षुणा न कदाचनेत्यमिति यन्निर्दिश्यते तदाज्ञानिर्देशः । 'बद्धंतगो विहारो दसणणाणचरणेसु कादब्बो' इत्येवमादिसदृशः ॥१२८॥

न गुरुष्वेव विनयः कार्य इति ग्रहीतव्यः, एतेष्वपि विनयः कर्तव्य इत्याह—

राइणिय अराइणीएसु अज्जासु चेव गिहिवग्गे ।

विणओ जाहरिहो सो कायव्वो अप्पमत्तेण ॥ १२९॥

'राइणिय अराइणीएसु' यथा रत्नानि दुर्लभानि अभिलषितदानक्षमाणि तथैव सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि श्रद्धानादिपरिणामेनोत्कृष्टेन वर्तमान राइणिय इत्युच्यते । आत्मनो न्यूनरत्नत्रया अराइणिया अथवा 'रादिणिग ऊमरादिणिगेसु' ज्येष्ठकनिष्ठव्रतेषु च शेष सुगमः ॥१२९॥

करना निन्दा करना, उनके प्रतिकूल चलना इत्यादि पाप परिणामोको छोड़ना । और गुरुको जो प्रिय हो और हितकर हो उसमे ही परिणाम लगाना । ये सक्षेपसे मानसिक विनय हैं ॥१२७॥

गा०—इस प्रकार यह प्रत्यक्ष विनय है, परोक्ष विनय भी वह है जो गुरुके अभावमे उनकी आज्ञा निर्देशका आचरण करनेमे की जाती है ॥१२८॥

टी०—यह प्रत्यक्ष विनय है क्योंकि गुरुके सामनेकी जाती है और गुरुके अभावमे जो उनकी आज्ञाका पालन किया जाता है वह गुरुके परोक्षमे होनेसे परोक्ष विनय है । 'आप मुमुक्षु हैं आपको ऐसा ही करना चाहिये और कभी भी उसके विपरीत नहीं करना चाहिये' यह आज्ञा निर्देश है । जैसे 'सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्यमे सदा विहार करना चाहिये', इत्यादि ॥१२८॥

'न केवल गुरुकी ही विनय करना चाहिये किन्तु इनकी भी विनय करना चाहिये यह कहते हैं—

गा०—रत्नत्रयमे जो अपनेसे उत्कृष्ट है, रत्नत्रयमे जो अपनेसे हीन है और गृहस्थवर्गमे वह विनय जो जिस योग्य हो, प्रमाद रहित होकर कर

टी०—जिस प्रकार इच्छित वस्तुको देनेमे समर्थ रत्न दुः सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रत्न शब्दसे कहे गये हैं । अतः जो से युक्त है तथा अपनेसे न्यून रत्नत्रयसे युक्त हैं उनकी विनय करना ऊमरादिणिगेसु' ऐसा पाठ होनेपर भी अपनेसे जो व्रतोमे ज्येष्ठ करना चाहिये । शेष है ॥१२९॥

विनयाभावे दोषमाचष्टे—दोषप्रकटनेन भयमुत्पाद्य विनये दृढता कर्तुम्—

विणएण विप्पहूणस्स हवदि सिक्खा णिरत्थिया सच्चा ।

विणओ सिक्खाए फलं विणयफलं सव्वकल्लाणं ॥१३०॥

‘विणएण विप्पहूणस्स’ विनयरहितस्य यते । ‘हवदि सिक्खा णिरत्थिया सच्चा’ सर्वशिक्षा निष्फला । किं शिक्षाया फल इत्यारेक्य आह—‘विणओ सिक्खाए फलं’ व्यावर्णित पञ्चप्रकारो विनय शिक्षाया फल । तस्य विनयस्य किं फल ? पुरुषार्थो हि फलमित्याशक्याह ‘विणयफलं सव्वकल्लाणं’ सर्वमभ्युदयनि श्रेयसरूप कल्याणस्थानमाननैश्वर्यादिक इन्द्रियानिन्द्रियसुख च ॥१३०॥

विणओ मोक्खद्वारं विणयादो संजमो तवो णाणं ।

विणएणाराहिज्जइ आयरिओ सव्वसंघो य ॥१३१॥

‘विणओ मोक्खद्वारं’ यथा द्वारमभिमतदेशप्राप्तेरुपायस्तद्वत् मोक्षस्य निरवशेषकर्मापायस्य प्राप्तानुपायो विनय इति मोक्षद्वारमित्युच्यते । निरूपिते पञ्चप्रकारे विनये स्यत्येवे (?) कर्मापायो भवतीति ‘विणयादो’ विनयाद् हेतो ‘संजमो’ सयमो भवति । ज्ञानादिविनयेषु अनवरत प्रवर्तमानो ह्यसयम परिहर्तुं शक्नोति नापर । इन्द्रियकपाययोरप्रणिधान यदि न स्यात् कथमिन्द्रियसयम प्राणिसयमो वा भवति ? ‘तवो’ तप ज्ञाना-

विशेषार्थ—प० आशाधरने अपनी टीकामे ‘रादिणिग ऊमरादिणिगेसु’ पाठ रखा है—‘रादिणिगा’ अपनेसे रत्नत्रयसे अधिक या समान साधु । ऊमरादिणिगा—अपनेसे हीन रत्नत्रय वाले, ऐसा अर्थ किया है । और लिखा है कि अन्य टीकाकार इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं—रातिका और अवम रातिका अर्थात् जो अपनेसे तपमे एक रात आदि बड़े या छोटे हैं ॥

दोष प्रकट करनेसे भय उत्पन्न कराकर विनयमे दृढ करनेके लिये विनयके अभावमे दोष कहते हैं—

गा०—विनयसे रहित साधुकी सब शिक्षा निष्फल होती है । शिक्षाका फल विनय है । विनयका फल सब कल्याण है ॥१३०॥

दो०—विनय रहित साधुकी सब शिक्षा निष्फल है; क्योंकि पूर्वमे कही पाँच प्रकार की विनय शिक्षाका फल है और उस विनयका फल सर्व कल्याण है । सब लौकिक अभ्युदय और मोक्ष रूप कल्याण उसका फल है अर्थात् विनयसे मान, ऐश्वर्य आदि तथा इन्द्रिय जन्य और अतीन्द्रिय सुख मिलता है ॥१३०॥

गा०—विनय मोक्षका द्वार है । विनयसे सयम, तप और ज्ञानकी प्राप्ति होती है । विनयसे आचार्य और सर्व सघ अपने वशमे किया जाता है ॥१३१॥

दो०—जैसे द्वार दृष्ट देशकी प्राप्ति का उपाय होता है उसी तरह समस्त कर्मोंके विनाश रूप मोक्षकी प्राप्ति का उपाय विनय है इस लिये मोक्षका द्वार कहा है । पूर्वमे कही पाँच प्रकार की विनयके होनेपर ही कर्मोंसे छुटकारा होता है । विनयसे ही सयम होता है । क्योंकि जो पाँच प्रकारकी विनयोमे सदा लगा रहता है वही असयमको त्यागनेमे समर्थ होता है, जो विनयोमे प्रवृत्ति नहीं करता वह असयमको नहीं छोड़ सकता । यदि इन्द्रियो और कषायोकी ओरसे विमुखता न हो तो कैसे इन्द्रिय सयम या प्राणिसयम हो सकता है । तथा ज्ञानादिकी विनयसे

दिविनयशून्य अनशनादिकं न कर्म तपतीति विनयहेतुक तपसः तपस्त्वमिति मत्वोच्यते विनयात्तप इति । 'णाणं' ज्ञान च विनयहेतुक । अविनीतो हि ज्ञान न लभते । 'विणएण' विनयेन । 'आराधिज्जदि' आराध्यते स्ववशे स्थाप्यते । 'आयरिओ' आचार्य । 'सव्वसघो य' सर्वस्य सघ ॥१३१॥

आयारजीवकप्पगुणदीवणा अत्तसोधि णिज्झंझा ।

अज्जव मद्दव लाघव भत्ती पल्हादकरणं च ॥१३२॥

'आयारजीवकप्पगुणदीवणा' रत्नत्रयाचरणनिरूपणपरतया प्रथममङ्गमाचारशब्देनोच्यते । आचारशास्त्र-निर्दिष्ट क्रम आचारजीवशब्देन उच्यते । कल्प्यते अभिधीयते येन अपराधानुरूपो दण्ड स कल्पस्तस्य गुण उपकारस्तेन निर्वर्त्यत्वात् । अनयो प्रकाशन 'आचारजीवकप्पगुणदीवणा' । एतदुक्तं भवति—कायिको वाचिकश्च विनय प्रवर्तमान आचारशास्त्रनिर्दिष्ट क्रम प्रकाशयति । कल्पोऽपि विनय विनाशयतो दण्डयतो विनय निरूपयति । तद्भूयादय प्रवर्त्यते इति कल्पसपाद्य उपकार प्रकटितो भवति इति केषांचिद् व्याख्यान । अन्ये तु वदन्ति । कल्पयते इति कल्प्य योग्य कल्प्या गुणा कल्प्यगुणा आचारक्रमस्य कल्प्यानां च गुणानां प्रकाशन 'आचारजीवकल्पगुणदीवणाशब्देनोच्यते' श्रुताराधना चारित्राराधना च कृता भवतीत्येतदाख्यात अनेनेति ।

'अत्तसोधिणिज्झंझा' विनयपरिणतिरात्मशुद्धेर्ज्ञानदर्शनवीतरागात्मिकाया निमित्तमिति आत्मशुद्धिरुच्यते । अथवा ज्ञानादिविनयपरिणति कर्ममलापायलभ्यत्वात् शुद्धिरुच्यते आत्मन पङ्कापायलभ्या जलादि-

शून्य अनशन आदि कर्मको नष्ट नहीं कर सकते । इसलिये तपमे तपपनाका कारण विनय है ऐसा मानकर 'विनयसे तप होता है', कहा है । तथा ज्ञानका कारण भी विनय है । अविनीत पुरुष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । और विनयसे आचार्य तथा समस्त सघ अपने वशमे हो सकता है ॥१३१॥

गा०—आचारके क्रम तथा कल्प्य गुणोका प्रकाशन, आत्मशुद्धि, वैमनस्यका अभाव, आर्जव, मार्दव, लघुता, भक्ति और अपने और दूसरोको प्रसन्न करना, ये विनय के गुण हैं ॥१३२॥

टी०—रत्नत्रयके आचरणका कथन करनेमें तत्पर होनेसे पहले अगको आचाराग कहते हैं । और आचार शास्त्रमे कहे गये क्रमको 'आचारजीव' शब्दसे कहते हैं । 'कल्प्यते' अर्थात् जो अपराधके अनुरूप दण्डको कहता है वह कल्प है उसका गुण अर्थात् उपकार । इन दोनोंका प्रकाश 'आचारजीवकप्पगुणदीवणा' है । इसका अभिप्राय यह है कि कायिक और वाचिक विनयके करनेसे आचारशास्त्रमें कहे गये क्रमका प्रकाशन होता है । कल्प भी विनयको न मानने वाले साधुको दण्डका विधान करता है अतः विनयका ही निरूपण करता है । उसके भयसे साधु विनय करता है इस प्रकार कल्पके द्वारा किया जाने वाला उपकार प्रकट होता है । ऐसा किन्ही का व्याख्यान है । अन्य टीकाकार कहते हैं—

'कल्प्यते इति कल्प्य' अर्थात् योग्य । कल्प्य गुणोको कल्प्यगुण कहते हैं । आचारके क्रमका और कल्प्य गुणोका प्रकाशन 'आयारजीव कल्प गुण दीवणा' शब्दका अर्थ है । इससे यह कहा है कि विनय करनेसे श्रुतकी आराधना और चारित्र की आराधना होती है । तथा विनय करना आत्म शुद्धिका अर्थात् ज्ञान दर्शन और वीतराग रूप परिणतिका निमित्त है । अथवा ज्ञानादि विनय रूप परिणति कर्ममलके विनाशसे प्राप्त होती है अतः उसे आत्माकी शुद्धि कहते हैं । जैसे

शुद्धिरिव । वैमनस्याभावो 'णिज्ज्ञज्ञा' विमनस्को भवति विनयहीनो गुर्वादिभिरननुगृह्यमाण ।

'अज्जव' आर्जव नाम ऋजुमार्गवृत्ति, शास्त्रनिर्दिष्ट वा चरण ऋजु । 'मर्द्व' अभिमानत्यागो मार्द्व परगुणातिशये श्रद्धानेन, तन्माहात्म्यप्रकाशनेन च विनयेन च अभिमाननिरास कृतो भवति । लाघव विनीतो हि आचार्यादिषु न्यस्तभरो भवतीति लाघव विनयमूल । 'भक्ती' विनीतस्य हि सर्वजनो विनीतो भवति इति विनयहेतुका भक्ति । 'प्रह्लादकरण' च प्रकृष्ट सुख प्रकृष्टसुख प्रह्लादस्तस्य करण क्रिया प्रह्लादकरण-मित्युच्यते । येषां विनय क्रियते तेषां सुख संपादित भवति इति परानुग्रहो गुण आत्मनो वा प्रह्लादकरण । कथमविनीतो हि निर्भर्त्सनादिभिरनवरत दुःखितो भवति । विनीतो हि निर्भर्त्सनाद्यभावात् सुखी भवति । बाधाभावे एव सुखव्यवहारो लोके ॥१३२॥

किंती मेत्ती माणस्स भजणं गुरुजणे य बहुमाणो ।

तिथ्यराणं आणा गुणाणुमोदो य विणयगुणा ॥१३३॥

'किंती' विनीतोऽयमिति सशब्दन कीर्ति । 'मेत्ती' परेषां दुःखानुत्पत्त्यभिलाषो मैत्री । परस्य दुःख नैवेच्छति विनीत इति । 'माणस्स भजण' मानस्य भङ्ग ।

ननु मार्द्वशब्देनाभिहित एव मानभङ्ग पूर्वसूत्रे ततः पौनरुक्त्य इति । उच्यते 'माणस्स भजणं' 'परस्स' इति शेष एकस्य विनयदर्शनात् परोऽपि स्व मान जहाति । गतानुगतिको हि प्रायेण लोक ।

कीचडके दूर होनेसे जलादिकी शुद्धि होती है । 'णिज्ज्ञज्ञा' का अर्थ वैमनस्यका अभाव है । जो विमनस्क होता है अर्थात् जिसका मन स्थिर नहीं होता वह विनय हीन होता है । गुरु उसपर अनुग्रह नहीं करते । ऋजु मार्ग पर चलनेको आर्जव कहते हैं और शास्त्रमें कहे गये आचरणको ऋजु कहते हैं । मार्द्वका अर्थ अभिमानका त्याग है । दूसरेके गुणातिशयमें श्रद्धा करनेसे और उनके माहात्म्यको प्रकट करनेसे तथा विनय करनेसे अभिमानका निरास स्वयं हो जाता है । जो विनीत साधु होता है वह अपना भार आचार्यपर सौंपकर लघु हो जाता है अर्थात् आचार्य स्वयं उसकी चिन्ता करते हैं अतः लाघव का मूल विनय है । जो विनीत होता है सभी मनुष्य उसकी विनय करते हैं अतः विनय भक्तिका कारण है । प्रकृष्ट सुखको प्रह्लाद कहते हैं उसका करना प्रह्लादकरण है । जिनकी विनय की जाती है उनको सुख होता है इस प्रकार दूसरोको प्रसन्न करना विनयका गुण है । अपनेको प्रसन्न करना भी विनयका गुण है क्योंकि जो अविनयी होता है सब उसका तिरस्कार आदि करते हैं अतः वह निरन्तर दुखी रहता है । और जो विनयी होता है उसका कोई तिरस्कार आदि नहीं करता, अतः वह सुखी रहता है क्योंकि लोकमें बाधाके अभावको ही सुख कहा जाता है ॥१३२॥

गा०—कीर्ति, मित्रता, मानका विनाश, गुरुजनोका बहुमान, और तीर्थङ्करोकी आज्ञाका पालन और गुणोकी अनुमोदना ये विनयमें गुण हैं, ॥१३३॥

टी०—यह विनयी है ऐसा कहना कीर्ति है । विनयीकी कीर्ति होती है । दूसरोको दुःख न होनेकी भावना मैत्री है ! जो विनीत होता है वह दूसरोको दुःख नहीं चाहता । और मानका भग होता है ।

शङ्का—पूर्व गाथामें मार्द्व शब्दसे मानभगको कहा ही है । पुन कहनेसे पुनरुक्तता दोष आता है ?

नूनमभिमानत्यागो गुणो अन्यथा किमित्ययं विनयं करोतीति । गुरुवो हि बहुमान्या कृता भवन्ति विनये-
नेत्याह—‘गुरुजणे य बहुमाणो’ इति ।

‘तित्थयराणं आणा सपादिदा होदित्ति’ शेष । विनयमुपदिशता तीर्थकृता आज्ञा सपादिता भवति,
अनुष्ठितेन विनयेन । ‘गुणानुमोदोय’ गुणेषु विनयं प्रवर्तयता तदीयगुणानुमननं कृतं भवति इति । केचिद् गुणेषु
श्रद्धानादिषु हर्षं कृतो भवतीत्येव वदन्ति । एते विनयगुणाः । गुणशब्द उपकारवचनोऽत्र विनयजन्यत्वाद्विन-
यस्य गुणा इत्युच्यन्ते ॥१३३॥

विनयव्याख्यानानन्तरं समाधिनिरूपणार्थं उत्तरप्रवच । योग्यस्य, गृहीतलिङ्गस्य, ज्ञानभावनोद्यतस्य,
ज्ञाननिरूपते विनये वर्तमानस्य, रत्नत्रये मानसं सम्यगाराधनं न्याय्यमित्यधिकारसम्बन्धोऽनुगतव्यं । चेतं समा-
हितं कीदृक् तस्य वा समाहितस्य किं फलमिति चोद्यद्वयप्रतिविधानार्था^१ गाथा ।

चित्तं समाहितं जस्स होज्ज वज्जिदविसोत्तिय वसियं ।

सो वहदि णिरदिचारं सामण्णधुरं अपरिसंतो ॥१३४॥

‘चित्तं समाहितं जस्स’ जस्स चित्तं वज्जिदविसोत्तिगं वसियं समाहितं इति पदघटना । यस्य चेतं
परित्यक्ताशुभपरिणतिप्रसरं वशवर्ति च यत्र नियुङ्क्ते तत्रैव तिष्ठति, तच्चित्तं समाहितमिति ग्राह्यम् । ^२अत्रैव

समाधान—यहाँ परके मानभगको कहा है । एक की विनय देखकर दूसरा भी अपना मान
छोड़ देता है, क्योंकि लोग प्रायः गतानुगतिक होते हैं । दूसरोको जैसा करता देखते हैं स्वयं भी
वैसा करते हैं । वे सोचते हैं—निश्चय ही अभिमानका त्याग गुण है, अन्यथा यह विनय क्यों
करता । विनयसे गुरुवोका बहुत मान होता है क्योंकि विनयी शिष्य अपने गुरुजनोका बहुत
सम्मान करता है ।

तथा तीर्थङ्करोकी आज्ञाका पालन होता है । अर्थात् विनयका उपदेश देने वाले तीर्थंकरों
की आज्ञाका पालन विनय करने से होता है । तथा गुणीजनो की विनय करनेसे उनके गुणोकी
अनुमोदना होती है । कोई कहते हैं कि श्रद्धानादि गुणोमे हर्षं प्रकट होता है । ये विनयके गुण हैं ।
यहाँ गुणशब्द उपकारवाची है । विनयसे पैदा होनेके कारण इन्हे विनयके गुण कहते हैं ॥१३३॥

विनयका कथन करनेके पश्चात् समाधिका कथन करते हैं । जो योग्य हो, जिसने साधु
लिंग स्वीकार किया हो, ज्ञान भावनामे तत्पर हो, शास्त्र निरूपित विनयका पालन करता हो
और जिसका मन रत्नत्रय मे हो, उसको सम्यक् आराधना करना योग्य है, इस प्रकार अधिकार
का सम्बन्ध लगाना चाहिये । अब समाहित चित्त कैसा होता है और उसका क्या फल है ? इन
दो प्रश्नों का उत्तर गाथा द्वारा देते हैं—

गा०—जिसका चित्त अशुभ परिणामोके प्रवाहसे रहित और वशवर्ती होता है वह चित्त
समाहित होता है । वह समाहित चित्त विनाशके णिरतिचार चारित्रिके भारको धारण करता
है ॥१३४॥

टी०—जिसका चित्त अशुभ परिणामोके प्रवाहको छोड़ देता है और जहाँ उसे लगाया
जाय वही ठहरा रहता है वह चित्त समाहित जानना । यहाँ यह विचार करते हैं कि यह चित्त

विचार्यते । किमिदं चित्तं नाम ? मन इति चेद् द्रव्यमनो भावमनश्चेति तद्विद्वत्प्रकारः, कस्येह ग्रहण ? न तावत् द्रव्यमनं पुद्गलत्वादसम्भविनी कर्मादाननिमित्ततया परिणतिरिति । 'वज्जिदविसोत्तिगमिति' विशेषणमसम्भवीति । न च तद्वशवत्शक्तिमन् । तेन भावमनो गृह्यते । नोइन्द्रियमति सा रागादिसहभाविनी तद्रहिता चास्तीति युज्यते 'वज्जिद विसोत्तिगं' इति विशेषणं वसिगमिति च तस्या घटते । नोइन्द्रियमतिज्ञानावरणक्षयोपशमवत् आत्मनो वशेन नोइन्द्रियमतिवर्तते । तथा हि रागकोपभयदुःखादयो नटादीनां वशेन परिणामावर्तते तत्कार्यपुलकादिदर्शनेनानुमीयमाना । तद्वदेव नोइन्द्रियमतिरपि आत्मेच्छया क्वचिदेवावरुद्धानुभूयते इति । 'सो' स 'समाहिदचित्तो' वहति वहति धारयति । तथा च प्रयोग—विणय वहति धारयति इति गम्यते । 'निरतिचार' निरतिचार निर्दोष । किं ? सामण्यधुरा रागकोपानुपप्लुतचित्तं समण इत्युच्यते । तथा च नैरुक्तका वदन्ति 'सममणो' समणो इति । समणस्स भावो सामण्य । तच्च किं ? समानता चारित्र्य । तस्य भार कीदृश निरतिचार निर्मल । 'अपरिसत्तो' अश्रान्तश्चारित्र्यभारोद्ब्रहनं फलं समाहितचित्तस्येत्याख्यातं भवति । अनिभृतमनस्तायां दोषाख्यानव्याजेन निभृतं मनः कार्यमिति ब्रह्मत्युत्तरगाथया । कश्चित्कचिदुज्जयिनीस्थं दक्षिणापथाभिमुखमाह अल्पघान्यं क्षुद्रजनवद्बुल्लो द्रमिलदेश इति । स एवमुक्तं प्रत्येति अयं जनपदं सुभिक्षं सुजनाधिवास इति ॥१३४॥

चालणिगय व उदयं सामण्य गल्लह अणिहुदमणस्स ।

कायेण य वायाए जदि वि जधुत्तं चरदि भिक्खु ॥१३५॥

क्या है ? यदि चित्तसे मतलब मनसे है तो उसके दो भेद हैं—द्रव्यमन और भावमन । यहाँ किसका ग्रहण किया है ? द्रव्यमनका ग्रहण तो संभव नहीं है क्योंकि पौद्गलिक होनेसे कर्मोंके ग्रहणमें निमित्त रूपसे उसकी परिणति संभव नहीं है । तथा 'वज्जिदविसोत्तिग' यह विशेषण भी संभव नहीं है । तथा द्रव्यमन आत्माके वशवर्ती भी नहीं है । अतः चित्तसे भावमनका ग्रहण होता है । वह भावमन नोइन्द्रियमति है और नोइन्द्रियमति रागादि सहित और रागादि रहित होती है । उसमें 'वज्जिद विसोत्तिग' और 'वसिग' दोनों विशेषण घटित होते हैं । नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम वाले आत्माके नोइन्द्रियमति होती है अतः वह उसके वशवर्ती है । जैसे राग, कोप, भय और दुःख आदि परिणाम नट आदिके अधीन होते हैं क्योंकि उनका कार्य देखकर दर्शकोंको रागादि होने हैं । इससे अनुमान किया जाता है कि रागादि परिणाम नट वगैरहके वशवर्ती हैं । उसी तरह नोइन्द्रिय मति भी आत्माकी इच्छासे किसी एक विषयमें रुकी हुई अनुभवमें आती है । अर्थात् आत्माकी इच्छानुसार भावमन किसी भी विषयमें लीन हो जाता है । वह समाहित चित्त निर्दोष 'सामण्यधुरा' को धारण करता है । जिसका चित्त राग द्वेषसे अबाधित होता है उसे समण कहते हैं । निरुक्तिकार कहते हैं 'सममणो समणो' समता युक्त मन जिसका है वह समण है और समणके भावको सामण्य कहते हैं । वह समानता चारित्र्य है । उसके निरतिचार अर्थात् निर्मल भारको वह अश्रान्त होकर धारण करता है । इससे यह वतलाया है कि समाहित चित्तका फल चारित्र्यके भारको धारण करना है । जैसे किसी उज्जयिनीके निवासीको जो दक्षिणापथकी ओर जाता था किसी ने कहा कि द्रमिल देशमें अन्नकी कमी है और क्षुद्र जनोसे भरा है । उसके ऐसा कहने पर वह जान लेता है कि यह देश सुभिक्षशाली और सुजनोसे भरा है । उसी तरह चित्तकी चंचलतामें दोष कहनेके वहानेसे ग्रन्थकार उत्तर गाथासे यह दृढ करते हैं कि मनको निश्चल करना चाहिये ॥१३४॥

‘चालणिगयं व उदय’ उदकमिव चालनीगत । ‘सामण्णं’ सामान्य समानभावो । ‘गलइ’ गलति । कस्स ‘अणिहुदमणस्स’ अनिभृत चेतो यस्य । ‘कायेण य वायाए’ कायेन च वचसा च । ‘जदि वि चरदि’ यद्यपि चरति प्रवर्तते भिक्षु । ‘जघुत्तं’ यथाशास्त्रेणोक्त । तथा वाक्कायाम्यामाचरतोऽपि मनोनिभृतताभावे श्रामण्य नश्यतीत्यर्थः । तस्माच्चेत समाधान कार्यमित्युपसहार ॥१३५॥

मनसो दुष्टता प्रपञ्चेनोपदिश्य तदेवभूत मनो यो निगृह्णाति तस्य श्रामण्य भवति समानभावो नेतर-
स्येत्येतदुत्तरप्रबन्धेनोच्यते तद्दौरात्म्यप्रकाशनार्थं गाथापञ्चकम्—

वादुब्भामो व मणो परिधावइ अट्ठिदं तह समंता ।

सिग्घं च जाइ दूरपि मणो परमाणुदव्वं वा ॥१३६॥

‘वादुब्भामो’ इत्यादिक । ‘वादुब्भामो व’ वात्येव । ‘मणो’ मन । ‘परिधावइ’ धावति परिरन्थकं प्रलबित इति यथा । ‘अट्ठिदं’ इति क्रियाविशेषण अस्थित धावति । क्वचिद्विषयेऽनवस्थितिराख्याता मनसः । ‘तह समंता’ तथा समतात् । ‘दूर’ पि दूरमपि । सिग्घं च जाइ’ शीघ्र याति । ‘मणो’ मन । ‘परमाणुदव्वं वा’ परम प्रकृष्टो अणु सूक्ष्म परमाणु स एव द्रव्य गुणपर्यायगमनात् तदिव । एतेन झटिति दूरस्थितविषयग्रहण तस्य दौरात्म्यमावेदित ॥१३६॥

अंधलयवहिरमूवो व्व मणो लहुमेव विप्पणासेइ ।

दुक्खो य पडिणियचेदुं जो गिरिसरिदसोदं वा ॥१३७॥

गा०—जिसका चित्त चंचल है उसका समान भाव चालनीमे रखे पानीकी तरह गल जाता है । यद्यपि वह भिक्षु कामसे और वचनसे शास्त्रमे कहे अनुसार आचरण करता है ॥१३५॥

टी०—इसका सार यह है कि वचन और शरीरसे शास्त्रानुसार आचरण करने वाले भी साधुका मन यदि निश्चल नहीं है तो उसका श्रामण्य नष्ट हो जाता है । अतः चित्तको स्थिर करना चाहिये । यह उपसहार है ॥१३५॥

मनकी दुष्टताका विस्तारसे कथन करके, इस प्रकारके मनको जो वशमे करता है उसके समान भावरूप श्रामण्य होता है, अन्यके नहीं होता, यह आगे कहते हैं । प्रथम ही पाँच गाथाओ से मनकी दुष्टता प्रकट करते हैं—

गा०—बड़े जोरसे चलने वाली हवाकी तरह मन उसीकी तरह चहुँ ओर अस्थिर रूपसे दौडता है । और परमाणु द्रव्यकी तरह मन दूरवर्ती भी वस्तुके पास शीघ्र जाता है ॥१३६॥

टी०—प्रचण्डवायुकी तरह मनके अस्थिर गमनसे यह बतलाया है कि मन किसी भी विषयमे स्थिर नहीं रहता । तथा दूरवर्ती वस्तुके पास परमाणु द्रव्यकी तरह शीघ्र जाता है । परम अर्थात् प्रकृष्ट, अणु अर्थात् सूक्ष्म जो है वह परमाणु है । वह परमाणु द्रव्य है क्योंकि गुण पर्यायो वाला है । इससे मनकी दुष्टता बतलाई है कि वह दूर स्थित विषयको झट ग्रहण कर लेता है (जैसे परमाणु एक समयमे चौदह राजु गमन करता है) ॥१३६॥

गा०—मन अन्धे बहरे और गूँगेके समान है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । और पहाडी नदीके प्रवाहकी तरह लौटाना अशक्य है ॥१३७॥

‘अघलयबहिरमूओ ठव मणो हवइ’ इति शेष । अघवद्वधिरवन्मूकवच्च भवति मन । कदाचित्कथचित्त्वचिद्विषये सक्त मन सन्निहितमपि विषय न पश्यति, न शृणोति, न ब्रवीति, इति । ननु चक्षुरादे कर्तृता दर्शनादौ न मनसस्तत्सर्वदापि न किञ्चित्पश्यति, न शृणोति वक्ति वा ? उच्यते—मनसः करणस्य कर्तृता परशुश्छिनत्तीति यथा । एतदुक्तं भवति—द्रष्टव्ये जीवादिके, श्रोतव्ये जिनवचनादिके, स्वपरहिते वाक्ये च कदाचिदप्रवृत्तिर्मनसो दुष्टतेति । यथा भृत्यो दुष्ट इत्युच्यते स्वामिना नियुक्ते कर्मण्यप्रवर्तमान । एव मनोऽप्यात्मना नियुक्तेऽप्यापृते दुष्टमिति भावः । ‘लहमेव विष्णुणासेवि य’ आशु विनश्यति च । अनित्यतादोषस्तु वस्तुयाथात्म्यग्राहिणो मनस नो इन्द्रियमते । ‘दुखो य’ दुःखं अशक्यम् । ‘पडिनिघत्तेदु’ ज’ प्रतिनिवर्तयितुं वस्तुन्यभूतरूपग्रहणे भूतरूपनिरासे च प्रवृत्तं ता^२म्या निवर्तयितुं न शक्यं रागादिसहचारित्वात् प्रतिनिवर्तयितुं । किमिव ‘गिरिसरिदसोदध्व’ गिरिनदीप्रवाह इव ॥१३७॥

ततो दुखे पथे पाडेदु दुड्डओ जहा अस्सो ।

वीलणमच्छोव मणो णिग्घेतुं दुक्करो धणिदं ॥१३८॥

‘ततो’ तस्मात्प्रतिनिवर्तनात् । ‘दुखे’ दुष्करे ‘पथे’ मार्गे । ‘पाडेदु’ पातयितुं । किमिव । ‘दुड्डओ जहा अस्सो’ दुष्टोऽतिव्यालो यथैवाश्वः । एतेन दुष्करमार्गविपातित्वदोषः प्रकटितः । ‘वीलणमच्छोव’ मसृणतरदेह-मत्स्य इव । ‘धणिदं दुक्करो णिग्घेतुं’ नितरां दुष्करं ग्रहीतुं मनः । एतेन दुरवग्रहता ख्याता ॥१३८॥

टी०—मन अघे, बहरे और गूगे मनुष्यकी तरह है क्योंकि कभी-कभी किसी विषयमें आसक्त मन निकटवर्ती भी विषयको नहीं देखता, नहीं सुनता, और नहीं बोलता ।

शङ्का—देखने आदिका काम तो चक्षु आदि इन्द्रियोका है, मनका नहीं । मन तो सदा ही न कुछ देखता है, न सुनता है, न बोलता है ।

समाधान—मन करण है फिर भी उसे कर्ता कहा है । जैसे परशु लकड़ी काटनेमें करण है फिर भी उसे कर्ता कहा जाता है परशु काटता है । इसका आशय यह है कि देखने योग्य जीवादिमें, सुनने योग्य जिन वचन आदिमें और स्वपरका कल्याण करने वाले वचनोमें मनका प्रवृत्त न होना उसकी दुष्टता है । जैसे जो सेवक स्वामीके द्वारा कहे गये कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता उसे दुष्ट कहा जाता है । उसी तरह मन भी आत्माके द्वारा नियुक्त कार्यमें प्रवृत्त न होनेसे दुष्ट कहा जाता है । तथा शीघ्र नष्ट हो जाता है । इससे वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करने वाले मनकी अनित्यताका दोष बतलाया है । तथा वस्तुके अविद्यमान स्वरूपको ग्रहण करनेमें और विद्यमान स्वरूपका निरास करनेमें प्रवृत्त हुए मनको उससे हटाना वैसे ही अशक्य है जैसे पहाड़ी नदीके प्रवाहको लौटाना अशक्य होता है, क्योंकि मन रागादिभावमें आसक्त होता है ॥१३७॥

गा०—अयोग्य विषयसे हटानेसे मन दुष्कर मार्गमें गिराता है । जैसे दुष्ट घोड़ा गिराता है । अति चिकने मच्छकी तरह पकड़ने में अत्यन्त दुष्कर है ॥१३८॥

टी०—जैसे कुमार्गपर चलते हुए दुष्ट घोड़ेको रोकनेसे वह मार्गमें गिरा देता है वैसे ही मन भी खोटे मार्गमें गिराता है । इससे दुष्कर मार्गमें गिरानेका दोष प्रकट किया । तथा जैसे

जस्स य कदेण जीवा ससारमणंतयं परिभमंति ।

भीमासुहगदिवहुलं दुक्खसहस्साणि पावता ॥१३९॥

‘जस्स’ य’ यस्स च । ‘कवेण’ करोति क्रियासामान्यवाची इह चेष्टावृत्तिर्गृहीतस्तेनायमर्थः य.य मनसश्चेष्टितेन जीवा ससार पञ्चविध परावर्तं परिभ्रमन्ति । ‘अणंतग’ अनन्तप्रमाणावच्छिन्न । ‘भीमासुहगदि-बहुल’ भयावहाशुभनरकादिगतिप्रचुर । ‘दुक्खसहस्साणि’ शारीरागन्तुकमानसस्वाभाविकाख्यानि प्रत्येकमनेक-विकल्पानि । ‘पावता’ प्राप्नुवन्तो जीवा । एतेन चतुर्गतिपरावर्तमूलतादोषः प्रकटितः ॥१३९॥

जम्हि य वारिदमेत्ते सव्वे ससारकारया दोसा ।

णासति रागदोसादिया हु सज्जो मणुस्सस्स ॥१४०॥

‘जम्हि’ यस्मिंश्च मनसि । ‘वारिदमेत्ते’ वारित एव मात्रग्रहण वारणादन्य निराकर्तुमुपात्त । मनो निवारणादेव ‘रागदोसादिया’ रागद्वेषादयः । ‘णासति खु’ नश्यन्त्येव । ‘सज्जो’ सद्यः तदानीमेव । ‘ससार-कारया’ परावर्तपञ्चकस्य सपादनोद्यता ॥१४०॥

इय दुट्ठय मणं जो वारेदि पडिडुवेदि य अकंप ।

सुहसकप्पपयार च कुणदि सज्झायसण्हिद ॥१४१॥

चिकते शरीर वाली मछलीको पकड़ना कठिन है वैसे ही मनको रोकना बहुत कठिन है । इससे ‘दुरवग्रहता’ नामक दोष कहा ॥१३८॥

गा०—जिस मनकी चेष्टासे जीव हजारो दुःख भोगते हुए भयकर अशुभ गतियोसे भरे हुए अनन्त ससारमे भ्रमण करते हैं ॥१३९॥

टी०—गाथामे आया ‘कदेण’ शब्द करने रूप क्रियासामान्यका वाची है किन्तु यहाँ उसका अर्थ चेष्टा लिया है । अतः ऐसा अर्थ होता है कि जिस मनकी चेष्टासे जीव पाँच परावर्तन रूप ससारमे भ्रमण करते हैं, वह ससार अनन्त प्रमाण वाला है और उसमे भयानक नरक आदि अशुभ गतियोका बाहुल्य है । तथा वे जीव शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक स्वाभाविक आदि अनेक प्रकारके दुःखोको पाते हैं । इससे ‘चतुर्गतिमे भ्रमणका मूल’, दोष प्रकट किया ॥१३९॥

गा०—जिस मनके निवारण करने मात्रसे मनुष्यके सब ससारके कारक राग द्वेष आदि दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥

टी०—‘वारिदमेत्ते’ मे ‘मात्र’ पदका ग्रहण निवारणसे अन्यका निराकरण करनेके लिये किया है । अर्थात् अन्य कुछ न करके मात्र मनको रोका जाये तो पाँच परावर्तन रूप ससारके कारण सब दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥

गा०—उक्त प्रकारसे जो दुष्ट मनको रागादिसे निवारण करता है, और निश्चलरूपसे श्रद्धानरूप परिणामादिमे स्थापित करता है । तथा शुभसकल्पोमे मनको प्रवृत्त करता है और स्वाध्यायमे मनको लगाता है उसके सामण्य-समताभाव होता है ॥१४१॥

‘इय’ एव व्यावर्णितरूपेण । ‘दुष्टय’ दुष्टक दुष्टं । ‘मण’ मनो । ‘जो वारेवि’ यो निवारयति रागादिभ्यः । ‘परिट्ठवेवि य’ प्रतिष्ठापयति च श्रद्धानपरिणामादौ । ‘अकंप’ निश्चल । क्रियाविशेषण-मेतत् । तस्स सामण्ण होवि वक्ष्यमाणेन सवन्ध । ‘सुभसकल्पपयारं’ जो कुणवि तस्स सामण्ण होवित्ति’ सवधनीय । शुभ सकल्प तस्मिन्प्रकृष्टशचारो गमन प्रवृत्तिर्यस्य मनसस्तच्छुभसकल्पप्रचार मनो य करोति । ‘सज्जाय-सण्णिहिव’ च जो कुणवि तस्स सामण्ण इति सवन्धते । सम्यगध्ययन स्वाध्याय द्रुतविलवितादिदोपरहितत्व अर्थव्यञ्जनशुद्धिश्च सम्यक्त्व । स पुन पञ्चप्रकार वाचनाप्रदानानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशभेदेन ।

प्रश्नस्य कथं स्वाध्यायता ? प्रश्नो हि ग्रन्थेऽर्थे वा संशयच्छेदाय इत्यमेवैतदिति निश्चितार्थवला-धानाय वा प्रच्छन् । न हि य पृच्छति ग्रन्थमर्थं वा सोऽधीते ? अध्ययनप्रवृत्त्यर्थत्वात् प्रश्नेऽध्ययनव्य-पदेश इन्द्रप्रतिमार्थं दारुणि इन्द्रव्यपदेश इव । अथवा किमिदमेव पठितव्यमिति अधीत एव ग्रन्थे सदिहान । अर्थसंदेहेऽपि किमस्य वाक्यस्य पदस्य वाक्यमर्थ इति । यद्वाप्यते एव निश्चितवलाधानार्थे प्रश्ने योज्यम् ।

अनुप्रेक्षा कथं स्वाध्याय ? अधिगतार्थस्य मनसाम्नासोऽनुप्रेक्षा अन्तर्जल्परूपमध्ययनमस्त्येव तत्रापीति मन्यते ।

घोषपरिशुद्ध श्रुत परावर्त्यमान आम्नाय स्वाध्यायो भवत्येव ।

आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी, निर्वेदनी चेति कथाश्चतस्रस्तासामुपदेशो धर्मोपदेश स च स्वाध्याय । एतस्मिन्स्वाध्याये सम्यक् निहित निक्षिप्त मनो य करोति इत्यर्थः ।

टी०—जो ऊपर कहे अनुसार रागादिसे दुष्ट मनको हटाता है और श्रद्धानादिमे निश्चल-रूपसे मनको स्थापित करता है उसके सामण्ण होता है इस प्रकार आगेके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । शुभ सकल्पमे प्रकृष्ट चार प्रचार अर्थात् प्रवृत्ति जिसके मनकी है अर्थात् जो मनको शुभ सकल्पोमे लगाता है उसके सामण्ण होता है । सम्यक् अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं । जल्दी पढ़ना या देरसे धीरे-धीरे पढ़ना इत्यादि दोषोंसे रहित होना तथा अर्थशुद्धि और वचनशुद्धिका होना सम्यक्पना है । उस स्वाध्यायके पाँच भेद हैं—वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश । प्रश्न कैसे स्वाध्याय है यह बतलाते हैं—ग्रन्थ अथवा अर्थके सम्बन्धमे संशयको दूर करनेके लिए अथवा निश्चित अर्थको पुष्ट करनेके लिए पूछना प्रश्न है । जो ग्रन्थ या अर्थको पूछता है वह अध्ययन नहीं करता, किन्तु ऐसा करना अध्ययनकी प्रवृत्तिके लिए होता है इससे प्रश्नको अध्ययन कहा है । जैसे इन्द्रकी प्रतिमा बनानेके लिए लाये गये काष्ठको इन्द्र कहा जाता है । अथवा ‘क्या इसे इस प्रकार पढ़ना चाहिए’ इस तरह पढ़े हुए ही ग्रन्थमे सन्देह करना, तथा अर्थमे सन्देह होनेपर भी ‘क्या इस पद अथवा वाक्यका यह अर्थ है’ इस प्रकार पूछना स्वाध्याय-का कारण होनेसे स्वाध्याय है । इसी प्रकार निश्चित अर्थको दृढ़ करनेके लिए भी प्रश्नकी योजना करनी चाहिए । अनुप्रेक्षा कैसे स्वाध्याय है ? जाने हुए अर्थका मनसे अभ्यास करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । इसमे भी अन्तर्जल्परूप अर्थात् मन ही मनमे अध्ययन होता ही है । शुद्ध उच्चारण-पूर्वक श्रुतका पाठ करना आम्नाय है । यह तो स्वाध्याय है ही । आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निर्वेदनी इस प्रकार चार कथाएँ हैं । उनका उपदेश धर्मोपदेश है । यह भी स्वाध्याय है । इस स्वाध्यायमे जो मनको सम्यक् रूपसे लगाता है उसके सामण्ण होता है ।

अत्रैव पदघटना अध्याहृत कृत्वा 'इय दुष्टकं मणो सो वारेदि अकपं पडिट्ठवेदि य जो मण सुभस-
कप्पपयारमेव कुणदि सज्झायसण्णिहिदं काळण इति' । एव दुष्ट मन स वारयति निश्चल प्रतिष्ठापयति वा ।
यो मन शुभसकल्पप्रचारमेव करोति । स्वाध्याये सन्निहित कृत्वेति सूत्रार्थ । तस्येत्यभूतस्य श्रामण्य समा-
नता वा भवति ॥१४१॥

जो विय विणिप्पडंत मणं णियत्तेदि सह विचारेण ।

णिग्गहदी य मणं जो करेदि अदिलज्जियं च मणं ॥१४२॥

'जो वि य' यश्चापि । 'विणिप्पडंत' वि शब्दो नानार्थ, निर् इत्युपसर्गो बहिर्भावे, पडिर्गमनार्थ ।
ततोऽयमर्थोऽस्य पदस्य विचित्र बहिर्निर्गच्छन्निवर्तयेदिति । ननु च सत्यम्यतरे कस्मिंश्चित्तदपेक्षो भवति
बहिर्भावस्तत किम् ? अभ्यन्तरमिह गृहीत रत्नत्रय । कथमस्याभ्यन्तरता ? आत्मनो निजस्वरूपमिति ।
रागकोपादयस्तु चारित्रमोहोदयजा भावा परिणामा बाह्या मिथ्यात्वासयमकषायादिभेदेन विचित्रास्तदभिमुख-
तया प्रवृत्ते । 'णियत्तेदि सह विचारेण जो' इति शेष

कोऽसौ विचार ? उच्यते—इद तत्त्वाश्रद्धान, इय च हिंसादिपरिणतिरय वा क्रोधादिको भावो मया
परिणामिकारणभूतेन निर्वर्त्यमानो जातिजरामरणपरिणामरूपान्तसारकारणाना कर्मणा मूलोत्तरप्रकृतिभेदेन
सख्यात^१विकल्पाना, स्थितिविशेषमात्मप्रदेशेष्ववस्थानरूप, तीव्रमध्यममन्दरूपाश्रद्धानासयमकषायपरि-

इस प्रकार जो दुष्ट मनका निवारण करता है और उसे श्रद्धानादिमे स्थिर करता है तथा
जो मनको शुभसकल्पोमे ही लगाता है और स्वाध्यायमें प्रवृत्त रहता है उसके श्रामण्य अथवा
समता होती है ॥१४१॥

गा०—जो भी रत्नत्रयसे च्युत होकर विचित्र रागादिमे जानेवाले मनको विचारोके साथ
हटाता है, और जो मनको निन्दा गृह्णति द्वारा निगृहीत करता है—उसकी निन्दा करता है, और
मनको अति लज्जित करता है उसके सामण्य होता है ॥१४२॥

टी०—'विणिप्पडंत' मे 'वि' शब्दका अर्थ अनेक है, 'निर' यह उपसर्ग बहिर्भावके अर्थ-
में है और 'पडि' का अर्थ गमन है । अतः इस पदका अर्थ है अनेक बाह्य विषयोमे जानेवाले
मनको रोके ।

शङ्का—किसी अभ्यन्तरके होनेपर उसकी अपेक्षा बहिर्भाव होता है यहाँ वह अभ्यन्तर
कौन है ?

समाधान—रत्नत्रय है और वह आत्माका निजस्वरूप होनेसे अभ्यन्तर है । राग-कोप
आदि तो चारित्रमोहके उदयसे होनेवाले भाव हैं, वे बाह्य हैं । तथा मिथ्यात्व, असयम और कषाय
आदिके भेदसे नाना है । उनके अभिमुखरूपसे प्रवृत्तिको जो विचारोसे रोकता है ।

शका—वह विचार कौन है ?

समाधान—यह जो तत्त्वका अश्रद्धान है, अथवा हिंसादिरूप परिणति है, अथवा क्रोधादि
भाव है, इन रूप में परिणमन करता हूँ तो ये हिंसादिरूप परिणाम जन्म जरा मरण परिणामरूप
अनन्त ससारके कारण जो कर्म है, जो मूलप्रकृति और उत्तर प्रकृतिके भेदसे सख्यात^१भेदवाले हैं,

णामनिर्वर्तनमागर्थमनुभवाख्य च निर्वर्तयति । तानि चात्मप्रदेशस्थान्यनन्तप्रदेशपुद्गलस्कन्धद्रव्याणि सन्निहित-
द्रव्यक्षेत्रकालभवभावसहायापेक्षया पुनरपि मिथ्यात्वादिपरिणाममापादयन्ति । न हि सन्निहिताविकलकारण-
समूहस्य कार्यस्य अनुत्पत्तिर्नाम सभाव्यते । तेन चाश्रद्धानादिपरिणामेन तथैव कर्मणामादान, आत्ताना स्थिति,
सामर्थ्यातिशय इत्यादिका परपरता तयानन्तकालपरिभ्रमणमिति महानयमनर्थो मम भविष्यतीति, एवभूतेन
विचारेण मनो निर्वर्तयति यस्तस्य श्रामण्यमिति सवन्ध । 'णिग्गह्वि य मण जो' यो मनो निग्गह्वि 'हा दुट्ठ
चित्तिमिवमिति' निन्दागर्हाम्या तस्य श्रामण्यमिति सवन्ध । 'करेदि अविलज्जिय च मण', करोत्यतीव लज्जा-
पर यो मन । कथं ससारमहितं तत्कारणभूतान्परिणामान्मुक्तिं तदुपायाश्च भावानधिगच्छत श्रद्धानस्य तत्परि-
णामव्यपोहनायमेव गृहीतनिर्ग्रन्थालिगम्य चिन्तेमयुक्तेति, निरूपयति, अतिव्रीडा मनसो जनयति ॥१४२॥

दासं व मणं अवसं सवसं जो कुणदि तस्स सामण्णं ।

होदि समाहिदमविसोत्तिय च जिणसासणाणुगदं ॥१४३॥

‘अवस दास व मण सवस जो कुणदि’ इति पदसवन्ध । दास व चेष्टिपुत्र अवशवर्तिन यथा कश्चि-
द्वलात्स्ववश करोत्येवमधीतजिनवचन आत्मनो मनो निरवग्रहतया प्रवृत्त अशुभपरिणामप्रसरे यदि नाम तथापि
बलात्तन्निर्भर्त्स्याभिमतशुभभावपरपरानुकूलतया य स्थापयति जैनमतामृतास्वादकारितत्सामर्थ्यातिशयस्तस्य

उनके स्थितिवन्ध और अनुभाग बन्धके कारण होते हैं । आत्माके प्रदेशोंमें कर्मोंके अवस्थानका
नाम स्थितिवन्ध है और तीव्र मध्यम मन्दरूप अश्रद्धान, असयम और कषायरूप परिणामोको
उत्पन्न करनेकी शक्तिको अनुभाग बन्ध कहते हैं । आत्माके प्रदेशोंके साथ बन्धको प्राप्त हुए वे
अनन्तप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध सम्बद्ध द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भावकी सहायता पाकर पुन मिथ्या-
त्वादिरूप परिणामो की उत्पत्तिमें सहायक होते हैं । क्योंकि जिस कार्यके समस्त कारण पूर्णरूपसे
विद्यमान होते हैं वह कार्य अवश्य उत्पन्न होता है । उस उत्पन्न हुए अश्रद्धानादिरूप परिणामसे
पुन उसी प्रकारसे नवीन कर्मोंका बन्ध होता है । उनमें स्थिति और अनुभाग शक्ति पडती है ।
इस प्रकार यह परम्परा चलती है । उस परम्परासे अनन्तकाल तक ससारमें भ्रमण करना पडता
है । इस प्रकार अश्रद्धान आदिरूप परिणाम करनेसे मेरा महान् अहित होगा । इस प्रकारके
विचारसे जिसका मन अश्रद्धान आदिसे हटता है उसके श्रामण्य होता है । तथा जो मैंने बुरा
किया, बुरा विचारा इत्यादि निन्दा और गर्हसे मनका निग्रह करता है उसके श्रामण्य होता है ।
तथा जो मनको अत्यन्त लज्जित करता है—हे आत्मन् । ससार अहित है, उसके कारणभूत
परिणामोको, मुक्तिको और मुक्तिके उपायरूप भावोको तू जानता है उनकी श्रद्धा करता है ।
ससारके उन कारणोको दूर करनेके लिए ही तूने निर्ग्रन्थालिग धारण किया है, तूझे ऐसी चिन्ता
नही करनी चाहिए इस प्रकार मनको लज्जित करता है उसके श्रामण्य होता है ॥१४२॥

गा०—वशमे रहनेवाले दासकी तरह वशमे न रहनेवाले मनको जो अपने वशमें करता
है, उसके एकमात्र शुद्ध चिद्रूपका अवलम्बन करनेवाला पाप परिणामोसे निवृत्त और जिन शासन-
का अनुगामी श्रामण्य होता है ॥१४३॥

टी०—वशमें न आनेवाले दासीपुत्रको जैसे कोई बलपूर्वक अपने वशमें करता है, वैसे
ही जो जिनागमका अभ्यासी अशुभपरिणामोके प्रवाहमें वे रोक प्रवृत्त हुए अपने मनको बलपूर्वक
उसकी डाँट फटकार करके इष्ट शुभ भावोकी परम्पराके अनुकूल बनाता है, उसमें यह विशेष

‘सामण्णं’ समानता ‘होदि’ भवति । ‘समाहिदं’ एकमुख । ‘अविसोत्तिगं’ द्वारापसृतविश्वरूपाशुभपरिणामप्रवाह । ‘जिणसासणाणुगदं’ सपाटितद्रव्यभावकर्मकरपराभवाना यच्छासन—शिष्यते जीवादय पदार्था अनेनास्मिन्वेति शासन आगमस्तेनानुगतम् ॥१४३॥

योग्यस्य गृहीतमुक्त्युपायलिङ्गस्य श्रुतगिक्षापरस्य पञ्चविधविनयवृत्ते स्ववशीकृतमनस अनियतवासो युक्तः । कस्तत्र गुण ? इत्यारेकाया समाधिगतस्य अनियतविहारगुणप्रकटनार्थं उत्तरसूत्र—

दंसणसोधी ठिदिकरणभावणा अदिसयत्तकुसलत्तं ।

खेत्तपरिमग्गणावि य अणियदवासे गुणा होति ॥ ४४॥

‘दंसणसोधी’ दर्शनशुद्धि । दृशिर प्रेक्षणे इति पठितोऽपि धातु श्रद्धानार्थवृत्तिरिह गृहीत । धातूनामनेकार्थत्वात् । तथा च सूत्र—‘तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्’ । [त०सू० १।२] इति जिनागमनिरूपितार्थविषयश्रद्धानमिह दर्शनशब्देन भण्यते । तस्य शुद्धिर्नैर्मल्य । ‘ठिदिकरण’ स्थितिकरण रत्नत्रयपरिणामस्यात्मनोऽनपाय^१ । तस्य करण स्थितिकरण । ‘भावणा’ भावना अभ्यास पुन पुनर्वृत्ति । ‘अदिसयत्तकुसलत्त’ अतिशयितेष्वर्थेषु निपुणता । ‘खेत्तपरिमग्गणावि य क्षियति^२’ निवसन्ति तस्मिन्निति क्षेत्र । ग्रामनगरादिक क्षेत्र । तस्य क्षेत्रस्य अन्वेषणा च । अनियतस्थानवसने गुणा ‘होति’ भवन्ति ॥१४४॥

सामर्थ्यं जैनमतरूपी अमृतका पान करनेसे आई है । उसके ‘सामण्ण’ अर्थात् समभावपना होता है । वह श्रामण्य एक मुख होता है, अशुभपरिणाम प्रवाहको, जिन्होंने विश्वको अपने रगमें रगा है, दूर करता है, और जिनशासनानुगत होता है । द्रव्य और भावकर्मके द्वारा किये जानेवाले पराभवोको जिन्होंने नष्ट कर दिया है उन जिनका शासन । जिसके द्वारा या जिसमें जीवादि पदार्थ सिखाये जाते हैं उसे शासन कहते हैं अर्थात् जिनागमका अनुगामी होता है ॥१४३॥

जो योग्य है, जिसने मुक्तिका उपाय जो निर्गन्थर्लिग है उसे स्वीकार किया है, श्रुतके अभ्यासमें तत्पर है, पाँच प्रकारकी विनयका पालन करता है, और जिसने मनको अपने वशमें कर लिया है उसके लिए अनियतवास युक्त है । उसमें क्या गुण है ? ऐसी शका होनेपर समाधि करनेवालेके अनियत विहारके गुण प्रकट करते हैं—

। गा०—दर्शन विशुद्धि, स्थितिकरण, भावना, अतिगय अर्थोंमें निपुणता और क्षेत्रका अन्वेषण ये अनियत स्थानमे बसनेमे गुण होते हैं ॥१४४॥

टी०—दर्शन शब्द जिस ‘दृशिर’ धातुसे बना है यद्यपि उसका अर्थ देखना है फिर भी यहाँ उसका अर्थ श्रद्धान ग्रहण किया है । क्योंकि धातुओके अनेक अर्थ होते हैं । तत्त्वार्थसूत्रमे कहा भी है—‘तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।’ अत यहाँ दर्शन शब्दसे जिनागममें कहे गये अर्थों का श्रद्धान लिया है । उसकी शुद्धि अर्थात् निर्मलता दर्शनविशुद्धि है । आत्माके रत्नत्रयरूप परिणामका नष्ट न होना स्थिति है । उसका करना स्थितिकरण है । पुन पुन अभ्यास करनेको भावना कहते हैं । ग्राम नगर आदि क्षेत्र है । उसकी खोज, ये सब अनियत स्थानमें बसनेके गुण हैं ॥१४४॥

विशेषार्थ—समाधिमरणके इच्छुकको एक स्थानमे नही बसना चाहिए । अनियत स्थानमें

१ पायपरिणाम तस्य-आ० मु० । २ क्षति आ० । क्षयति मु० ।

दसणशुद्धी इत्येतत्पदव्याख्यानकारिणी गाथा—

जम्मणअभिणिवखवणे णाणुप्पत्ती य तित्थचिण्हणिसिहीओ ।

पासंतस्स जिणाणं सुविसुद्ध दसण होदि ॥१४५॥

‘जम्मण’ जन्माभिनवशरीरग्रहण । तद्यस्मिन्क्षेत्रे जात तदिह साहचर्याज्जन्मशब्देनोच्यते । गृहीत-
शरीरस्य वात्मनो जनन्युदराद्यय निष्क्रमण जात तद्वा । ‘अभिणिवखवणे’ रत्नत्रयाभिमुख्येन गृहाद्वहिर्गमन
यस्मिन्क्षेत्रे तदिह निष्क्रमण । ‘णाणुप्पत्ती य’ केवलज्ञानावरणक्षयात् सर्वार्थयायात्म्यग्रहणक्षम यत्केवल तदिह
ज्ञानमिति गृहीत । सामान्यशब्दानामपि विशेषवृत्ति प्रतीतैव । तस्य ज्ञानस्योत्पत्तिर्यस्मिन् क्षेत्रे तदिह साह-
चर्यात् ‘णाणुप्पत्ती य’ शब्देनोच्यते । ‘तित्थ’ चिण्ह । तीर्थमिह समवसरण गृह्यते । तरन्ति तस्मिन्भव्या
पापविनाशार्थिन इति । तस्य चिह्नतया स्थिता मानस्तम्भा । ‘णिसिहीओ’ निषिधीयोगिवृत्तिर्यस्या भूमौ सा
निषिधी इत्युच्यते । एतज्जन्मादिस्थान श्रुतेन प्रागवगत । ‘पासंतस्स’ पश्यत । कस्य ? ‘जिणाणं’ जिनाना
‘सुविसुद्ध’ सुष्ठु विशुद्ध । ‘दसण’ श्रद्धान । ‘होदि’ भवति । एतदुक्त भवति—

देशान्तरातिथे जिनाना जन्मादिस्थानदर्शनान्महती श्रद्धोत्पद्यते । यथा काचिद्वधावर्ण्यमानरूपा विला-
सिनी परोक्षामगवत्य परस्य वचनोपजाताभिलापस्य तस्या दर्शनपथमुपजाताया श्रद्धातिशयो जायते इति ।

वसनेके उक्त गुण कहे हैं । इन गुणोका वर्णन ग्रन्थकार आगे स्वयं करते हैं । टीकाकारने भावना-
का अर्थ पुनः पुनः अभ्यास किया है और प० आशाधरने परीपह सहन किया है । आगे ग्रन्थकारने
भी यही अर्थ भावनाका किया है । अभ्याससे ही परीपह सहनकी सामर्थ्य होती है । सम्भवतः
इसी भावसे भावनाका अर्थ अभ्यास किया है । लोकमें भावनाका यही अर्थ प्रचलित है ॥१४४॥

‘दसणशुद्धी’ इस पदका व्याख्यान करनेवाली गाथा कहते हैं—

गा०—जिनदेवोंके जन्मस्थान, दीक्षास्थान, केवलज्ञानकी उत्पत्तिका स्थान और समवसरण-
के चिह्न मानस्तम्भका स्थान निषिधिका स्थान देखनेवालेके सम्यक् रूपसे निर्मल सम्यग्दर्शन
होता है ॥१४५॥

टी०—नये शरीरके ग्रहण करनेको जन्म कहते हैं । वह जन्म जिस क्षेत्रमे हुआ, जन्मके
साहचर्यसे यहाँ उस स्थानको जन्म शब्दसे कहा है । अथवा शरीर ग्रहण करनेवाले आत्माका
माताके पेटसे निकास जहाँ हुआ वह जन्म है । रत्नत्रय धारण करनेकी भावनासे घरसे बाहर
जाना जिस क्षेत्रमे हुआ उसे निष्क्रमण कहा है । केवलज्ञानावरणके क्षयसे सब पदार्थों के यथार्थ-
स्वरूपको ग्रहण करनेमे समर्थ केवलज्ञानको यहाँ ज्ञान शब्दसे ग्रहण किया है, क्योंकि सामान्य-
वाची शब्दोंकी भी विशेषमे प्रवृत्ति प्रसिद्ध ही है । यहाँ तीर्थसे समवसरणका ग्रहण किया है ।
जिसमे पापके विनाशके इच्छुक भव्य जीव तिरते हैं वह तीर्थ है । उस समवसरणके चिह्न मान-
स्तम्भ हैं । निषिधि अर्थात् योगिवृत्ति जिस भूमिमे हो उसे निषिधी कहते हैं । श्रुतसे पहले जाने
हुए जिनदेवके इन जन्मादि स्थानोंको जो देखता है उसका श्रद्धान सुविशुद्ध होता है । देशान्तरमे
भ्रमण करनेवालेके जिनदेवोंके जन्मादि स्थानोंको देखनेसे महती श्रद्धा उत्पन्न होती है, जैसे
किसी सुन्दर नारीको वर्णनके द्वारा परोक्षरूपसे जानकर दूसरेके कथनसे उसे देखनेकी इच्छा होती
है और उसे साक्षात् देखनेपर विशेष श्रद्धा होती है ।

अथवा जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तब अनियत विहार करने वाला यति तीन ज्ञानके धारी

अथवा यदा तीर्थकृत सभवंति तदा अनियतविहारो यतिर्जिनाना ज्ञानत्रयचारिणा अवाप्तस्वर्गाव-
तरणपूजातिशयाना जन्माभिषेककल्याण भुवनभवनान्तर्लीनतमोवितानापनयनोद्यत, सुधापानमिव सकलप्राणभृदा-
रोग्यविधायि, सुरविलासिनीनर्तनमिव सकलजगदानन्ददायि, प्रियवचनमिव मन प्रसादकारि, पुण्यकर्मैव अगण्य-
पुण्यवितरणप्रवीण, लक्ष्मीपरिचारिकाभि साश्चर्यं ससभ्रम ईक्षित गुह्यकामरप्रकीर्णनिकसुरभिप्रसूनकरणगन्धानु-
भ्रमद्भ्रमरकृतकोलाहल अनारतप्रहृतमगलभेरीभभाध्वनिभरितभुवनविवर, सुरवधूनर्तनजिगीषयेव सौधशिखर-
रङ्गनृत्यप्रत्यग्रपञ्चवर्णपताकाविलासिनीक, हरिविण्टरप्रचलनोपनीतसाध्वसनवसुरवल्लभारभसकण्ठग्रहप्रीतिवि-
कासिमुखशतमखसुख, सभ्रमोत्थितकृताञ्जलिपुटसुरपरिवारसादराकर्ण्यमानवज्रभृदाज्ञ, भेर्यादिध्वानाहृतप्रमुखसक-
लगीर्वाणचक्र, परस्परसघर्षगृहीतोत्तरवैक्रियिकदेवपृतनाव्याप्तपवनपथदेश, जन्माभिषेकसमयप्रयाणसपादानायातपौ-
लोमीनूपुरध्वानचकितहृसीविलासविराजमानराजमन्दिराङ्गण, ऐरावतावतीर्णप्रसारितवज्रिवज्रघनभुजाङ्गल,
सुरकरप्रहारप्रसरदुदुभिभेरीध्वानसन्मिश्रसिंहनादबधिरितविशालाशामुख, प्रहतानेकप्रयाणकपटहगम्भीरधीराराव,
असकलशशिकरावदातचमररुहविक्षेपदक्षवलभिन्निकुखजिनावलोकनव्यग्रसुराग्रमहिषीक, श्वेतातपत्रजलघरघटा-
वरुद्धनभोमडल, विद्युदायमानपताकाकुल, इन्द्रनीलमयसोपानप्रयायिसुरपृतन, सुरगजरदनसरोनलिनदलरगशोभा-
विधायिनर्तकीसलीलपदन्यास, गृहीताष्टमगलदेवीसहस्रपुरोगान, देवप्रतीहारद्वारापसार्यमाणक्षुद्रामरगण, आत्म-

और स्वर्गसे अवतरित होते समयकी विशिष्ट पूजाको प्राप्त जिनदेवके जन्माभिषेक कल्याणको देखता है। वह जन्मोत्सव लोक रूपी घरमे छिपे हुए अन्धकारके फैलावको दूर करने मे तत्पर होता है। अमृतपान की तरह समस्त प्राणियोंको आरोग्य देने वाला है। देवागनाओके नृत्यकी तरह समस्त जगत्को आनन्दमयी है, प्रियवचनकी तरह मनको प्रसन्न करता है। पुण्यकर्मकी तरह अगणित पुण्यको देने वाला है। लक्ष्मीरूपी परिचारिकाओ के द्वारा बड़े आश्चर्य और शीघ्रता के साथ इसे देखा जाता है। गुह्यक जाति के देवोंके द्वारा बरसाये गये अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंकी गन्ध पर मडराने वाले भौरो की गुजनके कोलाहलसे पूर्ण होता है। निरन्तर बजने वाली मगल भेरी और वाद्योंकी ध्वनिसे समस्त भुवन भर जाता है। देवागनाओके नृत्यको जीतनेकी इच्छासे ही मानो महलोके शिखर पर पाँच वर्णकी पताका रूपी नृत्यागनाएँ नाचती हैं। भगवान्‌के जन्मके समय इन्द्रके सिंहासनके कम्पनसे भयभीत हुई नवजन्म वाली देवागनाएँ जल्दीसे इन्द्रके कण्ठसे लिपट जाती हैं तब इन्द्रका मुख प्रेमसे खिल उठता है। तब देव परिवार जल्दीसे उठकर बड़े आदरसे इन्द्रकी आज्ञा सुनता है। भेरीके शब्दको सुनकर इन्द्रादि प्रमुख सब देवगण एकत्र होते हैं परस्परके सघर्षसे उत्तर वैक्रियिक शरीरको धारण करने वाले देवोंकी सेनासे आकाश मार्ग व्याप्त हो जाता है। जन्माभिषेकके समय जिन बालकको लानेके लिये आई हुई इन्द्राणीके नूपुरोंके शब्दसे चकित हुई हँसीके विलाससे राजमन्दिरका आँगन शोभित होता है। ऐरावतसे उतरकर इन्द्र अपनी वज्रमयी भुजाये फैला देता है। देवताओके हाथोंके प्रहारसे ढोल और भेरीके शब्दके साथ मिला सिंहनाद विशाल दिशाओको बधिर कर देता है। गमन करते समय बजाये जाने वाले अनेक नगारोंका गम्भीर शब्द होता है। इन्द्रोका समूह अपूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंके समान शुभ चमरोको दक्षतापूर्वक ढोरता है। इन्द्राणियाँ बालक जिनका मुख देखनेके लिये उत्कण्ठित होती है। श्वेत छत्ररूपी मेघोंकी घटाओसे आकाश ढक जाता है। पताकायें विजुलीकी तरह प्रतीत होती हैं। इन्द्रनीलमय सीढियोंकी तरह देवसेना गमन करती हैं। ऐरावतके दाँती पर बने सरोवरोमे खिले कमलके पत्रों पर नर्तकियाँ लीलाके साथ पद निक्षेप करती हुई नृत्य करती

रक्षदेवसहस्रसपाद्यमानरक्षाविधान, नर्तनव्यग्राद्भुतविग्रहाग्रेसरभूत, प्रदक्षिणीकृतसुराचल, आरूढसुरगिरिशिख-
रायमाणसिंहासन, तद्देवकुमारपरपरानीतक्षीरवाग्धिजलभग्निरत्नकलशकृताभिषेक, पौलोमीरचितवालानुरूप-
मण्डन, गुणस्तवव्यापूतैर्द्रवैतालिकसहस्र, सुराधिपरचितजन्मोत्सवनतन, जन्माभिषेककल्याण पश्यति तस्य
पश्यतः ।

अभिनिष्क्रमण वा जिनानामीदृक् तदिति वण्यते । सर्व एव जिना समधिगतोदीरितजन्माभिषेक-
कल्याणा, शतमुखशासनस्थसादरधनदोपनीयमानदिव्योचिताङ्गरागवसनभोजनवाहनालकारसपत्सदोहा मनोनु-
कूलक्रीडासपादनचतुरदेवकुमारपरिवारा, केचित्पुरातनपुण्यपरिपाकोदयाचलोद्गतविराजमानारकसहस्रचक्र-
विसहायेन अमेयभुजविक्रमेण वशीभूताशेषमागधप्रभासादिदेवविद्याधरभूमिपालसहतय, सुरकुमाररूपयौवन-
विभ्रमापहसनचतुरानेकद्वात्रिंशद्देवीसहस्राननारविदविकामनोद्यता, पाकशासनप्रहितनर्तकीनृत्तावलोकन-
विनोदा, सादरार्कणितकिन्नरादिदेवगान्धवगीता, कालमहाकालादिनविधिप्रभव, प्रत्येकदेवसहस्रपरिपाल्य-
मानचक्रादिचतुर्दशरत्नानुयाता, द्वात्रिंशत्सहस्रमुकुटबद्धशातकुम्भघटितमोलितटमकरिकास्थितरत्नप्रदीपाली-

हुई नृत्य करती है । हजारो देवियाँ हाथोमे अष्ट मंगल लिये हुए आगे गमन करती है । देवोंके
द्वारपाल क्षुद्र देवगणोंको वहाँसे दूर कर देते हैं । हजारो आत्मरक्ष जातिके देव रक्षा करनेमे तत्पर
रहते हैं । नाचनेमे मग्न अद्भुत शरीरधारी देव आगे रहते हैं । सब सुमेरुकी प्रदक्षिणा करते हैं ।
सुमेरुके शिखरके समान सिंहासन पर भगवान्‌को विराजमान करते हैं । देवकुमारोंकी परम्परासे
लाये गये क्षीर समुद्रके जलसे भरे रत्नमयी कलशोंसे जिन भगवान्‌का अभिषेक करते हैं । इन्द्राणी
बालकका उनके अनुरूप शृंगार करती हैं । सहस्रो इन्द्र वैतालिक भगवान्‌के गुणोंका स्तवन करते
हैं । जन्मोत्सवके अवसर पर इन्द्र नृत्य करता है । ऐसे जन्माभिषेक कल्याणको जो देखता है
उसका सम्यग्दर्शन अति निर्मल होता है ।

जिन भगवान्‌का अभिनिष्क्रमण इस प्रकारका होता है । उसका वर्णन करते हैं—

सभी जिनदेवोंका जन्माभिषेक कल्याणक बड़ी विभूतिके साथ मनाया जाता है । इन्द्रकी
आज्ञासे कुबेर उनके लिये दिव्य अगराग, वस्त्र, भोजन, वाहन, अलंकार आदि संपत्ति प्रस्तुत
करता है । मनके अनुकूल क्रीडा करनेमे चतुर देवकुमारोंका परिवार रहता है । उनमेसे कोई-कोई
जिनदेव पूर्वसंचित पुण्यकर्मके उदयरूपी उदयाचल पर प्रकट हुए एक हजार आरोंसे युक्त चक्ररूपी
सूर्यकी सहायतासे और अपने अपरिमित भुज पराक्रमसे समस्त मागध प्रभास आदि देव, विद्याधर
और राजाओंके समूहको अपने अधीन कर लेते हैं, देवागनाओंके रूप, यौवन और विलासको
तिरस्कृत करनेमे चतुर बत्तीस हजार पट्टरानियोंके मुखरूपी कमलोंको विकसित करनेमे तत्पर
रहते हैं । इन्द्रके द्वारा भेजी गई नर्तकियोंके नृत्यका अवलोकन करते हुए मनोविनोद करते हैं ।
किन्नर आदि देवगन्धर्वोंके गीतोंको बड़े आदरसे सुनते हैं । काल महाकाल आदि नौ निधियाँ
उनके राजकोषमे उत्पन्न होती हैं । चक्ररत्न आदि चौदह रत्न होते हैं । प्रत्येक रत्नकी एक हजार
देव रक्षा करते हैं । बत्तीस हजार मुकुट बद्ध राजाओंके स्वर्ण निर्मित मुकुटोंके ऊपरकी मकरिका-
मे लगे रत्नदीपोंकी पत्तिके द्वारा उनके पादपीठ निरन्तर पूजे जाते हैं अर्थात् बत्तीस हजार राजा
उन्हे नित्य नमस्कार करते हैं । देवकुमार भेटे ले लेकर उनकी सेवामे सदा उपस्थित होते हैं । इस

करेणानवरतमर्च्यमानपादपीठा, देवकुमारोपनीयमानोपायनविलोकनैकव्यग्रा, मनुजभोगाग्रेसर सुखमखेदेनानु-
वन्ति । अपरेऽपि मण्डलीकमहामण्डलीकपदमुपगता ।

पुनस्तीर्थकरनामकर्मोदयात् चारित्रमोहक्षयोपशमप्रकर्षानुगतादनादिकालावलग्नस्वपरकर्मरजोविधूनाव-
द्धक्षया इत्थ मन प्रणि^१दधति—केय^२ मोहस्य महत्ता येनास्मानप्यव्यक्षीक्रियमाणदुरन्तससारसरिदधिपदु खा-
तान् प्रवर्तयत्यारम्भपरिग्रहयो । अणिमाद्यष्टगुणसपत्क, अपदमापदा, अभिलाषस्याप्यविषयम्, अपरामराणा
कुशाग्रीयबुद्धीनामपि बलभिदामगोचर, वचसामप्रत्यूह, अपराधीन, अनास्वादितान्यूनतारस, अहमिन्द्रसुख चिर-
ारमनुभूतवतामस्माक केयमुत्कण्ठा मनुजभोगसपदि, खलजनमैत्रीव विचित्रदु खानुबधविधानोद्यताया चलाया
वपुष्यसमितिरेव परायत्तवृत्तौ, कुकविकृतिरिवाल्पाथसग्रहाया, दूरभव्यस्य मुक्तिपदवीगतिरिव अनेकप्रत्यूह-
मतिहताया अनन्तकालपरिभुक्ताया इति ।

तदैव च ब्रह्मलोकान्तावासादधिगतलौकान्तिकव्यपदेशा, शङ्खावदाततनव, स्वावधिज्ञानलोचनेनाव-
लोक्य स्वपरोत्तरणावद्धपरिकरता जिनाना, महदि कार्यं अनेकभव्यानुग्रहकर भगवता प्रारब्ध, अस्माभिरपि
एतदनुमन्तव्य । पूज्यपूजाव्यतिक्रमश्च स्वार्थं शकरोति सुरपथादवतीर्थ स्वामिन पुरस्तात्सबहुमानमवस्थिता
एव विज्ञापयति—

तरह वे मनुष्योको प्राप्त भोगोसे होने वाले सर्वोत्कृष्ट सुखको बिना किसी खेदके भोगते हैं, अन्य
कुछ जिनदेव मण्डलीक, महामण्डलीक आदि राजपदोको प्राप्त होते हैं ।

पुन तीर्थकर नामकर्मके उदयसे और चारित्र मोहके क्षयोपशमके प्रकर्षसे अनादिकालसे
लगी हुई अपनी और दूसरोकी कर्मरूपी धूलिको दूर करनेमें कमर कसकर वे इस प्रकार मनमें
विचारते हैं—यह मोहकी कैसी महत्ता है कि दुरन्त ससार समुद्रके दु खरूपी भँवरोको प्रत्यक्ष अनु-
भव करने वाले हम जैसोको भी आरम्भ और परिग्रहमें फँसाता है । हमने चिरकाल तक अह-
मिन्द्रका सुख भोगा है जो अणिमा आदि आठ ऋद्धियोसे सम्पन्न होता है, जिसमें कभी कोई
आपत्ति नहीं आती, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अन्य देव और कुशाग्र बुद्धिशाली
इन्द्रोको भी वह सुख प्राप्त नहीं है, वचनके अगोचर है, अपराधीन है, उसमें कभी कमी नहीं
होती । ऐसा अहमिन्द्र पदका सुख चिरकाल तक भोग चुकनेपर हमारी यह मनुष्यकी भोगसम्पदा-
में उत्कण्ठा कैसी ? यह भोग सम्पदा दुष्टजनकी मैत्रीकी तरह अनेक दु खोकी परम्पराको उत्पन्न
करने वाली है, चंचल है, पाप पुण्यकर्मके समान पराधीन है, जैसे कुकविकी रचनामें अल्पसार
होता है वैसे ही इस भोगसम्पदामें भी सार नहीं है । जैसे दूर भव्यके मोक्ष गमनमें अनेक बाधाएँ
रहती हैं वैसे ही इस भोगसम्पदामें अनेक बाधाएँ रहती हैं और हमने इसे अनन्तकाल भोगा है ।

उसी समय ब्रह्मलोक स्वर्गके अन्तमें रहनेसे लौकान्तिक नामधारी देव, जिनका शरीर
शखके समान श्वेत होता है, अपने अर्वाधज्ञान रूपी चक्षुसे देखते हैं कि जिनदेव स्वयंको और
दूसरोको ससार समुद्रसे पार उत्तारनेके लिये एकदम तत्पर हैं तो विचारते हैं—भगवान् ने अनेक
भव्य जीवों पर अनुग्रह करने वाला यह महान् कार्य करनेका बीडा उठाया है, हमें भी इसकी
अनुमोदना करनी चाहिए । तथा पूज्य पुरुषोंकी पूजा न करना भी स्वार्थका घातक है । ऐसा
विचार स्वर्गसे उतरकर भगवान् के सम्मुख बड़े आदरके साथ उपस्थित हो, इस प्रकार निवेदन
करते हैं—

१ प्रतिदधति—आ० मु० ।

२. कथ मोहस्य बलवत्ता—आ० मु० ।

भट्टारका । उचित एवायमुद्योगो भवता कल्पमहीरुहा इव प्रत्युपकारनिरपेक्षा, जगदनुग्रहकारिणो हि महान्त, मिथ्यात्वतिमिरावगुठितज्ञानलोचनतया विनेयजनरागिरुत्पथप्रस्थानोऽसकृत्कुगतिगर्तपतितो नि सत्सु-
मभिलषन्नपि असमर्थं क्लिश्यति । स च भवत्पातितायतदृढममीचीनदृष्टिरज्ज्वावकृष्ट युष्मदुपदशिताति-
प्रगुणविशालमुक्तिमार्गद्वौकनादनन्तज्ञानात्मकेन सुखेन सुखो भवत्वित्यभिधाय गतेषु सारस्वतादिषु ।

जिननिर्वेदसमीरणान्दोलितहरिविष्टरो हरिः प्रणिधानप्रवर्तितावधिलोचनाधिगतगुरुप्रारम्भमाणकार्यं ,
सिंहासनतः सप्तभ्रममुत्पाय, स्वामिसमवस्थितदिगभिमुखं गत्वा सप्तपदमात्र, ललाटतटविन्यस्तेन प्रबुद्धनलिन-
दलच्छायापहासिना, अकुशकुलिशकलशादिलक्षणोद्भासिना, दक्षिणेन करेणालकृतमौलिरत्नप्रभादतुरमवनम्य
शिरःसलीलं नमः सद्धर्मतीर्थप्रवर्तनोद्यतेभ्यः शरणागतविनेयत्राणकारिभ्योऽलौकिकनयनेभ्यो जिनेभ्य इत्यभि-
धाय, पुरोधावद्भेरीध्वानादिभिर्हृष्टि विदितकार्येण, समुदितावनतेन, स्वनायकपुरोयायिना, विचित्रातपत्र-
शस्त्रवस्त्रविभूषणवाहनोज्ज्वलेन गीर्वाणचक्रेणानुगम्यमानं सौधर्मं सह नरामरेन्द्रं, चमररुहहरिविष्टरश्वेतात-
पत्रादिपरमेश्वरलाछनमखिलमपहाय प्रतीहारनिवेदितागमनस्तदाज्ञयाशु धर्मचक्रलाछनातिक्रमवाप्य सर्वहुमान-
प्रणाममारभते स्म ।

ततो जिनात्सादरावलोकनप्रसादमात्मोचितमुपलभ्य विज्ञापनं करोति । सकलोज्यमायातोऽच्युताधिप-
पुरं सरः शक्रलोको भट्टारकाणां परिनिष्क्रमणपरिचयमुपपादयितुमना अवगतमुक्तिमार्गोऽप्ययं स्वाधीनज्ञानात्म-

भगवन् ! आपका यह उद्योग उचित ही है । महान् पुरुष कल्पवृक्षकी तरह प्रत्युपकारकी अपेक्षा न करके जगत् पर अनुग्रह करते हैं । मिथ्यात्व रूपी अन्वकारसे ज्ञानरूपी दृष्टिके अवरुद्ध हो जानेसे ससारके भव्य जीव कुमार्गमें चल पड़ते हैं । बार-बार कुगतिरूपी गढ़में गिरकर निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पाते और कष्ट भोगते हैं । आपके द्वारा डाली गई विस्तृत दृढ़ समीचीन दृष्टिरूपी रस्सीके द्वारा खींचे गये वे भव्य जीव आपके द्वारा बतलाये गये गुणशाली विशाल मोक्षमार्ग पर चलकर अनन्त ज्ञानात्मक सुखसे सुखी हो । इतना कहकर वे लौकान्तिक देव चले जाते हैं ।

भगवान्‌के वैराग्यरूपी हवाके झकोरोसे इन्द्रका सिंहासन कम्पित होता है । तब इन्द्र अवधिज्ञान रूपी दृष्टिका उपयोग करके भगवान्‌के द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यको जानता है । तत्काल सिंहासनसे उठ, जिस दिशामें भगवान्‌ हैं उस दिशाकी ओर सात पद चलकर, खिले हुए कमलकी पाखुरीकी शोभाको तिरस्कृत करने वाले और अकुश, वज्र, कलश आदि शुभ लक्षणोंसे शोभित दाहिने हाथको मस्तकसे लगाकर मुकुटके रत्नोंकी प्रभासे भासित सिरको नवाकर कहता है—‘समीचीन धर्मरूप तीर्थके प्रवर्तनके लिये उद्यत, शरणागत भव्य जनोकी रक्षा करने वाले और अलौकिक नेत्रोंसे विशिष्ट जिनदेवको नमस्कार हो । मेरी आदिके शब्दसे सब देवोंको ज्ञात हो जाता है । नाना प्रकारके छत्र, शस्त्र, वस्त्राभूषण और वाहनोंके साथ अपने नायकको आगे करके सब देव सौधर्मके पीछे चलते हैं । सौधर्मन्द्र अन्य इन्द्रों और राजाओंके साथ राजमहलके द्वार पर पहुँच सिंहासन, चमर छत्र, आदि इन्द्रत्वके सब चिह्नोंको दूर करके द्वारपाल-से अपने आनेका समाचार निवेदन कराता है । आज्ञा मिलने पर इन्द्र तत्काल धर्मचक्रके प्रवर्तक भगवान्‌के समीप जाकर अत्यन्त बहुमान पूर्वक नमस्कार करता है । जिनदेव इन्द्रकी ओर आदर-पूर्वक देखते हैं । भगवान्‌के इस सादर अवलोकनको ही अपने योग्य प्रसाद मानकर इन्द्र निवेदन

कान्तसुखानुभवलम्पटोऽपि, अवधीरितेन्द्रियसुखखेदोऽपि, अपरिप्राप्तसंयमघातिकर्मक्षयोपशम, न चारित्र्ये प्रयत्नते, न परान्प्रवर्तयितुमीहते । सुविशुद्धज्ञानदर्शनोऽपि न विना समीचीन चारित्र्य तपश्च, कर्माणि निरवशेष क्षययितु घटते । अनेकसमुद्रगणनायु स्थितितया दीर्घससारी वराकोऽस्मदादि विलस्यति । उत्थातुमभिलषन्पि दारको यथा पतत्येवमपि जनश्चारित्र्याभिलाष्यपि तद्वोढुमयमर्थंस्तिष्ठति । यूय पुनर्विदितवेदितव्या क्षयोपशम-परिप्राप्तिनिवृत्तिपरिणामा, पूज्यतमा जन्मान्तरेऽस्माकमपीदृशी वीतरागता सकलारम्भपरिग्रहपरित्यागोद्योगो विनेयजनोपकारशक्तिश्च भवत्प्रसादादस्यानुमननाच्च भवतु सज्जीकृतमिदं विमान आनीतमलकरोतु देव इत्यु-परतवचसि सुराधिपे हर्षविषादपरवश ज्ञातिवर्गं अन्तःपुराणि परिवार चावलोक्य कृपया जिना वदन्ति—

चिरसवासादल्पकोपकारापेक्षया जनस्थानुरागो भवति तदनुसारी कोपस्ताभ्या दुरन्तकर्मादानं ततो भवति ममेदभाव सर्वदुःखानां मूलमपनेतुमर्हति विद्वान् । न हि कस्यचित् किञ्चिन्मित्र, धन, शरीर वानपाय्यस्ति । पात्रे समिता हि बन्धव, परिवाराश्च, धन पुनरर्जने विनाशे च महतीमानयति दुःखासिका । तदर्थ-भिरन्यैश्च सह विरोधं कारयति । तृष्णा प्रकर्षवतीमादधाति लवणजलपीतिमिव । वामलोचना पुनः सुरा इव चित्तं मोहयन्ति, व्यलीकरोदनेन हसनेन चाटुभिश्च पुसामल्पसत्त्वानां चेतःस्ववशीकुर्वन्ति । चर्ममयपुत्रिकासु, चपलासु, सध्याम्बुदावलीवास्थिररागासु, मायाजननीषु, मृपाचेटीनायिकासु, सुगतिवज्जालयष्टिषु

करता है—अच्युतेन्द्र आदि समस्त इन्द्रगण भगवान्‌के निष्क्रमण कल्याणक सम्बन्धी परिचर्या करनेके अभिलाषी हैं । हम मुक्तिके मार्गको जानते हैं । स्वाधीन ज्ञानात्मक अनन्त सुखका अनुभव करनेके लिये भी आतुर हैं, इन्द्रिय सुखको भी खेद रूप जानकर उसकी उपेक्षा करते हैं । किन्तु समयका घात करने वाले कर्मका क्षयोपशम हमें प्राप्त नहीं है । इसलिये न हम स्वयं चारित्र्यमें प्रवृत्त होते हैं और न दूसरोको ही प्रवृत्त करना पसन्द करते हैं । सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे युक्त व्यक्ति भी समीचीन चारित्र्य और तपके बिना समस्त कर्मोंका क्षय नहीं कर सकता । अनेक सागरो प्रमाण आयु होनेसे दीर्घ ससारी हमलोग कष्ट उठाते हैं । जैसे शिशु उठना चाहते हुए भी गिरता है वैसे ही हम लोग चारित्र्यके अभिलाषी होते हुए भी उसे धारण करनेमें असमर्थ रहते हैं । आप तो सब कुछ जानते हैं । चारित्र्यमोहका क्षयोपशम होनेसे आपके निवृत्ति रूप परिणाम हुए हैं । आप पूज्यतम हैं । आपके प्रसादसे तथा आपकी अनुमोदना करनेसे आगामी जन्ममें हमें भी इस प्रकारकी वीतरागता, समस्त आरम्भ और परिग्रहको त्यागनेका उद्योग तथा भव्य जीवो-का उपकार करनेकी शक्ति प्राप्त हो । यह सजाया हुआ विमान तैयार है, देव । इसे सुशोभित करें ।

देवेन्द्रके कथनके पश्चात् अन्तःपुर, परिवार और ज्ञातिवर्गको हर्ष और विषादमें देखकर जिनदेव कृपापूर्वक कहते हैं—चिरकाल तक साथ रहनेसे तथा थोड़ा बहुत उपकार करनेसे लोगो-में अनुराग होता है तथा कोप भी होता है । इस अनुराग और कोपसे दुरन्तकर्मोंका बन्ध होता है । उससे 'यह मेरा है' इस प्रकारका भाव होता है, यह सब दुःखोका मूल है । विद्वान्‌को इसे दूर करना चाहिए । न किसीका कोई मित्र है और न धन और शरीर ही स्थायी हैं । बन्धु बान्धव और परिवार यानपात्रमें मिले हुए पुरुषोंके समान हैं । धनके कमानेमें और कमाये हुए धनके नष्ट हो जानेपर बहुत दुःख होता है । उस धनके अर्थी अन्यजनोसे विरोध होता है । जैसे खारा जल पीनेसे प्यास बढ़ती है वैसे ही धन पानेसे धनकी तृष्णा बढ़ती है । स्त्रियाँ मर्दिरा-की तरह चित्तको मोहित करती हैं । बनावटी रोने और हँसने तथा मीठे वचनोंमें कमजोर मनुष्योंके चित्तको अपने वशमें कर लेती है । स्त्रियाँ चर्मनिर्मित पुतलियाँ हैं, चंचल होती हैं,

कोज्जुराग प्रज्ञावताम् ? शरीर पुनरिदमनेकाशुचिनिधान, कचारपुञ्जवत्प्राणभूतामनपायी भार महारोग-नागाना वल्मीकीभूत, जराव्याघ्रीनिवासविल, नेत्रखण्डचर्मवेष्टितलोष्ठवदन्तनि सार वहिर्मनोहरं, गुण पुनरत्र एक एव धर्मसहायता । गिरिनदीस्रोतासीवान्वस्थितानि यौवनानि । तृणाग्निज्वाला इव सपद क्षणमात्र दृष्टनष्टा । इत्थमवगम्य मा कृथा वृथा प्रमाद जननरत्नाकरपारगमनाय कुरुतोद्योग । मर्षणीयोऽस्माभि प्रमादात्कृतोपराध इति ।

भगवद्भारतीसमनन्तर सुरकुमारकरप्रहता समन्ततो दुन्दुभयो ध्वनन्ति । सकल च जगदिन्दुप्रमुख जयध्वनिमुखर जायते । समन्तात्सुरतरुण्य सविलास नृत्तमारभन्ते । जगन्ताथाश्च त्रिलोकभूषणा धवलदुकूलपरिधाना परमशुक्ललेख्यया निर्वृतिसफल्येव मुक्ताकण्ठिकाव्याजेनोपगतयालकृतगीवा विरागाणामपि मुखरागकरणे पाटव न पश्यतेति दर्शयद्भूचामिव कुण्डलाभ्या विराजमानपूर्णमसृण्गण्डस्थला । वृत्त प्रिय एषा चेन्नोवसर इतोवोपगतेन कटकद्वयेनाश्लिष्टप्रकोष्ठा । यश्रामीषामतिशयरत्नाभिमान तत्पश्याम स्थित्वोच्चैरितीवोत्तमाङ्गस्थेन मुकुटरत्नकलापेन शोभमान निर्वाणपुरमिव विमान प्रविशन्ति ।

तत शतमखयुग्मवाहस्कन्धोत्क्षिप्तेन विमानेन सदेवीकचतुनिकायामरसप्तानीकपरिवृतेन गत्वा अवतीर्य

सन्ध्याकालीन मेघमालाकी तरह उनका राग अस्थिर होता है । वे स्वभावसे मायावी होती हैं, सुगतिके लिए वृज्जनिर्मित अर्गला हैं । उनमें बुद्धिमानोका कैसा अनुराग ? यह शरीर अनेक अपवित्र वस्तुओकी खान है, कचरेके ढेरकी तरह प्राणियोका ऐसा भार है जो कभी नष्ट नहीं होता । महारोगरूपी सर्पोंके लिए वामी है और जरारूपी सिंहनीके रहनेके लिए विल है । जैसे लोष्ठको चमड़ेसे मढ़कर उसपर आँखें लगा देनेपर वह बाहरसे सुन्दर और भीतरसे नि सार होता है उसी तरह यह शरीर भी बाहरसे सुन्दर और भीतरसे नि सार है । इसमें केवल एक ही गुण है कि यह धर्मसे सहायक होता है । पहाड़ी नदीके स्रोतोकी तरह यौवन स्थायी नहीं है । तृणोकी आगकी लपटोकी तरह सम्पदा क्षणमात्रमें देखते-देखते नष्ट हो जाती है । ये सब जानकर वृथा प्रमाद मत करो, जन्म समुद्रको पार करनेके लिए उद्योग करो । हमसे प्रमादवश जो अपराध हुए उन्हें क्षमा करें ।

भगवान्की वाणीके पश्चात् देवकुमार दुदुभियाँ बजाते हैं । इन्द्र आदि सब लोग जयजयकार करते हैं । देवागनाएँ विलासपूर्ण नृत्य आरम्भ करती हैं । तीनों लोकोके भूषण और जगत्के स्वामी जिनदेव सफेद वस्त्र धारण करते हैं । गलेमें मोतियोकी माला पहने हैं मानो मुक्तिकी दूतीके समान परमशुक्ल लेख्याने उस मुक्तामालाके व्याजसे भगवान्के कण्ठको सुशोभित किया है । दोनों कानोंके कुण्डलोसे भगवान्का स्निग्ध गण्डस्थल शोभित है, मानो दोनों कुण्डल यह दिखला रहे हैं कि विरागोके भी मुखको रागयुक्त (लाल) करनेमें हमारा चातुर्य लोग देखें । दोनों हाथोंमें दो गोल कडे हैं । वे गोल कडे मानो यह विचार कर ही आये हैं कि भगवान्को वृत्त प्रिय है । वृत्तका अर्थ चारित्र्य भी है और गोल भी । सिरपर रत्नमयी मुकुट शोभित है । रत्नोंमें सोचा—इन्हे रत्नों (रत्नत्रय) का बड़ा अभिमान है जरा इनके साथ रहकर देखें तो । इस प्रकारसे आभूषित भगवान् मोक्षपुरीके द्वारके समान विमानमें प्रवेश करते हैं ।

उस विमानको इन्द्र अपने कन्धोपर उठाते हैं । देवागनाओके साथ चारों निकायोंके देव और उनकी सातो सेनाएँ विमानको घेरे होती हैं । उस विमानसे जाकर भगवान् रमणीक स्थानमें

रम्यतमे देशे उत्तराभिमुखा, कृतसिद्धनमस्कृतय मुकुटादिक क्रमेण अलकारादिक अपनयन्ति । परित्यक्तो-भयसकलग्रथा परिगृह्णन्ति योगत्रयेण रत्नत्रयमित्यभूत च परिनिष्क्रमण पश्यत ।

‘णाणुप्पत्ति’ ज्ञानोत्पत्तिर्जायतेऽवबुध्यते सकलमर्थयाथात्म्यमनेनेति ज्ञान इति केवलमुच्यते । तस्योत्पत्तिरवतारितमोहनीयभाराणा, योगवासराधोश्वरनिर्मूलितज्ञानदृगावरणतमसा, उत्खातान्तरायविषविटपिना, अपनीतक्रममनपेक्षितकरणचेष्टमपास्तसगीतिक, दूरीकृतविपर्यास केवलमुत्पद्यते । तस्य फलस्य दर्शनाज्जिन-प्रणीते मार्गे अपनीतशङ्कादिकलङ्का श्रद्धोत्पद्यते । फलार्थी तद्वत्सु रोचते दृष्टसामर्थ्य इति किं चित्रम् ? ॥१४५॥

एवमनियतविहारे दर्शनशुद्धिस्वार्थमुपदर्श्य परोपकार स्थिरीकरण प्रकटयति—

सविग्गं सविग्गाण जणयदि सुविहिदो सुविहिदाण ।

जुत्तो आउत्ताण विमुद्धलेस्सो सुलेस्साणं ॥१४६॥

‘संविग्गं’ ससारभीरुता । ‘जणयदि’ जनयति । क ? ‘सुविहिदो’ सुचरितो योऽनियतवास । केषा ? सुविहिदाण सुचरिताना । ‘संविग्गाण’ सविग्नाना । ‘जुत्तो’ अनशनादिके तपसि युक्त । ‘आजुत्ताणा’ योग-चाराणा । ‘विमुद्धलेस्सो’ विशुद्धलेश्य । ‘सुलेस्साणं’ सुलेश्याना च । सम्यक् चारित्र्यतपसो शुद्धलेश्याया च

उत्तरते हैं । और उत्तरकी ओर मुख करके सिद्धोको नमस्कार करते हैं । तथा क्रमसे मुकुट आदि अलकारोको उत्तार देते हैं । अन्तरंग बहिरंग सब परिग्रहको त्यागकर मन-वचन-कायसे रत्नत्रयको स्वीकार करते हैं । इस प्रकारके निष्क्रमणको जो देखता है उसका सम्यग्दर्शन विशुद्ध होता है ।

अब केवलज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं—

जिसके द्वारा समस्त पदार्थों का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है उसे ज्ञान कहते हैं । यहाँ ज्ञान-से केवलज्ञान कहा है । उसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है—जो मोहनीयका भार उतार देते हैं, योगरूपी सूर्यसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणरूपी अन्धकारको निर्मूल कर देते हैं और अन्तराय कर्मरूपी विषवृक्षको उखाड़ देते हैं उनके क्रमरहित, इन्द्रियोकी सहायता न लेनेवाला, शशय तथा विपरीततासे दूर केवलज्ञान उत्पन्न होता है । उसके फलके दर्शनसे जिनकथित मार्गमें शका आदि दोषोंसे रहित श्रद्धा उत्पन्न होती है । जो उस फलके अभिलाषी हैं वे उसकी शक्तिको देखकर यदि उस रत्नत्रयसे युक्त भगवन्तोमें रुचि करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है ? ॥१४५॥

इस प्रकार अनियत विहारसे दर्शनविशुद्धिरूप स्वार्थको बतलाकर अब स्थिरीकरणरूप परोपकारको प्रकट करते हैं—

गा०—सम्यक् आचार और अनशन आदि तपसे युक्त विशुद्ध लेश्यावाले मुनियोका अनियत-वास सम्यक् आचारवाले, योगके धारी, सम्यक् लेश्यावाले और ससारसे भीत साधुओमें ससारसे भय उत्पन्न करता है ॥१४६॥

टी०—सम्यक् चारित्र्य, सम्यक् तप और शुद्धलेश्यामें वर्तमान अनियत विहारी साधुको देखकर सभी सम्यक् चारित्र्यवाले, सम्यक् तप करनेवाले और शुद्ध लेश्यावाले यत्तिगण अत्यन्त ससारसे भीत होते हैं । वे मानते हैं कि हम ससारसे वैसे भीत नहीं हैं जैसे यह भगवान् मुनिराज हैं । अत एव हमारा चारित्र्य और तप सदोष है । अर्थात् सम्यक् आचार, तप और विशुद्ध लेश्या-

प्रवर्तमान दृष्ट्वा सर्वेऽपि सुचारित्रा सुतपसः, शुद्धलेख्या यतयः अतिशयवती ससारभीरुता प्रतिपद्यन्ते । न वयमतीव ससारभीरवः, यथाय भगवान् अतएव नश्चारित्र तपश्च सातिचार इति मन्यमाना ॥१४६॥

उत्तरगाथया एतदाचष्टे न केवल अतिशयितचारित्रतपोगुण एव पर सविग्न करोति किन्तु एवभूतोऽपि इत्याचष्टे—

पियधम्मवज्जभीरू सुत्तत्थविसारदो असदभावो ।

सवेग्गाविदि य परं साधू णियद विहरमाणो ॥१४७॥

‘पियधम्मवज्जभीरू’ प्रिय उत्तमक्षमादिधर्मो यस्य, यश्चावद्यस्य पापस्य भीरुः । ‘सुत्तत्थविसारदो’ सूत्रार्थयोनिपुणः । ‘असदभावो’ शठघ्नरहितः । ‘सवेग्गाविदि य’ परं सविग्न करोति । ‘साधू’ साधुः । ‘णियद’ सर्वकाल ‘विहरमाणो’ देशान्तरातिथिः ॥१४७॥

पूर्वगाथाया परस्थिरीकरण प्रतिपाद्य उत्तरयात्मानमपि स्थिरयति इत्यभिधत्ते—

सविग्गदरे पासिय पियधम्मदरे अवज्जभीरुदरे ।

सयमवि पियथिरधम्मो साधू विहरतओ होदि ॥१४८॥

‘ठिदियरण’ । ‘सविग्गतर’ इत्यादिकया । असकृत्पञ्चविधपरावर्तनिरूपणाहितचेतस्तयोपगततदागमन-भयातिशया सविग्नतरा । अभिनवकर्मनिरोध चिरतनगलन करोति, अभ्युदयनि श्रयससुखानि च प्रयच्छति सुचरितो धर्म इति । धर्मस्य फलमाहात्म्ये अनारत चेत समाधानात्प्रियधर्मतरा, स्वल्पमप्यशुभयोगानामवसरा-

वाले अनियत विहारी साधुको देखकर अन्य मुनि जो सम्यक् आचारवान् हैं, तपस्वी हैं, विशुद्ध लेख्यावाले हैं वे भी प्रभावित होकर और भी अधिक आचार, तप और लेख्यामे बढ़नेके लिए प्रयत्नशील होते हैं । यह अनियतवाससे परोपकार होता है । दर्शनविशुद्धिका लाभ तो अपना उपकार है ॥१४६॥

आगेकी गाथासे कहते हैं कि केवल विशिष्ट चारित्र और तप ही दूसरेको ससारसे विरक्त नहीं करता किन्तु

गा०—जो उत्तम क्षमा आदि धर्मका पालक है और पापसे डरता है, सूत्र और उसके अर्थ-मे निपुण है, शठतासे रहित है ऐसा सदा देशान्तरमे विहार करनेवाला साधु दूसरोमे विराग उत्पन्न करता है ॥१४७॥

पूर्वगाथामे दूसरोके स्थिरीकरणका कथन किया है । आगेकी गाथासे अपने भी स्थिरीकरण-को कहते हैं—

गा०—सविग्नतर प्रिय धर्मतर और अवद्य भीरुतर साधुको देखकर विहार करनेवाला साधु स्वयं भी प्रिय स्थिर धर्मतर, सविग्नतर और अवद्य भीरुतर होता है ॥१४८॥

टी०—बार-बार पाँच प्रकारके परावर्तनोका निरूपण चित्तमें बैठ जानेसे जो उस परावर्तन-के आगमनसे अत्यन्त भीत होते हैं वे साधु सविग्नतर होते हैं । अच्छी तरह पालन किया गया धर्म नये कर्मों के आनेको रोकता है और पुराने कर्मों की निर्जरा करता है । तथा इहलौकिक अभ्युदय और मोक्षका सुख देता है । धर्मके फलके इस माहात्म्यमें जिनका चित्त लीन होता है वे

दानादवद्यभीरुतरा । स्वयमात्मना प्रियस्थिरधर्मतरा । अन्तरेणाप्यतिशायिकप्रत्ययमतिशयार्थगतिरत्र 'अभिरूपाय कन्या देयेति' यथा प्रियस्थिरधर्मतर इति । अपिशब्देन सविग्नतर अवद्यभीरुतरश्चेति ग्राह्यम् ॥१४८॥

भावना व्याचष्टे—परिषहसहनमिह भावनेत्युच्यते—

चरिया छुहा य तण्हा सीद उण्हं च भाविदं होदि ।

सेज्जा वि अपडिबद्धा विहरणेणाधिआसिया होदि ॥१४९॥

'चरिया' चर्याजन्य दुःखमिह चर्येति गृहीत । उपानहान्येन वा अकृतपादरक्षस्य, गच्छतो निशित-शर्करापाषाणकण्टकादिभिस्तुद्यमानचरणस्य, उष्णरज सतप्तपादस्य, वा यद्दुःख यस्यानुभवनमसक्लेशेन चर्या-भावना । 'छुहा य' अपरिचिते देशे सयतै पूर्वमनव्यासिते अल्पधान्यसग्रहे प्रयोग्याया अलाभात् भिक्षाया समुप-जाता क्षुब्धेदना सोढा भवति । चिरमेकत्र वसतो जन परिचयादाक्षिण्याद्वा भिक्षा प्रयच्छतीति न महान्परि-श्रम । 'सीद उण्हं च' शीतोष्णस्पर्शजं दुःख इह गृह्यते । तदनुभवन सक्लेसरहितभावित^१ सोढा भवति । 'सेज्जा' य शय्या च वसति । 'अपडिबद्धा' ममेद भावरहिता । 'अधिआसिया' सोढा भवति । 'विहरणेण' विविधदेशगमनेन ॥१४९॥

प्रियधर्मतर होते हैं । और जो थोड़ेसे भी अशुभ योगको नहीं होने देते वे अवद्यभीरुतर होते हैं । उन्हें देखकर सदा विहार करनेवाला साधु स्वयं भी प्रियस्थिर धर्मतर होता है । गाथामे 'पियथिरधम्मो' पाठ है उसमें अतिशयको बतलानेवाला 'तर' प्रत्यय नहीं है फिर भी अतिशय अर्थका बोध होता है । जैसे किसीने कहा है 'अभिरूपको कन्या देना', यहाँ अभिरूपसे विशिष्ट रूपवानका बोध होता है । अतः प्रियस्थिर धर्मतर अर्थ लेना । 'अपि' शब्दसः सविग्नतर और अवद्यभीरुतर भी ग्रहण करना चाहिए । अर्थात् वह साधु दूसरे इस प्रकारके विशिष्ट साधुओंको देख स्वयं भी वैसा विशिष्ट बन जाता है । यह विहारसे लाभ है ॥१४८॥

अब भावनाको कहते हैं । यहाँ परीषह सहनको भावना कहते हैं—

गा०—अनेक देशोमे विहार करनेसे, चर्या भूख, प्यास शीत और उष्णका दुःख सक्लेश-रहित भावसे सहना होता है । वसति भी ममत्वसे रहित सहनेमें आती है ॥१४९॥

टी०—यहाँ 'चर्या' शब्दसे चर्यासे होनेवाले दुःखका ग्रहण किया है । जूता अथवा अन्य किसी वस्तुसे अपने पैरोकी रक्षा नहीं करनेवाले साधुके चलते हुए तीक्ष्ण ककर पत्थर काँटे आदिसे पैर छिद्र जाते हैं, अथवा गर्मधूलिसे पैर झुलस जाते हैं । उसके दुःखको विना सक्लेशके सहना चर्याभावना है । अनजान देशमें, जहाँ पूर्वमें कभी साधुओंका जाना नहीं हुआ, और अनाजका सग्रह भी कम है, वहाँ, योग्य भिक्षाके न मिलनेसे उत्पन्न हुआ भूखका दुःख सहना होता है । बहुत समय तक एक स्थानपर, वसनेसे मनुष्य परिचित होनेसे अथवा उदारतावश भिक्षा देते हैं इसलिए भिक्षामे बड़ा श्रम नहीं होता । शीत उष्णसे शीतस्पर्श और उष्णस्पर्शसे होनेवाला दुःख यहाँ लिया है । उसका अनुभवन अर्थात् सक्लेसरहित भावपूर्वक सहना होता है । तथा रहनेके लिए वसतिका जो प्राप्त होती है उसमें भी 'यह मेरी है' ऐसा भाव नहीं रहता । ये सब विहार करनेवाले मुनियोंको सहना होता है ॥१४९॥

‘णाणादेसे कुसलो णाणादेसे गदाण सत्थाण ।
अभिलाव अत्थकुसलो होदि य देसप्पवेसेण ॥१५०॥

अतिशयार्थकुशलताख्य गुण कथयति—

सुत्तत्थिरीकरणं अदिसयिदत्थाण होदि उवलद्धी ।
आयरियदंसणेण दु तम्हा सेविज्ज आयरिय ॥१५१॥

‘सुत्तत्थिरीकरण’ अल्पवर्णरचन, अभिधेयविषयसशयाकारि सारार्थवदभ्यन्तरीकृतोपपत्तिक, प्रमाणा-
न्तरदर्शित^१ वस्तुतद्रूपविरुद्धानुपदर्शनेन निर्दोष इत्येतद्गुणसहित सूत्र तस्यार्थो वाच्य बाह्य आन्तरो वा अर्थ,
तयो सूत्रार्थयो थिरीकरण इत्यमेवेद सूत्र शब्दत्, अभिधेय चास्येदमेवेति यत्तत्^३ । ‘होदि उवलद्धी’ अति-
शयेनार्थोपलब्धिर्भवति । ‘आयरियदंसणेण’ आचार्याणा दर्शनेन । तु शब्द पादपूरण अवधारणार्थो वा ।
आचार्यदर्शनेनैव अथवा सूत्रार्थाना स्थिरीकरण व्याख्यातृणामाचार्याणा तत्र दर्शनात् । ‘अदिसयिदत्थाण’
अतिशयिताना सूत्रार्थाना ‘उवलद्धी’ उपलब्धि । ‘होदि’ भवति । प्रमाणनयनिक्षेपनिरुक्त्या अनुयोगद्वारेण
निरूप्यमाण सूत्रार्थो अतिशयितो भवति । आचार्याणा व्याख्यातृणा दर्शनेन मतभेदेन । केचिन्निक्षेपमुखेनैव
सूत्रार्थमुपपादयन्त्यपरे नैगमादिविचित्रनयानुसारेण अन्ये सदाद्यनुयोगोपन्यासेन । अपरे ‘अदिसयिदत्थाण होदि

गा०—देशान्तरमे जानेसे अनेक देशोके सम्बन्धमे कुशल हो जाता है । अनेक देशोमे
पाये जानेवाले शास्त्रोके शब्दार्थके विषयमे कुशल होता है ॥१५०॥

अतिशय अर्थकुशलता नामक गुणको कहते हैं—

गा०—आचार्योंके दर्शनसे ही सूत्र और अर्थका स्थिरीकरण और अतिशयित अर्थोंकी उप-
लब्धि होती है । इसलिये आचार्योंकी सेवा करनी चाहिए ॥१५१॥

टी०—थोड़े शब्दोमे रचा गया हो, अर्थके विषयमे सशय उत्पन्न न करता हो, सारसे भरा
हो, जिसकी उपपत्ति उसीमे गर्भित हो, और अन्य प्रमाणोके द्वारा वस्तुका जो स्वरूप बतलाया
गया है उसके विरुद्ध कथन न करनेसे निर्दोष हो । जिसमे ये गुण होते हैं वह सूत्र है । उसका
अर्थ बाह्य और आन्तर दोनो प्रकारका है । इन सूत्र और उसके अर्थका स्थिरीकरण—यह सूत्र
शब्दरूपसे इसी प्रकार है अर्थात् इसके शब्द ठीक हैं और इसका अर्थ भी यही है—यह सूत्रार्थका
स्थिरीकरण है । आचार्योंके पास रहनेसे यह लाभ होता है तथा अतिशयित सूत्रार्थोंकी उपलब्धि
होती है ।

जो सूत्रका अर्थ प्रमाण नय निक्षेप निरुक्ति और अनुयोगके द्वारा किया गया हो उसे अति-
शयित कहते हैं । आचार्य अर्थात् सूत्रके अर्थका व्याख्यान करने वाले व्याख्याताओमे दर्शन अर्थात्
मतभेद देखा जाता है । कोई व्याख्याता निक्षेप द्वारा ही सूत्रके अर्थका उपपादन करते हैं । अन्य
व्याख्याता नैगम आदि विभिन्न नयोके द्वारा सूत्रार्थका कथन करते हैं । कुछ अन्य सत् आदि अनु-
योगोका उपन्यास करके सूत्रार्थका कथन करते हैं । ‘तु’ शब्द पादपूर्तिके लिये अथवा अवधारणके
लिये है । आचार्य दर्शनसे ही सूत्र और अर्थका स्थिरीकरण होता है और अतिशयित अर्थोंकी प्राप्ति

उबलद्धी' इति पठन्ति । तत्रायमर्थः—अतिशयभूतानां शास्त्राणां प्रत्यग्राणामरातीयैः सूरिभिः कृतानां चिरत-
नानामेवाप्रत्याख्यातानां उपलब्धिर्भवति ।

प्रकारान्तरेण अतिशयार्थकुशलत्वमाख्यातुमीहते—

णिक्खवणपवेसादिसु आयरियाणं बहुप्पयाराणं ।

सामाचारी कुसलो य होदि गणसंपवेसेण ॥१५२॥

'णिक्खवणपवेसादिसु' इत्यनया गायया । 'आयरियाणं' आचार्याणां । 'बहुप्पयाराणं' बहुविधानां ।
केचिदाचार्या चरणक्रममवगच्छन्ति परं महाचरणात् । अपरे पुनः शास्त्रनिगदितमेव । अन्ये तदुभयज्ञाः ।
इति बहुप्रकारता । एव आचार्याणां अनेकप्रकाराणां गणसंपवेसेण गणप्रवेशेन निःक्रमणप्रवेशादिकासु क्रियासु ।
'कुसलो य होदि' कुशलश्च भवति । क ? सामाचारी । ते यथा आचरन्ति तथा प्रवर्तमानं स्वावासदेशान्नि-
गन्तुमिच्छता शीतलादुष्णाद्वा' देशाच्छरीरप्रमार्जनं कार्यं, तथा प्रविशतापि । किमर्थं ? शीतोष्णजन्तूनामा-
बाधापरिहारार्थं अथवा श्वेतरक्तकृष्णगुणासु भूमिषु अन्यस्यां निःक्रमणे अन्यस्याश्च प्रवेशने प्रमार्जनं कटिप्रदेशा-
दघ्नं कार्यं । अन्यथा विरुद्धयोनिसक्रमेण पृथिवीकायिकानां तद्भूमिभागोत्पन्नानां त्रसानां चाबाधा स्यात् ।
तथा जलं प्रविशतां सचित्ताचित्तरजसो पदादिषु लग्नयोनिरासः । यावच्च पादौ शुष्यतस्तावन्न गच्छेज्ज-
लान्तिक एव तिष्ठेत् । महतीनां नदीनां उत्तरणे आराद्भागे कृतसिद्धवन्दनं यावत्परकूलप्राप्तिस्तावन्मया सर्वं

होती है, कोई 'अदिसयसत्याण होड उवसद्धी' ऐसा पढ़ते हैं । उसका यह अर्थ है—अतिशयभूत
शास्त्रोकी जो नवीन बने हैं अथवा प्राचीन आरातीय आचार्योंके द्वारा रचे गये हैं उनकी उपलब्धि
होती है—उनको जानना देखना होता है ॥१५१॥

प्रकारान्तरसे अतिशय अर्थकुशलताका कथन करते हैं—

गा०—बहुत प्रकारके आचार्योंके गणमें प्रवेश करनेसे वसति और दाताके घरसे निकलने
और प्रवेश करने आदिमें जो उनका सम्यक् आचरण है उसमें प्रवीण होता है ॥१५२॥

टी०—आचार्य बहुत प्रकारके होते हैं । कुछ आचार्य दूसरोके साथ आचरण करनेसे
आचरणका क्रम जानते हैं । दूसरे कोई आचार्य शास्त्रमें जो आचार कहा है उसे ही जानते हैं ।
अन्य कुछ आचार्य दोनोंको जानते हैं । इस प्रकार आचार्योंके बहुत प्रकार हैं । इस प्रकार अनेक
प्रकारके आचार्योंके सधमें प्रवेश करनेसे निष्क्रमण प्रवेश आदिमें सामाचारी कुशल होता है । वे
आचार्य जैसा आचरण करते हैं उसी प्रकार जो आचरण करता है उसे सामाचारी कहते हैं । अपने
रहनेके स्थानसे यदि बाहर जाना चाहता है वह स्थान शीतल हो अथवा गर्म हो, शरीरका
प्रमार्जन करके बाहर जाना चाहिए । इसी प्रकार प्रवेश करते हुए भी प्रमार्जन करना चाहिए ।
यह प्रमार्जन पीछीसे शरीरकी सफाई शीतकाय और उष्णकायके जीवोको बाधा न हो, इसलिए
किया जाता है । अथवा सफेद, लाल या काले गुणवाली भूमियोमें एकमेसे निकलकर दूसरीमें प्रवेश
करनेपर कमरसे नीचे प्रमार्जन करना चाहिए । अन्यथा विरुद्ध योनिके सक्रमसे पृथिवीकायिक
जीवोको और उस भूमिमें उत्पन्न हुए त्रसोको बाधा होती है । तथा जलमें प्रवेश करते समय
पैर आदिमें लगी सचित्त और अचित्त धूलीको दूर कर देना चाहिए । जब तक पैर न सूखे तबतक
जलसे निकलकर जलके पास ही ठहरना चाहिए, वहाँसे जाना नहीं चाहिए । यदि बड़ी नदीको

शरीरभोजनमुपकरण च परित्यक्तमिति गृहीतप्रत्याख्यान समाहितचित्तो द्रोण्यादिकमारोहेत्, परकूले च कायोत्सर्गेण तिष्ठेत् । तदतिचारव्यपोहार्थं । एवमेव महत् कान्तारस्य प्रवेशनि क्रमणयो ।

तथा भिक्षानिमित्तं गृहं प्रवेष्टुकाम अवलोकयेत्किमत्र वलीवर्द्वा, महिष्य, प्रसूता वा गाव, दुष्टा वा सारमेया, भिक्षाचरा श्रमणाः वा मन्ति न सन्तीति । सन्ति चेन्न प्रविशेत् । यदि न विभ्यति ते यत्नेन प्रवेशं कुर्यात् । ते हि भीता यतिं बाधन्ते स्वयं वा पलायमाना त्रसस्थावरपीडा कुर्युः । विलङ्घयन्ति, महति वा गर्तादौ पतिता मृतिमुपेयुः ।

गृहीतभिक्षाणां वा तेषां निर्गमनं गृहस्थैः प्रत्याख्यानं वा दृष्ट्वा श्रुत्वा वा प्रवेष्टव्यम् । अन्यथा बहव आयाता इति दातुमशक्ता कस्मैचिदपि न दद्युः । तथा च आहारान्तरायं कृतं स्यात् । क्रुद्धा परे भिक्षाचरा निर्भर्त्सनादिकं कुर्युरस्माभिराशया प्रविष्टं गृहं किमर्थं प्रविशतीति । अन्ये भिक्षाचरा यत्र स्थित्वा अन्वेषन्ते भिक्षां, यत्र वा स्थितानां गृहिणं प्रयच्छन्ति तावन्मात्रमेव भूभागं यतिः प्रविशेन्न गृहाम्यन्तरं । गृहिभिस्तिष्ठ प्रविशेत्प्रविहितोऽपि नान्धकारं प्रविशेत् त्रसस्थावरपीडापरिहृत्यं । तद्द्वारकाद्युल्लङ्घने कुप्यन्ति च गृहिणः^१ । एकं वत्सं वा नातिक्रम्य प्रविशेत् । भीता पलायनं कुर्युरात्मानं वा पातयेयुः ।

द्वारमप्यायामविष्कम्भहीनं प्रविशतः गावपीडा इति सकुटितागस्य विवृताघोभागस्य वा प्रवेशं दृष्ट्वा

पार करना हो तो इस ओर सिद्धोकी वन्दना करे और जबतक मैं नदीके पार न पहुँचूँ तबतकके लिए मेरे सब शरीर भोजन और उपकरणका त्याग है इस प्रकार प्रत्याख्यान ग्रहण करे और चित्तको समाहित करके नौका आदिमें चढ़े । तथा दूसरे तटपर पहुँचकर कायोत्सर्ग करे । यह कायोत्सर्ग नदी पार करनेमें लगे दोषकी शुद्धिके लिए किया जाता है । इसी प्रकार किसी महान् वनमें प्रवेश करने और निकलनेपर करना चाहिए ।

तथा भिक्षाके लिए घरमें प्रवेश करनेसे पूर्व देख ले कि यहाँ, साँड़, भैंस, व्याई हुई गाय, अथवा दुष्ट कुत्ते और भिक्षाके लिए श्रमण हैं अथवा नहीं हैं । यदि हो तो घरमें प्रवेश न करें । यदि वे पशु साधुके प्रवेशसे न डरे तो सावधानतापूर्वक प्रवेश करे । वे पशु डरनेपर यतिको बाधा कर सकते हैं । अथवा स्वयं भागकर त्रस और स्थावर जीवोंको पीडा पहुँचा सकते हैं । स्वयं कष्टमें पड़ सकते हैं । किसी बड़े गड्ढेमें गिरकर मर सकते हैं । अथवा भिक्षा लेकर निकलते हुए साधुओंको देखकर और गृहस्थोंके द्वारा उनका प्रत्याख्यान सुनकर घरमें प्रवेश करना चाहिए । अन्यथा 'बहुतसे साधु आ गये, हम इन्हें भिक्षा देनेमें असमर्थ हैं' ऐसा सोच गृहस्थ किसीको भी भिक्षा नहीं देगे । और तब आहारमें अन्तराय हो जायगा । अन्य भिक्षार्थी क्रुद्ध होकर तिरस्कार करेंगे कि जिस घरमें हम भिक्षा लेते हैं उसमें ये क्यों प्रविष्ट हुए । अन्य भिक्षा लेनेवाले जहाँ खड़े होकर भिक्षाकी प्रतीक्षा करते हैं अथवा जहाँपर खड़े हुए भिक्षार्थियोंको गृहस्थ भिक्षा देते हैं, वही तक साधुको जाना चाहिए । घरके भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए । गृहस्थोंके द्वारा 'पधारिये' घरमें प्रवेश कीजिए, ऐसा कहनेपर भी त्रस और स्थावरजीवोंको पीडा न पहुँचे इसलिए अन्धकारमें प्रवेश नहीं करना चाहिए । उनके द्वार आदिको लाँघनेपर गृहस्थ क्रुद्ध हो सकते हैं । बछड़े आदिको लाँघकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे वे डरकर भाग सकते हैं अथवा साधुको गिरा सकते हैं । लम्बाई चौड़ाईसे रहित द्वारमें प्रवेश करते हुए अगोको

१ भोगान्तराय—आ० मु० । २ लभन्ते—आ० मु० । ३ गृहिण भीत—आ० ।

कुप्यन्ति हसन्ति वा । आत्मविराधना मिथ्यात्वाराधना च । द्वारपार्श्वस्थजन्तुपीडा स्वगात्रमर्दने च शिष्यावलम्बितभाजनानि वा अनिरूपितप्रवेशी अभिहित । तस्मादूर्ध्वं तिर्यक्चावलोक्य प्रवेष्टव्य ।

तदानीमेव लिप्ता, जलसेकाद्री, प्रकीर्णहरितकुसुमफलपलाशादिभिर्निरन्तरा, सचित्तमृत्तिकावती, छिद्र-बहुला, विचरत्त्रसजीवा, गृहिणा भोजनार्थं कृतमण्डलपरिहारा, देवताध्युषिता निकटभूतना^१नाजनामतिकस्था-सनशयनामासीनशयितपुरुषा, सूत्रासपुरीपादिभिरुपहता भूमि न प्रविशेत् ।

सयमविराधना आत्मविराधना मिथ्यात्वाराधना च परिहर्तुं भुक्त्वा निर्गच्छन्नपि शनैरतीवानवनतो वन्दमान प्रति दत्तयोग्याशीर्वादो निर्गच्छेत् । तथा भिक्षाकाल, बुभुक्षाकाल च ज्ञात्वा गृहीतावग्रह, ग्राम-नगरादिक प्रविशेदोर्यासमितिसम्पन्न । भोजनकालपरिमाणं ज्ञात्वा ग्रामादिभ्यो नि सरेत् । जिनायतन, यति-निवास वा प्रविशन्प्रदक्षिणा कुर्यान्निसिधिकाशब्दप्रयोग च । निर्गन्तुकाम आसीधिकेति । आदिशब्देन परिगृहीता स्थानभोजनशयनगमनादिक्रिया । तत्रापि यत्नो यतीना । त सकल वेदिम् गुरुकुलवासी सूत्रार्थज्ञोऽह, न मया-चारक्रम सूत्रार्थो बान्यसकाशे ज्ञातव्य इत्यभिमान न वहेत् ॥ १५२॥

शिक्षायामुद्योगपरो भवेदित्याह—

कंठगदेहिं वि पाणेहिं साहुणा आगमो हु कादन्वो ।

सुत्तस्स य अत्थस्स य सामाचारी जध तहेव ॥१५३॥

सकुचित करनेपर शरीरमे पीडा होती है । नीचेके भागको फैलाकर प्रवेश करनेपर लंग देखकर कुपित होगे या हँसेंगे । तथा आत्माकी विराधना और मिथ्यात्वकी आराधना होती है ।

अपने शरीरका मर्दन करनेपर द्वारके पार्श्वभागमे स्थित जीवोको पीडा होती है । बिना देखे घरमे प्रवेश करनेवाला साधु छीकेपर रखे वरतनोसे टकराता है । अत ऊपर और इधर-उधर देखकर घरमे प्रवेश करना चाहिए । जो भूमि तत्काल लीपी गई हो, जलके सिंचनसे गीली हो, हरे फूल, फल पत्र आदिसे सर्वत्र ढकी हो, सचित्त मिट्टीवाली हो, जिसमे बहुत छिद्र हो, जिसपर त्रसजीव विचरते हो, गृहस्थोंके भोजके लिए मण्डल आदि रचे गये हो, जहाँ देवताका निवास हो, पासमे बहुतसे आदमी बैठे हो, आसन शय्या पासमे हो, पुरुष सोये या बैठे हो, टट्टी पेशाब आदि पड़े हो उस भूमिसे प्रवेश नहीं करना चाहिए । सयमकी विराधना, आत्माकी विराधना और मिथ्यात्वकी आराधनासे बचनेके लिए भोजन करके निकलते हुए भी धीरेसे अति नम्र हो, वन्दना करनेवालोको आशीर्वाद देते हुए निकलना चाहिए । तथा भिक्षाका समय और अपनी भूखके समयको जानकर कोई नियम ग्रहण करके ईर्यासमितिपूर्वक ग्राम नगर आदिमे प्रवेश करना चाहिए । और भोजनके कालका परिमाण जानकर ग्रामादिसे निकलना चाहिए । जिन मन्दिरमे अथवा साधु निवासमे प्रवेश करते समय निसिधिका शब्दका प्रयोग करना चाहिए और प्रदक्षिणा करना चाहिए । निकलते समय 'आसीधिका' शब्दका प्रयोग करना चाहिए । आदि शब्दसे स्थान, भोजन, शयन, गमन आदि क्रियाका ग्रहण किया है । उनमें भी यतियोंको सावधानता वरतनी चाहिए । मैं सब जानता हूँ, गुरुकुलका वासी और सूत्रके अर्थका ज्ञाता हूँ, मुझे दूसरेसे आचारक्रम और सूत्रार्थ नहीं जानना है' ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए ॥१५२॥

शिक्षामे उद्योग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—

‘कण्ठगर्देहि वीत्यादिना’ । कण्ठगतं प्राणं सह वर्तमानेनापि साधुना आगमशिक्षा कर्तव्यैव सूत्र-
स्यार्थस्य सामाचारस्य च ॥१५३॥

क्षेत्रपरिमार्गणा व्याचष्टे—

संजदजणस्स य जम्हि फासुविहारो य सुलभवुत्ती य ।

तं खेत्तं विहरतो णाहिदि सल्लेहणाजोग्गं ॥१५४॥

‘संजदजण’ इत्यादिना । असयमान् हिंसादीन्नात्वा श्रद्धाय च तेभ्य उपरतो व्यावृत्त सम्यग्यत सयत
इत्युच्यते तस्य सयतजनस्य । ‘जम्हि’ यस्मिन्क्षेत्रे । ‘फासुविहारो य’ प्रासुक विहरण जीववाधारहित गमन
अत्रसहरितबहुलत्वादप्रचुरोदककर्मत्वान्च क्षेत्रस्य । ‘सुलभवुत्ती य’ सुखेनावलेशेन लभ्यते वृत्तिराहारो यस्मि-
न्क्षेत्रे । ‘तं खेत्तं’ तत्क्षेत्र । ‘णाहिदि’ ज्ञास्यत्यात्मन परस्य वा । ‘सल्लेहणाजोग्गं’ सम्यक्कायकषायतनूकरण
सल्लेखना तस्या योग्य । क ? ‘विहरतो’ देशान्तराणि भ्रमन् ॥१५४॥

न देशान्तरभ्रमणमात्रादनियतविहारी भवति किन्त्वेवविध इत्याचष्टे—

वसधीसु य उवधीसु य ग्रामे णयरे गणे य सण्णिजणे ।

सन्वत्थ अपडिबद्धो समासदो अणियदविहारो ॥१५५॥

‘वसईसु अ’ इत्यादिना—‘वसतिषु’ उपकरणेषु । ग्रामे नगरे गणे श्रावकजने च । सर्वत्र अप्रतिबद्ध ।

गा०—प्राणिके कण्ठमें आ जानेपर भी साधुको आगमका अभ्यास अवश्य करना चाहिए ।
जैसे वह सूत्रका और अर्थका और समाचारीका अभ्यास करता है उसी प्रकार उसे आगमका
अभ्यास करना चाहिए ॥१५३॥

टी०—कण्ठगत प्राणोके होते हुए भी साधुको आगमकी शिक्षा करना ही चाहिए तथा
सूत्र, अर्थ और सामाचारीकी भी शिक्षा करना चाहिए ॥१५३॥

विशेष०—आशाधर इस गाथाको प्रक्षिप्त बतलाते हैं ।

क्षेत्र परिमार्गणाको कहते हैं—

गा०—जिस क्षेत्रमें सयमीजनका प्रासुक विहार और सुलभ आहार हो, वह क्षेत्र देशान्तर-
में भ्रमण करनेवाला सल्लेखनाके योग्य जानता है ॥१५४॥

टी०—असयमरूप हिंसा आदिको जानकर और श्रद्धान करके जो उनसे अलग होता है
अर्थात् उनका त्याग करता है उस सम्यक् यतको सयत कहते हैं । सयमी मनुष्यका जिस क्षेत्रमें
प्रासुक विहार अर्थात् जीव बाधारहित गमन होता है; क्योंकि क्षेत्रमें त्रस और हरितकायकी
बहुलता और पानी कीचड़की अधिकता नहीं होनी चाहिए । तथा जहाँ वृत्ति अर्थात् आहार
सुखपूर्वक विना क्लेशके प्राप्त होता है वह क्षेत्र देशान्तरमें विहार करनेवाला अनियत विहारी
साधु सल्लेखनाके योग्य जानता है । सम्यक् रीतिसे शरीर और कषायके कृश करनेको सल्लेखना
कहते हैं उसके योग्य वह क्षेत्र होता है ॥१५४॥

आगे कहते हैं कि केवल देशान्तरमें भ्रमण करनेसे अनियत विहारी नहीं होता किन्तु जो
ऐसा होता है—

गा०—वसतियोमें और उपकरणोंमें ग्राममें नगरमें सघमें और श्रावकजनमें सर्वत्र यह मेरा
है इस प्रकारके सकल्पसे रहित साधु सक्षेपसे अनियत विहारी होता है ॥१५५॥

टी०—वसति, उपकरण, ग्राम, नगर, गण और श्रावकजनमें जो सर्वत्र अप्रतिबद्ध है, यह

ममेद वसत्यादिक अहमस्य स्वामीति सकल्परहित अनियतविहारी भवति इति सक्षेपत प्रतिपत्तव्य । विहारो गवो ॥१५५॥

अनियतवासादनन्तर परिणाम प्रतिपादयितु उत्तरगाथा—

अणुपालिदो य दीहो परियाओ वायणा य मे दिण्णा ।

णिप्पादिदा य सिस्सा सेय खलु अप्पणो कादु ॥१५६॥

‘अणुपालिदो य’ अणुपालितश्च सूत्रानुसारेण रक्षित । ‘दीहो’ दीर्घ चिरकालप्रवृत्ति । ‘परियाओ’ पर्यायः ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोरूप । ‘वायणा वि’ वाचनापि । ‘मे’ मया । ‘दिण्णा’ दत्ता । ‘णिप्पादिदा य सिस्सा’ निष्पादिताश्च शिष्या । ‘सेय’ श्रेय हित । ‘अप्पणो कादु’ आत्मन कतुं ‘जुत्त’ इति शेष । एतदुक्तं भवति । ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु चिरकाल परिणतोऽस्मि । सूत्रानुसारेण परम्यश्च निरवद्यग्रन्थार्थदानं च कृतं । शिष्याश्च व्युत्पन्ना सवृत्ता । एव स्वपरोपकारक्रियया गतं कालं । इतः प्रभृत्यात्मन एव हितं कतुं न्याय्यमिति चेत् प्रणिधानं इह परिणामशब्देनोच्यते । तथा चोक्तम्—

अप्पहिय कायव्व जइ सक्कइ परिहिय च कायव्व ।

अप्पहियपरहियादो अप्पहिदं सुठ्ठु कादव्व ॥ []

किण्णु अघालंदविधि भत्तपहण्णेंगिणी य परिहारो ।

पादोवगमणजिणकप्पिय च विहरामि पडिवण्णो ॥१५७॥

‘किं णु अघालंदविधि’ । कोऽसावथालन्दविधि ? उच्यते—परिणाम सामर्थ्यं, गुरुविसर्जनं, प्रमाणं, स्थापना, आचारमार्गणा, अथालन्दमासकल्पश्च । गृहीतार्था कृतकरणा, परीषहोपसर्गजये समर्था, अनि-

वसति आदि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ इस प्रकारके सकल्पसे रहित है उसे सक्षेपमे अनियत विहारी जानना । इस प्रकार अनियत विहार समाप्त हुआ ॥१५५॥

अनियत वासके अनन्तर परिणामका कथन करनेके लिए गाथा—

गा०—दीर्घकाल तक ज्ञान दर्शन चारित्र्य और तप रूप पर्यायिका मैंने शास्त्रानुसार पालन किया । और मैंने वाचना भी दी और शिष्योंको तैयार किया । अब निश्चयसे अपना कल्याण करना उचित है ॥१५६॥

टीका—इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानदर्शन चारित्र्यमे मैं चिरकालतक रमा हूँ । तथा दूसरोको आगमके अनुसार निर्दोष ग्रन्थ और उसके अर्थका दान किया है । शिष्य भी व्युत्पन्न हो गये । इस प्रकार अपना और परका उपकार करनेमे काल बीता । आजसे अपना ही हित करना उचित है । इस प्रकारके मनोभावको यहाँ परिणाम शब्दसे कहा है । कहा भी है—‘अपना हित करना चाहिए । यदि शक्ति हो तो परका हित भी करना चाहिए । किन्तु आत्महित और परहित मे से आत्महित अच्छे प्रकार करना चाहिए ॥१५६॥

गा०—क्या अथालन्द विधि, भक्त प्रतिज्ञा, इगिनीमरण, परिहार विशुद्धि चारित्र्य, पादोपगमन अथवा जिनकल्पको धारण करके मैं विहार करूँ ॥१५७॥

टी०—अथालन्दविधि क्या है, यह कहते हैं—परिणाम, सामर्थ्य, गुरुके द्वारा विसर्जन, प्रमाण, स्थापना, आचार मार्गणा और अथालन्दकमासकल्प यह क्रम है । जो मुनि शास्त्रज्ञ, करने

गृहितबलवीर्या, आत्मान मनसा तुल्यन्ति । किमथालन्दविधिरारम्भीणीयोऽथवा प्रायोपगमनविधिरिति । परिहारस्यासमर्था अथालन्दविधिमपगन्तुकामास्त्रय, पञ्च, सप्त, नव वा ज्ञानदर्शनसपन्नास्तीव्रसवेगमापन्ना, स्यविरमूलनिवासिन, अवधृतात्मसामर्थ्या विदितायु स्थितय स्थविर विज्ञापयन्ति—भगवन् । किमिच्छामोऽथालन्दकसयम प्रतिपत्तुमिति । तच्छ्रुत्वा स्थविरो वारयति धृत्या शरीरेण च दुर्बलान्परिणामातिशयविरहिताश्च काश्चिदनुजानाति । समग्रगुणास्ते निसृष्टा स्यविरिण प्रशस्तेऽवकाशे स्थिता कृतलोचा, गुरुणामालोचना कृत्वा कृतव्रतारोपणा अचिरोद्गते आदित्ये कल्पस्थितमेक गणस्यालोचना श्रोतु शुद्धि चैव कर्तुं समुद्यत स्थापयन्ति । स एव प्रमाण गणस्य । आत्मन सहाया यावन्तो गणान्निर्गतास्तावन्त एव तत्स्थाने स्थापयितव्या गणे ।

आचारो निरूप्यते—अथालन्दसयताना लिङ्ग औत्सर्गिक, देहस्योपकारार्थं आहार वसति च गृह्णन्ति, शेष सकल त्यजन्ति । तृणपीठकटफलकादिक उपधि च न गृह्णन्ति । प्राणिसयमपरिपालनार्थं जिनप्रतिरूपतासपादनार्थं च गृहीतप्रतिलेखना ग्रामान्तरगमने विहारभूमिगमने, भिक्षाचर्याया, निपद्याया च अप्रतिलेखना एव व्युत्सृष्ट शरीरसस्कारा परीपहान्सहन्ते नो वा धृतिबलहीना । अस्ति च मनोबल सयममाचरितु इति मत्वा त्रय पञ्च वा सह प्रवर्तन्ते । रोगेणाभिघातेन वा जाताया वेदनाया प्रतिक्रियया वर्ज्या यदा तपसातिश्रान्तास्तदा

योग्य कार्यको कर चुकने वाले, परीषद् और उपसर्गको जीतनेमें समर्थ तथा अपने बल और वीर्य-नही छिपानेवाले होते हैं, वे अपनी तुलना मनमें करते हैं कि क्या अथालन्दविधि प्रारम्भ करें या प्रायोपगमन विधि ? जो परिहार विशुद्धिको धारण करनेमें असमर्थ हैं और अथालन्दविधिको स्वीकार करना चाहते हैं ऐसे पाँच, सात या नौ मुनि, जो ज्ञान और दर्शनसे सम्पन्न हैं, तीव्र वैराग्यसे सम्पन्न हैं, आचार्यके पादमूलमें रहते हैं, जिन्होंने अपनी सामर्थ्यका निर्णय कर लिया है और जिन्हें अपनी आयुकी स्थिति ज्ञात है वे आचार्यसे निवेदन करते हैं—भगवन् । हम अथालन्दक सयमको धारण करना चाहते हैं । यह सुनकर आचार्य जो धैर्य और शरीरसे दुर्बल हैं, जिनके परिणाम उन्नत नहीं हैं, उन्हें रोक देते हैं और कुछको अनुमति देते हैं । वे सम्पूर्ण गुणशाली गुरुके द्वारा छोड़ दिये जाने पर प्रशस्त स्थानमें लोच करते हैं । और गुरुके सन्मुख आलोचना करके व्रत धारण करते हैं । सूर्यका उदय होते ही कल्पस्थित मुनियोमें से एकको जो गणकी आलोचना सुनते और दोषोंकी शुद्धि करनेके लिए तत्पर होता है, स्थापित करते हैं । वही गणके लिए प्रमाण होता है अपने सहायक जितने मुनि गणसे निकले हैं, गणमें उनके स्थानमें उतने ही मुनि स्थापित करना चाहिए ।

अब अथालन्दकोके आचारका निरूपण करते हैं—अथालन्दक मुनियोके औत्सर्गिक लिंग (नग्नता) होता है । शरीरके उपकारके लिए आहार और वसति स्वीकार करते हैं । शेष सब छोड़ देते हैं । तृणोका आसन, लकड़ीका तख्त आदि परिग्रह स्वीकार नहीं करते । प्राणि सयमको पालनेके लिए और जिनदेवका प्रतिरूप रखनेके लिए पीछी रखते हैं । अन्य ग्रामको जाने पर, विहार भूमिमें जाने पर, भिक्षाचर्यामें और बैठते समय प्रतिलेखना नहीं करते । शरीरका सस्कार नहीं करते, परीषद्को सहते हैं और धैर्यबलसे हीन नहीं होते । सयमका आचरण करनेके लिए, हममें मनोबल है ऐसा मानकर तीन या पाँच मुनि एक साथ रहते हैं । रोगसे या चोट आदिसे

सहायहस्तावलम्बन कुर्वन्ति । वाचनादिका च न कुर्वन्ति यामा^१ष्टकेऽप्यनिद्रा एकचित्ता ध्याने यतन्ते । यदि बलादायाति निद्रा तत्राकृतप्रतिज्ञा स्वाध्यायकालप्रतीक्षणादिकाश्च क्रियास्तेषां न सन्ति । श्मशानमध्येऽपि तेषां ध्यानमप्रतिपिद्ध आवश्यकेषु च प्रयतन्ते । उपकरणप्रतिलेखना कालद्वयेऽपि कुर्वन्ति । सस्वामिकेषु देवकुलादिषु तदनुज्ञया वसन्ति । अज्ञायमानस्वामिकेषु यस्येदं सोऽनुज्ञा करोतु इत्यभिधाय वसन्ति । सहसातिचारे जाते अशुभपरिणामे वा मिथ्या मे दुष्कृतमिति निवर्तन्ते । दशविधे समाचारे प्रवर्तन्ते । दान, ग्रहण, अनुपाल^२ना, विनय, सह^३भोजन च नास्ति सधेन तेषां ; कारणमपेक्ष्य केषाचिदेक एव सल्लाप कार्यं । यत्र क्षेत्रे सधर्मा तत्क्षेत्रं न प्रविशन्ति । मौनावग्रहनिरता पथान पृच्छन्ति, शक्तिव्य वा द्रव्य शय्यावरगृह वा । एव तिस्र एव भाषा । ग्रामाद्बहिरागतुकागारे कल्पस्थितेनानुज्ञाते वसन्ति । पशुपक्षिप्रभृतिभिर्न च ध्याने विघ्नो भवति ततः स्थानादपयाति । को भवान्, कुत आयात, क्व प्रस्थित, कियत्काल अत्र भवतो वसन, कति यूयमिति पृष्ट्वा श्रमणोऽहमित्येव प्रतिवचनमेकं प्रयच्छन्ति, इतरे^४त्र कृततूष्णीभावा । अपसरातः स्थानादवकाश मे प्रयच्छ, परिपालय गृह, इत्यादिको वाग्व्यापारो यत्रान्येषां भवति, तत्र न निवसन्ति । बहिरपि वसत यदि भवति, ततोऽपयान्ति । स्वावासगृहे प्रज्वलिते न^५ चलन्ति चलन्ति वा गोचर्यायामप्राप्ताया-

उत्पन्न हुई वेदनाका प्रतीकार नहीं करते । जब तपसे अत्यन्त थक जाते हैं तब सहायके रूपमें एक दूसरेका सहारा लेते हैं । वाचना आदि नहीं करते । आठो पहर भी नहीं सोते और एकाग्र होकर ध्यानमें प्रयत्न करते हैं । यदि अचानक निद्रा आ जाती है तो सो लेते हैं, नहीं सोनेकी प्रतिज्ञा उनके नहीं होती । स्वाध्यायके समय उनके प्रतिलेखना आदि क्रिया नहीं होती । श्मशान-के मध्यमें भी वे ध्यान कर सकते हैं उसका उनके लिए निषेध नहीं है । और आवश्यकमें प्रयत्न-शील रहते हैं । उपकरणोंकी प्रतिलेखना दोनों समय करते हैं । जिन देवकुलादिके स्वामी हाते हैं उनमें उनकी आज्ञा लेकर ही निवास करते हैं । जिन मन्दिरोंके स्वामीका पता नहीं होता उनमें 'जिनका यह है वह हमें स्वीकृति प्रदान करे' ऐसा कहकर निवास करते हैं । सहसा अतिचार लगने पर अथवा अशुभ परिणाम होने पर 'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो' ऐसा कहकर निवृत्त हो जाते हैं । दस प्रकारके समाचारका पालन करते हैं । सधके साथ उनका देन, लेन, अनुपालना, विनय और सहभोजन या वार्तालाप नहीं होता । आवश्यकता होने पर किसीसे एक ही व्यक्तिको बात करना चाहिए । जिस क्षेत्रमें साधर्मी मुनि हो, उस क्षेत्रमें वे नहीं जाते । मौनका नियम पालन करते हैं किन्तु, मार्ग या शका युक्त द्रव्य और वसतिकाके स्वामीका घर पूछ लेते हैं । इस प्रकार तीन ही उनकी भाषा होती हैं । गाँवसे बाहर आने वालोंके लिए जो मकान होता है उसमें कल्प-स्थित मुनिकी अनुज्ञा मिलने पर ठहरते हैं । जिस स्थानमें पशु-पक्षी आदिके द्वारा ध्यानमें विघ्न होता हो वहाँसे चले जाते हैं । कोई पूछे कि आप कौन हैं, कहाँसे आये हैं, कहाँ जाते हैं, कितने समय तक आप यहाँ रहेंगे ? तो 'मैं श्रमण हूँ' इस प्रकार एक ही उत्तर देते हैं, शेष प्रश्नोंके सबध-में चुप रहते हैं । 'यहाँसे जाओ, मुझे स्थान दो, घरको देखना, इत्यादि वचन व्यवहार जहाँ अन्य लोग करते हैं वहाँ निवास नहीं करते । घरके बाहर भी ठहरने पर यदि कोई ऐसा व्यवहार करता है तो वहाँसे भी चले जाते हैं । जिस घरमें वे रहते हैं उसमें आग लगने पर वहाँसे नहीं जाते

१ यामाके अ० । यामाकष्टके-आ० ।

२ लन-आ० मु० ।

३ सहजल्पन-आ० मु० ।

४ इतरेत्र आ० । इतरे कृत-मु० ।

५ न चलन्ति वा-अ० ।

तृतीयपीरुण्या द्विगव्यूतमध्वान गच्छन्ति । यदि गमनव्याघातो महावातेन वर्षादिना जात गमतीतगमनकाल एव तिष्ठन्ति । व्याघ्रादिका, व्यालमृगा^१ वा पतन्ति ततोऽपगर्पन्ति न वा पादे कण्टकालङ्गे, नक्षुपि रज-प्रवेशे वा, अपनयन्ति न वा । दृढधृतिना मिथ्यात्वचर्यागधनामात्मविराधनामवस्था दोषान्वा तस्मात्परिहरन्ति न वा । तृतीयपीरुण्या भिक्षार्यमवतरन्ति । कृपणवनीपक्षपशुपक्षिगणे अपगते पञ्चमी पिण्डपणा कुर्वन्ति मौन च । एका, द्वे तिस्रश्चतस्र पञ्च वा गोचर्यो यत्र क्षेत्रे तत्रालन्दिकयोग प्रवर्तयन्ति । यस्मात्पाणिपात्र-भोजी मिथ्याराधना न वर्जयति तस्माल्लेपमलेपं वा भुक्त्वा तत्प्रक्षालयन्ति । धर्मोपदेश^२ कुरुत प्रव्रज्यामिच्छामि भगवता पादमूल^३ इत्युक्ताश्चापि न मनगापि वाञ्छन्ति किं पुनर्वचना कायेन । इतरे तत्तहाया धर्मोपदेश कृत्वा मणिस्य मुण्डित वा गणाविपतयेऽर्पयन्ति ।

क्षेत्रत सप्ततिशतधर्मक्षेत्रेषु भवन्ति । कालत गवदा । चारित्र्यत सामायिकच्छेदोपस्थापनयो । तीर्थत सर्वतीर्थकृता तीर्थेषु । जन्मत त्रिद्वर्षजीविता^३ । श्रामण्येन एकांनविशतिवर्षा । श्रुतेन नवदशपूर्वधरा । वेदत पुमानो नपुमकाश्च । लेख्यात पद्मशुक्ललेख्या । ध्यानन धर्मध्याना । मन्थानत पद्-विधेष्ण्वन्यतरसस्थाना देशोनसप्तहस्तादि यावत्पञ्चधनु शतो^४ च श्रूया । कालतो भिन्नमूर्हतानूनपूर्वकोटिकाल-

अथवा जाते हैं । गोचरी नहीं मिलने पर तीसरे पहरमे दो गव्यूति प्रमाण मार्ग चलते हैं । यदि प्रचण्ड वायु या वर्षा आदिसे गमनमे रुकावट आती है तो वही ठहर जाते हैं । व्याघ्र आदि अथवा सर्प मृग आदि आ जाते हैं तो वहाँसे हटते भी हैं और नहीं भी हटते । पैरमे काँटा लगने पर अथवा आँखमे धूल चली जाने पर उसे निकालते हैं, नहीं भी निकालते ।

‘हृढ धैर्यशाली वे मुनि मिथ्यात्वचर्यागधना और आत्मविराधना अवस्थाको अथवा दोषोंको दूर करते हैं अथवा नहीं करते (?) । तीसरे पहर भिक्षाके लिए निकलते हैं । कृपण, याचक, पशु-पक्षी गणके चले जाने पर पाँचवी पिण्डपणा करते हैं और मौन रखते हैं । जिस क्षेत्रमे एक, दो, तीन, चार अथवा पाँच गोचरी होती है उस क्षेत्रमे आलन्दिक योग करते हैं । यत् पाणिपात्रमे भोजन करने वाला मिथ्या आराधनाको नहीं छोड़ता, इसलिए वह लेप अथवा अलेपको खाकर उसका प्रक्षालन करते हैं ?’

कोई आकर कहे कि धर्मोपदेश करो, मैं आपके चरणोमे दीक्षा लेना चाहता हूँ तो ऐसा कहने पर भी वे मनसे भी उसकी चाहना नहीं करते, तब वचन और कायका तो कहना ही क्या ? अन्य मुनि जो उनके सहायक होते हैं वे उन्हें धर्मोपदेश देकर शिखा सहित अथवा मुण्डन कराकर आचार्यको सौंप देते हैं ।

क्षेत्रकी अपेक्षा एक सौ सत्तर कर्मभूमि रूप धर्मक्षेत्रोमे ये आलन्दक मुनि होते हैं । कालकी अपेक्षा सवदा होते हैं । चारित्र्यकी अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र्यमे होते हैं । तीर्थकी अपेक्षा सब तीर्थङ्करोके तीर्थमे होते हैं । जन्मसे तीस वर्षतक गृहस्थाश्रममे रहकर उन्नीस वर्ष तक मुनि धर्मका पालन करते हैं, श्रुतसे नौ या दस पूर्वके धारी होते हैं । वेदसे पुरुष अथवा नपु-सक होते हैं ! लेख्यासे पद्म या शुक्ल लेख्यावाले होते हैं । ध्यानसे धर्मध्यानी होते हैं । सस्थानसे छह प्रकारके सस्थानोमे से किसी एक सस्थान वाले होते हैं । कुछ कम सात हाथसे लेकर पाँचसौ

१ व्यालमृगाद्या यद्याप-आ० मु० । २ कुर्वन्त तत्प्र-आ० । कुर्वन्त तत्प्र० मु० । ३ जीविन-आ० । ४ शतोत्सेधा-मु० ।

स्थितय । विक्रिया चारणताक्षीरास्रवित्वादयश्च तेषां जायन्ते । विरागतया न सेवन्ते । गच्छविनिर्गता-
लन्दविधिरेव व्याख्यात ।

गच्छप्रतिवद्दालन्दकविविच्यते—गच्छाभिर्गच्छन्तो वहिः सक्रोशयोजने विहरन्ति । सपराक्रमो गण-
धरो ददाति क्षेत्राद् वहिर्गत्वार्थपद । तेष्वपि समर्था आगत्य शिक्षा गृह्णन्ति । एको द्वौ त्रयो वा परिज्ञान-
धारणा गुणसमग्रा गुरुभकाशमायान्ति । कृतप्रतिप्रश्नकार्या स्वक्षेत्रे भिक्षाग्रहणं कुर्वन्ति । अपराक्रमस्तु गण-
धरो गच्छे सूत्रार्थपौरुषीं कृत्वा अग्रोद्यानं गत्वा यत्नेन ददात्यर्थपद । अथवा स्वोपाश्रय एव गणधरो अन्याप-
सारणं कृत्वा एकस्मै उपदिशति । यदि गच्छेत्क्षेत्रान्तरं गण अथालन्दका अपि गुर्वनुज्ञया यान्ति क्षेत्र ।
यदा गच्छनिवासिनः क्षेत्रप्रतिलेखनार्थं प्रयन्तते तदा तत्र मार्गेण द्वौ अथालन्दकौ यातौ । व्याख्यातोऽयमथा-
लन्दविधिः ।

परिहार उच्यते—जिनकल्पस्यासमर्था परिहारसमयमभरं वोढुं समर्था आत्मनो बलं वीर्यमायुः प्रत्यवा-
याश्च ज्ञात्वा ततो जिनसकाशं उपगत्य कृतविनया प्राञ्जलयः पृच्छन्ति “परिहारसमयं प्रतिपत्तु-
मिच्छामो युष्माकमाज्ञया” इति तच्छ्रुत्वा येषां ज्ञानमनुत्तरं उपजायते विघ्नो वा तान्निवारयति । निसृष्टास्तु
यतीन्द्रेण सयतानां कृतानि शल्याः प्रशस्तमवकाशमुपगताः, लोचं कृत्वा सुनिश्चिता गुरुणा कृतालोचना
व्रतानि सुविशुद्धानि कुर्वन्ति । परिहारसमयाभिमुखानां मध्ये एकं सूर्योदये स्थापयन्ति कल्पस्थितं गुह्यं । सच

धनुष ऊँचे होते हैं । कालसे एक अन्तर्मुहूर्तसे लेकर कुछ कम पूर्वकोटिकी स्थितिवाले होते हैं अर्थात्
अथालन्दक होनेके कालसे लेकर जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु बीते वर्षोंसे हीन पूर्व
कोटि प्रमाण होती है । उनको विक्रिया, चारण और क्षीरास्रवित्त्व आदि ऋद्धियाँ उत्पन्न होती हैं
किन्तु रागका अभाव होनेसे उनका सेवन नहीं करते । यह गच्छसे निकले हुए आलन्दककी विधि-
का कथन है । अब गच्छसे प्रतिवद्द आलन्दककी विधि कहते हैं—ये गच्छसे निकलकर बाहर एक
योजन और एक कोस क्षेत्रमें विहार करते हैं । यदि आचार्य पराक्रमी होते हैं तो क्षेत्रसे बाहर
जाकर उन्हें अर्थपद (शिक्षा) देते हैं । आलन्दकोमें से भी जो समर्थ होते हैं वे आकर आचार्यसे
शिक्षा ग्रहण करते हैं । परिज्ञान और धारणा गुणसे पूर्ण एक दो अथवा तीन अथालन्दक मुनि
गुरुके पास आते हैं, और उनसे प्रश्नादि करके अपने क्षेत्रमें जाकर भिक्षा ग्रहण करते हैं । (?) यदि
आचार्य शक्तिहीन होते हैं तो गच्छमें सूत्रार्थपौरुषी (?) करके ।

आगेके उद्यानमें जाकर सावधानतापूर्वक अर्थपद देते हैं । अथवा अपने उपाश्रयमें ही अन्य
शिष्योंको दूर करके एकको ही अर्थपद देते हैं । यदि गण अन्य क्षेत्रको जाता है तो अथालन्दक
मुनि भी गुरुकी आज्ञासे उस क्षेत्रको जाते हैं । जब गच्छ निवासी मुनि क्षेत्रकी प्रतिलेखना करते
हैं तब उस मार्गसे दो अथालन्दक जाते हैं । यह अथालन्दकी विधि कही ।

परिहारका कथन करते हैं—जो जिनकल्पको धारण करनेमें असमर्थ होते हैं और परिहार
समयमें भारको वहन करनेमें समर्थ होते हैं वे अपना बल, वीर्य, आयु और विघ्नोको जानकर
जिन भागवान्के पास जाकर हाथ जोड़ विनयपूर्वक पूछते हैं—हम आपकी आज्ञासे परिहार समय
धारण करना चाहते हैं । यह सुनकर जिनका ज्ञान उत्कृष्ट नहीं होता अथवा जिन्हें कोई बाधा
होती है उनको रोक देते हैं । जिन्हें आज्ञा मिल जाती है वे मुनियोंके पास निःशल्य होकर प्रशस्त
स्थानोंमें जाकर केशलोचन करते हैं । फिर गुरुओंके सन्मुख आलोचना करके अपने व्रतोंको अच्छी
तरह विशुद्ध करते हैं । परिहार समय धारण करनेवालोंमेंसे एक कल्पस्थितको सूर्यका उदय

प्रमाण तस्य^१। स चालोचना श्रुत्वा शुद्धिं करोति । कल्पस्थितमाचार्यं मुक्त्वा शेषाणां^२मर्द्धं अग्रे परिहार-सयमं गृह्णन्ति इति परिहारका भण्यन्ते । शेषास्तेषामनुपरिहारका । पञ्चात्परिहारसयमग्राहिण अनुपरिहारका भण्यन्ते । एव कल्पस्थिते सति ये पञ्चात्परिहारसयमार्थमात्मानमुपसृतास्तानपि स्वगणे प्रक्षिपति गणी । यावद्भिरून्तो गण तावत्प्रमाण गण कृत्वा परिहारकाननुपरिहारिकाश्च व्यवस्थापयति । तेन परिहारमयम निविशमाना अनुपरिहारकाश्च एको द्वौ बहवो वा भवन्ति । यदि तिणि, एगो गणी विदिओ परिहारसयम पडिवण्णो, तदिओ अणुपरिहारगो । यदि पच एको कप्पट्ठदो, दो परिहारसजम पडिवज्जति । तेसिमणुपरिहारगा पत्तेग । इतरे जदिसत्त एगो कप्पट्ठदो, तिणि परिहारगा, इदरे तिणि अणुपरिहारगा । यदि णव एगो कप्पट्ठदो, चत्तारि परिहारिगा, चत्तारि अणुपरिहारिगा । छहि मासेहि परिहारीणिविट्ठाणी हवति । ततो पच्छा अणुपरिहारी परिहार पट्ठवेदिदु । तेमि णिविट्ठपरिहारी हवतेणुपरिहारगा^३ ते पुणो छहि मासेहि णिविट्ठाइ भवन्ति । तु कप्पट्ठदो पच्छा परिहार^४ पवज्जदि । तस्सेगो अणुपरिहारी एगो कप्पट्ठदो वि । असोविअ छहि मामेहि णिविट्ठपरिहारगा अट्टारममासा ते एव होति पमाणदो ।

होनेपर गुरुके रूपसे स्थापित करते हैं । उस गणके लिए वह प्रमाण होता है । वह आलोचना सुनकर उनकी शुद्धि करता है । कल्पस्थित आचार्यको छोड़कर शेषमेसे आधे पहले परिहार सयमको ग्रहण करते हैं इसलिए उन्हें परिहारक कहते हैं । शेष उनके अनुपरिहारक होते हैं । जो पीछे परिहारसयम ग्रहण करते हैं वे अनुपरिहारक कहे जाते हैं । इस प्रकार कल्पस्थित होनेपर जो पीछे परिहार सयमके लिए अपनेको उपस्थित करते हैं उन्हें भी गणी अपने गणमे मिला लेता है । जितने साधु गणमे कम हुए हैं उतने प्रमाण गणको करके परिहारको और अनुपरिहारकोकी व्यवस्था गणी करता है । अतः परिहार सयममे प्रवेश करनेवाले अनुपरिहारक एक दो अथवा बहुत होते हैं । यदि तीन होते हैं तो उनमेसे एक गणी, दूसरा परिहारसयमका धारी और तीसरा अनुपरिहारक होता है । यदि पाँच होते हैं तो उनमे एक कल्पस्थित गणी, दो परिहारसयमके धारी और उन दोनोंमे प्रत्येकका एक-एक अनुपरिहारक होता है । यदि सात होते हैं तो उनमे एक कल्पस्थित, तीन परिहारक और शेष तीन अनुपरिहारक होते हैं । यदि नौ हो तो एक कल्पस्थित, चार परिहारक और चार अनुपरिहारक होते हैं । छह महीने तक परिहार सयमी परिहारसयममे निविष्ट होता है । उसके पश्चात् अनुपरिहारक परिहारसयममे प्रविष्ट होता है । उनके भी निविष्ट परिहारक होनेपर अन्य अनुपरिहारक परिहार सयममे प्रविष्ट होते हैं । वे भी छह मासमे निविष्ट परिहारक हो जाते हैं । पीछे कल्पस्थित परिहारमे प्रविष्ट होता है । उसका एक अनुपरिहारक और एक कल्पस्थित होता है । वह भी छह मासमे निविष्टपरिहारक होता है । इस प्रकार प्रमाणसे अठारह मास होते हैं ।

विशेषार्थ—इसका खुलासा है कि परिहारविशुद्धि सयममे तीन मुनि धारण करनेवाले हो तो उनमेसे एक कल्पस्थित होता है जो गणी कहाँता है, दूसरा परिहारक होता है और तीसरा अनुपरिहारक है । सयममे प्रवेश करनेके छह मास बीतनेपर परिहारक निविष्ट हो जाता है तब अनुपरिहारक सयममे प्रवेश करता है । छह महीना बीतनेपर वह भी निविष्ट परिहारक हो जाता

१ तस्य गणस्य—आ० मु० ।

२ णा अग्रे—अ० ।

३ रगते आ० ।—रगे ते मु० ।

४ पडिव—मु० ।

लिङ्गादिकस्तेषामाचारो निरूप्यते—एकोपधिक अवसान लिङ्ग परिहारसंयतानां । वसतिमाहार च मुक्त्वा नान्यद् गृह्णन्ति तृणफलकपीठकटकादिक । सयमार्थं प्रतिलेखन गृह्णन्ति । त्यक्तदेहाश्च चतुर्विधानुपसर्गान्सहन्ते । दृढधृतयो निरन्तर ध्यानावहितचित्ता । अस्ति नो बलवीर्यं सर्वगुणसमग्रता च । एवभूता अपि यदि गणे वसामो वीर्याचारो न प्रवर्तित स्यादिति मत्वा त्रय, पञ्च, सप्त, नव वा निर्यान्ति । रोगेण वेदनयोपहृताश्च तत्प्रतिकार^१ च न कुर्वन्ति । प्रायोग्यमाहार मुक्त्वा, वाचना प्रश्न परिवर्तना मुक्त्वा सूत्रार्थ-पौरुषीष्वपि सूत्रार्थमेवानुप्रेक्षन्ते । एव यामाष्टकेऽपि निरस्तनिद्रा ध्यायन्ति । स्वाध्यायकालप्रतिलेखनादिकाश्च क्रिया न सन्ति तेषां । यस्माच्छ्मशानमध्येऽपि ध्यान न प्रतिपिद्ध । आवश्यकानि यथाकां कुर्वन्ति । काल-द्वये कृतोपकरणशोधना अनुज्ञाप्य देवकुलादिषु वसन्ति । अनिर्ज्ञायमानस्वामिकेषु यस्येद सोऽनुज्ञान न करोतु इति वसन्ति^२ । आसीधिका च निषीधिका च निष्क्रमणे प्रवेशे च सपादयन्ति । निर्देशक मुक्त्वा द्वतरे दशविधे समाचारे वर्तन्ते । उपकरणादिदान, ग्रहण, अनुपालन, विनयो, वन्दना सल्लापश्च न तेषामस्ति सघेन सह । गृहस्थैरन्यलिङ्गिभिश्च दीयमान योग्य गृह्णन्ति । तैरपि न शेषोऽस्ति सभोग । तेषां त्रयाणां, पञ्चानां, सप्तानां, नवानां च परस्परेणास्ति सभोग ।

कप्पट्टिदो णुकप्पी भु जणसघाडदाणगहणे वि ।

सवासववणालावणाहि भु जन्ति अण्णोणं ॥

है । तब कल्पस्थित परिहारसयममे प्रवेश करता है । छह माह वीतनेपर वह भी परिहारमे निविष्ट होता है । इस प्रकार परिहारमे निविष्ट होनेमे तीन मुनियोको अठारह मास लगते हैं । इसी तरह पाँच, सात और नौ का भी अठारह मास काल जानना । इनका कथन अन्यत्र नहीं मिला ।

परिहारसयतोका लिङ्गादिक आचार कहते हैं—

वसति और आहारके सिवाय अन्य तृणासन, लकड़ीका आसन, चटाई आदि ग्रहण नहीं करते । सयमके लिए पीछी ग्रहण करते हैं । शरीरसे ममत्व छोड़कर चार प्रकारके उपसर्गोंको सहते हैं । दृढ धैर्यशाली तथा निरन्तर ध्यानमे चित्त लगाते हैं । 'हममे बलवीर्य और सब गुणोंकी पूर्णता है । ऐसे होते हुए भी यदि हम सघमे रहते हैं तो वीर्याचारका पालन नहीं होता ।' ऐसा मानकर तीन, पाँच, सात अथवा नौ सयमी एक साथ निकलते हैं । रोग और वेदनासे पीड़ित होने पर उसका इलाज नहीं करते । वाचना, पूछना और परिवर्तनको छोड़कर सूत्रार्थ और पौरुषीमे सूत्रार्थका ही चिन्तन करते हैं । आठो पहर निद्रा त्यागकर ध्यान करते हैं । स्वाध्याय काल और प्रतिलेखना आदि क्रिया उनके नहीं होती; क्योंकि श्मशानमे भी उनके लिए ध्यानका निषेध नहीं है । यथासमय आवश्यक करते हैं । दोनों समय उपकरणोंका शोधन करते हैं । आज्ञा लेकर देवालय आदिमे रहते हैं । जिन देवालयों आदि स्थानोंके स्वामियोंका पता नहीं होता, 'जिसका यह है वह हमे स्वीकारता दे' ऐसा कहकर निवास करते हैं । निकलते और प्रवेश करते समय आसीधिका और निषीधिका क्रिया करते हैं । निर्देशकको छोड़कर शेष दस प्रकारके सामाचार करते हैं । उपकरण आदि देना, लेना, अनुपालन, विनय, वन्दना, वार्तालाप आदि व्यवहार उनका सघके साथ नहीं होता । गृहस्थ अथवा अन्य लिङ्गियोंके द्वारा दी हुई योग्य वस्तुको ग्रहण करते हैं । उनके साथ भी शेष सम्बन्ध नहीं होता । उनमेसे तीन, पाँच, सात अथवा नौ सयतोका परस्परमे व्यवहार होता है ।

कल्पस्थित आचार्य और परिहारसयमी परस्परमे सघाटदान सघाटग्रहण (सहायता देना

१ कारक च न अ०—कारक कचन—आ० । २ विशन्ति मु० ।

संवासवंदणोपावदाण अणुपालणाहि परिहारि ।
 अणुपरिहारी भु जदि निवसमाणो वदणसवासालावणाहि ॥
 कप्पट्ठिव भु जदि अणुपरिहारि पि गहणासवासठाणाहि तु ।
 णिधिवसमाणो णिवसमाण सवासदो ण अण्णेण ॥
 कप्पट्ठिवो भु जदि सवासणुपासणगिराहि ।
 कप्पट्ठिवोणुकप्पोव वदिदा वेति धम्मलाहोत्ति ॥
 गारत्थि अण्णत्तित्थो अण्णत्तित्थोहि निव्विसतो ।
 १पत्तमुणीको सव्वो वि विणय अण्णेण गणं वादति ॥
 वट्ठूण व सोदूण व जत्थ ह्व साधम्मिगो वसदि खेतो ।
 त ण २पविसति खेत कुदो ३पुणो वदणादीग ॥
 एव कल्पोवत्त क्रम सर्वोऽनुगन्तव्य ।

मौनाभिग्रहरतास्तिस्रो भाषा मुक्त्वा प्रष्टव्याहृतिमनुज्ञाकरणी प्रश्ने^१ प्रवृत्ता च मार्गस्य शक्तित्स्य च योग्यायोग्यत्वेन शय्याधरगृहस्य, वसतिस्वामिनो वा प्रश्न । ग्रामाद्वहि स्मशान, शून्यगृह, देवकुल, गुहा व आगन्तुकगृह, तरकोटर वा अनुज्ञापयन्त्येकवार । कस्त्व, कुतो वागच्छसि, गमिष्यमि वा क देश, कियच्चिर मत्र वसतिर्यु^२ कतिजना इति प्रश्ने श्रमणोऽहमित्येकमेव प्रतिवचन प्रयच्छन्ति । इतरत्र तूष्णीभाव । इतोऽव काशादपसर्पण कुरु, स्थानमिदं प्रयच्छ, परिपालय त्वमित्येवमादिको वाग्व्यापारो यत्र तत्र न वरान्ति । गोचय यद्यपर्याप्ता तृतीययामे गव्यूतिद्वय यान्ति । वर्षमहावातादिभिर्द्यु^३ व्याघातो गमनस्य अतीतगमनकालास्त^४ तिष्ठन्ति । व्याघ्रादिव्यालागमने यदि ते भद्रा युगमात्र अपसर्पन्ति । दुष्टाश्चेत्पदमात्रमपि न चलन्ति । नेत्रयो सहायता लेना), निवास, वन्दना, वार्तालाप आदि व्यवहार करते हैं । अनुपरिहार सयमी परिहार सयमीके साथ सवास, वन्दना, दान, अनुपालना आदिसे व्यवहार करते हैं । कल्पस्थित भी अनु परिहारसयमीके साथ व्यवहार करता है । वन्दना करनेपर धर्मलाभ कहता है । एक दूसरेको देखकर सब परस्परमे विनय करते हैं । जहाँ अधार्मिकजन बसते हैं वहाँ वे प्रवेश नहीं करते । इस प्रकार सब कल्पोक्त क्रम जानना चाहिए ।^५

ये तीन भाषाओको छोड़ सदा मौनसे रहते हैं । वे तीन भाषाएँ हैं—पूछनेपर उत्तर देना, माँगना और स्वयं पूछना । मार्गमे शका होनेपर मार्ग पूछना पड़ता है । ये उपकरणादि योग्य हैं या अयोग्य, यह पूछना होता है । शय्याधर, जो वसतिकासे सम्बद्ध होता है उसका घर पूछना होता है, वसतिका स्वामी कौन है यह पूछना होता है । गाँवसे बाहर स्मशान, शून्यघर, देवालय, गुफा, आनेवालोके लिए बना घर, अथवा वृक्षके खोलमे निवास करते समय 'हमे अनुज्ञा दें' ऐसा एकबार कहना होता है । 'तुम कौन हो, कहाँसे आते हो, कहाँ जाओगे, यहाँ कितने समय तक ठहरोगे, तुम कितने जन हो' इस प्रकारके प्रश्न होनेपर 'हम श्रमण हैं' यह एक ही उत्तर देते हैं । शेषमे चुप रहते हैं । 'इस स्थानसे चले जाओ, यह स्थान हमें दो, जरा घर देखना' इत्यादि वचन व्यवहार जहाँ होता है वहाँ नहीं ठहरते । गोचरी यदि नहीं मिलतो तो तीसरे पहर दो गव्यूति जाते हैं । यदि वर्षा, आँधी आदिसे गमनमे बाधा होती है तो जहाँतक गमन किया है वही ठहर जाते हैं । व्याघ्र आदि पशुओके आनेपर यदि वे भद्र होते हैं तो मुनि चार हाथ चलते हैं और

१ पत्तमुणीको—आ० मु० । २ पससन्ति—आ० मु० । ३ कुदो ह्व णो—आ० मु० ।
 ४ प्रश्ने प्रवर्तते वा मा—आ० । ५ इन ग्राथाओका यथार्थ भाव स्पष्ट नहीं हो सका है—अनुवादक ।

धूलिप्रवेशे सकण्टकादिविद्धे वा स्वयं न निराकुर्वन्ति । परे यदि निराकुर्युस्तूष्णीमवतिष्ठन्ति । तृतीययाम एव नियोगतो भिक्षार्थं गच्छन्ति । यत्र क्षेत्रे षट्गोचर्या अपुनरुक्ता भवन्ति तत्क्षेत्रमावासप्रयोग्य शेषमयोग्यमिति वर्जयन्ति ।

क्षेत्र, तीर्थ, कालश्चारित्र, पर्याय, श्रुत, वेद, लेख्या, ध्यान, सहनन, सस्थान, आयामो गात्रस्य, आयु, लब्धय, अतिशयज्ञानोत्पत्ति, सिद्धिरित्येतेऽनियोगा इहानुगन्तव्या । क्षेत्रत भरतैरावतयो, प्रथम-पाश्चात्ययो तीर्थे, उत्सर्पिणी-अवसर्पिण्यो कालत, छेदोपस्थापनाप्रभवाश्चारित्रत, प्रथमतीर्थकरकाले देशोन-पूर्वकोटीकायकाल । विंशतिवर्षाणि शतवर्षकाल पाश्चात्यतीर्थे । जन्मतस्त्रिंशद्वर्षा पर्यायत एकोनविंशति-वर्षा । श्रुतेन च दशपूर्विण, वेदेन पुरुषवेदा, लेख्यातस्तेज पद्मशुक्ललेख्या, धर्मध्यानपरा ध्यानत, आद्यत्रिक-सहनना षट्स्वन्यतरसस्थाना । सप्तहस्तादिपञ्चधनु शतायता अष्टादशमासा पूर्वकोटी वा आयु । चारणताहारसिद्धि, विक्रियाहारद्विश्च लब्धय । अवधिमनःपर्यय केवल वा योगसमाप्तौ प्राप्नुवन्ति । सिद्धयन्ति वा परेषा । सक्षेपत परिहारविधिवर्णना ।

जिनकल्पो निरूप्यते—जितरागद्वेषमोहा, उपसर्गपरिषहारिवेगसहा, जिना इव विहरन्ति इति जिन-कल्पिका एक एवेत्यतिशयो जिनकल्पिकाना । इतरो लिङ्गादिराचार प्रायेण व्यावर्णितरूप एव ।

क्षेत्रादिगिर्निरूप्यते—सर्वधर्मक्षेत्रेषु भवन्ति जिनकल्पिका । काल सर्वदा । सामायिकच्छेदोपस्थापने वा

यदि दुष्ट हुए तो एक पग भी नहीं चलते । नेत्रोमे धूल चले जानेपर या काँटा आदि लग जानेपर स्वयं नहीं निकालते । यदि दूसरे निकालते हैं तो चुप रहते हैं । नियमसे तीसरे पहरमे ही भिक्षाके लिए जाते हैं । जिस क्षेत्रमे छह भिक्षाएँ अपुनरुक्त होती हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न घरोंसे मिल जाती हैं वह क्षेत्र निवासके योग्य होता है, शेष अयोग्य होता है उसे छोड़ देते हैं ।

क्षेत्र, तीर्थ, काल, चारित्र, पर्याय, श्रुत, वेद, लेख्या, ध्यान, सहनन, सस्थान, शरीरकी लम्बाई, आयु, लब्धि, अतिशय ज्ञानोत्पत्ति, सिद्धि ये अनुयोग यहाँ जानना चाहिए । क्षेत्रकी अपेक्षा भरत और ऐरावत क्षेत्रमे, प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमे, कालकी अपेक्षा उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमे, चारित्रकी अपेक्षा छेदोपस्थापना चारित्रसे उत्पन्न होते हैं । प्रथम तीर्थ-करके कालमे उनकी आयु कुछ कम एक पूर्वकोटि और अन्तिम तीर्थकरके कालमे एक सौ बीस वर्ष होती है । जन्मसे तीस वर्षतक भोग भोगते हैं और मुनिपर्याय उन्नीस वर्ष होती है । श्रुतसे दस पूर्वके पाठी होते हैं । वेदसे पुरुषवेदी होते हैं । लेख्यासे तेज, पद्म और शुक्ल लेख्यावाले होते हैं । ध्यानसे धर्मध्यानी होते हैं । आदिके तीन सहननवाले होते हैं और छह सस्थानोमेसे कोई एक सस्थान होता है । सात हाथसे लेकर पाँच सौ धनुष लम्बे होते हैं । परिहारसयमके कालसे जघन्य आयु अठारह मास और उत्कृष्ट आयु परिहारसयम होनेसे पूर्वके वर्षोंसे हीन एक पूर्वकोटी होती है । चारण ऋद्धि, विक्रिया ऋद्धि और आहार ऋद्धियाँ होती हैं ।

परिहारविशुद्धिरूप योगके पूर्ण होनेपर अवधिज्ञान, मन पर्याय वा केवलज्ञानको प्राप्त होते हैं । मोक्ष भी प्राप्त करते हैं । यह सक्षेपसे परिहारविशुद्धिका वर्णन है ।

अब जिनकल्पको कहते हैं—रागद्वेष मोहको जीतते हैं, उपसर्ग और परीषहरूपी शत्रुओंके वेगको सहते हैं । जिनके समान एकाकी ही विहार करते हैं इसलिए जिनकल्पिक होते हैं । यही जिनकल्पिकोकी विशेषता है । शेष लिङ्गादि आचार प्राय उक्त प्रकार ही है ।

क्षेत्र आदिकी अपेक्षा कथन करते हैं—जिनकल्पी समस्त कर्मभूमियोमे होते हैं । सर्वदा

चारित्र्यत । सर्वतीर्थेषु तीर्थत । जन्मना त्रिशद्वर्षा । श्रामण्यत एकान्नविंशतिवर्षा । नवदशपूर्वधारिण । तेज पद्मशुक्ललेश्या । धर्मशुक्लध्याना । प्रथमसहनना , पट्स्वन्यतरसस्थाना । सप्तहस्तादिपञ्चधनु शता-
यामा । भिन्नमुहूर्तादिन्यूना पूर्वकोटि काल । विक्रियाहारकचारणताक्षीरास्त्रावित्वादिकाश्च तपसा लब्धयो
जायन्ते । विरागास्तु न सेवन्ते । अवधिमन पर्यय केवल वा प्राप्नुवन्ति केचित । ये केवलिनस्ते नियमत
सिध्यन्ति ॥१५७॥

एवमथालन्दादिक प्रतिपद्य चारित्र्यविधिं मयोत्साह कर्तव्य इति विचारयति—

एव विचारयित्ता सदिमाहण्ये य आउगे असदि ।

अणिगूहिदबलविरिओ कुणदि मदिं भत्तवोसरणे ॥१५८॥

‘एव विचारयित्ता’ एवमुक्तेन प्रकारेण । ‘विचारयित्ता’ विचार्य । ‘सदिमाहण्ये य’ स्मृतिमाहात्म्ये च
सति । ‘आउगे असदि’ आयुष्यसति दीर्घे । ‘अणिगूहिदबलविरिओ’ असवृतबलसहाय वीर्य आहारव्यायामाभ्या
कृत बल । ‘कुणइ’ करोति । ‘मइ’ मति । ‘भत्तवोसरणे’ भज्यते सेव्यते इति भक्त आहार । तस्य त्यागं
आहारेण समयसाधनेन शरीरस्थितिं चिर कृत्वा स्वपरोपकार कृत । आयुष्यल्पे न शरीरमवस्थातुमलमाहार-
ग्रहणेऽपि । तेन त्याज्यो मयाहार इति भावोऽस्य । अत एव सूत्रकारेणैवमुक्त ‘दीहो परियाओ’ इति ।
अवशिष्टकालाल्पताख्यापनाय न केवलमायुषोऽल्पता एव भक्त्यागमते कारण, अपि तु अन्यदपीति ॥१५८॥

होते हैं । सामायिक अथवा छेदोपस्थापना चारित्र्यवाले हैं । सब तीर्थङ्गारोके तीर्थमें होते हैं । जन्मसे
तीस वर्ष और मुनिपदसे उन्नीस वर्षके होते हैं । नव-दस पूर्वके धारी होते हैं । तेज, पद्म और
शुक्ल लेश्यावाले होते हैं । धर्मध्यानी और शुक्लध्यानी होते हैं । प्रथम सहनन होता है और छह
सस्थानोमेसे कोई एक सस्थान होता है । सात हाथसे लेकर पाँच सौ धनुष तक लम्बे होते हैं ।
अन्तमुहूर्त आदिसे न्यून एक पूर्वकोटिकाल होता है । तपसे विक्रिया, आहारक, चारण और
क्षीरास्त्रवित्त्व आदि लब्धियाँ उत्पन्न होती हैं किन्तु विरागी होनेसे उनका सेवन नहीं करते ।
कोई-कोई अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञानको प्राप्त करते हैं । जो केवलज्ञानी होते हैं वे नियमसे
मोक्ष जाते हैं ॥१५७॥

इस प्रकार अथालदिक आदि चारित्र्यकी विधिको धारण करके मुझे उत्साह करना चाहिए,
ऐसा विचार करते हैं—

गा०—उक्त प्रकारसे विचार करके स्मृतिका माहात्म्य होनेपर और आयुके अल्प होने पर
अपने बल और वीर्यको न छिपाता हुआ मुनि भक्त प्रत्याख्यानमे मति करता है ॥१५८॥

टी०—उक्त प्रकारसे विचार करके स्मृतिका माहात्म्य होने पर आयुके लम्बा न होने पर
बल और वीर्यको न छिपाता हुआ भक्त प्रत्याख्यानमे मति करता है । आहार और व्यायामसे जो
शारीरिक शक्ति होती है उसे बल कहते हैं । और बलका सहायक वीर्य होता है । ‘भज्यते’ अर्थात्
जो सेवन किया जाता है उसे भक्त कहते हैं उसका अर्थ आहार है उसका त्याग भक्त प्रत्याख्यान है ।
आहारके द्वारा शरीरकी स्थितिको लम्बी करके अपना और परका उपकार किया । आयुके थोड़ा
रह जाने पर आहार ग्रहण करने पर भी शरीर नहीं ठहरता । अतः मैं आहारका त्याग करता हूँ
यह इसका भाव है । इसीसे ग्रन्थकारने शेष बचे कालकी अल्पता बतलानेके लिए ‘दीहो परियाओ’

पुण्युत्ताणणदरे सल्लेहणकारणे समुप्पण्णे ।

तह चेव करिज्ज मदि भनपइण्णाए णिच्छयदो ॥१५९॥

‘पुण्युत्ताणणदरे’ पूर्वमुक्ताना ‘वाहीव दुप्पसज्जा’ इत्यादीना मध्ये अन्यतरस्मिन् । ‘सल्लेहणकारणे’ सम्यक् कायकषायतनूकरण सल्लेखना तस्या कारणे वा । ‘समुप्पण्णे’ समुपस्थिते । ‘तह चेव’ तथैव च । यथाल्प आयुपि करोति भक्त्यागे मतिं तथैव ‘णिच्छयदो भत्तपइण्णाए मदि करेज्ज’ निश्चयतो भक्तप्रत्याख्यानं मतिं कुर्यात् । एतद्गाथाद्वय सूत्रकारवचनम् ॥१५९॥

आराधकस्य मन प्रणिधान प्रदर्शयति—

जाव य सुदी ण णस्सदि जाव य जोगा ण मे पराहीणा ।

जाव य सड्ढा जायदि इंदियजोगा अपरिहीणा ॥१६०॥

‘जाव य सुदी ण णस्सदि’ यावत्स्मृतिर्न नश्यति । रत्नत्रयाराधनगोचरा अनुभूतविषयग्राहिणी तदित्य-
भूतमिति प्रवर्तमाना स्मृतिरित्युच्यते मतिविज्ञानविकल्प । वस्तुयाथात्म्यश्रद्धान दर्शन, तद्याथात्म्यावगमो ज्ञान,
समता चारित्रमिति । श्रुतेनावगते परिणामत्रये यदुपजायते स्मार्तं ज्ञानं तदिह स्मृतिरित्युच्यते । स्मृतिमूलो
व्यवहार, स्मृतौ नष्टाया न स्यादिति, स्मृतिसद्भावकाल एव प्रारम्भा मया सल्लेखनेति चिन्त्यम् । ‘जाव य’

कहा है । भक्त त्यागकी मति होनेका कारण केवल आयुका कम रह जाना ही नहीं है किन्तु अन्य भी कारण है ॥१५८॥

विशेषार्थ—स्मृति माहात्म्यसे आशय है—जिनागमके रहस्यका उपदेश सुननेसे जो उसका सस्कार रहा, उसके प्रभावसे ‘मैं मरते समय अवश्य विधिपूर्वक सल्लेखना करूँगा’ ऐसा जो विचार किया था, उसका स्मरण भी भक्त प्रत्याख्यानका कारण होता है ।

गा०—पहले कहे गये कारणोंमें से किसी एक सल्लेखनाके कारणके उपस्थित होने पर उसी प्रकार निश्चयसे भक्त प्रत्याख्यानमें मति करे ॥१५९॥

टी०—पहले सल्लेखनाके जो कारण ‘असाध्य बीमारी’ आदि कहे हैं उनमेंसे किसी एक कारणके उपस्थित होने पर भी वैसे ही भक्त प्रत्याख्यानका विचार करना चाहिए जैसा आयुके अल्प रहने पर किया है ॥१५९॥

आराधकके मनकी दृढता बतलाते हैं—

गा०—जब तक स्मृति नष्ट नहीं होती, जब तक मेरे आतापन आदि योग पराधीन नहीं होते, जब तक श्रद्धा रहती है, इन्द्रियोका अपने विषयोसे सम्बन्ध हीन नहीं होता ॥१६०॥

टी०—पहले अनुभवमें आये विषयको ग्रहण करने वाली और ‘वह वस्तु’ इस प्रकार प्रवृत्ति वाली स्मृति होती है । यह मतिज्ञानका विकल्प है । यहाँ रत्नत्रयकी आराधना विषयक स्मृति ग्रहण की है । वस्तुके यथार्थ स्वरूपके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं और उसके यथार्थ स्वरूपके जाननेको ज्ञान कहते हैं । तथा समताको चारित्र कहते हैं । श्रुतके द्वारा जाने गये रत्नत्रय रूप परिणाममें जो स्मृतिज्ञान होता है उसे यहाँ स्मृति कहा है । व्यवहारका मूल स्मृति है । स्मृतिके नष्ट होने पर व्यवहार नहीं होता । अतः स्मृतिके रहते हुए कालमें ही मुझे सल्लेखना प्रारम्भ

यावच्च । 'जोगा' योगा आतापनादयः । 'ण मे पराहीणा' न मे परायत्ता शक्तिवैकल्यात् । विचित्रेण तपसा निर्जरा विपुला कर्तुकामस्य मम तपोऽतिचारे सा न भवतीति यावन्निरतिचार इव तपस्तावत्सल्लेखनां करोमीति कार्या चिन्ता । 'जाव य सद्धा जायदि' यावच्छ्रद्धा जायते रत्नत्रयमाराधयितु । 'तावखम मे काउमिति' वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । उपशमकालकरणलब्धयो हि दुर्लभा प्राणिना सुहृदो विद्वान्स इव । मूलं ता श्रद्धाया, न च विनष्टा सा पुनर्लभ्यते । न च तामन्तरेणातिशयवतामाहारत्यागः सुखेन सपाद्यते । 'इन्द्रियजोगा' इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां रूपादिभिर्विषयैः सम्बद्धा 'अपरिहीणा' हीना न भवन्ति । दृक्श्रोत्रेन्द्रियाणामपाटवे दर्शनश्रवणाभ्यां परिहार्योऽसयमः कथं परिह्रियते । दृष्ट्वा श्रुत्वा स इदमयोन्यमिति वेत्ति नान्यथा ॥१६०॥

जाव य खेमसुभिक्ख आयरिया जाव णिज्जवणजोगा ।

अत्थि ति गारवरहिदा णाणचरणदंसणविसुद्धा ॥१६१॥

'जाव य खेमसुभिक्ख' यावच्च क्षेमसुभिक्षः, स्वचक्रोपद्रवस्य व्याघर्मार्याभ्यां भावः क्षेम इत्युच्यते । प्रचुरधान्यता सुभिक्षत्वम् । एतदुभयमन्तरेण दुर्लभा निर्यापका, तानन्तरेण चतुष्काराधना । 'आयरिया जाव' आचार्या यावत् 'अत्थि' मन्ति । कीदृग्भूता 'णिज्जवणजोगा' निर्यापकत्वयोग्या । 'तिगारवरहिदा' गारवत्रयरहिता ऋद्धिरससातगुरुका ये न भवन्ति । ऋद्धिप्रियो ह्यसयतमपि जन निर्यापकत्वेन स्थापयति । स्वयं च नासयमभोर्भवति । असयमकारणं अनुमननं च न परिहरतीति । रसासातगुरुको क्लेशासहो आराध-

करनी चाहिए ऐसा विचार करे । जब तक मेरे आतापन आदि योग शक्तिकी कमीसे पराधीन नहीं होते । मैं अनेक प्रकारके तपसे बहुत निर्जरा करना चाहता हूँ किन्तु तपमें दोष लगने पर बहुत निर्जरा नहीं हो सकती । इसलिए जब तक तप निरतिचार है तब तक सल्लेखना कर लेना चाहिए, ऐसी चिन्ता करना उचित है । जब तक श्रद्धा रत्नत्रयकी आराधना करनेकी है तब तक मैं करनेमें समर्थ हूँ ऐसा आगे कहेंगे, उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । जैसे विद्वान् मित्र दुर्लभ हैं वैसे ही प्राणियोंको उपशमलब्धि, काललब्धि और करणलब्धि दुर्लभ हैं । वे लब्धियाँ श्रद्धाका मूल हैं । एक बार उस श्रद्धाके नष्ट हो जाने पर उसका पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है । श्रद्धाके बिना अतिशय शालियोंका भी आहारत्याग सुखपूर्वक सम्पन्न नहीं होता । चक्षु आदि इन्द्रियोंका रूपादि विषयोंके साथ सम्बन्धको इन्द्रिययोग कहते हैं । वे जब तक हीन नहीं होते, चक्षु और कर्ण इन्द्रियके अपने विषयको ग्रहण करनेमें असमर्थ होने पर देखने और सुननेसे दूर होने वाला असयम कैसे दूर किया जा सकता है । देख और सुनकर 'यह अयोग्य है' ऐसा ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं होता ॥१६०॥

गा०—जब तक क्षेम और सुभिक्ष है, जब तक आचार्य निर्यापकत्वके योग्य तीन गारवोंसे रहित निर्मल ज्ञान चारित्र और दर्शनवाले हैं ॥१६१॥

टी०—जब तक क्षेम और सुभिक्ष है । अपने देश और परदेशकी सेनाके उपद्रव और मारी रोगके अभावको क्षेम कहते हैं । और धान्यकी बहुतायतको सुभिक्ष कहते हैं । इन दोनोंके बिना निर्यापिकोंका मिलना दुर्लभ है और उनके बिना चार प्रकारकी आराधना दुर्लभ है । तथा आचार्य निर्यापकत्वके योग्य जब तक हैं तथा ऋद्धिगारव, रसगारव और सातगारवसे जो रहित होते हैं । जो आचार्य ऋद्धिप्रिय होता है वह असयमी जनको भी निर्यापक बना देता है । और स्वयं भी असयमसे नहीं डरता । तथा ऐसी अनुमति, जो असयममें कारण होती है, देनेका त्याग नहीं

कस्य शरीरपरिकर्म कथं कुरुत ? किं च स्वयं सरागो वैराग्य परस्य सपादयत्येवेति न नियोगोऽस्ति । 'णाणचरणदसणविसुद्धा' ज्ञानचारित्रदर्शनेषु विशुद्धा निर्मला । जीवादियाथात्म्यगोचरता ज्ञानस्य शुद्धिः । दर्शनस्यापि समीचीनज्ञानसहभाविता, अरक्तद्विष्टता च चारित्रशुद्धिः । शुद्धज्ञानचरणदर्शनशुद्धा चारित्रशुद्धा भण्यन्ते । यथा प्रकृष्टशुक्लगुणयोगाच्छुक्लतम इत्युच्यते पटादि ॥१६१॥

ताव खमं मे काडुं सरीरणिक्खेवणं विदुपसत्थं ।

समयपडायाहरणं भत्तपइण्ण नियमजण्ण ॥१६२॥

'ताव खम मे काडुं' तावद्युक्तं कर्तुं मम । किं ? 'सरीरणिक्खेवणं' शरीरनिक्षेपणं शरीरत्यजनं । 'विदुपसत्थं' विद्वज्जनस्तुत आत्महितत्वात् । 'समयपडागाहरणं' समय सिद्धान्तः, तस्मिन् कीर्तिता पताका आराधना पताकेव पताका उपमार्थः । यथा पताका वस्त्रादिरचिता जयादिकं प्रकटयति । एवमिय आराधनापि भवनिर्मुक्तिं प्रकटयति । तस्या ग्रहणं । 'भत्तपइण्ण' भक्तप्रत्याख्यानं 'नियमजण्णं' व्रतयज्ञः । ननु शरीरत्यागोऽन्यः, अन्या ज्ञान-श्रद्धान-तपः सु परिणतिरन्यद् भक्त्यजनः, अन्यानि च व्रतानि तत्कथं समानाधिकरणनिर्देशः ? अत्रोच्यते-प्रत्येकमभिसम्बन्धः कार्यः । 'ताव खम मे काडुं' इत्यनेन शरीरनिक्खेवण इत्यादिना । ततोऽयमर्थः—शरीरत्यजनः, सम्यग्दर्शनादिपरिणमनः, भक्तप्रत्याख्यानः, व्रतयज्ञश्च तावत्कर्तुं मम युक्तमिति ॥१६२॥

करता । जो आचार्य रसप्रेमी और सुख प्रेमी हैं वे सल्लेखना करनेवाले आराधकके शरीरकी सेवा कैसे करेगे ? दूसरे, जो स्वयं सरागी है वह दूसरेको वैराग्य उत्पन्न कराता ही ऐसा कोई नियम नहीं है । तथा आचार्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमे विशुद्ध होना चाहिए । जीवादिके यथार्थ स्वरूपको जानना ज्ञानकी शुद्धि है । समीचीन ज्ञानका सहभावी होना दर्शनकी शुद्धि है । और राग-द्वेषका न होना चारित्र्यकी शुद्धि है । जिनका ज्ञान दर्शन चारित्र्य शुद्ध होता है वे शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र्य वाले कहे जाते हैं । जैसे उत्कृष्ट शुक्ल गुणके सम्बन्धसे वस्त्र आदि 'शुक्लतम'—अत्यन्त सफेद कहे जाते हैं ॥१६१॥

गा०—तब तक मुझे शरीरका त्याग, विद्वानोसे स्तुत, आगममे कही गई आराधना रूपी पताकाका ग्रहण, व्रत यज्ञ तथा भक्त प्रत्याख्यान करना युक्त है ॥१६२॥

टी०—भक्त प्रत्याख्यान तब तक मुझे करना उचित है, यह पूर्व गाथाओसे सम्बद्ध है । यह भक्त प्रत्याख्यान शरीरके त्यागरूप है क्योंकि शरीरको त्यागनेके लिए ही किया जाता है । विद्वानोसे प्रशसनीय है क्योंकि आत्माके हित रूप है । तथा समय अर्थात् सिद्धान्तमे आराधनाको पताका कहा है । जैसे वस्त्रादिसे बनी पताका जयको प्रकट करती है वैसे ही यह आराधना भी ससारसे निर्मुक्तिको प्रकट करती है । भक्त प्रत्याख्यान उस पताकाको ग्रहण करने रूप है ।

शका—शरीरका त्याग अन्य है, ज्ञान श्रद्धान और तप करना अन्य है, भोजनका त्याग अन्य है और व्रत अन्य हैं । ये सब भिन्न हैं तब कैसे इनका समानाधिकरण रूपसे निर्देश किया है ?

समाधान—'तब तक मुझे करना युक्त है । इसके साथ शरीर त्याग आदि प्रत्येकका सम्बन्ध करना चाहिए । तब ऐसा अर्थ होता है—शरीरका त्याग, सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणमन, भक्त प्रत्याख्यान और व्रतयज्ञ मुझे तब तक करना युक्त है ॥१६२॥

व्यावर्णितस्य परिणामस्य गुणमाहात्म्यकथनायोत्तरगाथा—

एवं सदिपरिणामो जस्स दढो होदि णिच्छिदमदिस्स ।

तिव्वाए वेदणाए वोच्छिज्जदि जीविदासा से ॥१६३॥

एव सदिपरिणामो' व्यावर्णितस्मृतिपरिणामो य^१ स्मार्तज्ञानमेव परिणाम । 'जस्स दढो होज्ज' यस्य तैर्दढो भवेत् । 'णिच्छियमदिस्स' निश्चितमते । करिष्याम्येव शरीरनिक्षेपण इति कृतनिश्चयस्य । 'जीविदासा वोच्छिज्जदि' जीविते आशा व्युच्छिद्यते । 'तिव्वाए वेदणाए' तीव्रायामपि वेदनायामुदीर्णया । एतत्प्रतीकार कृत्वा जीवामीति चिन्ता न भवति । 'से' तस्येति जीविताशायुच्छेदो गुण सूचित । परिणाम गद ॥१६३॥

'उवधि जहणा' इति पद व्याचष्टे प्रबन्धेन—

सजमसाधणमेत्त उवधिं मोत्तूण सेसयं उवधिं ।

पजहदि विसुद्धलेस्सो साधू मुत्तिं गवेसंतो ॥१६४॥

'सजमसाधणमेत्त'—सयम साध्यते येनोपकरणेन तावन्मात्र कमण्डलुपिच्छमात्र । 'उवधिं' परिग्रह 'मोत्तूण' मुक्त्वा । 'सेसयं' अवशिष्ट । 'उवधिं' अवशिष्ट उपधिर्नाम पिच्छान्तरं कमण्डल्वन्तरं वा तदानीं सयमसिद्धौ न कारणमिति सयमसाधन न भवति । येन साप्रत सयम साध्यते तदेव सयमसाधन अथवा ज्ञानोपकरण अवशिष्टोपधिरुच्यते ! 'पजहदि' प्रकर्षेण योगत्रयेण त्यजति । 'विसुद्धलेस्सो' विशुद्धलेश्य । 'साधू' साधु । 'मुत्तिं' मुक्तिं कर्मणामपाय । 'गवेसंतो' मृगयन् । लोभकपायेणाननुरजिता योगवृत्तिरिह विशुद्धलेश्या

ऊपर कहे परिणामके गुणोका माहात्म्य कहनेके लिए गाथा कहते हैं—

गा०—ऊपर कहा स्मृति परिणाम 'मैं शरीरत्याग करूँगा ही' ऐसा निश्चय करनेवालेके दृढ होता है । उसके तीव्र वेदना होनेपर जीवनकी आशा नष्ट हो जाती है ॥१६३॥

टी०—'मैं शरीरका त्याग करूँगा ही' ऐसा जो दृढ निश्चय कर लेता है तीव्र भी वेदनाके होनेपर मैं उसका प्रतीकार करके जीवित रहूँ ऐसी चिन्ता उसे नहीं होती । अतः 'जीवनकी आशाका विनाश' उसका गुण सूचित किया है ॥१६३॥

'उवधिजहण' अर्थात् परिग्रहत्यागका विस्तारसे कथन करते हैं—

गा०—मुक्तिको खोजनेवाला विशुद्ध लेश्यासे युक्त साधु सयमके साधनमात्र परिग्रहको छोड़कर शेष परिग्रहको प्रकर्ष अर्थात् मन-वचन-कायसे त्याग देता है ॥१६४॥

टी०—जिस उपकरणसे सयमकी साधना की जाती है वह उपकरण कमण्डलु और पीछी-मात्र है । उनको छोड़कर जो शेष परिग्रह है—दूसरी पीछी दूसरा कमण्डलु, वह उस समय सयमकी सिद्धिमें कारण न होनेसे सयमका साधन नहीं है । जिससे वर्तमानमें सयमकी साधना होती है वही सयमका साधन है । अथवा शेष परिग्रहमें ज्ञानके उपकरण शास्त्र आदि कहे हैं क्योंकि समाधिके समय उनका उपयोग नहीं रहता । मुक्ति अर्थात् कर्मोंका विनाश करनेका इच्छुक साधु पीछी कमण्डलुमात्र परिग्रहके सिवाय शेष परिग्रहको मन-वचन-कायसे छोड़ता है । वह साधु विशुद्धलेश्यासे युक्त होता है । यहाँ लोभकपायसे अननुरजित (नहीं रगी हुई अर्थात् लोभरहित)

गृहीता । सा हि परिग्रहत्यागे प्रवर्तयत्यात्मानमिति ॥१६४॥

वसत्यादिकं तर्हि त्याज्यतया नोपदिष्टमिति आशङ्किते इति तत्त्यागमुपदिशति—

अप्पपरियम्म उवधिं बहुपरियम्म च दोवि वज्जेइ ।

सेज्जा सथारादी उत्सग्गपद गवेसतो ॥१६५॥

‘अप्पपरियम्म उवधिं’ अल्पपरिकर्म निरोक्षणप्रमार्जनविबूननादिकं यस्मिन्तं परिग्रहं । ‘बहु’ महत् परिकर्म यत्र तच्च । ‘दो, वि’ द्वावपि ‘वज्जेइ’ वर्जयति मनोवाक्कायै । ‘सेज्जासथारादी’ वसतिसस्तरादिकं । ‘उत्सग्गपद’ उत्सर्जनं त्यागं तदेव पदं । परिग्रहत्यागपदान्वेषणकारीति यावत् । गाथाद्वयेनातिक्रान्तेन द्रव्योपधित्यागो व्याख्यातः । इयता परिसमाप्तं परिग्रहत्यागं ॥१६५॥

पंचविहं जे सुद्धिं अपाविदूण मरणमुवणमन्ति ।

पंचविहं च विवेगं ते खु समाधिं ण पावेन्ति ॥१६६॥

‘पंचविहं जे सुद्धिं’ इत्यादिना किं प्रतिपाद्यते पूर्वमसूचितमिति । अत्रोच्यते—योग्योपादनमेवायोग्यत्यागस्तत्परिहार इत्युपधित्याग एवाख्यायते उत्तरग्रन्थेनापि । ‘पंचविहं’ पञ्चप्रकाराः । ‘सुद्धिं’ शुद्धिः । ‘अपाविदूण’ अप्राप्यः । ‘जे’ ये । ‘मरण’ मृतिः । ‘उवणमन्ति’ प्राप्नुवन्ति । ‘पंचविहं’ पञ्चविधं च ‘विवेगं’ विवेकः, ‘परिहरणं’ पृथग्भावः, अप्राप्य मृतिमुपयान्ति । खु शब्द एवकारार्थः । स च क्रियापदात्परतो योज्यः ।

मन-वचन-कायकी वृत्तिको विगुद्धलेश्या कहा है; क्योंकि वह जीवको परिग्रहके त्यागमें प्रवृत्त करती है ॥१६४॥

यहाँ कोई शका करता है कि वसति आदिको तो त्याज्य नहीं कहा ? इससे उसके त्यागका उपदेश करते हैं—

गा०—परिग्रहत्याग पदका अन्वेषण करनेवाला साधु अल्पपरिकर्मवाले और बहुत परिकर्मवाले दोनों ही प्रकारके परिग्रहोको जिनमें वसति सस्तर आदि भी हैं, मन-वचन-कायसे त्याग देता है ॥१६५॥

टी०—जिसमें देखना, साफ करना, झाड़ना आदि कम करना होता है वह परिग्रह अल्पपरिकर्मवाला होता है । और जिसमें यह बहुत करना होता है वह बहुत परिकर्मवाला है । परिग्रहत्यागपदका खोजी साधु दोनोंको ही मन-वचन-कायसे त्यागता है । अतः वसति सस्तर आदि भी त्याग देता है । इन दो गाथाओसे द्रव्यपरिग्रहके त्यागका कथन किया । यहाँ तक परिग्रहत्यागका प्रकरण समाप्त होता है ॥१६५॥

गा०—जो पाँच प्रकारकी शुद्धियोंको और पाँच प्रकारके विवेकको प्राप्त किये बिना मरणको प्राप्त होते हैं, वे समाधिको नहीं ही प्राप्त होते हैं ॥१६६॥

टी०—शका—‘पंचविहं जे सुद्धिं’ इत्यादिके द्वारा पहले सूचित किये बिना क्या कह रहे हैं ?

संमाधान—योग्यका ग्रहण ही अयोग्यका त्याग है । अतः आगेके ग्रन्थसे भी परिग्रहका त्याग ही कहा है । जो पाँच प्रकारकी शुद्धि और पाँच प्रकारके विवेक अर्थात् भिन्नपनेको प्राप्त किये बिना मरते हैं वे समाधिको प्राप्त नहीं ही होते । गाथामें आये ‘खु’ शब्दका अर्थ ‘ही’ है और

समाधि न प्राप्नुवन्त्येवेति । उपधिपरित्यागाभावे अभिमतसमाध्यभावो दोष आख्यात ॥१६६॥

पचविह जे सुद्धि पत्ता णिखिलेण णिच्छिदमदीया ।

पचविह च विवेग ते हु समाधि परमुवेति ॥१६७॥

के समाधि प्राप्नुवतीत्यत्र आह—‘पचविह’ पञ्चविधा, ‘जे सुद्धि पत्ता’ ये शुद्धि प्राप्ता । ‘णिखिलेण’ साकल्येन । ‘णिच्छिदमदीया’ निश्चितमत्य । ‘पचविह’ पञ्चविध च ‘विवेग’ विवेक ‘ते हु समाधि परमुवेति’ ते स्फुट समाधि परमुपयान्ति ॥१६७॥

का एषा पचविधा शुद्धिरित्याह—

आलोयणाए सेज्जासथारुवहीण भत्तपाणस्स ।

वेज्जावच्चकराण य सुद्धी खलु पचहा होइ ॥१६८॥

‘आलोयणाए’ आलोचनाया शुद्धि, शय्यासस्तरयो शुद्धि, उपकरणशुद्धि, भक्तपानशुद्धि, वैयावृत्यकरणशुद्धिरिति पञ्चविधा । मायामृषारहितता आलोचनाशुद्धि । मनोगतवक्रता माया । व्यलीकता चासौ मृषा । मायाकषाय स चाभ्यन्तरपरिग्रह ‘चत्तारि तह कसाया’ इति वचनात् । मृषा कथ परिग्रह इति चेत् उपधीयते अनेनेत्युपधिरिति शब्दव्युत्पत्ती उपधीयते उपादीयते कर्म अनेन व्यलीकेनेत्युपधिरित्युच्यते । यत्र यस्यादर कर्महेतौ तत्सर्वमुपधिरेवेति भाव । उद्गमोत्पादनैपणादोपरहितता ममेद इत्यपरिग्राह्यता च वसतिसस्तरयो शुद्धिस्तामुपगतेन उद्गमादिदोषोहतयोर्वसतिसस्तरयोस्त्याग कृत इति भवत्युपधि-

उसे क्रियापद ‘पावेति’ के परे लगाना चाहिए । परिग्रहत्यागके अभावमे इष्ट समाधिका अभाव नामक दोष कहा है ॥१६६॥

गा०—पूर्णरूपसे निश्चित मति वाले जो पाँच प्रकारकी शुद्धिको और पाँच प्रकारके विवेक को प्राप्त हुए हैं, वे निश्चयसे परम समाधिको प्राप्त होते हैं ॥१६७॥

टी०—कौन समाधि प्राप्त करते हैं यह इस गाथामे कहा है ॥१६७॥

पाँच प्रकारकी शुद्धि कहते हैं—

गा०—आलोचना की शुद्धि, गय्याकी, सस्तरकी और परिग्रहकी शुद्धि, भक्तपानकी शुद्धि और वैयावृत्य करने वालोकी शुद्धि, निश्चयसे शुद्धि पाँच प्रकारकी होती है ॥१६८॥

टी०—माया और मृषासे रहित होना आलोचनाकी शुद्धि है । मनमे कुटिलताका होना माया है । असत्य भाषणको मृषा कहते हैं ।

माया कषाय है और वह अभ्यन्तर परिग्रह है । ‘चार कषाय हैं’ ऐसा आगमका वचन है ।

शङ्का—मृषा कैसे परिग्रह है ?

समाधान—‘उपधीयतेऽनेनेत्युपधि’ इस शब्द व्युत्पत्तिके करने पर ‘अनेन’ अर्थात् असत्य भाषणके द्वारा ‘उपधीयते’ कर्मका ग्रहण होता है अतः मृषा उपधि है । जिस कर्मके हेतुमे जिसका आदर है वह सत्र उपधि ही है यह कहनेका अभिप्राय है ।

उद्गम, उत्पादन और एपणा दोषोसे रहित होना तथा ‘यह मेरा है’ इस प्रकार परिग्रहका भाव न होना वसति और सस्तरकी शुद्धि है । उस शुद्धिको जिसने स्वीकार किया उसने उद्गम

त्याग । उपकरणादीनामपि उद्गमादिरहितता शुद्धिस्तस्या सत्या उद्गमादिदोषदुष्टाना असयमसाधनाना ममेद भावमूलाना परिग्रहाणा त्यागोऽस्त्येव । सयतवैयावृत्यक्रमजता वैयावृत्यकारिशुद्धि सत्या तस्या असयता अक्रमज्ञाश्च^१ न मम वैयावृत्यकरा इति स्वीक्रियमाणास्त्यक्ता भवन्ति ॥१६८॥

अहवा दसणणाणचरित्तसुद्धी य विणयसुद्धी य ।

आवासयसुद्धी वि य पच वियप्पा हवदि सुद्धी ॥१६९॥

‘अहवा’ अथवा । ‘दसणणाणचरित्तसुद्धी य, विनयसुद्धी य, आवासयसुद्धी वि य’ आवश्यकशुद्धिश्चेति ‘पंचवियप्पा’ पञ्चविकल्पा ‘हवइ सुद्धी’ भवति शुद्धि । नि शङ्कितत्वादिगुणपरिणतिदर्शनशुद्धि तस्या सत्या शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सादीना अशुभपरिणामाना परिग्रहाणा त्यागो भवति । काले पठनमित्यादिका ज्ञान-शुद्धि, अस्या मत्या अकालपठनाद्या क्रिया ज्ञानावरणमूला परित्यक्ता भवन्ति । पञ्चविंशतिभावनाश्चारित्र-शुद्धि । सत्या तस्या अनिगृहीतमन प्रचारादिरशुभपरिणामोऽभ्यन्तरपरिग्रहस्त्यक्तो भवति । दृष्टफलानपेक्षिता विनयशुद्धि । तस्या सत्यामुपकरणादिलाभलोभो निरस्तो भवति । मनसावद्ययोगनिवृत्ति जिनगुणानुराग वन्धमानश्रुतादिगुणानुवृत्ति, कृतापराधविषया निन्दा, मनसा प्रत्याख्यान, शरीरासारतानुपकारित्वभावना, चेत्यावश्यकशुद्धिरस्या सत्या अशुभयोगो जिनगुणानुराग श्रुतादिमाहात्म्येऽनादर, अपराधाजुगुप्सा, अप्रत्याख्यान, शरीरममता चेत्यमी भावदोषा परिग्रहा निराकृता भवन्ति ॥१६९॥

आदि दोषोसे दूषित वसति और सस्तरका त्याग कर दिया इस प्रकार उपधित्याग होता है । उपकरण आदि की भी शुद्धि उद्गम आदि दोषोसे रहित होना है । उसके होने पर उद्गम आदि दोषोसे दूषित, असयमके साधन और ‘यह मेरा है’ इस भावके मूलकारण परिग्रहोका त्याग है ही । सयमी होना और वैयावृत्यके क्रमका ज्ञाता होना वैयावृत्यकारीकी शुद्धि है । उसके होने पर असयमी और क्रमको न जानने वाले मेरे वैयावृत्य करने वाले नहीं हैं’ ऐसा स्वीकार करने पर उनका त्याग होता है ॥१६८॥

गा०—अथवा दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि और आवश्यक शुद्धि इस प्रकार शुद्धिके पाँच भेद होते हैं ॥१६९॥

टी०—नि शक्ति आदि गुणोका धारण करना दर्शन शुद्धि है । उसके होने पर शका, काक्षा, विचिकित्सा आदि अशुभ परिणाम रूप परिग्रहोका त्याग होता है । ‘कालमे पढना’ आदि ज्ञान शुद्धि है । उसके होने पर अकाल पठन आदि क्रिया, जो ज्ञानावरणके बन्धकी कारण है, उनका त्याग होता है । पञ्चोस भावनाएँ चारित्र शुद्धि है । उसके होने पर मनकी चंचलताको न रोकना आदि अशुभ परिणाम, जो अभ्यन्तर परिग्रह है उनका त्याग होता है । दृष्ट फलकी अपेक्षा न करके विनय करना विनय शुद्धि है । उसके होने पर उपकरण आदिके लाभका लोभ दूर होता है । सावद्य योगका त्याग, जिन देवके गुणोमे अनुराग, नमस्कार करनेके योग्य श्रुत आदि के गुणोका पालन करना, किये हुए अपराधकी निन्दा, मनसे प्रत्याख्यान करना, शरीरकी असारता और उसके अनुपकारीपनेका चिन्तन, ये आवश्यक शुद्धि है । उसके होने पर अशुभ योग, जिन देवके गुणोमे अनुरागका अभाव, श्रुत आदिके महात्म्यमे अनादर, अपराधके प्रति ग्लानिका न होना, प्रत्याख्यानका न होना, और शरीरसे ममता, ये दोष परिग्रह हैं, इनका निरास होता

पञ्चविधविवेकप्रस्थापनायोग्यता गाथा—

इदियकसायउवधीण भक्तपाणस्स चावि देहस्स ।

एस विवेगो भणिदो पचविधो ढव्वभावगदो ॥१७०॥

‘इदियकसाय’ इति । इन्द्रियविवेक, कषायविवेक, भक्तपानविवेक, उपधिविवेक, देहविवेक इति एष विवेक पञ्चप्रकारो निरूपित पूर्वगमेषु । स पुन पञ्चप्रकारोऽपि द्विविध । द्रव्यकृतो भावकृत इति । रूपादिविषयेषु चक्षुःश्रोत्रादीनामादरेण कोपेन वा अप्रवर्तन । इदं पदयामि शृणोमीति वा । तथा तस्या निविड कुचनट पदयामि, नितम्बरोमराजि वा विलोकयामि, पृथुतर जघन स्पृशामि, कल गीत भावधान शृणोमि, मुखकमलपरिमल जिघ्रामि, विम्बाधर सगाम्वादयामि इति वचनानुच्चारणं वा द्रव्यत इन्द्रियविवेक । भावत इन्द्रियविवेको नाम जातेऽपि विषयविषयिमन्त्रन्वे रूपादिगोचरस्य विज्ञानस्य भावेन्द्रियाभिधानस्य राग कोपाम्बा विवेचन, रागकोपमहचारिरूपादिविषयमानमज्ञानापरिणतिर्वा । द्रव्यत कषायविवेको नाम कायेन वाचा चेति द्विविध । भ्रूलतागङ्गोचन, पाटलेक्षणता, अधरावमर्दन, शस्त्रनिःकटीकरण, इत्यादिकायव्यापाराकरण । हन्मि, ताडयामि, शूलमारोपयामि इत्यादिवचनाप्रयोगश्च परपरिभवादिनिमित्तचित्तकलङ्काभावो भावत क्रोधविवेक । तथा मानकषायविवेकोऽपि वाक्कायाम्बा द्विविध । गायणा स्तब्धताकरण, शिरस उन्नमन, उच्चासनारोहणादिक च यन्मानसूचनपर तस्य कायव्यापारस्याकरण । मत्त को वा श्रुतपारग सुचरित सुतपोवनश्चेति वचनाप्रयोगश्च । एवमेवैतेभ्योऽहं प्रकृष्ट इति मनसाहङ्कारवर्जनं भावतो है ॥१६९॥

पाँच प्रकारके विवेकका कथन करते हैं—

गा०—इन्द्रिय विवेक, कषाय विवेक, उपधिविवेक, भक्तपान विवेक और देहका विवेक इस प्रकार यह विवेक पाँच प्रकारका पूर्वागम मे कहा है । तथा यह पाँच प्रकारका विवेक द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकार है ॥१७०॥

टी०—रूप आदि विषयोमे चक्षु आदि इन्द्रियोका आदर भावसे या क्रोधवश प्रवृत्ति न करना, यह देखता हूँ, अथवा यह सुनता हूँ, उसके घने स्तनोको देखता हूँ, अथवा नितम्ब और रोमपत्तिको देखता हूँ, स्थूल जघनको स्पर्श करता हूँ, मनोहर गीत सावधानता पूर्वक सुनता हूँ, मुख रूपी कमलकी सुगन्ध सूँघता हूँ, ओष्ठका रसपान करता हूँ, इत्यादि वचनोका उच्चारण न करना द्रव्य इन्द्रिय विवेक है । विषय और विषयी अर्थात् पदार्थ और इन्द्रियका सम्बन्ध होने पर भी रूपादिका जो ज्ञान होता है जिमे भावेन्द्रिय कहते हैं, उस ज्ञानके होने पर भी राग द्वेष न करना अथवा राग द्वेषके सहचारी रूपादि विषय रूपसे मानसज्ञानका परिणत न होना भाव इन्द्रिय विवेक है । द्रव्य कषाय विवेक के दो भेद हैं शरीरसे और वचन से । भौंको सकोचना, आँखोका लाल होना, ओठ काटना, शस्त्र उठाना इत्यादि काय व्यापारका न करना काय द्रव्य कषाय विवेक है । मारता हूँ, ताड़न करता हूँ, सूली पर चढ़ाता हूँ इत्यादि वचन न बोलना वचन क्रोध कषाय विवेक है । दूसरे के द्वारा किये गये तिरस्कार आदिके निमित्तसे चित्तमे मलिनताका न होना भावसे क्रोध विवेक है । तथा मान कषाय विवेकके भी वचन और कायकी अपेक्षा दो भेद हैं । शरीरको स्तब्ध करना, सिर को ऊँचा करना, उच्चासन पर बैठना आदि जो मान सूचक काय व्यापार हैं उनका न करना काय मान कषाय विवेक है । मुँहसे बड़ा कौन शास्त्रका पड़ित है, चारित्रवान और तपस्वी हैं, इस प्रकारके वचन न बोलना वचन मान कषाय विवेक है । इसी

मानकपायविवेकः । चायकायाभ्या मायाविवेको द्विप्रकारः । अन्यत् दृष्टत एवान्यस्य यद्वचन तस्य त्यागो मायोपदेशस्य वा, मायां करोमि न कारयामि, नाभ्युपगच्छामि इति वा कथन याचा मायाविवेकः । अन्य-
तुर्वन्त एवान्यस्य कायेनाकरण कायतो मायाविवेकः । लोभकपायविवेकोऽपि द्विविधः । गन्धस्य लोभस्त-
दुद्दिश्य करप्रसारण, द्रव्यदेशानपायिता, तदुपायातुकागम्य कायेन निषेधन हस्तसंज्ञया निवारण, शिरश्चालनया
वा एतस्य कोयज्यापारस्य अकरण कायेन लोभविवेकः शरीरेण वा द्रव्यानुपादान । एतन्मदीयं वस्तुश्रमादिक
या अहमस्य स्वामीति वचनानुच्चारण वा लोभविवेकः । नाऽऽकस्यन्तिदीक्षो न न गम किञ्चिदिति वचन
वा । ममेदभावरूपमोहजपरिणामापरिणतिर्भावितो लोभविवेकः ॥१७०॥

अहवा शरीरसेज्जा संधारुवहीण भक्तपाणस्स ।

वेज्जावच्चकराण य होइ विवेगो तहा चेव ॥१७१॥

‘अहवा’ अथवेति । विवेकः प्रकारान्तरेणावेगते । ‘शरीरसेज्जासंधारुवहीणभक्तपाणस्स’ शरीरविवेकः
वसतिरंतरविवेकायुक्तकरणविवेकः, भक्तपाणविवेकः । ‘वेज्जावच्चकराण य’ वैभावृत्यकराणां न विवेको
भवति । ‘तहा चेव’ तथैव द्रव्यभावाभ्या इति यावत् । तत्र शरीरविवेकः शरीरेण निरूप्यते । ससारिण
शरीराद्विवेकः कथमिति चेत् । शरीरेण स्वशरीरेण स्वशरीरापद्रवापरिहरण शरीरविवेकः । शरीर उपद्रवन्तं
नर तिर्यञ्च देव वा न हस्तेन निवारयति । मा कुथा गमापद्रवमिति दक्षमशकयुश्चिकभुजगसारंगेयादीन्
हस्तेन, पिच्छाद्युपकरणेन, दण्डादिभिर्वाग्निसारयति । छापिच्छाटकपावरणादिना वा न शरीररक्षा करोति ।

प्रकार इनसे मैं उत्कृष्ट हूँ ऐसा मनसे अहंकार न करना भावसे मान कपाय विवेक है । माया
विवेक भी वचन और कायकी अपेक्षा दो प्रकार है । दिखाना तो ऐसा मानो कुछ अन्य बोलते हैं
और बोलना कुछ अन्य, इसका त्याग अथवा माया पूर्ण उपदेशका त्याग, अथवा न मैं माया करता
हूँ, न कराता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ ऐसा बोलना वचन माया विवेक है । अन्य करते हुए
उससे अन्यका कामसे न करना काय माया विवेक है । लोभ कपाय विवेक भी दो प्रकारका है ।
जिस वस्तुका लोभ हो उसको लक्ष्य करके हाथ पसारना, जो उसे लेना चाहे उसे शरीरसे मना
करना या हाथके रोकते से रोकना अथवा सिर हिलाकर मना करना, इस काय व्यापारका न
करना काय लोभ विवेक है । अथवा शरीरसे वस्तुका ग्रहण न करना काय लोभ विवेक है । यह
वस्तु ग्राम आदि मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ इत्यादि वचनका उच्चारण न करना, अथवा न मैं
किसी का स्वामी हूँ और न कुछ मेरा है ऐसा बोलना वचन लोभ विवेक है । यह मेरा है इस
भावरूप मोहजन्य परिणामका न होना भाव लोभ विवेक है ॥१७०॥

गा०—अथवा शरीर विवेक, वसति विवेक, रास्तर विवेक, उपाधि विवेक, भक्तपाण विवेक,
और वैभावृत्य करने वालोंका विवेक, द्रव्य और भाव रूप होता है ॥१७१॥

टी०—प्रकारान्तरसे विवेकके भेद कहते हैं । शरीर विवेक शरीर के द्वारा किया जाता है ।

शब्दा—ससारी जीवका शरीरसे विवेक कैसे संभव है ?

समाधान—अपने शरीरमें होने वाले उपद्रवोंका दूर न करना, शरीर विवेक है । शरीरपर
उपद्रव करने वाले मनुष्य, तिर्यञ्च अथवा देव को हाथसे नहीं रोकता कि मेरे ऊपर उपद्रव मत
करो । डास, मच्छर, बिच्छू, सर्प, कुत्ते आदिको हाथसे, पिच्छी आदि उपकरणसे अथवा दण्ड
वगैरहसे दूर नहीं करता । छता, पीछी, चटाई अथवा अन्य किसी आवरणसे शरीरकी रक्षा

शरीरपीडा मम मा कृथा इत्यवचन । मा पालयेति वा, शरीरमिदमन्यदचेतन चैतन्येन सुखदुःखसवेदनेन वाऽविशिष्टमिति वचन वाचा विवेक । वसतिमस्तरयोविवेको नाम कायेन वसतावनासन प्रागव्युपिताया, सस्तरे वा प्राक्तने अशयन अनामन । वाचा त्यजामि वसति सस्तरमिति वचन । कायेनोपकरणानामनादान, अस्थापन वचचिदरक्षा च उपधिविवेक । वाचा परित्यक्तानीमानि ज्ञानोपकरणादीनि इति वचनं वाचा उपधिविवेक । भक्तपानयोरनशन अपान वा कायेन भक्तपानविवेक । एवभूत भक्त पान वा न गृह्णामि इति वचन वाचा भक्तपानविवेक । वैयावृत्यकरा स्वशिष्यादया ये तेषां कायेन विवेक तं सहासवास । मा कृथा वैयावृत्य इति वचन, मया त्यक्ता यूयमिति वचन । सर्वत्र शरीरादीं अनुरागस्य ममेद भावरय वा मनसा अकरण भावविवेक ॥१७१॥

परिग्रहपरित्यागक्रम उपदिशति—

सर्व्वत्थ द्रव्यपञ्जयममत्तसंगविजडो पणिहिदप्पा ।

णिप्पणयपेमरागो उवेज्ज सर्व्वत्थ समभावं ॥१७२॥

सर्व्वत्थ इत्यादिना । 'सर्व्वत्थ' सर्व्वत्र देशे । 'पणिहिदप्पा' प्रणिहितात्मा प्रकर्षेण निहित निक्षिप्त वस्तुयाथात्म्यज्ञाने आत्मा येन स प्रतिनिहितात्मा । 'द्रव्यपञ्जयममत्तसंगविजडो' द्रव्येषु जीवपुद्गलेषु तत्पर्यायेषु च ममत्तारूपो य सग परिग्रहस्तेन परित्यक्त । प्रणय त्नेह प्रेम प्रीति, राग आसक्ति । क्व ? द्रव्यपर्यायेषु जीवद्रव्ये पुत्रदारमित्रादी, तेषां नीरोगत्वघनवत्त्वादी पर्याये, आत्मनो वा देवत्वे, चक्रवर्त्तित्वेऽहमिन्द्रत्वे वा । तथा शरीरे आहारादिके भोगमाधने, तदीयरूपरसगन्धस्पर्शपर्यायेषु वा, एतेभ्यः

नहीं करता । यह कायसे शरीर विवेक है । मेरे शरीरको पीडा मत दो, अथवा मेरो रक्षा करो, ऐसा न बोलना, अथवा यह शरीर अचेतन है, मुझसे भिन्न है, चैतन्यसे और सुख दुःखके सवेदनसे रहित है ऐसा बोलना वचनसे शरीर विवेक है । जिसमें पहले रहे हैं उस वसति में न रहना कायसे वसति विवेक है । पूर्वके सस्तर पर न सोना न बैठना कायसे सस्तर विवेक है । मैं वसति या सस्तर को त्यागता हूँ यह वचनसे वसति और सस्तर विवेक है । 'उपकरणोका त्याग करता हूँ' ऐसा बोलना वचनसे उपधि विवेक है, भक्तपानको न खाना न पीना कायसे भक्तपान विवेक है । 'इस प्रकारके भोजन और पानको ग्रहण नहीं करता ऐसा कहना वचनसे भक्तपान विवेक है । वैयावृत्य करने वाले अपने शिष्यो आदिके साथ वास न करना कायसे विवेक है । 'वैयावृत्य मत करो' 'मैंने तुम्हारा त्याग किया ऐसा कहना' वचनसे विवेक है । सर्वत्र शरीर आदिमें अनुरागका 'यह मेरा है' इस प्रकार का भाव मनमें न करना भावविवेक है ॥१७१॥

परिग्रह के त्यागका क्रम बतलाते हैं—

गा०—सर्व देशमें प्रतिनिहित आत्मा द्रव्य और पर्यायोमें ममत्तारूपी परिग्रहसे रहित, प्रणय, प्रेम और रागसे रहित सर्वत्र समभावको प्राप्त होता है ॥१७२॥

टी०—जिसने वस्तुके यथार्थ स्वरूप के ज्ञानमें आत्माको प्रकर्षरूपसे निहित किया है वह प्रतिनिहितात्मा है अर्थात् जो वस्तु स्वरूपके जाननेमें लीन रहता है और द्रव्य अर्थात् जीव पुद्गलमें और उनकी पर्यायोमें ममत्ता नहीं करता । और जीव द्रव्य अर्थात् पुत्र स्त्री मित्रादि में उनकी नीरोगता, घनवत्ता आदि पर्यायोमें अथवा आत्माकी देवपना, चक्रवर्त्तीपना, अहमिन्द्रपना आदि पर्यायोमें तथा शरीरमें, आहारादिमें, भोगके साधनमें और उनकी रूप, रस, गन्ध,

परिणामेभ्यो निर्गतो 'णिप्पणयपेमराग' इत्युच्यते । 'उवेज्ज' प्रतिपद्येत । 'समभाव' समचित्तता । द्रव्ये पर्याये वा रागकोपावन्तरेण तत्तत्स्वरूपग्रहणमात्रप्रवृत्तिज्ञानता समचित्तता ॥ उवधी गदा ॥१७२॥

परिग्रहपरित्यागादनन्तरोऽधिकार श्रित्तिर्नाम, एतद्व्याख्यातुकाम श्रितिशब्दस्यार्थद्वय व्याचष्टे भाव-
श्रितिर्द्रव्यश्रितिरिति, अप्रकृत श्रितिशब्दार्थ निराकर्तुमिष्ट दर्शयितुम्—

जा उवरि उवरि गुणपडिवत्ती सा भावदो सिदी होदि ।

दव्वसिदी णिस्सेणी सोवाणं आरुहंतस्स ॥१७३॥

'जा' या । 'उवरि उवरि' उपर्युपरि । 'गुणपडिवत्ती' गुणप्रतिपत्ति । ज्ञानश्रद्धानसमानभावाना गुणाना प्रवृत्ताना उपर्युपरि गुणनात्तथाभूतानामेव प्रतिपत्तिर्या सा । 'भावदो' भावेन । 'सिदी होदि' श्रिति-
र्भवति । भावश्रिति सैवेति यावत् । अथ का द्रव्यश्रिति ? अस्योत्तरमाह—'दव्वसिदी' श्रीयते इति श्रिति
द्रव्यं च तत् श्रितिरिव सा द्रव्यश्रिति । यदाश्रीयते द्रव्य निश्चयेणीसोपानादिक तदपि श्रितिशब्देनोच्यते ।
'आरुहंतस्स' आरोहत् ॥१७३॥

अनयो का^१ परिगृहीतेत्यत्राह—

सल्लेहणं करंतो सव्वं सुहसीलयं पयहिदूण ।

भावासदिमारुहत्ता विहरेज्ज सरीरणिववणो ॥१७४॥

स्पर्श पर्यायोमे प्रणय अर्थात् स्नेह, प्रेम और राग अर्थात् आसक्ति रूप परिणामोसे रहित है वह
सर्वत्र समभाव अर्थात् समचित्तताको प्राप्त होता है । द्रव्य अथवा पर्यायमे राग द्वेष के विना
उनके स्वरूपको ग्रहण मात्र करनेकी प्रवृत्तिको अर्थात् ज्ञानताको समचित्तता कहते हैं ॥१७२॥

उपधि त्याग समाप्त हुआ ।

परिग्रह त्यागके अनन्तर श्रिति नामक अधिकार है । उसका व्याख्यान करनेके इच्छुक
ग्रन्थकार श्रिति शब्दके दो अर्थ कहते हैं भाव श्रिति और द्रव्य श्रिति । श्रिति शब्दके अप्रकृत अर्थका
निराकरण और इष्ट अर्थ का कथन करते हैं—

गा०—जो ऊपर-ऊपर गुणोकी प्रतिपत्ति है वह भावसे श्रिति है । ऊपर चढ़ने वाले के
नसैनी सीढ़ी आदि द्रव्य श्रिति है ॥१७३॥

टी०—ज्ञान श्रद्धान समभाव आदि गुणोका ऊपर-ऊपर उन्नत होना गुण प्रतिपत्ति है और
वह भाव श्रिति है । भाव अर्थात् परिणामसे श्रिति भाव श्रिति अर्थात् परिणाम सेवा है । 'श्रीयते'
जिसका आश्रय लिया जाये वह श्रिति है । द्रव्यरूप श्रिति द्रव्य श्रिति है । ऊपर चढ़ने वाला
नसैनी सीढ़ी आदि जिस द्रव्यका आश्रय लेता है उसको भी श्रिति शब्दसे कहते हैं ॥१७३॥

यहाँ इन दोनोंमेसे किसका ग्रहण किया है, यह कहते हैं—

गा०—सल्लेखना करता हुआ शरीरसे विरक्त साधु सब सुखशीलताको मन वचन कायसे
त्यागकर भावश्रिति पर आरोहण करके विहार करे ॥१७४॥

“सल्लेहणं” सल्लेखना । ‘करंतो’ कुर्वन् । ‘सव्य सुहसीलय’ सर्वा सुखभावना आसनशयनभोजनादि-विषया । ‘पयहिद्वण’ प्रकर्षेण त्यक्त्वा योगत्रयेणेति यावत् । ‘भावसिद्धिमाश्रित्ता’ श्रद्धानादिपरिणाममेवा प्रतिपद्य । ‘विरहेज्ज’ प्रवर्तेत । ‘सरीरणिब्बिण्णो’ शरीरनिस्पृह । किमनेन शरीरेण, सुलभेनासारेण, अशुचिना, कृतघ्नेन, भारेण रोगाणामाकर्षेण, जरामरणप्रतिहतेन दुःखविधायिनेति ॥१७४॥

द्वयसिद्धिं भावसिद्धिं अणुयोगवियाणया विजाणजा ।

ण खु उड्ढगमणकज्जे हेट्ठिल्लपढ पसंसंति ॥ १७५॥

द्वयसिद्धिं भावसिद्धिं अणुयोगवियाणया विजाणता’ इत्यभिप्रेत्य सूत्रे पदघटना । ‘उड्ढगमणकज्जे हेट्ठिल्लपढ ण खु पसंसंति’ इति । ऊर्ध्वगमने कार्ये अधोऽपदनिक्षेपेन नैत्र प्रशमन्ति । ‘विजाणता’ विशेषेण जानन्ति । का ‘द्वयसिद्धिं भावसिद्धिं’ च द्रव्यभावश्रियो स्वरूप उपादेयश्रितिज्ञा’ इति यावत् । न केवल श्रितिमात्रज्ञा किन्तु ‘अणुयोगवियाणया’ अनुयोगशब्द सामान्यवचनोऽपि इह चरणानुयोगवृत्तिर्गृहीतस्तेनायमर्थ आचाराङ्गज्ञा अथवा चतुर्विधानुयोगज्ञा श्रुतमाहात्म्यवन्त न प्रशमन्ति । एतदुक्तं भवति—शुभ-परिणामवत्ता तदतिशय एव प्रवर्तितव्य, न जघन्यपरिणामप्रवाहे निपतितव्य, यतोऽतिशयितश्रुतज्ञानलोचना यतयो निन्दति जघन्यपरिणामान् । कुतो ? मन्दायमानशुभपरिणाम क्रमेण न बहलविशालकर्मतिमिरमपा-कर्तुमर्हति नाशभिमुख प्रदीप इव । यया नाशसन्मुख प्रदीपोऽतितेजसा प्रवर्तमानो मन्द मन्द ज्वलन्नाशमुपैति शनैः शनैस्तमसाच्छाद्यते तथा मन्दायमानपरिणामोऽपीत्यर्थः । अशुभपरिणामसन्ततेर्मूलं भवति । तेन कर्मणा स्थितिरनुभवश्च प्रकर्षमुपैति ततो व्यवस्थिता सैव दोषससारिता । समीचीनज्ञानमास्तप्रेरित शुभपरि-

गा०—टी०—इस सुलभ, असार, अपवित्र, कृतघ्न, भाररूप, रोगोका घर और जन्म मरणसे युक्त, दुःखदायी शरीरसे क्या लाभ ऐसा विचार साधु शरीरसे निस्पृह होकर सल्लेखना धारण करता है और बैठना, सोना, भोजन आदिकी सब सुख भावनाको छोड़ श्रद्धानादि परिणामोका आश्रय लेता है ॥१७४॥

गा०—द्रव्यश्रितिके भावश्रितिके स्वरूपको विशेष रूपसे जानने वाले तथा आचारागके ज्ञाता ऊर्ध्वगमन रूप कार्यमे नीचे पैर रखना प्रशसनीय नहीं ही मानते ॥१७५॥

टी०—अनुयोग शब्द अनुयोग सामान्यका वाची होने पर भी यहाँ चरणानुयोगका वाचक ग्रहण किया है अतः उसका अर्थ आचारागके ज्ञाता होता है । अथवा चार प्रकारके अनुयोगोंके ज्ञाता भी होता है । द्रव्यश्रितिके और भावश्रितिके स्वरूपको जानने वाले तथा चरणानुयोगके ज्ञाता ऊपर जानेके लिये नीचे-नीचे पैर रखना प्रशसनीय नहीं मानते । आशय यह है कि शुभ परिणाम वालोको शुभ परिणामोकी उत्कृष्टतामे ही लगना चाहिये, जघन्य परिणामोके प्रवाहमे नहीं गिरना चाहिये, क्योंकि अतिशय युक्त श्रुतज्ञान रूपी चक्षुसे सम्पन्न यतिगण जघन्य परिणामो की निन्दा करते हैं । क्योंकि जिसके शुभ परिणाम उत्तरोत्तर मन्द होते जाते हैं वह घने विशाल कर्मरूपी अन्धकारको नाशके अभिमुख दीपककी तरह दूर नहीं कर सकता । जैसे बुझता हुआ दीपक तीव्र प्रकाश देता है किन्तु मन्द-मन्द जलकर बुझ जाता है और धीरे-धीरे अन्धकारसे ढक जाता है । उसी तरह मन्द होने वाला नाशक जघन्य परिणाम भी अज्ञान परिणामोकी परम्पराका जनक

णामानल' प्रकृत्यमाणो विगोषितकर्मपादपरसस्तमुन्मूलयतीति ॥१७५॥

श्रितेरपायस्थानपरिहाराख्यानायोत्तरगाथा—

गणिणा सह संलाओ कज्जं पइ सेंसएहिं साहूहिं ।

मोणं से मिच्छजणे भज्जं सण्णीसु सजणे य ॥१७६॥

‘गणिणा सह’ सावधारणमिदं गणिनैव सह । ‘संलाओ’ प्रश्नप्रतिवचनप्रबन्ध, नान्यै सह चिरभाषण कार्यम् । आचार्येण सह संलाप शुभपरिणामस्य हेतुरित्यनुज्ञायते । इतरे तु प्रमादिनो यत्किञ्चिद् भुवन्तोऽ-शुभपरिणामं विदधुः । ‘कज्जं पइ’ कार्यं स्व प्रति । ‘सेंसएहिं साहूहिं’ शेषं साधुभिः सम्भाषण कार्यं, न प्रबन्धरूपा कथा कार्या । ‘मोणं’ मौनमेव । ‘से’ तस्य शुभपरिणामश्रेणीमारूढस्य । ‘मिच्छजणे’ मिथ्यादृष्टि-जने । स्वार्थे बद्धपरिकरस्य किं तेनानुपकारिणा हितोपदेशाग्राहिणा जनेन । ‘भज्जं’ भाज्य विकल्प्य मौन । ‘सण्णीसु’ मिथ्यादृष्टिष्वप्युपशान्तेषु । ‘सजणे य’ स्वजने च । मिथ्यादृष्टौ अस्यामवस्थाया मदीय वचन श्रुत्वा सम्यग्दर्शनादिकमिमे गृह्णन्तीति यद्यस्ति सम्भावना ब्रूयाद् धर्मं न चेन्मौनमेव ॥१७६॥

उपगतशुभपरिणामस्य प्रवृत्तिक्रममाचष्टे—

सिदिमारुहित्तु कारणपरिभुत्त उवधिमणुवधिं सेज्जं ।

परिकम्मादिउवहदं वज्जित्ता विहरदि विदण्हू ॥१७७॥

‘सिदिमारुहित्तु’ शुभपरिणामश्रेणिमारूढ । कारणभुत्त किञ्चित्कारणमुपदिश्य श्रुतग्रहण, परेषा वा

पना प्राप्त होता है । सम्यग्ज्ञान रूपी वायुसे प्रेरित शुभ परिणाम रूप आग बढती-बढती कर्म रूपी वृक्षके रसको सुखाकर उसे जडसे नष्ट कर देती है ॥१७५॥

श्रितिके विनाश स्थानोसे बचनेके उपाय कहते हैं—

गा०—शुभ परिणामोकी श्रेणि पर आरूढ साधुको आचार्यके ही साथ वार्तालाप करना चाहिये । कार्य हो तो शेष साधुओसे वार्तालाप करे । मिथ्यादृष्टिजनोमे मौन रहे । शान्त परिणामी मिथ्यादृष्टियोमे और अपने ज्ञातिजनोमे मौन करे, न भी करे ॥१७६॥

टी०—आचार्यके साथ ही ‘संलाप’ अर्थात् प्रश्नोत्तर आदि करना चाहिये । दूसरोके साथ लम्बा वार्तालाप नहीं करना चाहिये । आचार्यके साथ संलाप शुभ परिणाम का कारण है इसलिये उसकी अनुज्ञा है । अन्य लोग तो प्रमादी होनेसे जो कुछ भी बोलकर अशुभ परिणाम कर देते हैं । शेष साधुओके साथ सभाषण करना चाहिये किन्तु लम्बी कथा नहीं करना चाहिये । मिथ्यादृष्टि जनसे बात नहीं करना चाहिये क्योंकि वह तो स्वार्थमे डूबा है । हितोपदेशको नहीं सुनता । ऐसे अनुपकारी व्यक्तिके क्या काम ? जो मिथ्यादृष्टि होते हुए भी शान्त परिणामी हैं और अपने ज्ञातिबन्धु हैं उनसे वार्तालाप किया जा सकता है । ये मेरे वचन सुनकर सम्यग्दर्शन आदिको ग्रहण करेगे, यदि ऐसी सम्भावना है तो धर्मका उपदेश दे, नहीं तो मौन ही रहे ॥१७६॥

शुभ परिणामके धारी मुनिकी प्रवृत्तिका क्रम कहते हैं—

गा०—क्रमका ज्ञाता मुनि शुभ परिणामो की श्रेणिपर चढकर किसी कारणवश व्यवहार मे आई परिग्रहको और ईषत् उपधिरूप वसतिको तथा जो लीपने-पोतने अयोग्य है, उसे त्याग कर तपश्चरण करता है ॥१७७॥

टी०—शुभ परिणामोकी परम्परासे जो मुनि ऊपर चढ रहा है वह ऐसे परिग्रहको त्याग

श्रुतोपदेश, आचार्यादिवैयावृत्यादिक वा, 'परिभुक्त' व्यवहृत । 'उर्वधि' परिग्रहमीषध अतिरिक्तज्ञानसयमोप-
कण्णानि वा । 'अणुपधि' ईषत्परिग्रह । अन्यत्रेपदर्थवृत्ति अनुदरा कन्येति यथा । कोसावनुपधिरत आह—
'सेज्ज' सेविज्जदि जदिणा इति व्युत्पत्तौ वसतिरुच्यते, तेन सेज्ज वसति । परिकम्मादिउवहदं यतयोऽत्र
वसन्तीति प्रमार्जनप्रलेपनादिपरिकर्मणा उपहृत अयोग्य । 'परिवज्जित्ता' वर्जयित्वा । 'विहरदि' आचरति ।
'विदण्हू' क्रमज्ञ ॥१७७॥

श्रित्यनन्तर कि करोतीत्यत्राह—

तो पच्छिममि काले वीरपुरिससेविय परमघोर ।

भत्तं परिजाणतो उवेदि अब्भुज्जदविहार ॥१७८॥

'तो' तस्या श्रिते । 'पच्छिममि काले' पश्चिमे काले । 'वीरपुरिससेविय' वीरै पुरुषैराचरित ।
'परमघोर' अतिदुष्कर । 'भत्त परिजाणतो' आहार परित्यक्तुकाम । 'उवेदि' उपैति । किं ? अब्भुज्जद-
विहार' सम्यग्दर्शनादिपरिणामाभिमुख्ये उद्यन्त विहार ॥१७८॥

कीदृगसावम्युद्यतो विहार इत्यत्राचष्टे—

इत्तिरिय सव्वगणं विधिणा वित्तिरिय अणुदिसाए दु ।

जहिदूण संकिलेस भावेइ असंकिलेसेण ॥१७९॥

'इत्तिरिय' कियत कालस्य । 'सव्वगण' सयताना, आर्यिकाणा, श्रावकाणा, इतगसा च समिति ।

देता है जो कारणवश व्यवहारमे आया है जैसे स्वयं शास्त्राध्ययनके लिये या दूसरोको शास्त्रका
उपदेश देनेके लिये ज्ञान और सयमके उपकरण शास्त्र आदि व्यवहारमे आये हो जो कि स्वयं
अपने लिये आवश्यक नहीं है । तथा आचार्य आदिकी वैयावृत्यके लिये औषध आदि व्यवहारमे
आई हो । ऐसा परिग्रह कारणभुक्त परिग्रह है । तथा कारणभुक्त अनुपधिको भी त्याग दे ।
अनुपधिमे अन्का अर्थ ईषत् या किञ्चित् है । यह अनुपधि है 'सेज्ज' । 'जो यत्तिके द्वारा सेवित
होती है' इस व्युत्पत्तिके अनुसार सेज्जाका अर्थ वसति है । तथा 'इसमे यति गण रहेगे' इस
अभिप्रायसे जिस वसतिकी सफाई लिपाई पुताई की गई है वह भी त्याज्य है । इन सबको त्यागकर
वह मुनि तपश्चरण करता है ॥१७७॥

श्रितिके अनन्तर वह क्या करता है यह कहते हैं—

गा०—उस श्रितिके अन्तिम समयमे वीर पुरुषोके द्वारा आचरित अतिकठिन आहारको
त्याग देनेका इच्छुक वह मुनि सम्यग्दर्शन आदि परिणामोकी अभिमुखतामे तत्पर विहारको प्राप्त
होता है । अर्थात् रत्नत्रयकी मुख्यताको लिये हुए आचरण करता है ॥१७८॥

वह अभ्युद्यत विहार कैसा है, यह कहते हैं—

गा०—तत्काल गुरुके पश्चात् जो सघका पालन करता है उसे, विधिपूर्वक समस्त सघको
सौपकर सक्लेशको छोड़कर असक्लेशसे आत्माको भाता है ॥१७९॥

टी०—सर्वगणसे मतलब है मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका तथा अन्य जनोका समूह ।

‘वित्तिरिय’ दत्त्वा । कथं ‘विधिणा’ विधिना । कथं ? सर्वस्य गणस्य मध्ये तं व्यवस्थाप्य स्वयं बहिः स्थित्वा ‘एष निरतिचाररत्नत्रय’ आत्मानं युष्मानपि समर्थं ससारसागरादुद्धर्तुं, अनुज्ञातश्च यया सूरिरयमिति । तत एतदुपदेशानुसारेण भवद्भिः प्रवर्तितव्यं इति । ‘अणुदिसाए दु’ ‘अनु’पश्चादर्थे दिग्विधाने गुरो पश्चाद्दिशति विषयं चरणक्रमं यः सोभिधीयते अणुदिसशब्देन । ‘जहिऊण’ त्यक्त्वा । ‘सकिलेस’ सकलेशः परोपकार-सम्पादनायासः । ‘भावेह’ भावयति । ‘असकिलेसेण’ न विद्यते सकलेशोऽस्मिन्नित्यसकलेशः शुभपरिणामस्तेन भावयति आत्मानं ॥१७९॥

जावंतु^१ केइ संगी उदीरया होति रागदोसाणं ।

ते वज्जितो जिणदि हु राग दोसं च णिस्सङ्गो ॥१८०॥

त्यक्तव्यसकलेशभावनाकल्पस्याख्यानायाचष्टे—

कन्दर्पदेवखिन्भिस अभिओगा आसुरी य सम्मोहा ।

एसा हु सङ्किलिङ्गा पञ्चविहा भावणा भणिदा ॥१८१॥

कन्दर्प इत्यादिना । गतिकर्म चतुर्विधं नरकगतिस्तिर्यग्गतिर्मनुष्यगतिर्देवगतिरित्यत्र देवगतिर्नैक-प्रकारा असुरदेवगतिनागदेवगत्यादिप्रपञ्चेन । कन्दर्पदेवगते, किल्बिषदेवगतेराभियोग्यदेवगते, असुरदेवगते, सम्मोहदेवगतेश्च कारणभूता आत्मपरिणामाः । कारणे कार्योपचारोऽन्नप्राणवत् । यथान्नं वै प्राणा इति

‘अणुदिसाए’ मे अनुका अर्थः है पश्चात् और दिशका अर्थः है विधान । गुरुके पीछे जो चारित्रिक-क्रमका विधान करता है उसे अनुदिश कहते हैं । सल्लेखनार्थी उसको सर्वसंघके मध्यमे स्थापित करके स्वयं बाहर होता है । उस समय वह कहता है—इसका रत्नत्रय निर्दोष है । यह अपना और तुम्हारा भी ससार सागर से उद्धार करनेमें समर्थ है । मैंने इसे आचार्य बनने की अनुज्ञा दी है । अतः इसके उपदेशके अनुसार आपको चलना चाहिये । संघके भारसे मुक्त होकर वह परोपकार करनेका प्रयत्न रूप सकलेश छोड़ देता है, अर्थात् परोपकार करना छोड़ देता है और जिसमें संकलेश नहीं है ऐसे असकलेश अर्थात् शुभ परिणामसे आत्माकी भावना भाता है ॥१७९॥

गा०—जितना कोई परिग्रह रागद्वेषकी उदीरणा करने वाला होता है, उसे छोड़ता हुआ निस्सग होकर राग और द्वेष को निश्चयसे जीतता है ॥१८०॥

विशेष—इस पर विजयोदया टीका नहीं है । आशाधरने भी इस पर टीका नहीं की किन्तु इतना लिखा है कि टीकाकार इस गाथाको नहीं मानता ।

छोड़ने योग्य सकलेश भावनाके भेद कहते हैं—

गा०—कन्दर्पदेवगति, किल्बिषदेवगति, आभियोग्यदेवगति, असुरदेवगति और सम्मोहदेव-गतिके कारण भूत आत्म परिणाम यह निश्चयसे पाँच प्रकारकी सक्लिष्ट भावना कही है ॥१८१॥

टी०—गतिकर्मके चार भेद हैं—नरक गति, तिर्यङ्गगति, मनुष्यगति और देवगति । इनमें से देवगतिके असुरदेवगति, नागदेवगति आदिके विस्तारसे अनेक भेद हैं । कन्दर्पदेवगति, किल्बिष-देवगति, आभियोग्य देवगति, असुरदेवगति और सम्मोहदेवगतिके कारणभूत आत्मपरिणामोको उस उस गतिके नामसे कहा है । यहाँ कारणमें कार्यका उपचार किया है जैसे ‘अन्न ही प्राण है’ । यहाँ

प्राणकारणेऽन्ने प्राणोपचारा । कार्यगतेन व्यपदेशेन कन्दर्पभावना, किल्बिषभावना, अभियोग्यभावना, असुर-
भावना, सम्मोहभावनाश्चेति पञ्चप्रकारा भावना निरूपिता सर्वविद्धि ॥१८१॥

तत्र कन्दर्पभावनानिरूपणायोत्तरगाथा—

कंदप्पकुक्कुआइय चलसीलो णिच्चहासणकहोय ।

विन्भावितो य परं कंदप्प भावणं कुणइ ॥१८२॥

कन्दप्पकुक्कुआइयचलसीलो रागोद्रेकात्प्रहाससम्मिश्रोऽशिष्टवाक्प्रयोग कदर्प । रागातिशयवतो
हसत परमुद्दिश्याशिष्टकायप्रयोग कौत्कुच्य एव भवत मातर करोमीति । कदर्पकौत्कुच्याम्या चलसील,
'णिच्चहासणकहो य' सदा हास्यकथाकथनोद्यत । 'विन्भावितो य पर' पर विस्मापयन् कुहुक किञ्चिदुपसर्ष्य
'कदप्प भावण कुणवि' कदर्पभावना करोति । रागोद्रेकजनितहासप्रवर्तितो वाग्योग परमविस्मयकारी वा
कदर्पभावनेत्युच्यते । असकृत्प्रवर्तमान ॥१८२॥

किल्बिषभावनाख्यानायाचण्टे—

णाणस्स केवलीण धम्मस्साइरिय सन्वसाहूणं ।

माइय अवण्णवादी खिन्भिसिय भावणं कुणइ ॥१८३॥

णाणस्स इत्यादिक । 'माई अवण्णवादी' इत्येताभ्या प्रत्येक सवन्धनीयम् । ज्ञानमिह श्रुत परिगृहीत
श्रुतज्ञानविषया माया यस्य विद्यते स ज्ञानमवन्धी मायावान् ज्ञानभक्तिरहितो बाह्यविनयवृत्ति । 'केवलिणं'

प्राणके कारण अन्नमे प्राणका उपचार किया है । उन्ही परिणामोका कार्य जो कन्दर्प आदि गति है
उसी कन्दर्पशब्दसे कन्दर्प भावना, किल्बिष भावना, अभियोग्य भावना, असुर भावना, सम्मोह
भावना ये पाँच प्रकार की भावनाएँ सर्वज्ञ देवने कही हैं ॥१८१॥

आगेकी गाथा मे कन्दर्प भावनाका कथन करते हैं—

गा०—कन्दर्प कौत्कुच्य आदिसे चलशील, और सदा हास्य कथा करनेमे तत्पर, दूसरेको
विस्मयमे डालने वाला कन्दर्प भावनाको करता है ॥१८२॥

टी०—रागकी अत्यधिकतासे हँसीसे मिला हुआ असभ्य वचन बोलना कन्दर्प है । रागकी
अधिकतासे हँसते हुए दूसरे को लक्ष्य करके शरीरसे कुचेष्टा करना कौत्कुच्य है । इन दोनोंको जो
करता है, सदा हास्य कथा करता है, और कुछ कौतुक दिखाकर दूसरेको अचरजमे डालता है,
वह कन्दर्प भावना करता है । आशय यह है कि रागकी अधिकतासे होने वाले हास्य पूर्वक वचन
योग और काय योग तथा दूसरेको कुतूहल पूर्वक अचरजमे डालना कन्दर्प भावना है ॥१८२॥

किल्बिष भावनाको कहते हैं—

गा०—जो ज्ञानके, केवलियोंके, धर्मके, आचार्यों और सर्व साधुओंके विषयमे मायाचार
करता है, झूठा दोष लगाता है वह किल्बिषक भावनाको करता है ॥१८३॥

टीका—'माइय अवण्णवादी' ये दोनों पद प्रत्येकके साथ लगाना चाहिये । 'ज्ञान' से यहाँ
श्रुतज्ञान ग्रहण किया है । जो श्रुतज्ञानके विषयमे माया रखता है वह ज्ञान सम्बन्धी मायाचारी
है । ज्ञानमे भक्ति नहीं है, बाहरसे विनय करता है । केवलियोंमे आदर तो दिखलाता है किन्तु

केवलित्वादरवानिव यो वर्तते । तदर्चनाया मनसा तु न रोचते स केवलिना मायावान् । धर्मश्चारित्र्यं तत्र मायया प्रवृत्त । आचार्याणां साधूना च वञ्चक । खिम्बिसभावण किल्बिषभावना । 'कुण्ड' करोति ॥१८३॥

अभियोग्यभावना निरूपयत्युत्तरगाथा—

मन्ताभिओगकोदुगभूदीयम् पउंजदे जो हु ।

इडिढरससादहेदु अभिओगं-भावणं कुण्ड ॥१८४॥

'मन्ताभिओगकोदुगभूदीयम्' मन्त्राभियोगक्रिया, कुतूहलोपदर्शनक्रिया, बालादीना रक्षार्थं भूति कर्म च । 'पउंजदे' करोति य । 'अभियोगं भावणं कुण्ड' अभियोग्या भावना करोति । किं ? सर्व एव मन्त्राभियोगादौ प्रवृत्तो नेत्याह । 'इडिढरससादहेदु मन्ताभियोगकोदुगभूदीयम् जो पउंजदे सो अभियोगभावण कुण्ड' । द्रव्यलाभस्य, मृष्टाशनस्य, सुखस्य वा हेतु मन्त्राद्यभियोगकर्म प्रयुङ्क्ते य स एव अभियोग्यभावना करोति^१ नेतरः । स्वस्य परस्य वा आयुरादिपरिज्ञानार्थं कौतुक उपदर्शयन्, वैयावृत्यं प्रवर्तयामीति वा । उद्यत, ज्ञान-दर्शन चारित्र्यपरिणामादरवर्तनान्न दुष्यतीति भावः ॥१८४॥

चतुर्थी भावना वदन्ति—

अणुवद्वरोसविग्गहसंसत्तवो णिमित्तपडिसेवी ।

णिक्किवणिराणतावी आसुरिअं भावणं कुणदि ॥१८५॥

उनकी पूजा मनमें नहीं रुचती । वह केवलियोंके सम्बन्धमें मायावी है । धर्म अर्थात् चारित्र्यके विषयमें जो मायाचार करता है वह धर्मका मायावी है । तथा जो आचार्यों और साधुओंको ठगता है वह किल्बिष भावनाको करता है ॥१८३॥

आगेकी गाथासे अभियोग्य भावनाको कहते हैं—

गा०—जो द्रव्यलाभ, मिष्टरस और सुखके लिए मन्त्राभियोग—भूत आदि बुलाना, कौतुक—अकालमें वर्षा आदि दिखलाना और वञ्चकोंकी रक्षाके लिये भूत देना आदि करता है वह अभियोग्य भावना करता है ॥१८४॥

टी०—द्रव्यलाभ, मीठा भोजन और सुखके लिये जो मन्त्राभियोग क्रिया, कुतूहल दिखानेकी क्रिया और बालक आदिकी रक्षाके लिये भूतिकर्म करता है वह अभियोग्य भावनाको करता है । जो द्रव्यलाभ आदिके लोभसे मन्त्रादि करता है वही अभियोग्य भावना करता है, सब नहीं । जो अपनी या दूसरोंकी आयु आदि जाननेके लिये मन्त्र प्रयोग करता है, धर्मकी प्रभावनाके लिये कौतुक दिखलाता है या वैयावृत्य करनेकी भावनामें तत्पर रहता है वह ज्ञान दर्शन और चारित्र्य परिणामोंमें आदर भाव रखनेसे दोषका भागी नहीं है, यह भाव है ॥१८४॥

चौथी आसुरी भावनाको कहते हैं—

गा०—अनुबद्ध क्रोध और कलहसे जिसका तप सयुक्त है, ज्योतिष आदिसे आजीविका करता है, निर्दय है, दूसरोंको कष्ट देकर भी पश्चात्ताप नहीं करता वह आसुरी भावनाको करता है ॥१८५॥

‘अणुवधरोषविग्रहससक्ततपो’ रोषश्च विग्रहश्च रोषविग्रहौ अनुवन्धो रोषविग्रहौ अनुवन्धरोषविग्रहौ अनुवन्धरोषविग्रहाभ्यां ससक्त सवद्ध ‘अनुवन्धरोषविग्रहससक्त तपो यस्य स तथोक्त’ । ‘निमित्ताजीवो च’ य स आसुरोभावना करोति इति केचित्कथयन्ति । अनुवद्धो भवान्तरानुयायी रोषो यस्य सोऽनुवद्धरोषः । विग्रहेण कलहेन ससक्त तपो यस्य स विग्रहससक्ततप शब्देन भण्यते । अनुवद्धौ रोषविग्रहौ अस्येत्यनुवद्धरोषविग्रहः । सम्यगतीव ससक्त सवद्धं परिग्रहेण तपो यस्य स ससक्ततपोऽभिलाषवाच्यः । निमित्ताजीव-गिराणुतावी, य निर्दय प्राणिषु, कृत्वापि परपीडा अनुतापरहितश्चासुरी भावना करोति ॥१८५॥

समोहभावना निरूप्यते—

उम्मगदेसणो मग्गदूसणो मग्गविप्पडिवणी य ।

मोहेण य मोहितो समोहं भावण कुण्ड ॥१८६॥

उम्मगदेसण मिथ्यादर्शनं, अविरतिं, वा य उपदिशति, आप्ताभासानागमास्तत्प्रणीतांश्च हितत्वेनाचष्टे । यो वा तत्त्वज्ञो हिंसादिकं कुर्वन्नपि न पापेन लिप्यते । ज्ञानं हि सर्वं पापं दहति इति प्रतिपादयता हिंसादिभ्यो भय निराकुर्वता हिंसादिषु जीवा प्रवर्तिता भवन्ति । स एक उन्मार्गस्योपदेष्टा । यज्ञे प्राणि-वधो न पापाय शास्त्रचोदितत्वादानादिवत् । किं च पशवो हि यागार्थमेवादौ सृष्टा याजका यजमाना पश-वश्च मन्त्रमाहात्म्यात्स्वर्गं लभन्ते इति । अयमेक उन्मार्गोपदेशः । ‘मग्गदूसणो’ सवरस्य निर्जरायाश्च निरव-शेषकर्मापायस्य वा हेतुभूता समीचीनज्ञानदर्शनचारित्रपरिणामा मार्ग इति उच्यते । अव्यावाधसुखस्य परंपरा-

टी०—अनुवद्ध रोष और विग्रहसे जिसका तप सम्बद्ध है और जो निमित्ताजीवि है वह आसुरी भावनाको करता है ऐसा कोई आचार्य कहते हैं । अनुवद्ध अर्थात् आगामी भवमे जाने-वाला जिसका क्रोध है अर्थात् ऐसा उत्कट क्रोध है जो दूसरे भवमे साथ जाता है वह व्यक्ति अनुवद्ध रोष है, जिसका तप विग्रह अर्थात् कलहसे सम्बद्ध है वह ‘विग्रह ससक्त तप’ शब्दसे कहा जाता है । जिसका रोष और विग्रह अनुवद्ध है वह अनुवद्ध रोष विग्रह है । और जिसका तप परिग्रहसे अतीव सम्बद्ध है वह ‘ससक्त तप’ शब्दसे कहा जाता है । जो प्राणियोमे दया नहीं करता तथा दूसरोको पीडा पहुँचा कर भी पछताता नहीं है, वह आसुरी भावना करता है ॥१८५॥

सम्मोह भावनाको कहते हैं—

गा०—जो मिथ्यात्व या असयमका उपदेश देता है, मार्गको दूषण लगानेवाला है और रत्नत्रयका विरोधी है, अज्ञानसे मूढ़ है वह सम्मोह भावनाको करता है ॥१८६॥

टी०—उम्मगदेसण अर्थात् जो मिथ्यादर्शन अथवा अविरतिका उपदेश देता है, आप्ता-भासोको और उनके द्वारा रचित शास्त्रोको हितकारी कहता है, जो तत्त्वज्ञ है वह हिंसा आदि करते हुए भी पापसे लिप्त नहीं होता, ज्ञान सब पापको भस्म कर देता है ऐसा कहनेवाला हिंसा आदि पापका भय दूर करके जीवोको हिंसा आदिमे लगाता है । वह उन्मार्गका उपदेशक है । यज्ञमे किया गया प्राणिवध पापका कारण नहीं है क्योंकि वेदमे कहा है जैसे दान पापका कारण नहीं है । प्रारम्भमे यज्ञके लिये ही पशुओकी सृष्टि की गई थी । जो यज्ञ करते हैं, कराते हैं और पशु, ये सब मरकर मन्त्रके माहात्म्यसे स्वर्गमे जाते हैं । यह भी उन्मार्गका उपदेष्टा है । ‘मग्गदूसणो’—सवर और निर्जराके तथा समस्त कर्मोंके विनाशके हेतु सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र रूप परिणाम मार्ग कहे जाते हैं, क्योंकि बाधारहित सुखके परम्परासे कारण हैं,

कारणत्वाच्च । तस्य मार्गस्य दूषण नाम ज्ञानादेव मोक्ष किं दर्शनचारित्र्याभ्या ? चारित्र्यमेवोपाय किं ज्ञानेनेति कथयन्मार्गस्य दूषको भवति । अथवा मार्गप्रत्यायनपर श्रुत मार्गस्तस्य दूषको यो अपव्याख्यानकारी । 'मग्गविप्पडिवणी य' मार्गे रत्तत्रयात्मके विप्रतिपन्न एष न मुक्तेर्मार्ग इति यस्तद्विरुद्धाचरण । मोहेण य अज्ञानेन च सशयविपर्ययरूपेण । 'मुज्झन्तो' मुह्यन् । सम्मोहेषु तीव्रकामरागेषु कुत्सितेषु देवेषु उपपद्यते ॥१८६॥

भावनाना फल दर्शयति भयोपजननाय—

एदाहिं भावणाहिं य विराघओ देवदुग्गदिं लहइ ।

तत्तो चुदो समाणो भमिहिदि भवसागरमणंत ॥१८७॥

'एदाहिं भावणाहिं य' एताभि भावनाभि । 'देवदुग्गइं लहदि' देवेषु दुष्टा या गतिस्ता गच्छति । 'विराघओ' रत्तत्रयाच्युत । 'तत्तो चुदो समाणो' तस्या देवदुर्गतेश्च्युत सन् । 'भमिहिदि' भ्रमिष्यति भवसागरमन्तातीत ॥१८७॥

एदाओ पंच वि वज्जिय इणमो छट्ठीए विहरदे धीरो ।

पंचसमिदो तिगुत्तो णिस्संगो सव्वसगेषु ॥१८८॥

'एदाओ पंच वि वज्जिय' एता पञ्च भावना परित्यज्य 'इणमो' अय यति धीर । 'छट्ठीए' षष्ठ्या भावनया । 'विहरदे' प्रवर्तते । षष्ठ्या भावनाया प्रवर्तितु एवभूतो योग्य इत्याचष्टे—'पंचसमिदो' समितिपञ्चकवृत्ति । 'तिगुत्तो' गुप्तित्रयालङ्कृत । 'णिस्संगो' सगरहित । 'सव्वसगेषु' सर्वपरिग्रहेषु ॥१८८॥

का सा षष्ठीभावना ? अत्राचष्टे—

तवभावणा य सुदसत्तभावणेगत्तभावणा चेय ।

धिदिबलविभावणाविय असकिलिट्ठावि पचविहा ॥१८९॥

उस मार्गको दूषण लगाना । यथा—ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, दर्शन और चारित्र्यसे क्या लाभ । अथवा चारित्र्य ही मोक्षका उपाय है, ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है । ऐसा कहनेवाला मार्गका दूषक होता है । अथवा मार्गका ज्ञान करनेवाला श्रुतमार्ग है उसका जो दूषक है—मिथ्या व्याख्यान करता है । 'मग्गविप्पडिवणी'—रत्तत्रयात्मक मार्गमे विप्रतिपन्न है । यह मुक्तिका मार्ग नहीं है ऐसा मानकर उसके विरुद्ध आचरण करता है और मोह अर्थात् सशय विपर्ययरूप अज्ञानसे मोहित है । वह तीव्रकामी और रागी नीच देवोमे उत्पन्न होता है ॥१८६॥

भय उत्पन्न करनेके लिये भावनाओका फल बतलाते हैं—

गा०—रत्तत्रयसे च्युत हुआ व्यक्ति इन भावनाओसे देवोमे जो दुष्टगति है उसे प्राप्त करता है । उस देवदुर्गतिसे च्युत होकर अन्तरहित ससार समुद्रमे भ्रमण करता है ॥१८७॥

गा०—इन पाँचो ही भावनाओको त्याग कर यह धीर यति छठी भावनामे प्रवृत्त होता है । जो पाँच समित्तियोको पालता है, तीन गुप्तियोसे सुशोभित है और सब परिग्रहोमे आसक्ति रहित है । अर्थात् छठी भावनामे प्रवृत्त होनेके योग्य ऐसा यति ही होता है ॥१८८॥

छठी भावनाको कहते हैं—

‘तवभावणा’ तपसोऽभ्यास । ‘सुवभावणा’ ज्ञानस्य भावना । ‘सत्तभावणा’ अभीष्टत्वभावना । ‘एकत्वभावणा’ एकत्वभावना । ‘धृतिविवलविभाविणावि य’ धृतिविवलभावना चेति । ‘असक्किलिट्ठावि पच्चविधा’ असक्किलिट्ठा भावना पञ्चप्रकारा । ननु च ता पञ्चभावनास्तत्र किमुच्यते ‘छट्ठी य भावणा चेति’ असक्किलिट्ठाभावनात्वसामान्यापेक्षया एकतामारोप्य पञ्चीत्युच्यते । विशेषरूपापेक्षया तपोभावनादिविवेक । अत एव सूत्रकारोऽपि एकता दर्शयति असक्किलिट्ठा वि पच्चविहा’ इति ॥१८९॥

तपोभावना समाधे कथमुपाय इत्यत्राचष्टे—

तवभावणाए पंचेंदियाणि दंताणि तस्स वसमेंति ।

इंदियजोगायरिओ समाधिकरणाणि सो कुणइ ॥१९०॥

‘तवभावणाए’ तपोभावनया असकृदशनत्यागेन द्रव्यभावरूपेण । ‘पंचेंदियाणि’ पञ्चापि इन्द्रियाणि । ‘तस्स’ तपोभावनास्तस्य । ‘वसमेंति’ वशमुपयान्ति । ‘यतो’ यस्मात्, ‘दंताणि’ दान्तानि निगृहीतदर्पाणि । इवियजोगायरिओ’ इन्द्रियाणा शिक्षाविधाय्याचार्योऽसौ । ‘समाधिकरणानि’ रत्नत्रयसमाधानक्रिया । ‘सो’ स, ‘कुणइ’ करोति । एतदुक्तं भवति । दान्तानि इन्द्रियाणि तपसा न कामरागमस्यानयन्ति । क्षुधादिभिरुपद्रुतात्मा न वामलोचनासुरतक्रीडादौ करोत्यादरमिति प्रतीतमेव । ननु चानशनादौ प्रवृत्तस्याहारदर्शने तद्वार्ताश्रवणे तदासेवाया चादरो नितान्तं प्रवर्तते ततोऽयुक्तमुच्यते तपोभावनया दान्तानिन्द्रियाणीति । इन्द्रियविषय-

गा०—असक्किलिट्ठा अर्थात् सकलेशरहित भावना भी पाँच प्रकारकी है—तप भावना, श्रुतभावना, सत्त्व भावना, एकत्वभावना और धृतिविवल भावना ॥१८९॥

टी०—तपका अभ्यास तप भावना है । ज्ञानकी भावना श्रुतभावना है । निर्भयताकी भावना सत्त्व भावना है । एकत्व भावना और धृतिविवल भावना ये पाँच असक्किलिट्ठा भावना हैं ।

शका—ये तो पाँच भावना हैं तब छठी भावना कैसे कहा ?

समाधान—असक्किलिट्ठा भावनापना इन सबमे समान है, इस अपेक्षा इनमे एकत्वका आरोप करके छठी भावना कहा है । विशेषकी अपेक्षा तपो भावना आदि भेद होता है । इसीसे ग्रन्थकार भी ‘असक्किलिट्ठा वि पच्चविहा’ लिखकर एकताको बतलाते हैं ॥१८९॥

तपभावना समाधिका उपाय कैसे है यह कहते हैं—

गा० द्रव्य और भावरूप तपकी भावनासे पाँचो इन्द्रियाँ दमित होकर उस तप भावना-वालेके वशमे हो जाती हैं । इन्द्रियोको शिक्षा देनेवाला वह आचार्य रत्नत्रयका समाधान करने-वाली क्रियाएँ करता है ॥१९०॥

टी०—इसका भाव यह है कि तपसे दमित इन्द्रियाँ साधुमे कामराग उत्पन्न नहीं करती । जो भूख आदिसे पीडित है वह स्त्रीके साथ रतिक्रीडा आदि करनेमे रुचि नहीं रखता यह प्रसिद्ध ही है ।

शङ्का—जो उपवास आदि करता है उसका आहारके देखनेमे, आहारकी चर्चा सुननेमें और उसके सेवनमे अत्यन्त आदर होता ही है । अत यह कहना अयुक्त है कि तप भावनासे इन्द्रियाँ दमित होती हैं ?

रागकोपपरिणामाना कर्मास्त्रिवहेतुतया अहितत्वप्रकाशनपरिज्ञानपुर सरतपोभावनया विषयसुखपरित्यागात्मकेन अनशनादिना दान्तानि भवन्ति इन्द्रियाणि । पुन पुन सेव्यमान विषयमुख राग जनयति । न भावनान्तरान्त-
हितमिति मन्यते ॥१९०॥

तपोभावनारहितस्य दोषमाचष्टे उत्तरप्रवन्धेन सदृष्टान्तोपन्यासेन—

इंदियसुहसाउलओ घोरपरीसहपराजियपरस्सो ।

अकदपरियम्म कीवो मुज्झदि आराहणाकाले ॥१९१॥

‘इंदियसुहसाउलओ’ इन्द्रियसुखस्वादलम्पटो । ‘घोरपरीसहपराजियपरस्सो’ परीपहं घोरं दुःसहं क्षुदादिभि पराजितोऽभिभूत सन् य पराङ्मुखता गतो रत्नत्रयस्य । ‘अकदपरियम्म कीवो’ अकृत परिकर्म तपआराधनाया येनासी अकृतपरिकर्मा । ‘कीवो’ दीन । ‘मुज्झइ’ मुह्यति विवित्ततामाप्नोति । ‘आराहणा-
काले’ आराधनाया काले ॥१९१॥

अत्र दृष्टान्तमाह—

जोगमकारिज्जतो अस्सो सुहलालिओ चिरं काल ।

रणभूमीए वाहिज्जमाणओ जह ण कज्जयरो ॥१९२॥

‘जोगमकारिज्जतो’ वाक्चालनभ्रमणलङ्घनादिका शिक्षा अकार्यमाण । ‘अस्सो’ अश्व । ‘सुहलालिओ’ सुखलालित । ‘चिर काल रणभूमीए’ युद्धभूमौ । ‘वाहिज्जमाणो’ वाह्यमान । ‘जह ण कज्जयरो’ यथा कार्यं न करोति तथा यतिरपि ॥१९२॥

सुगमत्वान्न व्याख्यायते गाथात्रयम् तवभावणा—

पुव्वमकारिदजोगो समाधिकामो तहा मरणकाले ।

ण भवदि परीसहसहो विसयसुहे मुच्छिदो जीवो ॥१९३॥

समाधान—इन्द्रियके विषयमे होनेवाले राग द्वेषरूप परिणाम कर्मके आस्रवमे हेतु होते हैं इसलिये वे अहितकारी हैं । इस परिज्ञानपूर्वक तपोभावनासे किये गये अनशन आदिसे जो कि विषय सुखके परित्यागरूप है, इन्द्रियाँ दमित होती हैं । बार बार सेवन किया गया विषय सुख रागको उत्पन्न करता है । किन्तु भावनासे दमित हुआ नहीं करता ॥१९०॥

जो तपभावनासे रहित है उसका दोष दृष्टान्तपूर्वक आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जो इन्द्रिय सुखके स्वादमे आसवत है, भूख आदिकी दुःसह परीपहोसे हारकर रत्नत्रयसे विमुख हुआ है, जिसने परिकर्म-आराधनाके योग्य तप नहीं किया है वह दीन आराधना के कालमे विवित्त हो जाता है उसका मन इधर-उधर भटकता है ॥१९१॥

इसमे दृष्टान्त देते हैं—

गा०—जैसे जिस घोड़ेको शब्दके सकेत पर चलने, भ्रमण, लघन आदिकी शिक्षा नहीं दी गई है और चिरकाल तक सुखपूर्वक लालन पालन किया गया है वह घोड़ा युद्धभूमिमे सवारीके लिये ले जाया गया कार्य नहीं करता वैसे ही यति भी जानना ॥१९२॥

आगेकी तीन गाथाएँ सुगम हैं अतः उनकी टीका नहीं है—

जोगं कारिज्जंतो अस्सो दुहभाविदो चिरं कालं ।
रणभूमीए वाहिज्जमाणओ कुणदि जह कज्ज ॥१९४॥
पुव्व कारिदजोगो समाधिकामो तहा मरणकाले ।
होदि हु परीसहसहो विसयसुहपरम्मुहो जीवो ॥१९५॥

श्रुतभावनामाहात्म्यं प्रकटयति—

सुदभावणाए णाणं दंसणतवसजमं च परिणवड ।
तो उवओगपडण्णा सुहमच्चविदो समाणेह ॥१९६॥

‘सुदभावणाए’—श्रूयते इति श्रुतमित्यस्यां व्युत्पत्तौ शब्दश्रुतमुच्यते । तस्य भावना नाम तदर्थविषय-
ज्ञानासकृत्प्रवृत्तिः । ननु शब्दश्रुतस्यामकृत्पठनं श्रुतभावना स्यात्, ज्ञानं ततोऽर्थान्तरं ? अत्रोच्यते—श्रुतकार्ये
ज्ञाने श्रुतशब्दो वर्तते इति । न दोषो वा । गच्छतीति गौरिति व्युत्पत्तावपि नाश्ववादी गोशब्दो वर्तते । किन्तु
रूढिवशात्मात्मनादिसत्येव । एवमिहापि श्रूयते इति व्युत्पादितोऽपि न सकले श्रोत्रोपलभ्ये वचनमन्दर्भे प्रवर्तते,
अपि तु स्वसमयरूढिवशाद् गणधरोपरचिते एव । तथैव श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्ते ज्ञाने एव वर्तते ।
तस्यास्य श्रुतज्ञानस्य भावनया । ‘णाणं दंसणतवसजमं च परिणमइ’ समीचीनज्ञानदर्शनतप सयमपरिणति

गा०—जिसने पूर्व कालमे तप नहीं किया और विषय सुखमे आसक्त रहा वह जीव मरते
समय समाधिकी कामना करता हुआ उस प्रकार परीपहको सहन करनेवाला नहीं होता ॥१९३॥

गा०—जैसे योग्य शिक्षाको प्राप्त अश्व चिरकाल तक दुखसे भावित हुआ, अर्थात् कष्ट
सहनेका अभ्यासी युद्धभूमिमे सवारीमे ले जाने पर कार्य करता है ॥१९४॥

गा०—उसी प्रकार पूर्वमे तप करनेवाला विषय सुखसे विमुख जीव मरते समय समाधिका
इच्छुक हुआ निश्चयसे परीपहको सहनेवाला होता है ॥१९५॥

श्रुतभावनाका माहात्म्य प्रकट करते हैं—

गा०—श्रुतभावनासे सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, तप और सयमरूप परिणमन करता है ।
ज्ञान भावनासे उपयोगकी प्रतिज्ञाको सुखपूर्वक अचलित होता हुआ समाप्त करता है ॥१९६॥

टी०—‘श्रूयते’ जो सुना जाता है वह श्रुत है ‘ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर श्रुतसे’ शब्दश्रुत
कहा जाता है । उसकी भावनाका मतलब है—शब्दके अर्थविषयक ज्ञानमे बार-बार प्रवृत्ति करना
अर्थात् उसका अभ्यास करना श्रुतभावना है ।

शका—शब्दरूप श्रुतका बार-बार पढ़ना श्रुतभावना है । ज्ञान उससे भिन्न है ?

समाधान—श्रुतका कार्य ज्ञान है अतः उसे भी श्रुतशब्दसे कहते हैं । इसमे कोई दोष
नहीं है । जो ‘गच्छति’ चलती है वह गौ है ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी अश्व आदिको ‘गौ’ शब्दसे
नहीं कहा जाता । किन्तु रूढिवश गलकम्बलवाले पशुको ही गौ कहा जाता है । इसी प्रकार
यहाँ भी ‘श्रूयते’ जो सुना जाता है वह श्रुत है ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी कानसे जो कुछ वचन
समूह सुना जाता है उस सबको श्रुत नहीं कहते । किन्तु अपनी आगमिक रूढिवश गणधरके
द्वारा रचे गये शब्दसमूहको ही श्रुत कहते हैं । उसी प्रकार श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमके निमित्त-
से होनेवाले ज्ञानको ही श्रुत कहते हैं । उस श्रुतज्ञानकी भावनासे समीचीनज्ञान दर्शन तप और

प्रतिपद्यते । ज्ञानभावनापरो ज्ञानपरिणतो भवतु कथमसौ दर्शनादौ परिणामान्तरे प्रवृत्तो भवति ? न हि क्रोध-परिणतो मायाया प्रवृत्तो भवतीति चेन्नैष दोष । यद्यान्तरीयक तस्मिन्सति तद्भवत्येव तदधिकरणे यथा कृतकत्वेऽनित्यत्व । ज्ञान चान्तरेण न भवन्ति सम्यग्दर्शनादयः । अत्रेदं चोद्य—असयतसम्यग्दृष्टेरस्ति ज्ञान तस्य तप सयमौ किमुत स्त ? सयमसद्भावे कथमसयतता ? तस्मान्न तौ स्त । कथमिदं सूत्रं ? नायमस्य सूत्र-स्यार्थो ज्ञानभावनाया सत्या भवत्येव सर्व एव इति, किन्तु ज्ञानभावनाया सत्यामेव भवन्ति नासत्याम् । तप-सयमौ कार्यत्वेन स्थितौ चारित्रमोहक्षयोपशमविशेषसहायापेक्षिणा ज्ञानेन प्रवर्त्येते, न चावश्य कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति । धूममजनयतोऽप्यग्नेर्दर्शनात् काष्ठाद्यपेक्षस्य । 'तौ' तत ज्ञानभावनात । 'उबओगपदिष्णा' ज्ञानदर्शनतप सयमपरिणामप्रबन्धे प्रवर्तयाम्यात्मान इति या उपयोगप्रतिज्ञा ता । 'सुह' अवलेशेन । 'समाणेदि' समापयति । 'अच्चविदो' अचलित ॥१९६॥

जदणाए जोगपरिभाविदस्स जिणवयणमणुगदमणस्स ।

सदिलोवं काटुं जे ण चयंति परीसहा ताहे ॥१९७॥

'जवणाए' यत्नेन । 'जोगपरिभाविदस्स' युज्यते अनेन अनशनादिना निर्जरार्थं यतिरिति बाह्य तप

सयमरूप परिणतिको प्राप्त होता है ।

शका—जो ज्ञानभावनामे लीन है वह ज्ञानरूप परिणत होता है किन्तु वह दर्शन आदि अन्य परिणामरूप परिणत कैसे हो सकता है ? जो क्रोध रूपसे परिणत है वह मायारूपसे परिणत नहीं हो सकता ?

समाधान—यह दोष उचित नहीं है । जो जिसके बिना नहीं होता वह उसके होनेपर अवश्य होता है । जैसे जो बनाया हुआ है वह अनित्य अवश्य है । ज्ञानके बिना सम्यग्दर्शन आदि नहीं होते ।

शका—यहाँ यह तर्क होता है कि असयत सम्यग्दृष्टीके ज्ञान है तब क्या उसके तप और सयम है ? यदि सयम है तो वह असयत कैसे है ? अतः उसके तप और सयम नहीं हैं ? तब यह सूत्रगाथा कैसे ठीक है ?

समाधान—इस सूत्रगाथाका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञानभावनाके होनेपर सब तप सयम आदि होते ही हैं । किन्तु ज्ञानभावनाके होनेपर ही होते हैं, उसके अभावमे नहीं होते । तप और सयम कार्य है अतः चारित्रमोहके क्षयोपशम विशेषकी अपेक्षा सहित ज्ञानके होनेपर होते हैं । कारणके होनेपर कार्य अवश्य होता ही है ऐसा नियम नहीं है । काष्ठ आदिकी आग बिना धूमके भी देखी जाती है ।

ज्ञानभावनासे उपयोग प्रतिज्ञाको बिना क्लेशके अचल होकर समाप्त करता है—पूर्ण करता है । 'मै ज्ञान दर्शन तप सयमरूप परिणामोमे अपनेको प्रवृत्त करता हूँ' यह उपयोग प्रतिज्ञा है ॥१९६॥

गा०—तब यत्नसे अपनेको तपसे भावित करनेवालेके तथा जिनागमके अनुगत चित्तवाले-के स्मृतिका लोप करनेमे परीषद् समर्थ नहीं होती ॥१९७॥

टी०—यति निर्जराके लिए इस अनशन आदिसे 'युज्यते' युक्त होता है वह योग है । इस

योगशब्देनाप्रोच्यते । तेनायमर्थः । तपसा भावितस्येति । 'जिणवयणमणुगवमणस्स' जिनवचनानुगतचेतसः । 'सविलोव' स्मृतिलोपः । रत्नत्रयपरिणामप्रवन्धसम्पादनोद्योगस्य स्मृतिर्या तस्या विनाशः । 'काउजे' कर्तुः । 'न चपति न शक्नुवन्ति । के ? परिस्सहा' क्षुदादिवेदना । 'ताहे' तदा । एतदुपतमनया गायया—अभ्यस्यमान श्रुतज्ञान निर्मल पटोयो भवति । पाटवाभ्यामवलेन च स्मृतिरग्रे देन प्रवर्तते । स्मृतिमूलो हि योगो वाक्काय-व्यापार इति । सुव गद ॥१९७॥

सत्त्वभावनाया गुण स्तोति उत्तरगाथया—

देवेहिं भीसिदो वि हु कयावराधो व भीमरूवेहिं ।

तो मत्तभावणाए वहह भं णिब्भओ सयलं ॥१९८॥

बहुसो वि जुद्धभावणाय ण भडो हु मुज्झदि रणम्मि ।

तह मत्तभावणाए ण मुज्झदि मुणी वि उवसग्गे ॥१९९॥

'देवेहिं' देवैश्चासितोऽपि । गु स्फुट । कृतापराप्रोऽपि भीमरूपैः । वा अथवा । तो तत । सत्त्वभाव-
नया मोहदुःखात् । 'वहह भं णिब्भओ सयलं' वहति भं मयमस्य निर्भयः सकलः । मृतेर्भीमरूपदर्शनाच्च
भीतिरुपजायते । भीतस्य प्रच्युतरत्नत्रयस्य तदतिदुःखात् । तदनवाप्त्या न कर्म निर्मूलनं शक्यं कर्तुं । अना-

व्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ योग शब्दसे वाह्य तप कहा है । अतः 'जोगपरिभाविदस्स' का अर्थ तपसे भावित होता है । जो यत्नपूर्वक तप करता है और अपने चित्तको जिनागमका अनुसारी बनाता है उसकी स्मृतिका—अर्थात् रत्नत्रयरूप परिणामोके प्रवन्ध सम्पादनमें उद्योग करनेकी जो उसकी स्मृति है कि मुझे रत्नत्रयरूप परिणामोको सम्पन्न करनेमें उद्योग करना है उस स्मृतिक लोप परीपह नहीं कर सकती । इस गाय्यासे यह कहा है कि सतत अभ्यास करनेसे श्रुतज्ञाना निर्मल और प्रबल होता है । प्रबल अभ्यासके बलसे स्मृति विना खेदके अपना काम करती है । योग अर्थात् वचन और कायके व्यापारका मूल स्मृति है ॥१९७॥

श्रुतभावनाका कथन समाप्त हुआ ।

आगेकी गाथासे सत्त्वभावनाके गुणका कथन करते हैं—

गा०—देवोंके द्वारा पीडित किया गया भी अथवा भयकर जीवोंके द्वारा सत्ताया गया यति सत्त्वभावनाके द्वारा दुःख सहन करनेसे निडर होकर समयके समस्त भारको वहन करता है ॥१९८॥

टी०—मरणसे और भयकररूपके देखनेसे भय उत्पन्न होता है । डरकर यदि रत्नत्रयको छोड़ बैठा तो पुनः उसकी प्राप्ति बहुत कठिन है । और रत्नत्रयको प्राप्त किये विना कर्मका निर्मूलन करना शक्य नहीं है । तथा कर्मोंका विनाश न होनेपर वे आत्माको नाना प्रकारके कष्ट देते हैं । इसलिए भय ही अनेक अनर्थोंका मूल है ऐसा निश्चय करके सबसे पहले भयको ही भगाना चाहिए ॥१९८॥

गा०—अनेक प्रकारकी भी युद्ध सम्बन्धी भावनासे जैसे योद्धा युद्धमें नहीं ही मोहित होता अर्थात् युद्धसे नहीं डरता । वैसे ही मुनि भी सत्त्वभावनासे उपसर्ग आनेपर मोहित नहीं होता ॥१९९॥

सादितप्रलयानि च कर्माणि विचित्र यातयन्त्यात्मान । ततो भीतिरेवानेकानर्थमूलमिति निश्चित्य सा प्रागेव निरसनीया । तथाहि—॥१९९॥

खणणुत्तावणवालणवीयणविच्छेयणावरोहत्त ।

चितिय दुह अदीह मुज्झदि णो सत्तभाविदो दुक्खे ॥२००॥

बालमरणाणि साहू सुचितिदूणप्पणो अणंताणि ।

मरणे समुट्ठिए विहि मुज्झइ णो सत्तभावणाणिरदो ॥२०१॥

पृथिवीकायिका सन् खननदहनविलेखनकुट्टनभञ्जनलोठनपेषणचूर्णनादिभिर्बाधा परिप्राप्तोऽस्मि ।

अपश्च शरीरत्वेनोपादाय धर्मरश्मिकरनिकरापातेन, दहनज्वालाकलापकवलिततनुतया पर्वतदरीसमुन्नत-
देशेभ्योऽतिवेगेन शिलाधनवसुन्धरासु पतनेन, आम्ललवणक्षारादिरससमवेतद्रव्यसन्मिश्रणेन, धगधगायमानेऽग्नौ
प्रक्षेपणेन, तस्तटशिलापातेन पादकरतलाभिघातेन, तरणोद्यताना विशालघनोर स्थलावपीडनेन, अवलोकमान-
महानागतरणमज्जनहस्तक्षोभणादिना व महती वेदना अधिगतोऽस्मि ।

तथा समीरण तनुतया परिगृह्य द्रुमगुल्मशिलोच्चयादीना प्राणभृता नितान्तकठिनकायाना चाभिघातेन
समीरणान्तरावमर्दनेन, ज्वलनस्पर्शनेन च दुःखासिकामनुभूतोऽस्मि ।

तथा परिगृहीताग्निशरीरो विध्यापनेन पासुभस्मसिकतादिप्रक्षेपणेन, मृशलमात्रजलधारापातेन, दण्ड-
काष्ठादिभिस्ताडनेन, लोष्ठपाषाणादिभिश्चूर्णनेन प्रभञ्जनभञ्जनेन दिपदमाश्रितोऽस्मि ।

फलपलाशपल्लवकुसुमादिकाय स्वीकृत्य त्रोटनभक्षणमर्दनपेषणदहनादिभिस्तथा गुल्ममलतापादपादिक

गा०—खोदना, जलना, वहना छेदना, रोपनाको विचारकर सत्त्वभावनायुक्त मुनि दुःखमे
अल्पकालीन दुःखसे मोहित नहीं होता अर्थात् नहीं डरता ॥२००॥

गा०—सत्त्वभावनामे लीन साधु अपने अनन्त बालमरणोको सम्यकरूपसे विचारकर-
मरणके उपस्थित होनेपर भी मोहित नहीं होता ॥२०१॥

टी०—पृथ्वीकायमे जन्म लेकर मैंने खोदने, जलने, जोतने कूटने, तोड़ने, लोटने, पीसने
और चूर्णकी तरह पीसे जानेका कष्ट उठाया है । जलको शरीररूपसे ग्रहण करके मैंने सूर्यकी
किरणोंके समूहके गिरनेसे, आगकी ज्वालाके समूहके द्वारा मेरे शरीरको निगल लेनेसे, पर्वतकी
गुफा जैसे ऊँचे स्थानोंसे शिला और कठोर पृथिवी पर अतिवेगसे गिरनेसे, खट्टे, नमकीन, खारे
आदि रसोंसे युक्त द्रव्योंके मिलनेसे, धक्-धक् जलती हुई आग पर फेकनेसे, वृक्ष, किनारे और
शिलाओंके गिरनेसे, पैर और हथेलीके अभिघातसे, तैरनेमे उद्यत मनुष्योंके विशाल और दृढ़
छातीसे पीडित होनेसे, विशालकाय हाथियोंके तैरने डूबने और सूडके द्वारा क्षोभित होनेसे मैंने
बड़ी वेदना भोगी है । तथा वायुको शरीररूपसे ग्रहण करके वृक्ष, झाड़ी, पर्वत आदि प्राणियोंकी
अत्यन्त कठोर कायाके अभिघातसे, दूसरी वायुके द्वारा दबाये जानेसे, और आगके स्पर्शनसे मैंने
दुखोका अनुभव किया है । तथा अग्निको शरीररूपसे ग्रहण करके बुझानेसे, धूल भस्म रेत आदि
मेरे ऊपर फेकनेसे, मूसल जैसी जलधारा डालनेसे, दण्ड काष्ठ आदिसे पीटनेसे, लोष्ठ पत्थर आदि
से चूर्णित करनेसे और वायुसे पीडित होनेसे मैं विपत्तियोंका स्थान बन चुका हूँ । फल, पलाश,
पत्र, फूल आदिके शरीरको स्वीकार करके तोड़ना, खाना, मलना, पीसना और जलाने आदिसे

तनूकृत्य छेदनेन, भेदनेनोत्पादनेन, रोहणेन, कर्षणेन, दहनेन च क्लेशभाजनतामुपयातोऽस्मि ।

तथा कुन्धुपिपीलिकादित्रसो भूत्वा वेगप्रयागिरथचक्राक्रमणेन, खरतुरगादिपरुषखुरसन्ताडनेन, जल-
प्रवाहप्रकर्षणेन, दावानलेन, द्रुमपापाणादिपतनेन, मनुजचरणावमर्दनेन, बलवता भक्षणेन च चिर क्लिष्टोऽस्मि ।

तथा खरकरभवलीवर्दादिभावमापद्य गुरुतरभारारोपणेन, बन्धनेन, कर्कशतरकशादण्डमुशलादिताड-
नेनाहारनिरोधनेन, शीतोष्णवातादिसपातेन, कर्णच्छेदनेन, दहनेन, नासिकावेधनेन, विदारणेन, परश्वादिनि-
शितासिधाराप्रहारेण चिरमुपद्रुतोऽस्मि । तथा भग्नपाद, कृशतया व्याव्यभिभवेन वा पतित इतस्तत परा-
वर्त्यमान, क्रूरतमव्याघ्रशृगालसारमेयादिभिर्भक्ष्यमाण, काकगृध्रकङ्कादिभि कवलीक्रियमाण, तरलतरतार-
काक्षियुगल, कस्त्रातुमासीत् । ततो यतो गुरुतरमारोहन्जातव्यथितव्रणसमुद्भवकृमिकुलेन, काकादिभिश्चा-
नारतमुपद्रुतोऽस्मि ।

तथा मनुजभवेऽपि करणवैकल्याद्धारिद्रघादसाध्यव्याध्युपनिपातात्, प्रियालाभादप्रिययोगात्परप्रेष्यकरणा-
दपरपराभवात्, द्रविणार्जनाशया दुष्करकर्मादानमूलषट्कर्मोद्योगाच्च, विचित्रा विपदमुगतोऽस्मि ।

तथैवामरभवेऽपि दूरमपसर लघु प्रयाहि, प्रभो प्रस्थानवेला वर्तते, प्रयाणपटह ताडय, ध्वज धारय,
हताशदेवीजन पालय, तिष्ठ स्वामिनोऽभिलषितेन वाहनरूपेण, किं विस्मृतोऽस्य नल्पपुण्यपण्यशतमखस्य दासे-
रता यत्तूष्णीं तिष्ठसि । पुरो न धावसीति देवमहत्तरपरुषतरभारतीशलाकाना श्रवणतोदनेन शतमुखान्त -

तथा झाडी, बेल, वृक्ष आदिको छेदने, भेदने, उखाडने, खीचने और जलानेसे मैं क्लेशका पात्र
बना हूँ ।

तथा कुन्धु चीटी आदि त्रस पर्यायिको धारण करके वेगसे जाते हुए रथके पहियेके आक्रमण-
से, गधे घोड़े आदिके कठोर खुरके आघातसे, जलके प्रवाहके खिंचावसे, जगलकी आगसे, वृक्ष, पत्थर
आदिके गिरनेसे, मनुष्यके चरणोंसे रौंदे जानेसे और बलवानोंके द्वारा खाये जानेसे मैंने चिरकाल
तक कष्ट भोगा है । तथा गधा ऊँट बैल आदिका शरीर धारण करके भारी बोझा लादनेसे,
सवारी करनेसे, बाँधनेसे, अत्यन्त कठोर कोड़े, दण्डे, और मूसल आदिसे पीटनेसे, भोजन न देनेसे,
शीत उष्ण वायु आदिके चलनेसे, कान छेदनेसे, जलानेसे, नाक छेदनेसे, परशु आदिसे काटनेसे,
तीक्ष्ण तलवारकी वारके प्रहारसे मैंने चिरकाल उपद्रव सहे हैं । तथा पैर टूट जाने पर, कमजोर
होनेसे अथवा रोगसे पीडित होनेसे गिर पडने पर, इधर-उधर घूमने पर अतिक्रूर व्याघ्र, सियार,
कुत्ते आदिसे खाये जाने पर, कौवे, गिद्ध, कक आदि पक्षियोंके द्वारा अपना आहार बनाये जाने पर,
आखोंसे आँसू बहाते हुए भी कौन मेरी रक्षा करता था । अतः भारी बोझा लादनेसे उत्पन्न हुए घावों
मे पैदा हुए कीटोंसे और उनको खाने वाले कौबोंसे मैं निरन्तर सताया गया हूँ । तथा मनुष्यभवमे
भी इन्द्रियोकी कमी होनेसे, गरीबीसे, असाध्य रोगके होनेसे, इष्ट वस्तुके न मिलनेसे, अप्रियके ससर्गसे
दूसरेकी चाकरी करनेसे, दूसरेके द्वारा तिरस्कृत होनेसे, धन कमानेकी इच्छासे दुष्कर कर्मबन्धके
कारण षट्कर्मोंको करनेसे अनेक प्रकारकी विपत्तियोंको मैंने भोगा है । उसी प्रकार देवपर्यायमे
भो—दूर हटो, जल्दी चलो, स्वामीके प्रस्थान करनेका समय है । प्रस्थान करनेके नगारे बजाओ,
ध्वजा लो, निराश देवियोंकी देखभाल करो, स्वामीको इष्ट वाहनका रूप धारण करके खड़े रहो,
क्या अति पुण्यशाली इन्द्रकी दासताको भूल गये जो चुपचाप खड़े हो, आगे नहीं दौडते । इस

पुरादभ्रविभ्रमविलोकनोद्भूताभिलाषदहनजनितमन्तापेन पण्मासावस्थितेरायुष परिज्ञानेन च महदुदपादि दुःखं । एव नरकभवेऽपि । इत्यमनन्तकालमनुभूतदुःखस्य मम को विषादो, दुःखोपनिपाते । न च विपण्ण त्यजन्ति दुःखानि, स्वकारणायत्तसन्निधानानि तानीति सत्त्वभावना । यद्यशुभशरीरदर्शनाद् भीति सापि नो युक्ता । तानि शरीराणि असङ्कल्मया गृहीतानि दृष्टानि च । का तत्र परिचितेभ्यो भीतिरिति चित्तस्थिरीक्रिया सत्त्व-भावना ॥२०१॥

एयत्तभावणाए ण कामभोगे गणे सरीरे वा ।

सज्जइ वेरग्गमणो फासेदि अणुत्तरं धम्मं ॥२०२॥

एकत्वभावना नाम जन्मजरामरणावृत्तिजनितदुःखानुभवने न दुःख मदीयं सविभजति कश्चित् । दुःख-सविभजनगुणेन स्वजन इत्यनुराग तदकरणेन च परजन इति च द्वेषो युज्यते । न चेदस्ति सुखं मय्याधातु-मक्षम इति न तत्सुखेनापि स्वजनपरजनविवेकः । तस्मादेक एवाह न मे कश्चित् । नाप्यहं कस्यचिदिति चिन्ता कार्या । तस्या गुणमाचष्टे 'एयत्तभावणाए' एकत्वभावनया हेतुभूतया । 'न सज्जदि' नासक्तिं करोति । क्व ? कामभोगे, गणे शिष्यादिवर्गे, शरीरे वा सुखे वा । कामस्वेच्छया भुज्यन्ते इति काम-भोगाः । सुखसाधनतया सकल्पितभक्तपानादयो वामलोचनादिवर्गश्च तत्र न सगं करोति । बाह्यद्रव्यसंसर्ग-

प्रकार देवोंके प्रधानोंके अति कठोर वचन रूपी कीलोसे कानोंके छेदनेसे, इन्द्रके अन्तपुरकी देवाग-नाओंके प्रचुर विलासको देखकर उत्पन्न हुई ऐसी सुन्दर देवागनाओंकी अभिलाषारूपी आगसे उत्पन्न हुए सतापसे, और आयुके छह मासके शेष रहनेके परिज्ञानसे महान दुःख होता है । इसी प्रकार नरक पर्यायमें भी जानना । इस प्रकार मैंने अनन्तकाल दुःखका अनुभव किया है । तब दुःख आने पर विषाद क्यों ? विषाद करनेसे दुःख छोड़ता नहीं है । दुःख तो अपने कारणोंके होने-से होता है । यह सत्त्वभावना है । यदि अशुभ शरीरके देखनेसे भय होता है तो वह भी ठीक नहीं है । ऐसे शरीर मैंने बहुत बार धारण किये हैं और देखे हैं । परिचितोंसे भय कैसा ? इस प्रकार चित्तको स्थिर करना सत्त्वभावना है ॥२०१॥

गा०—एकत्व भावनासे कामभोगमें, सधमें अथवा शरीरमें आसक्ति नहीं करता । वैराग्य-में मन रमाये हुए सर्वोत्कृष्ट चारित्र्यको अपनाता है ॥२०२॥

टी०—एकत्व भावनाका स्वरूप इस प्रकार है—जन्म, जरा, और मरणके बार-बार होने-से उत्पन्न हुए दुःखको भोगनेमें कोई मेरे दुःखमें भाग नहीं लेता । अतः दुःखमें भाग लेनेसे यह स्वजन है इसलिए उसमें अनुराग और जो दुःखमें भाग नहीं लेता वह परजन है इसलिए उससे द्वेष करना उचित नहीं है । यदि कोई दुःखमें भाग नहीं लेता तो मुझमें सुख ही पैदा करदे सो भी बात नहीं है । अतः जो मुझमें सुख पैदा करे वह स्वजन है और जो सुख पैदा नहीं करता वह पर-जन है ऐसा भेद सुखको लेकर भी नहीं होता । अतः मैं अकेला ही हूँ । कोई मेरा नहीं है । और न मैं ही किसीका हूँ ऐसा विचार करना चाहिए । उसका लाभ कहते हैं कि एकत्व भावनासे काम भोगमें, शिष्यादिके समूहरूप गणमें, शरीर अथवा सुखमें आसक्ति नहीं होती ।

'काम' अर्थात् अपनी इच्छासे जो भोगे जाते हैं वे कामभोग हैं । सुखका साधन होनेसे मनमें सकल्पित खान-पान आदि और स्त्री आदि वर्ग कामभोग हैं । उसमें वह आसक्ति नहीं

जनिता प्रीतिविशेषा सुखशब्दवाच्यास्ते तृष्णामेवातिशयवती आनयति चेतोव्याकुलकारिणी, न चेत स्वास्थ्य संपादयितुमीशा इति । न तु उपयोग्या कामभोगा, रत्नत्रयसपत्तिरेव जनस्योपयोगिनी, न तया भोगसंपदास्माक किञ्चिदस्ति कृत्य । मदीयपरिणामावलविनी हि बन्धमोक्षी मम । तत् किं तेन गणेन । शरीरमप्यकिञ्चित्कर । न चेत्कर्माणि किञ्चित्कुर्युः । बाह्य जीवाजीवात्मक द्रव्य रागकोपनिमित्त, इदमुपकारकमनुपकारकमिति वा सकल्प्यमान नान्यथा । तत् सकल्पमीदृग्भूत विहाय शुद्धात्मस्वरूपज्ञानपरिणामप्रबन्ध अस्यायात्मस्वरूपविषय इति एकत्वभावनोच्यते । सत्यामस्या न क्वचित्सङ्ग 'तत् 'वैराग्यप्रवो' वैराग्यमुपगत' । 'फासेइ' स्पृशति । 'अणुत्तर घम्म' अतिशयित चारित्र । एतेन ससारबीजस्य सङ्गस्य निवृत्तिरशेषकर्मापाय-हेतोश्चारित्रस्य च लाभो गुण एकत्वभावनाजन्य इत्याख्यात भवति । एकत्वभावना मोहमज्ञानरूप अप्यपनयति यथा जिनकल्पको निरस्तमोह सवृत्त ॥२०२॥

भयणीए विधम्मिज्जतीए एयत्तभावणाए जहा ।

जिणकप्पिदो ण मूढो खवओ वि ण मुज्झइ तथेव ॥२०३॥

यथा जिनकल्पको जिनकल्पक प्रपन्नो नागदत्तो नाम मुनिर्भगिन्यामयोग्य कारयन्त्यामपि एकत्वभावनया । 'ण मूढो' मोह न गत । तथैव क्षपकोऽपि न मुह्यतीति गायार्थ । एकत्वभावना ॥२०३॥

पञ्चमी धृतिबलभावना दुःखोपनिपात अकातरता धृति सैव बल धृतिबल तस्य भावनाभ्यास अस-कृदकातरतया वृत्ति । तया धृतिबलभावनया दुःखदपरीपहचम्बा युध्यतीति निगदति—

करता । बाह्य पदार्थोक्ति सम्बन्धसे उत्पन्न हुए प्रीति विशेषको सुख शब्दसे कहते हैं । वे चित्तको व्याकुल करने वाली अति तृष्णाको ही पैदा करते हैं । वे चित्तको स्वस्थ करनेमें समर्थ नहीं हैं । कामभोग भोगने योग्य नहीं हैं । रत्नत्रयरूप सपत्ति ही मनुष्यके लिए उपयोगी है । उस भोग-सम्पदासे हमें कुछ नहीं करना है । मेरे परिणामो पर अवलम्बित बन्ध और मोक्ष ही मेरे हैं । अतः गणसे मुझे क्या ? शरीर भी अकिञ्चित्कर है । यदि ऐसा न होता तो कर्म क्या करते । बाह्य जीव अजीव आदि द्रव्योमे यह उपकारक है और यह उपकारक नहीं है ऐसा सकल्प करनेसे ही राग-द्वेष होते हैं, और सकल्प न करनेसे नहीं होते । इसलिए इस प्रकारका सकल्प त्यागकर शुद्ध आत्म स्वरूपके ज्ञानरूप परिणामोका प्रबन्ध और परकी सहायतासे रहित आत्म स्वरूपका चिन्तन एकत्व भावना कहाता है । उसके होने पर किसी भी पदार्थमें ममत्व नहीं होता । अतः वैराग्य धारण करके उत्कृष्ट चारित्रको अपनाता है । इससे यह कहा है कि ससारका बीज जो ममत्वभाव है उससे निवृत्ति और समस्त कर्मोंके विनाशका कारण जो चारित्र है उसकी प्राप्ति एकत्व भावनासे होने वाले गुण हैं । एकत्व भावना अज्ञानरूप मोहको भी दूर करती है । जैसे जिनकल्पी मोहको दूर करते हैं ॥२०२॥

गा०—जैसे अयोग्य आचरण करनेवाली अपनी बहनमें जिनकल्पको धारण करनेवाला नागदत्त नामक मुनि एकत्व भावनासे मोहको प्राप्त नहीं हुआ । वैसे ही क्षपक भी मोहको प्राप्त नहीं होता ॥२०३॥

एकत्व भावना समाप्त हुई । पाँचवी धृतिबल भावना है । उसका अर्थ है दुःख आनेपर कातर नहीं होना । धृति अर्थात् धैर्य ही हुआ बल । उसकी भावना अर्थात् अभ्यास, निरन्तर कात-

कसिणा परीसहचमू अब्भुट्ठइ जइ वि सोवसग्गावि ।

दुद्धरपहकरवेगा भयजणणी अप्पसत्ताणं ॥२०४॥

‘कसिणा’ कृत्स्ना । ‘परीसहचमू’ परीषहसेना क्षुदादिद्वाविंशतिदुःखपूतनेति यावत् । ‘अब्भुट्ठइ’ आभि-
मुख्येनोत्तिष्ठति । ‘जइवि’ यद्यपि ‘सोवसग्गा वि’ चतुर्विधेनोपसर्गेण सह वर्तमानापि । ‘दुद्धरपहकरवेगा’ दुर्धर-
सकटवेगा । ‘अप्पसत्ताण भयजणणी’ अल्पसत्त्वाना भयजननी ॥२०४॥

धिदिभणिदवद्धकच्छो जोधेइ अणाइलो तमच्चाई ।

धिदिभावणाए सूरु संपुण्णमणोरहो होई ॥२०५॥

‘त’ ता पृतना । ‘जोधेइ’ योधयति । क्या सह ? ‘धिदिभावणाए’ धृतिभावनया । क ? ‘धिदिभणि-
दवद्धकच्छो’ धृत्या नितरा वद्धकक्ष । ‘सूरु’ शूर । ‘अणाइलो’ अनाकुलो विक्रमवान् । फलमाचष्टे तस्य
‘संपुण्णमणोरहो होई’ सपूर्णमनोरथो भवति ॥२०५॥

एयाए भावणाए चिरकालं हि विहरेज्ज सुद्धाए ।

काऊण अत्तसुद्धिं दंसणणाणे चरित्ते य ॥२०६॥

‘एयाए भावणाए’ एतया पञ्चप्रकारया भावनया सह । ‘चिरकालं विहरेज्ज’ चिर प्रवर्तते । ‘सुद्धाए’
शुद्धया । ‘काऊण’ कृत्वा । ‘अत्तसुद्धिं’ आत्मशुद्धि । ‘दंसणणाणे चरित्ते य’ रत्नत्रये निरतिचारो भूत्वा ॥२०६॥

व्यावर्णितभावनानन्तरा सल्लेखनेत्यधिकारसम्बन्धमाचष्टे—

एवं भावेमाणो भिक्खू सल्लेहणं उवक्कमइ ।

णाणाविहेण तवसा बज्जेणब्भंतरेण तहा ॥२०७॥

एवं भावेमाणो ‘एवं’ उक्तेन प्रकारेण ‘भावेमाणो’ भावनापर । ‘भिक्खू सल्लेहण’ सल्लेखना तनू-
करण । ‘उवक्कमइ’ प्रारभते । केन ? ‘णाणाविहेण’ नानाप्रकारेण । ‘तवसा’ तपसा ‘बज्जेणब्भंतरेण तहा’

रता रहित वृत्ति । उस धृति बल भावनासे दुःखदायी परीषहकी सेनासे मुनि युद्ध करता है, यह
कहते हैं—

गा०—दुःखदायी सकटके वेग सहित, अल्प शक्तिवालोको भय पैदा करनेवाली भूख आदि
बाईस परीषहोकी समस्त सेना जिसके साथमे चार प्रकारके उपसर्ग भी हैं, यदि सन्मुख खड़ी
हो ॥२०४॥

गा०—धैर्यके साथ दृढतापूर्वक कमरको बाँधनेवाला शूर विना किसी घबराहटके धृति
भावनासे उस सेनासे अत्यन्त युद्ध करता है । फलस्वरूप उसका मनोरथ सम्पूर्ण होता है ॥२०५॥

गा०—इस शुद्ध पाँच प्रकारकी भावनासे आत्माकी शुद्धि करके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और
सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयमे चिरकालतक विहार करना चाहिए ॥२०६॥

भावनाओका वर्णन करनेके अनन्तर सल्लेखना अधिकारके साथ उनका सम्बन्ध कहते हैं—

गा०—उक्त प्रकारसे भावना मानेवाला भिक्षु नाना प्रकारके बाह्य और अभ्यन्तर तपसे
सल्लेखनाको प्रारम्भ करता है ॥२०७॥

बाह्याभ्यन्तरेण च ॥२०७॥

भेदमकृत्वा व्यावर्णयितुं अशक्या सल्लेखनेति भेदमाचष्टे—

सल्लेहणा य दुविहा अब्भतरिया य बाहिरा चेव ।

अब्भंतरा कसायेसु बाहिरा होदि हु सरीरे ॥२०८॥

‘सल्लेहणा य दुविहा’ सल्लेखना च द्विप्रकारा । ‘अब्भतरिया य बाहिरा चेव’ अभ्यन्तरा बाह्या चेति । ‘अब्भतरा कसायेसु’ अभ्यन्तरा सल्लेखना क्रोधादिकपायविषया । ‘बाहिरा होदि हु सरीरे’ बाह्या भवति सल्लेखना शरीरविषया ॥२०८॥

बाह्यसल्लेखनोपायनिरूपणार्थं उत्तरप्रवध—

सव्वे रसे पणीदे णिज्जुहिता दु पत्तलुक्खेण ।

अण्णदरेणुवधाणेण सल्लिह्वि य अप्पय कमसो ॥२०९॥

‘सव्वे रसे’ सर्वान्तरसान् । प्रकर्षं नीता प्रणीता तान् अतिशयवत् इत्यर्थं सुसंस्कृतान् बलवद्भूतान्-
त्यर्थं । ‘णिज्जुहिता’ त्यक्त्वा । ‘अण्णदरेणुवधाणेण’ अन्यतरेणावग्रहेण । ‘अप्पय’ आत्मान शरीर । ‘कमसो’
क्रमशः । ‘सल्लिह्वि’ तनूकरोति ॥२०९॥

बाह्य तपो व्याचष्टे—

अणसण अवमोयरिय चाओ य रसाण वुत्तिपरिसखा ।

कायकिलेसो सेज्जा य विविता बाहिरतवो सो ॥२१०॥

‘अणसण’ अनशन । ‘अवमोदयरिय’ अवमोदयं । ‘चाओ य रसाण’ त्यागो रसाना । ‘वुत्तिपरिसखा’
वृत्तिपरिसंस्थान । ‘कायकिलेसो’ कायक्लेश । ‘सेज्जा विविता’ विविक्तशय्या । ‘बाहिरतवो सो’ बाह्य
तपस्तत् ॥२१०॥

तत्र अनशनतपोभेदनिरूपणार्थां गाथा—

अद्धाणसण सव्वाणसण दुविह तु अणसणं भणियं ।

विहरंतस्स य अद्धाणसणं इदरं च चरिमंते ॥२११॥

भेद किये बिना सल्लेखनाका वर्णन करना अशक्य है, इसलिए पहले उसके भेद कहते हैं—
गा०—सल्लेखनाके दो भेद हैं अभ्यन्तर और बाह्य । अभ्यन्तर सल्लेखना क्रोध आदि
कषायकी होती है, बाह्य सल्लेखना शरीरके विषयमे होती है ॥२०८॥

बाह्य सल्लेखनाके उपाय बतलाते हैं—

गा०—बलको बढ़ानेवाले सब रसोको त्यागकर प्राप्त हुए रूखे आहारसे कोई एक नियम
विशेष लेकर अपने शरीरको क्रमसे कृश करता है ॥२०९॥

बाह्य तपको कहते हैं—

गा०—अनशन, अवमोदयं, रसोका त्याग, वृत्तिपरिसंस्थान, कायक्लेश और विविक्त
शय्या ये बाह्य तप है ॥२१०॥

‘अद्धानसण’ अद्वाशब्द कालसामान्यवचनोऽन्यत्रेह चतुर्थदिषण्मासपर्यन्तो गृह्यते । तत्र यदनशन तदद्धानशन । ‘सव्वाणसण चेदि’ सर्वानशन चेति । दुविघमणसण दु’ तु शब्दोऽवधारणार्थं द्विप्रकारमेवानशन । सर्वशब्द प्रकारकात्स्न्ये वर्तते । यथा सर्वमन्न भुक्ते । परित्यागोत्तरकालो जीवितस्य य सर्वकाल तस्मिन्न-
नशन अशनत्याग सर्वानशन । कदा तदुभयमित्यत्र कालविवेकमाह—‘विहरतस्स य’ ग्रहणप्रतिसेवनकालयो-
वर्तमानस्य । ‘अद्धानसण’ अद्धानशन । इतर च इतरत् सर्वानशन । ‘चरिमतं’ चरिमान्ते । परिणामकाल-
स्यान्ते ॥२११॥

अद्धानशनविकल्प प्रतिपादयति—

होइ चउथं छट्ठट्ठमाइ छम्मासखवणपरियतो ।
अद्धानसणविभागो एसो इच्छाणुपुब्बीए ॥२१२॥

‘अद्धानसणविभागो होइ’ इति पदघटना । अद्धानशनविभागो भवति । ‘चउथं छट्ठट्ठमाइ छम्मास-
खवणपरियतो चतुर्थपष्ठाष्टमादिषण्मासक्षणपर्यन्त । ‘इच्छाणुपुब्बीए’ आत्मेच्छा^१ क्रमेण ॥२१२॥

अवमोदरिय निरूपयितुकाम^२ आहारप्रमाण प्रायोवृत्त्या प्रवृत्त दर्शयति—

वत्तीसं किर कवला आहारो कुक्खिपूरणो होइ ।

पुरिसस्स महिलियाए अट्ठावीसं हवे कवला ॥२१३॥

अनशन तपके भेद गाथा द्वारा कहते हैं—

गा०—अद्धानशन और सर्वानशन इस प्रकार अनशन दो ही प्रकारका कहा है । ग्रहण और प्रतिसेवनाकालमे वर्तमानके अद्धानशन होता है और मरण समय मे सर्वानशन होता है ॥२११॥

टी०—अन्यत्र अद्वाशब्द कालसामान्यका वाचक है । किन्तु यहाँ अद्धानशनमे अद्वाशब्द चतुर्थ आदिसे लेकर छहमास पर्यन्त जितने भेद अनशनके होते हैं उन सबके लिए ग्रहण किया है । उन उपवासोमे जो अनशन होता है वह अद्धानशन है । सर्वशब्द सब प्रकारोमे आता है । जैसे सब प्रकारका अन्न खाता हूँ । सन्यास ग्रहण करनेके पश्चात् जबतक जीवन रहे उस सब कालमे जो भोजनका त्याग है वह सर्वानशन है । इस तरह अनशन दो ही प्रकारका है । ये दोनों कब होते हैं इसके लिए कालका भेद किया है । ग्रहण कालमे अर्थात् दीक्षा ग्रहणसे लेकर सन्यास धारण करनेसे पूर्वके कालमे तथा प्रतिसेवना काल अर्थात् दोषोकी विशुद्धिके लिए अद्धानशन होता है और परिणाम कालके अन्तमे अर्थात् मरण समयमे सर्वानशन होता है ॥२११॥

गा०—चतुर्थ पष्ठ आदिसे छह मासके उपवास पर्यन्त यह अद्धानशनके भेद होते हैं । ये मुनिगण अपनी इच्छाके अनुसार करते हैं ॥२१२॥

अवमौदर्यका निरूपण करनेकी इच्छासे प्रायः प्रचलित आहारका परिमाण बतलाते हैं—

गा०—वत्तीस ग्रास प्रमाण आहार पुरुषके पेटको पूरा भरनेवाला होता है । स्त्रियोंके कुक्षिपूरक आहारका परिमाण अट्ठाइस ग्रास होता है ॥२१३॥

‘वत्तीस किर कवला’ पुरुषस्य कुक्षिपूरणो भवत्याहार । द्वात्रिंशत्कवलमात्र ‘इत्थिआए’ स्त्रिया कुक्षिपूरणो भवत्याहार अष्टाविंशतिकवलजालानि । ‘तत्तो’ तस्मादाहारात् ॥२१३॥

एगुत्तरसेढीए जावय कवलो वि होदि परिहीणो ।

ऊमोदरियतवो सो अद्धकवलमेव सिच्छ च ॥२१४॥

‘एगुत्तरसेढीए’ एककवलोत्तरश्रेण्या ‘परिहीणो’ परिहीन । ‘ऊमोदरियतवो’ अवमोदर्याख्य तप क्रिया यावदेककवलावशेषतया न्यून ‘अद्धकवल’ अर्धकवल यावदवशिष्ट । समप्रविभक्त कवलमर्धकवलशब्देनोच्यते । यावदेकसिक्थक वा अवशिष्ट । आहारस्याल्पतोपलक्षणमिदं अन्यथा कथमेकसिक्थकमात्रभोजनोद्यतो भवेत् । ननु चाहारो न्यून कथं तप इत्युच्यते इति केचित्कथयन्ति । आद्यूनतापरिहारस्य तपसो हेतुत्वात्तप इत्युच्यते अवमोदरिय । तथा च निरुक्ति — अवम न्यून उदरमस्यावमोदर । अवमोदरस्य भाव कर्म च अवमोदर्य-मिति ॥२१४॥

रसपरित्यागो निरूप्यते—

चत्तारि महावियडीओ होंति णवणीदमज्जमसमहू ।

कखापसंगदप्पाजसजमकारीओ एदाओ ॥२१५॥

‘चत्तारि महावियडीओ’ चतस्रो महाविकृतय । महत्याश्चेतसो विकृते कारणत्वात् महाविकृतय इत्युच्यन्ते । ‘होंति’ भवन्ति । ‘णवणीदमज्जमसमहू’ नवनीत, मद्य, मास, मधु च । कीदृश्यस्ता ? ‘कखा-

गा०—पुरुष और स्त्रीके उक्त आहारमेसे एक दो आदि ग्रासकी हानिके क्रमसे जब तक एक ग्रास मात्र भी शेष होता है वह अवमौदर्य तप है । जब तक अर्धग्रास ही अवशिष्ट रहे या एक सिक्थ शेष रहे तब तक भी अवमौदर्य तप है ॥२१४॥

टी०—एक ग्रासके बराबर दो भाग करने पर एक भागको अर्धकवल कहते हैं । एक चावल मात्र जो कहा है वह आहारकी अल्पताका उपलक्षण है । अन्यथा कोई मात्र एक चावलका भोजन करनेके लिए कैसे तत्पर हो सकता है ।

शका—थोड़ा आहार लेना तप कैसे है ? ऐसा कोई कहते हैं ।

समाधान—पेट भर खानेका त्याग तपका हेतु होनेसे अवमौदर्यको तप कहा जाता है । अवमौदर्यकी निरुक्ति है—‘अवम’ अर्थात् न्यून (कमभरा) उदर है जिसका वह अवमोदर है और अवमोदरका भाव अथवा कर्म अवमौदर्य है ॥२१४॥

रस परित्यागं तपका निरूपण करते हैं—

गा०—चार महाविकृतियाँ होती हैं, मक्खन, मद्य, मास और मधु । ये गृद्धि, प्रसंग, दर्प, और असयमको करते हैं ॥२१५॥

टी०—चित्तमे महान विकार पैदा करनेसे इन्हे महाविकृति कहते हैं । नवनीत काक्षा अर्थात् गृद्धिको उत्पन्न करता है । मद्य प्रसंग अर्थात् पुन पुन अगम्या स्त्रीके साथ भोगविलास कराता है । मास इन्द्रियोमे मद पैदा करता है । मधु असयमको उत्पन्न करता है असयमके दो भेद

पसंगदण्पासजमकारीओ एदाओ' । काक्षा गाढघं, प्रसग पुन पुनस्तत्र वृत्ति, दर्प दृप्तेन्द्रियता, असयम रसविषयानुरागात्मक इन्द्रियासयम, रसजजन्तुपीडा प्राणासयम, एतान्दोषानिमा कुर्वन्ति ॥२१५॥

आणाभिकंखिणावज्जभीरुणा तवसमाधिकामेण ।

ताओ जावज्जीवं णिज्जूढाओ पुरा चेव ॥२१६॥

‘आणाभिकखिणा’ । अत्रैव पदघटना—‘ताओ’ ता महाविकृतय । ‘जावज्जीवं’ जीवितावधिक । ‘णिज्जूढाओ’ परित्यक्ता । ‘पुरा चेव’ सल्लेखनाकालात्पूर्वमेव । केन परित्यक्ता ? ‘आणाभिकखिणा’—इदमित्थ त्वया कर्तव्यमिति कथन आज्ञा । सर्वविदा आज्ञप्ता भव्या परित्याज्या नवनीतादय । तदासेवा असयम कर्मबन्धहेतुरिति । अस्यामाज्ञाया काक्षावता आदरवता सर्वज्ञाज्ञाऽसपादनादेव दुरन्तससारमध्यपतन ममासी-
द्भविष्यति च तेन तदाज्ञादर कार्य इत्यभ्युद्यतेन । ‘अवज्जभीरुणा’ अवद्य पाप तेन । अयमर्थ पापभीरुणा । ‘तवसमाधिकामेण’ तपस्येकाग्रतामभिलषता । अतो नवनीतादित्यागोऽपि रसत्याग एव ॥२१६॥

इह सल्लेखनाकाले ममैषा त्यागो गृहीत इत्याचष्टे—

खीरदधिसप्पितेल्लगुडाण पत्तेगदो व सव्वेसिं ।

णिज्जूहणमोगाहिम पणकुसणल्लोणमादीणं ॥२१७॥

‘खीरदधिसप्पितेल्लगुडाणं’ क्षीरस्य, दध्न, घृतस्य, तैलस्य, गुडस्य, च ‘णिज्जूहण’ त्याग । कथ ? ‘पत्तेगदो व’ प्रत्येक एकैकस्य वा त्याग । ‘सव्वेसिं’ सर्वेषा वा क्षीरादीना त्यागः रसपरित्याग । ‘ओगाहिम पणकुसण ल्लोणमादीणं’ अपूपाना, पत्रशाकाना, सूपस्य, लवणादीना वा त्यागो रसपरित्याग ॥२१७॥

हैं—इन्द्रिय असयम और प्राणि असयम । मधुके रसके विषयमे अनुरागकी आतुरता रूप इन्द्रिय असयम होता है और मधुमे उत्पन्न जन्तुओका घात होनेसे प्राण असयम होता है ॥२१५॥

गा०—सर्वज्ञकी आज्ञाके प्रति आदरवान, पाप भीरु और तपमे एकाग्रताके अभिलाषीने वे महविकृतिर्या सल्लेखनाके समयसे पूर्व ही जीवन पर्यन्तके लिये (णिज्जूढाओ) त्याग दी है ॥२१६॥

टी०—यह काम इस प्रकार तुम्हे करना चाहिये, ऐसा कहना आज्ञा है । सर्वज्ञकी आज्ञासे भव्य जीवोंके लिये नवनीत आदि छोड़ने योग्य है । उनका सेवन असयम हैं जो कर्मबन्धका कारण है । इस आज्ञाका पालन न करनेसे ही मेरा दुरन्त ससारके मध्यमे पतन हुआ और होगा । इसलिये उस आज्ञाका आदर करना चाहिये इस प्रकार जो उद्यत हुआ है और अवद्य अर्थात् पाप से जो डरता है तथा जो तपमे एकाग्रताका अभिलाषी है वह तो पहले ही जीवन पर्यन्तके लिये इन विकृतियोंको त्याग चुका है । अत नवनीत आदिका त्याग भी रस त्याग ही है ॥२१६॥

अब इस सल्लेखनाके समय मैने इन नीचे कही वस्तुओका त्याग किया, यह कहते हैं—

गा०—दूध, दही, घी, तेल, गुडका और घृत पूर, पुवे, पत्रशाक, सूप और लवण आदिका सबका अथवा एक-एकका त्याग रस परित्याग है । अर्थात् सल्लेखना कालमे दूध आदि सबका या उनमेंसे यथायोग्य दो तीन चारका त्याग रस परित्याग है ॥२१७॥

अरसं च अण्णवेलाकदं च सुद्धोदणं च लुक्खं च ।

आयविलमायामोदणं च विगडोदणं चैव ॥२१८॥

‘अरस’ च स्वादरहित । ‘अण्णवेलाकद’ वेलान्तरकृत च शीतलमिति यावत् । ‘सुद्धोदण’ च शुद्धोदन च केनचिदप्यमिश्र । ‘लुक्खं’ च रूक्ष च स्निग्धताप्रतिपक्षभूतेन स्पर्शेन विशिष्टमिति यावत् । ‘आयविल’ असंस्कृतसीवीरमिश्र । ‘आयामोदण’ अप्रचुरजल सिक्थाढ्यमिति केचिद्वदन्ति । अव^१श्रावणसहितमित्यन्ये । ‘विगडोदण’ अतीव^२ पक्व । उण्णोदकसम्मिश्र इत्यपरे ॥२१८॥

इच्चेवमादि विविहो णायव्वो हवदि रसपरिच्चाओ ।

एस तवो भजिदव्वो विसेसदो सल्लिहंतेण ॥२१९॥

‘इच्चेवमादिविविहो’ एवमादिविविधो नानाप्रकारो । ‘णादव्वो हवद् रसपरिच्चाओ’ ज्ञातव्य सर्वेषां रसपरित्याग । ‘एस तवो भजिदव्वो’ एतद्रसपरित्यागाख्य तप । ‘भजिदव्वो’ सेव्य । ‘विसेसदो’ विशेषेण । ‘सल्लिहंतेण’ कायसल्लेखना कुर्वता । ‘चाओ रसाण’ ॥२१९॥

वृत्तिपरिसख्याननिरूपणाय गाथाचतुष्टयमुत्तरम्—

गत्तापच्चागद उज्जुवीहि गोमुत्तियं च पेलवियं ।

सम्बूकावट्टपि पदंगवीधी य गोयरिया ॥२२०॥

गा०—स्वाद रहित अन्य समयमे बनाया गया अर्थात् ठण्डा भोजन, और शुद्ध भात जिसमे कोई अन्य शाक वगैरह न मिला हो, और रूखा भोजन जिसमे घी आदि न हो, आचाम्ल अर्थात् काजी मिश्रित भात, थोडा जल और बहुत चावल वाला भात, और बहुत अधिकपका भात ॥२१८॥

टी०—‘आयामोदण’ का अर्थ कोई तो थोडा जल और चावल बहुत ऐसा भात करते है । अन्य कुछ अवश्रावण सहित (?) कहते है । विगडोदणका अर्थ दूसरे व्याख्याकार गर्मजलसे मिश्रित भात करते है ॥२१८॥

गा०—इत्यादि अनेक प्रकारका रस परित्याग सबको जानने योग्य है । शरीर सल्लेखना करने वालेको यह रस परित्याग नामक तप विशेष रूपसे सेवन करना चाहिये ॥२१९॥

रस परित्याग तपका वर्णन समाप्त हुआ । आगे चार गाथाओंसे वृत्तिपरि सख्यान तपका कथन करते हैं -

टी०—‘गत्तापच्चागद’—जिस मार्गसे पहले गया उसीसे लौटते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘उज्जुवीहि’—सीधे मार्गसे जानेपर मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘गोमुत्तिय’ वैलके मूतते हुए जानेसे जैसा आकार बनता है मोडेदार, वैसे जाते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूँगा । ‘पेल्लविय’—वस्त्र सुवर्ण आदि रखनेके लिए बास के पत्ते आदिसे जो सन्दूक बनता है, जिसपर ढकना भी हो, उसके समान चौकोर भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ।

‘सम्बूकावट्ट’—शखे आवर्तके समान गाँवके अन्दर आवर्तकार भ्रमण करके बाहरकी

‘गतापचगद’ । यया वीथ्या गत पूर्व तयैव प्रत्यागमन कुर्वन् यदि भिक्षा लभते गृह्णाति नान्यथा । ‘उज्जुवीहि’ ऋज्ज्या वीथ्या गतो यदि लभते गृह्णाति नेतरथा । गोमूत्रिकाकार भ्रमण वा सपादयन् । ‘पेल्लविग’ वशदलादिभिर्निष्पादित वस्त्रसुवर्णादिनिक्षेपणार्थं पिधानसहित यत्तद्वच्चतुरस्त्राकार भ्रमण । ‘सदूका-वट्ट पि य’ शवूकावर्त इव । ‘पदगवीथी य’ पतगमाला पतगवीथीत्युच्यते । सा यथा भ्रमति तथा भ्रमण । ‘गोयरिया’ गोचर्या भिक्षाया भ्रमण । एवभूतेन भ्रमणेन लब्धा भिक्षा गृह्णामि नान्यथेति कृतसकल्प^१ता वृत्तिपरिसख्यान ॥२२०॥

पाडयणियसणभिक्षा परिमाणं दत्तिघासपरिमाणं ।

पिंडेसणा य पाणेसणा य जागूय पुगलया ॥२२१॥

‘पाडयणियसणभिक्षापरिमाण’ इम एव पाटक प्रविश्य लब्धा भिक्षा गृह्णामि नान्य । एकमेव पाटक पाटकद्वयमेवेति । अस्य गृहस्य परिकरतया अवस्थिता भूमिं प्रविशामि न गृहमि^२त्यमभिग्रह णियसणमित्युच्यते इति केचिद्वदन्ति । अपरे पाटस्य भूमिमेव प्रविशामि न पाटगृहाणि इति सकल्प पाडगणियसणमित्युच्यते इति कथयन्ति । भिक्षापरिमाण एका भिक्षा द्वे एव वा गृह्णामि नाधिकमिति । ‘दत्तिभासपरिमाण’ एकेनैव दीयमान द्वाभ्यामेवेति दानक्रियापरिमाण । आनीतायामपि भिक्षाया इयत एव ग्रासान् गृह्णामि इति वा परिमाण । ‘पिंडेसणा’ पिण्डभूतमेवासन गृह्णामि । ‘पाणेसणाओ’ द्रववहुलतया यत्पीयते अशन । ‘जागूय’ यवागू । ‘पोगलिया वा’ धान्यान्धेव निष्पावचणकमसूरकादीनि भक्षयामि इति ॥२२१॥

संसिट्ठ फलिह परिखा पुण्फोवहिद व सुद्धगोवहिद ।

लेवडमलेवड पाणाय च णिसिस्तथगं ससिस्थं ॥२२२॥

और भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ।

‘पदगवीथी’—पक्षियोंकी पक्ति जैसे भ्रमण करती है उस तरह भ्रमण करते हुए यदि भिक्षा मिली तो मैं ग्रहण करूँगा । ‘गोयरिया’—गोचरी भिक्षाके अनुसार भ्रमण करते हुए भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूँगा । इस प्रकारके सकल्प करनेको वृत्ति परिसख्यान कहते हैं २२०॥

गा०-टी०—‘पाडयणियसण’—इसी ही फाटकमे प्रवेश करके मिली हुई भिक्षाको ग्रहण करूँगा, अन्य फाटकमे नहीं । एक ही फाटकमे प्रवेश करूँगा या दो में ही प्रवेश करूँगा । ‘अमुक घरसे लगी हुई भूमिमे प्रवेश करूँगा, घरमे नहीं जाऊँगा ? इस प्रकारकी प्रतिज्ञाको णियसण कहते हैं । ऐसा कोई कहते हैं । दूसरोका कहना है कि पाटकी भूमिमे ही प्रवेश करूँगा, पाटके घरमे प्रवेश नहीं करूँगा इस प्रकारके सकल्पको ‘पाटकाणियसण’ कहते हैं । ‘भिक्षा परिमाण’—एक ही भिक्षा या दो ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, अधिक नहीं । ‘दत्तिघास परिमाण’—एक के ही द्वारा देने पर या दो के ही द्वारा देनेपर भिक्षा ग्रहण करूँगा । अथवा दाताके द्वारा लाई गई भिक्षामेसे भी इतने ही ग्रास ग्रहण करूँगा ऐसा परिमाण करना । ‘पिंडेसणा’—पिण्ड रूप भोजन ही ग्रहण करूँगा । ‘पाणेसणा’—जो बहुत द्रव होनेसे पीने योग्य होगा वही ग्रहण करूँगा । ‘जागूय’ यवागू ही ग्रहण करूँगा । ‘पुगलया’—चना मसूर आदि धान्य ही ग्रहण करूँगा ॥२२१॥

१ लपना वृ—आ० मु० । २ मित्यवग्रह ।

ससिद्ध शाककुल्मापादिव्यञ्जनसन्मिश्रससृष्टमेव । 'फलिह' समन्तादवस्थितशाकं मध्यावस्थितौदनं । 'परिखा' परितो व्यञ्जन मध्यावस्थितान्न । 'पुष्पोवहिद' च' व्यञ्जनमध्ये पुष्पवलिरिव अवस्थितसिक्थकं । 'सुद्ध-
गोवहिद' शुद्धेन निष्पावादिभिर्मिश्रेणान्नेन 'उवहिद' मसृष्ट शाकव्यञ्जनादिक । 'लेवड' हस्तलेपकारि ।
'अलेवड' यच्च हस्ते न सज्जति । 'पाणग' यच्च हस्ते न सज्जति । 'पाणग' पान च कीदृक् ? 'णिसिक्थगस-
सित्य' सिक्थरहित पान तत्सहित च ॥२२२॥

पत्तस्स दायगस्स य अवग्गहो बहुविहो ससत्तीए ।

इच्चेवमादिविविहा णादव्वा वुत्तिपरिसंखा ॥२२३॥

'पत्तस्स' एवभूतेत भाजनेनैवानोत गृह्णामि सोवर्णेन, कसपाय्या, राजतेन मूमयेन वा । 'दायगस्स य' स्त्रियैव तत्रापि बालया, युवत्या, स्थविरया सालङ्कारया, निरलङ्कारया, ब्राह्मण्या, राजपुत्र्या इत्येवमादि अभिग्रहोऽग्रह । 'बहुविहो' बहुविध । 'ससत्तीए' स्वशक्त्या । 'इच्चेवमादि' एवप्रकारा । 'विविहा' विविधा । 'णादव्वा' ज्ञातव्या । 'वुत्तिपरिसंखा' वृत्तिपरिसंख्या ॥२२३॥

कायक्लेशनिरूपणायोत्तरप्रबन्ध —

अणुसूरी पडिसूरी य उद्धसूरी य तिरियसूरी य ।

उवभागेण य गमणं पडिआगमणं च गंतूणं ॥२२४॥

'अणुसूरि' पूर्वस्या दिश पश्चिमाशागमन क्रूरतपे दिने । 'पडिसूरी' अपरस्या दिश आदित्याभि-
मुख गमन । 'उद्धसूरी य' उर्ध्वं गते सूर्ये गमन । 'तिरियसूरी य' तिर्यंगवस्थित दिनकर कृत्वा गमन ।
'उवभागेण गमण' स्वावस्थितग्रामाद् ग्रामान्तर प्रति भिक्षार्थं गमन । 'पडिआगमण च गन्तूण' प्रत्यागमन

गा०-टी०—'ससिद्ध'—जो शाक कुल्माष आदि व्यञ्जनसे मिला हुआ हो । 'फलिह'—जिसके चारो ओर शाक रखा हो और बीचमे भात हो । 'परिखा—चारो ओर व्यञ्जन हो बीचमे अन्न रखा हो । 'पुष्पोवहिद'—व्यञ्जनोके मध्यमे पुष्पावलीके समान चावल रखे हो । 'सुद्धगोवहिद'—शुद्ध अर्थात् बिना कुछ मिलाये अन्नसे 'उपहित' अर्थात् मिले हुए शाक व्यञ्जन आदि । 'लेवड' जिससे हाथ लिप जाये । 'अलेवड' जो हाथसे न लिप्त हो । सिक्थ सहित पेय और सिक्थ रहित पेय । ऐसा भोजन मिलेगा तो ग्रहण करूँगा ऐसा सकल्प करता है ॥२२२॥

गा०-टी०—'पत्तस्स'—इसी प्रकार सोने, चाँदी, कासी या मिट्टीके पात्रसे ही लाया गया भोजन ग्रहण करूँगा । 'दायगस्स'—स्त्रीसे ही, उसमे भी बालिकासे या युवतीसे या वृद्धासे अथवा अलंकार सहित स्त्री या अलंकार रहित स्त्रीसे या ब्राह्मणीसे या राजपुत्रीसे दिया गया आहार ही ग्रहण करूँगा । इस तरह बहुत प्रकार के अभिग्रह अपनी शक्तिके अनुसार होते हैं । ये सब विविध वृत्ति परिसंख्यान जानना चाहिये ॥२२३॥

काय क्लेशका कथन करते हैं—

गा०-टी०—'अणुसूरि'—जिस दिन कडी धूप हो सूरजको पीछे करके पूरव दिशासे पश्चिम दिशाकी ओर जाना । 'पडिसूरि'—पश्चिम दिशासे सूरजकी ओर मुख करके गमन करना । 'उद्धसूरी'—सूरजको ऊपर आ जाने पर गमन करना, 'तिरियसूरी'—सूरजका एक ओर रखते हुए गमन करना । 'उवभागेण गमण'—जिस ग्राममे भुनि ठहरे हो उस ग्रामसे दूसरे गाँवमे भिक्षाके

च १ गत्वा ॥२२४॥

स्थानयोगनिरूपणा—

साधारणं सवीचारं सणिरुद्धं तहेव वोसट्टं ।

समपादमेगपादं गिद्धोलीणं च ठाणाणि ॥२२५॥

‘साधारणं’ प्रमृष्टस्तम्भादिकमुपाश्रित्य स्थान । ‘सवीचारं’ ससक्रम पूर्वविस्थितादेशाद्गत्वापि स्थापितस्थान । ‘सणिरुद्ध’ निश्चलमवस्थान । ‘तहेव’ तथैव । ‘वोसट्ट’ कायोत्सर्ग । ‘समपाद’ समौ पादौ कृत्वा स्थान । ‘एगपाद’ एकेन पादेन अवस्थान । गिद्धोलीण गृद्धस्योर्ध्वगमनमिव बाहू प्रसार्यावस्थान ॥२२५॥

आसनयोगनिरूपणा—

समपलियंकणिसेज्जा समपदगोदोहिया य उक्कुडिया ।

मगरमुह हत्थिसुण्डी गोणिसेज्जद्वपलियङ्का ॥२२६॥

‘समपलियंकणिसेज्जा’ सम्यक्पर्यङ्कनिषद्या । ‘समपद’ स्फिक्पिठसंभवसरणेनासन । ‘गोदोहिया’ गोदोहने आसनमिवासन । ‘उक्कुडिया’ ऊर्ध्वं सकुचितमासन । ‘मगरमुह’ मकरस्य मुखमिव कृत्वा पादावस्थान । ‘हत्थिसुण्डी’ हस्तिहस्तप्रसारणमिव एक पाद प्रमर्श्यासन । हस्त प्रसार्येत्यपरे । ‘गोणिसेज्ज अद्धपन्निकं’ गोनिषद्या गवामासनमिव अर्द्धपर्यङ्क ॥२२६॥

वीरासनं च दण्डायउद्धसाई य लगडसाई य ।

उत्ताणो मच्छिय एगपाससाई य मडयसाई य ॥२२७॥

लिये जाना । ‘गतूण पडिआगमण’—जाकर लौट आना ये सब काय क्लेश तप है ॥२२४॥

स्थान योगका कथन करते हैं—

गा०-टी०—‘साधारण’—चिकने स्तम्भ आदिका आश्रय लेकर खड़े होना । सवीचार—पूर्व स्थानसे दूसरे स्थान पर जाकर कुछ काल तक खड़े रहना । ‘सणिरुद्ध’—अपने स्थान पर ही निश्चल स्थित होना । ‘वोसट्ट’—कायोत्सर्ग करना । समपाद—दोनों पैर बराबर करके खड़े होना । ‘एगपाद’—एक ही पैर से खड़े होना । ‘गिद्धोलीण’—जैसे गिद्ध उड़ते समय अपने दोनों पख फैलाता है उस तरह दोनों हाथ फैलाकर खड़े होना ॥२२५॥

आसन योगका कथन करते हैं—

गा०-टी०—‘समपलियंकणिसेज्जा’—सम्यक् पर्यंकासनसे बैठना । ‘समपद’—जाघे और कटि भागको सम करके बैठना । ‘गोदोहिया’ गौ दूहते समय जैसा आसन होता है वैसे आसनसे बैठना । ‘उक्कुडिया’—ऊपरको सकुचित आसनसे बैठना अर्थात् दोनों पैरोंको जोड़ भूमिको न छूते हुए बैठना । ‘मगरमुह’—मगरके मुखकी तरह पैर करके बैठना । ‘हत्थिसुण्डी’—हाथीके सूँड फैलानेकी तरह एक पैर फैलाकर बैठना । दूसरो का कहना है कि हाथ फैलाकर बैठना हत्थिसूँडी है । ‘गोणिसेज्ज’ दोनों जघाओंको सकोच कर गायकी तरह बैठना । और अर्धपर्यंकासन । ये सब कायक्लेश के आसन हैं ॥२२६॥

‘वीरासन’ जघे विप्रकृष्टदेशे कृत्वासन । दण्डवदायत शरीर कृत्वा शयन । स्थित्वा शयन च ऊर्ध्वशायीत्युच्यते । ‘लगडसाई’ सकुचितगात्रस्य शयन । उताणो उत्तान शयन । अवमस्तकशयन एक-पार्श्वशयन च ॥२२७॥

अवभावगाससयण अणिट्टवणा अकंडुगं चैव ।

तणफलसिलाभूमी सेज्जा तह केसलोचो य ॥२२८॥

‘अवभावगाससयण’ वहिर्निरावरणदेशे शयन । ‘अणिट्टवणग’ निष्ठीवनाकरण । ‘अकंडुवणग च’ अकण्डूयन । ‘तणफलसिलाभूमीसेज्जा’ तृणादिषु शय्या । ‘तहा’ तथा । ‘केसलोओ य’ केशलोचश्च ॥२२८॥

अभुट्ठण च रादो अण्हाणमदतघोवणं चैव ।

कायकिलेसो एसो सीदुण्हादावणादी य ॥२२९॥

‘अभुट्ठण च रादो’ रात्रावशयन जागरणमित्यर्थ । ‘अण्हाण’ अस्नान । ‘अवन्तघोवण चैव’ दन्ता-नामशोधन । ‘कायकिलेसो’ कायक्लेश । ‘एसो’ एष । ‘सीदुण्हादावणादी य’ शीतातपनमुष्णातपनमित्येव-मादिक ॥२२९॥

विविक्तशयनासननिरूपणा—

जत्थ ण विसोत्तिग अत्थि दु सदरसरूवगन्धफासेहिं ।

सज्झायज्झाणवाघादो वा वसथी विवित्ता सा ॥२३०॥

‘जत्थ ण विसोत्तिग’ यस्या वसती न विद्यतेऽशुभपरिणाम । सदरसरूवगन्धफासेहिं शब्दरसरूपगन्ध-स्पर्शं करणभूतं मनोज्ञैरमनोज्ञैर्वा । ‘सा विवित्ता वसथी’ विवित्ता वसति । ‘सज्झायज्झाणवाघादो’ स्वाध्याय-ध्यानयोर्व्याघातो वा नास्ति सा विवित्ता भवति ॥२३०॥

गा०-टी०—दोनो जघाओको दूर रखकर आसन वीरासन है । आगे शयनके भेद करते हैं—दण्डके समान शरीरको लम्बा करके सोना । खड़े होकर सोना । इसे ऊर्ध्वशायी कहते हैं । ‘लगण साई’—शरीरको सकुचित करके सोना । उताण—ऊपरको मुख करके सोना । ओमच्छिद्य-मस्तक नीचे करके सोना अर्थात् नीचे मुख करके सोना । एक करवटसे सोना । मड्यसाइ—मृतककी तरह निश्चेष्ट सोना ॥२२७॥

गा०-टी०—‘अवभावगास सयण’—बाहर खुले आकाशमें सोना । ‘अणिट्टिवणग’—थूकना नहीं । अकंडूतग—खुजाना नहीं । तथा तृण, काठका पटिया, शिला, या भूमिपर सोना और केसलोच ॥२२८॥

गा०-टी०—रातमे शयन नहीं करना अर्थात् जागना । स्नान नहीं करना । दाँतोको नहीं धोना, उनकी सफाई नहीं करना । और शीतकालमे तथा गर्मीमे आतपन योग करना इत्यादि यह कायक्लेश है ॥२२९॥

विविक्त शयनासन तपका कथन करते हैं—

गा०—जिस वसतिमे मनोज्ञ या अमनोज्ञ शब्द, रस, रूप गन्धे और स्पर्शके द्वारा अशुभ परिणाम नहीं होते । अथवा स्वाध्याय और ध्यानमे व्याघात नहीं होता वह विविक्त वसति है ॥२३०॥

वियडाए अवियडाए समविसमाए बहिं च अन्तो वा ।

इत्थिणउंसयपसुवज्जिदाए सीदाए उसिणाए ॥२३१॥

‘वियडाए’ उद्घाटितद्वाराया । ‘अवियडाए’ अनुद्घाटितद्वाराया वा । ‘समविसमाए’ समभूमि-समन्विताया विषमभूमिसमन्विताया वा । ‘बहिं व’ वह्निर्भागि वा । ‘अन्तो वा’ अभ्यन्तरे वा । ‘इत्थिण-उंसयपसुवज्जिदाए’ स्त्रीभिर्नपुसकं पशुभिश्च वर्जिताया वसती । ‘सीदाए’ शीताया । ‘उसिणाए’ उष्णाया ॥२३१॥

उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए अकिरियाए दु ।

वसति अससत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥२३२॥

‘उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए’ उद्गमोत्पादनैषणादोषरहिताया । तत्रोद्गमो दोषो निरूप्यते । वृक्ष-च्छेदस्तदानयन इष्टकापाक, भूमिखनन, पाषाणसिकतादिभि पूरण, धराया कुट्टन, कर्मकरण, कीलानाकरण, अग्निनायसस्तापन कृत्वा प्रताड्य क्रकचै काष्ठपाटन, वासीभिस्तक्षण, परशुभिश्च्छेदन इत्येवमादिव्यापारेण षण्णा जीवनिकायाना बाधा कृत्वा स्वेन वा उत्पादिता, अन्येन वा कारिता वसतिराधाकर्मशब्देनोच्यते । यावन्तो दीनानाथकृपणा आगच्छन्ति लिङ्गिनो वा तेषामियमित्युद्दिश्य कृता, पाषण्डिनामेवेति वा श्रमणाना-मेवेति, निर्ग्रन्थानामेवेति सा उद्देसिगा वसदिति भण्यते । आत्मार्थं गृह कुर्वता अपवरक सयताना भवत्विति कृत अब्भोवब्भमित्युच्यते । आत्मनो गृहार्थमानीतै काष्ठादिभि सह बहुभि श्रमणार्थमानीतात्पेन मिश्रिता यत्र गृहे तत्पूतिकमित्युच्यते । पापण्डिना गृहस्थाना वा क्रियमाणे गृहे पश्चात्सयतानुद्दिश्य काष्ठादिमिश्रणेन निष्पादित वेश्म मिश्रम् । स्वाथमेव कृत सयतार्थमिति स्थापित ठविद इत्युच्यते । मयत्त स च यावद्भिर्दि-

गा०—वह वसति खुले द्वार वाली हो अथवा बन्द द्वार वाली हो । उसकी भूमि सम हो अथवा ऊँची नीची हो । वह बाहरके भागमे हो अथवा अन्दरके भागमे हो । स्त्री नपुसक और पशुओंसे रहित हो ठडी हो या गर्म हो ॥२३१॥

गा०—उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित, दु प्रमार्जन, आदि सस्कारसे रहित, जीवोंकी उत्पत्तिसे रहित, शय्यारहित वसतिकामे अन्दर या बाहरमे विविक्त शयनासन तपके धारी मुनि निवास करते हैं ॥२३२॥

टी०—उद्गमदोषको कहते हैं—वृक्षको काटना, उसको लाना, ईटे पकाना, भूमि खोदना, उसे पत्थर रेत वगैरहसे भरना, पृथ्वीको कूटना, कीचड़ तैयार करना, कीले बनाना, आगसे लोहा गरम करके उसे पीटकर करोतोंसे लकड़ी चीरना । विसौलोसे छीलना, फरसोंसे काटना, इत्यादि व्यापारसे छहकायके जीवोंको बाधा पहुँचाकर अपने द्वारा बनाई या दूसरेसे बनवाई वसति अध कर्मनामक दोषसे युक्त है । जितने दीन अनाथ दरिद्र अथवा वेपधारी आयेगे उनके उद्देशसे बनाई, अथवा यह पापण्डियोंके ही लिए हैं, या श्रमणोंके ही लिए है या निर्ग्रन्थोंके ही लिए है, ऐसी वसति उद्देशिग दोषसे युक्त होती है । अपने लिए घर बनाते हुए यह कोठरी सयमियोंके लिए रहे ऐसा सकेतपूर्वक बनाई वसतिका अब्भोलब्ध कहलाती है । अपना घर बनानेके लिए लाए गये बहुतसे काष्ठ आदिके साथ थोडा-सा सामान श्रमणोंके लिए लाकर दोनोंके मेलसे बनी वसति पूतिक कही जाती है । पाषण्डियो अथवा गृहस्थोंके लिए घर बनवाकर पीछे मुनियोंका उद्देश करके उसमे काष्ठआदि मिलाकर बनवाई वसति मिश्रदोषसे दूषित है । अपने ही लिए

नैरागमिष्यति तत्प्रवेशदिने गृहमस्कारं सकल करिष्याम इति चेतसि कृत्वा यत्संस्कारितं वैश्वं तत्पाहुडिगमित्युच्यते । तदागमानुरोधेन गृहसंस्कारकालापन्हासं कृत्वा वा संस्कारिता वमति । यद्गृहं अन्वकार-बहुलं तत्र प्रकाशसपादनाय यतीनां छिद्रीकृतकुडघ, अपाकृतफलक, मुविन्यस्तप्रदीपक वा तत्पादुकारशब्देन भण्यते । द्रव्यक्रीत भावक्रीत इति द्विविधं क्रीतं वैश्वं, सचित्तं गोवलीवर्द्धादिकं दत्त्वा सयतार्थक्रीत, अचित्तं वा घृतगुडखटादिकं दत्त्वा क्रीतं द्रव्यक्रीत । विद्यामन्त्रादिदानेन वा क्रीतं भावक्रीत । अल्पमृणं कृत्वा वृद्धिसहितं अवृद्धिकं वा गृहीतं मयतेम्यं पामिच्छं उच्यते । मदीये वैश्वमनिं तिष्ठतु भवान् युष्मदीयं तावद्गृहं यतिभ्यः प्रयच्छेति गृहीतं परियट्टमित्युच्यते । कुडघाद्यर्थं कुटीरककटादिकं स्वार्थं निष्पन्नमेव यत्सयतार्थमानीतं तदभ्यर्हिडमुच्यते । तद्द्विविधमाचरितमनाचरितमिति । दूरदेशाद् ग्रामान्तरात्त्वानीतमनाचरितं इतरदाचरितं । इष्टकादिभिः, मूर्तिपडेन, वृत्त्या, कवाटेनोपलेन वा स्यगितं अपनीयं दीयते यत्तदुद्भिन्नं । निश्रेण्यादिभिर्गृह्य इत आगच्छत युष्माकमियं वमतिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमि सा मालारोहमित्युच्यते । राजामात्यादिभिर्भयमुपदर्शय परकीयं यद्दीयते तदुच्यते अच्छेज्ज इति । अनिसृष्टं पुनर्द्विविधं । गृहस्वामिना अनियुक्तेन या दीयते वमति यदस्वामिनापि बालेन परवशवर्तिना दीयते मोक्षम्यप्यनिसृष्टेति उच्यते । उद्गमदोषा निरूपिता ।

उत्पादनदोषो निरूप्यते—पञ्चविधानां धात्रीकर्मणा अन्यतमेनोत्पादिता वमति । काचिद्द्वारकं स्नप-

वनाये घरको सयमियोके लिए स्थापित करना ठविद दोष है । अमुक मुनि जितने दिनोमे आवेगे, उनके प्रवेश करनेके दिन घरकी सब सफाई आदि करायेंगे, ऐसा चित्तमे विचारकर वन-वाया घर 'पाहुडिग' कहा जाता है । अथवा मुनिके आनेके अनुरोधसे घरका संस्कार करनेका जो समय नियत किया था उस समयसे पूर्व संसार करना पाहुडिग दोष है । जिस घरमे बहुत अन्वकार रहता है उसमे मुनियोके लिए बहुत प्रकाश लानेके उद्देशसे दीवारमे छेद करना, लकडीका पटिया हटाना, दीपक रखना पादुकारदोष है । खरीदा हुआ दो प्रकारका होता है द्रव्यकृत और भावकृत । सचेतन गाय बैल वगैरह देकर मुनिके लिए खरीदा गया अथवा अचित्त घी गुड खाँड आदि देकर खरीदा गया घर द्रव्यकृत है । विद्या मन्त्र आदि देकर खरीदा गया घर भावकृत है । बिना व्याजका अथवा व्याज पर थोडा सा ऋण लेकर मुनियोके लिए लिया गया घर पामिच्छ कहा जाता है । आप मेरे घरमे रहे, अपना घर यातियोको देदे इस प्रकार ग्रहण किया घर परियट्ट कहाता है । अपनी दीवार आदिके (?) लिए जो तैयार या उमे मुनिके लिए लाना अभ्यर्हिड कहाता है । उसके दो भेद हैं आचरित और अनाचरित । जो दूर देशसे या अन्य ग्रामसे लाया गया वह अनाचरित है शेष आचरित है । जो घर इट आदिसे, मिट्टीके ढेलोसे, बाडसे, कपाटसे या पत्थरसे ढपा है इनको हटाकर दिया गया वह घर उद्भिन्न दोषसे युक्त है । सीढी वगैरहसे ऊपर चढकर 'यहाँ आओ, आपकी यह वसति है' इस प्रकारसे जो दूसरे या तीसरे खण्डकी भूमि दी जाती है उमे मालारोहण कहते हैं । राजा मन्त्री आदिके द्वारा भय दिखलाकर जो दूसरेकी वसति दी जाती है । वह अच्छेज्ज है । अनिसृष्टके दो भेद हैं । घरके स्वामीके द्वारा जो नियुक्त नहीं है ऐसे व्यक्तिके द्वारा जो वसति दी जाये वह अनिसृष्ट है । और जो पराधीन बालक स्वामी के द्वारा दी जाए वह भी अनिसृष्ट है । ये उद्गमदोष कहे ।

उत्पादन दोष कहते हैं—घायके पाँच काम हैं—कोई बालकको नहलाती है । कोई उसे

यति, भूषयति, क्रीडयति, आशयति स्वापयति वा । वसत्यर्थमेवोत्पादिता वसतिर्धात्रीदोषदुष्टा । ग्रामान्तरान्न-
गरान्ता राच्च देशादन्यदेशतो वा सम्बन्धिना वार्तामभिधायोत्पादिता दूतकर्मोत्पादिता । अग, स्वरो, व्यञ्जन,
लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्नोऽन्तरिक्षमिति एवभूतनिमित्तोपदेशेन लब्धा वसतिर्निमित्तदोषदुष्टा । आत्मनो जाति,
कुल, ऐश्वर्यं वाभिधाय स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता वसतिराजीवशब्देनोच्यते । भगवन्सर्वेषां आहारदानाद्-
वसतिदानाच्च पुण्य किमु महदुपजायते इति पृष्ठो न भवतीत्युक्ते गृहिजन प्रतिकूलवचनरुष्टो वसति न प्रयच्छे-
दिति एवमिति तदनुकूलमुक्त्वा योत्पादिता सा वणिगवा शब्देनोच्यते । अष्टविधया चिकित्सया लब्धा
चिकित्सोत्पादिता । क्रोधोत्पादिता च । गच्छतामागच्छता च यतीना भवदीयमेव गृहमाश्रय इतीय वार्ता
दूरादेवास्माभि श्रुतेति पूर्वं स्तुत्वा या लब्धा, वसनोत्तरकालं च गच्छन्प्रशसा कराति पुनरपि वसतिं लप्से
इति । एव उत्पादिता सस्तवदोषदुष्टा । विद्या, मन्त्रेण, चूर्णप्रयोगेण वा गृहिण वशे स्थापयित्वा लब्धा,
मूलकर्मणा वा भिन्नकन्यायोनिःस्थापना मूलकर्म । विरक्ताना अनुरागजनन वा । उत्पादनाख्योऽभिहितो
दोष षोडशप्रकारः ।

अथ एषणादोषान्दश प्राह—

किमिय योग्या वसतिर्नेति शङ्किता । तदानीमेव सिक्ता सत्यालिप्ता सती वा छिद्रस्त्वजलप्रवाहेण वा,
जलभाजनलोठनेन वा तदानीमेव लिप्ता वा भक्षितेत्युच्यते । सन्तित्पृथिव्या अपा, 'वायौ हरिताना, वीजाना

भूषण पहिनाती है । कोई खेल खिलाती है, कोई भोजन कराती है, कोई सुलाती है, इनमेसे कोई
एक कर्म करके प्राप्त की गई वसति धात्रीदोषसे दूषित है । अन्य ग्राम, अन्य नगर या देशान्तमे
रहनेवाले सम्बन्धियोंकी कुशलवार्ता कहकर प्राप्त की गई वसति दूतकर्मके द्वारा उत्पादित होनेसे
दूतकर्म दोषसे दुष्ट है । अग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न और अन्तरिक्ष, इस
प्रकार निमित्तोंके उपदेशसे—गृहस्थोंको शुभाशुभ बतलाकर प्राप्त की गई वसति निमित्त नामक
दोषसे दुष्ट है । अपनी जाति, कुल अथवा ऐश्वर्यको कहकर अपना बडप्पन प्रकट करके प्राप्त की
गई वसति आजीव शब्दसे कही जाती है । भगवन् ! सबको आहार देने और वसति देनेसे क्या
महान् पुण्य होता है ? ऐसा गृहस्थ पूछे तो, 'नहीं होता' ऐसा कहनेपर गृहस्थ प्रतिकूल वचनसे
रुष्ट होकर वसति नहीं देगा' इस विचारसे उनके अनुकूल कहकर प्राप्त की गई वसति 'वणिगवा'
शब्दसे कही जाती है । आठ प्रकारकी चिकित्साके द्वारा प्राप्त की गई वसति चिकित्सा दोषसे
दुष्ट है । क्रोधादिके द्वारा प्राप्त की गई वसति क्रोध आदि दोषसे दुष्ट है । आने जानेवाले
यात्रियोंके लिए आपका ही घर आश्रय है यह बात हमने दूर देशसे ही सुनी है, इस प्रकार पहले
स्तुति करके प्राप्त की गई अथवा निवास करनेके पश्चात् जाते समय प्रशसा करना कि पुन
आनेपर वसति प्राप्त हो तो वह सस्तव दोषसे दुष्ट है । विद्या, मन्त्र या चूर्णके प्रयोगसे गृहस्थको
वशमे करके प्राप्त की गई वसति विद्यादोष, मन्त्रदोष और चूर्णदोषसे दुष्ट है, मूलकर्मके द्वारा
प्राप्त की गई अथवा विरागियोंको राग उत्पन्न करके प्राप्त हुई वसति मूलकर्म दोषसे दुष्ट है ।

उत्पादन नामक सोलह प्रकारका दोष कहा ।

दस एषणा दोष कहते हैं—

यह वसति योग्य है या नहीं, ऐसी शका करना शक्ति दोष है । जो वसति तत्काल ही
सीची गई या लीपी गई है अथवा छिद्रसे बहनेवाले जलके प्रवाहसे या जलपात्रके लुडकानेसे

त्रसाना उपरि स्थापित पीठकलकादिक अत्र शय्या कर्तव्येति या दीयते वसति सा निक्षिप्तं च्यते । हरित कटकसचित्तमृत्तिकापिधानमाकृष्य या दीयते सा पिहिता । काष्ठचेलकण्टकप्रावरणाद्याऽर्पण कुवता पुगेया-
यिनोपदर्शिता वसति साहारणशब्देनोच्यते । मृतजातभूतकयुक्तगृहिजनेन, मत्तन, व्याधितेन, नपुसकेन, पिशाच-
गृहीतेन, नग्नया वादीयमाना वसतिर्दायकदुष्टा । स्थावरै पृथिव्यादिभि त्रसै पिपीलिकामत्कुणादिभि
सहितोन्मिश्रा । वितस्तिमात्राया भूमेरधिकाया अपि भुवो ग्रहण प्रमाणातिरेकदोष । शीतवातातपाद्युप-
द्रवसहिता वसतिरियमिति निन्दा कुर्वतो वसन धूमदोष । निर्वाता, विशाला, नात्युष्णा शोभनेयमिति तत्रा-
नुराग इङ्गाल इत्युच्येत । एवमेतैरुद्गमादिदोषैरनुपहता वसति शुद्धा तस्या । 'अकिरियाए' दु प्रमार्जनादि-
सस्काररहिताया । 'अससत्ताए' जीवसम्भवरहिताया । 'णिप्पाहुडियाए' शय्यारहिताया । सेज्जाए वसती ।
अन्तर्बहिर्वा वसइ वसति । यतिविविक्तशय्यासनरत ॥२३२॥

अथ का विविक्ता वसतिरित्यत्राह—

सुण्णघरगिरिगुहारुक्खमूलआगंतुगारदेवकुले ।

अकदप्पम्भारारामधरादीणि य विविक्ताइ ॥२३३॥

शून्य गृह, गिरेगुहा, वृक्षमूल, आगन्तुकाना वेश्म, देवकुल, शिक्षागृह केनचिदकृत अकृतप्राग्भार-

उसी समय लीपी गई है उसे अक्षित कहते हैं । सचित्त पृथिवी, वायु, जल हरे बीज, और त्रस-
जीवोके ऊपर स्थापित पीठ, काष्ठकलक आदिको यहाँ शय्या करें ऐसा कहकर जो वसति दी
जाती है उसे निक्षिप्त कहते हैं । हरित काँटे, सचित्त मिट्टीके आवरणको हटाकर जो वसति दी
जाती है वह विहित दोषसे युक्त है । काष्ठ, वस्त्र, कण्टकके आवरण आदिका खींचते हुए आगे
जानेवाले मनुष्यके द्वारा दिखलाई गई वसति साधारण शब्दसे कही जाती है । जिसे मरण अथवा
जननका शोच लगा है ऐसे गृहस्थके द्वारा या मत्त, रोगी, नपुसक, जिसे पिशाचने पकड़ा हुआ
है या बालिकाके द्वारा दी गई वसति दायक दोषसे दूषित है । स्थावर पृथिवी आदि, त्रस चोटी
खटमल आदिसे सहित वसति उन्मिश्रा है । जितने वालिस्त प्रमाणभूमि साधुको चाहिए उससे
एक वालिस्त भूमि भी अधिक लेना प्रमाणातिरेक नामक दोष है । यह वसति शीतवायु, धूप
आदि उपद्रववाली है ऐसी निन्दा करते हुए भी उसी वसतिमे रहना धूमदोष है । यह वसति
विशाल है इसमे हवा नहीं आती, अधिक गर्म भी नहीं है, सुन्दर है इस प्रकार उससे अनुराग
करना इगाला दोष है । वसति इन दोषोसे रहित होनी चाहिए ॥२३२॥

विशेषार्थ—साधुको देने योग्य आहार, औषध, वसति, सस्तर, उपकरण आदि दाताकी
जिन मार्गविरुद्ध क्रियाओसे उत्पन्न होते हैं वे उद्गम आदि सोलह दोष हैं । और मार्गविरुद्ध जिन
क्रियाओसे भोजन आदि बनाये जाते हैं वे सोलह उत्पादन दोष हैं । ये बत्तीस भी आधाकर्मरूप
होनेसे दोष कहे जाते हैं । यतिके भोजन आदिके लिए छहकायके जीवोको बाधा देना अथवा
ऐसे कारणसे उत्पन्न भोजन आदि आधाकर्म कहे जाते हैं । एषणादोष दस हैं । मूलाचारमे इन
दोषोका कथन है ।

विविक्त वसति कौन है यह कहते हैं—

टी०—शून्य घर, पहाडकी गुफा, वृक्षका मूल, आनेवालोके लिए बनाया घर, देवकुल,

शब्देनोच्यते । आरामगृह क्रीडार्थमायाताना आवासाय कृत । एता विविक्ता वसतय ॥२३३॥

अत्र वसने दोषाभावमाचष्टे—

कलहो बोलो झंझा वामोहो सकरो ममत्ति च ।

ज्झाणाज्झयणविघादो णत्थि विविक्ताए वसधीए ॥२३४॥

‘कलहो बोलो’ । ममेय वसतिस्तवेय वसतिरिति कलहो न केनचित् अन्यजनरहितत्वात् । ‘बोलो’ शब्दबहुलता । ‘झंझा’ मक्लेशो । ‘वामोहो’ वैचित्त्य । ‘सकरो’ अयोग्यैरसयतै सह मिश्रण । ‘ममत्व च’ ममेदभावश्च । ‘णत्थि’ नास्ति । ‘ज्झाणाज्झयणविघादो’ ध्यानस्याध्ययनस्य च व्याघात । उक्त कलहादिर्न विद्यते । क्व ? ‘विविक्ताए वसधीए’ विविक्ताया वसतौ । एकस्मिन्प्रमेये निरुद्धज्ञानसततिर्ध्यान । अनेकप्रमेय-संचारी स्वाध्याय ॥२३४॥

इय सल्लीणमुवगदो सुहप्पवत्तेहिं तत्थ जोएहिं ।

पंचसमिदो तिगुत्तो आदट्ठपरायणो होदि ॥२३५॥

‘इय’ एव । ‘सल्लीण’ एकात्मता ‘उवगदो’ उपगत । केन ? ‘जोएहिं’ योगै तपोभिर्ध्यानैर्वा । सुहप्पवत्तेहिं सुखप्रवृत्तं सुखेनाक्लेशेन प्रवृत्तं । ‘पंचसमिदो’ समितिपचकोपेत । ‘तिगुत्तो’ कृताशुभमनोवाक्का-यनिरोध । ‘आदट्ठपरायणो होदि’ आत्मप्रयोजनपरो भवति । एतेन कथ्यते—विविक्तवसतिस्थायी यति-निष्प्रतिद्वन्द्वव्यानै शुभैस्तपोभिर्वा स्वास्थ्यमुपगत सवर निर्जरा च स्वप्रयोजन संपादयति इति ॥२३५॥

सवरपूर्विका निर्जरा स्तोतुमाह—

जं णिज्जरेदि कम्म असंबुडो सुमहदावि कालेण ।

तं संबुडो तवस्सी खवेदि अतोमुहुत्तेण ॥२३६॥

शिक्षाघर, किसीके द्वारा न बनाया गया स्थान, आरामघर—क्रीडाके लिए आये हुएोंके आवासके लिये जो बनाया गया है ये सब विविक्त वसतियाँ हैं ॥२३३॥

इनमे रहनेमे कोई दोष नहीं है, यह कहते हैं—

गा०—विविक्त वसतिमे कलह, शब्द बहुलता, सक्लेश, चित्तका व्यामोह, अयोग्य असय-मियोके साथ सम्बन्ध, यह मेरी है ऐसा भाव, तथा ध्यान और अध्ययनमे व्याघात नहीं है ॥२३४॥

टी०—विविक्त वसतिमे यह मेरी वसति है यह तेरी वसति है इस प्रकार कलह नहीं होता क्योंकि वहाँ अन्य लोग नहीं होते । इसीसे ऊपर कहे अन्य दोष भी नहीं होते । ध्यान अध्ययनमे बाधा नहीं होती । एक पदार्थमे ज्ञानसन्ततिके निरोधको ध्यान कहते हैं और अनेक पदार्थोंमे संचारको स्वाध्याय कहते हैं ॥२३४॥

गा०—इस प्रकार विविक्त वसतिमे निवास करनेसे विना क्लेशके सुखसे होनेवाले तप अथवा ध्यानके द्वारा वाह्यतपमे एकात्मताको प्राप्त यति पाँच समितियोंसे युक्त हुआ अशुभ मन वचनकायका निरोध करके आत्माके कार्यमे तत्पर होता है ॥२३५॥

टी०—यहाँ कहा है कि विविक्त वसतिमे रहनेवाला यति निर्विघ्न ध्यानके द्वारा अथवा शुभतपके द्वारा स्वास्थ्यको प्राप्त होकर सवर और निर्जरारूप अपने प्रयोजनको करता है ॥२३५॥

‘ज णिज्जरेदि कम्म’ यत्कर्म निर्जरयति तपसा बाह्येन । क ? ‘असवुडो’ असवृत अशुभयोगनिरो-
धरहित । ‘सुमह्वावि कालेण’ सुष्ठु महता कालेनापि । ‘त’ तत्कर्म ‘खवेवि’ धपयति । अतःमुहुत्तेण’ अति-
स्वल्पेन कालेन । क ? ‘सवुडो’ सवृत गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयपरिणत । ‘तवस्सो’ तपस्वी
अनशनादिमान् ॥२३६॥

एवमवलायमाणो भावेमाणो तवेण एदेण ।

दोसेणिग्घाडतो पग्गहिदर परक्कमदि ॥२३७॥

एवमुक्तेन क्रमेण एतेन । ‘तवेण भावेमाणो’ तपसा भावयन्नात्मानमुद्यत । ‘अवलायमाणो’ अपलाय-
मान । कुतो दुर्धरात्तपस । एवमवलोयमाणो इति क्वचित्पाठ । तत्रायमर्थ — किल एवमेवेण तवेण भावेमाणो
इति पदसंबन्ध । एवमेतेन तपसा भावयमान अपलोयमाणो द्रव्यकर्म विनाशयन् इति । तदयुक्त — अशब्दार्थ-
त्वात् । ‘दोसे’ दूषयति रत्नत्रयमिति दोषा अशुभपरिणामा तान् घातयन् । ‘पग्गहिदर’ नितरा । ‘पर-
क्कमदि’ चेष्टते मुक्तिमार्गे ॥२३७॥

यतिना निर्जरार्थिना एवभूत तपोऽनुष्ठेय इति कथयति ।

सो णाम बाहिरतवो जेण मणो दुक्कद ण उट्ठेदि ।

जेण य सड्ढा जायदि जेण य जोगा ण हायति ॥२३८॥

‘सो णाम बाहिरतवो’ तन्नाम बाह्य तप । कि ? ‘जेण मणो दुक्कद ण उट्ठेदि’ येन तपसा क्रिय-
माणेन मनो दुष्कृत प्रति नोत्तिष्ठते । ‘जेण य सड्ढा जायदि’ येन च क्रियमाणेन तपसा तपस्यम्यतरे श्रद्धा
जायते । ‘जेण य जोगा ण हायति’ येन च क्रियमाणेन पूर्वगृहीता योगा न हीयन्ते । तत्तथाभूत तपोऽनुष्ठेय-
मिति यावत् ॥२३८॥

सवरपूर्वक निर्जराकी प्रशंसा करते हैं—

गा०—असवृत अर्थात् अशुभयोगका निरोध न करनेवाला यति महान् कालके द्वारा भी
जिस कर्मकी बाह्य तपके द्वारा निर्जरा नहीं करता उस कर्मको सवृत अर्थात् गुप्ति, समिति, धर्म,
अनुप्रेक्षा और परीपहजयको करनेवाला तपस्वी अति स्वल्पकालमे क्षय करता है ॥२३६॥

गा०—उक्तक्रमसे इस तपसे अपनेको तत्पर करता हुआ दुर्धरतपसे न डरकर रत्नत्रय-
को दूषित करनेवाले अशुभ परिणामोको घातता है और अत्यन्त मुक्तिके मार्गमे चेष्टा करता
है ॥२३७॥

टी०—कहीपर ‘एवमवलोयमाणो’ ऐसा पाठ है । ‘एदेण तवेण भावेमाणो’ पदके साथ
उसका सम्बन्ध करके ऐसा अर्थ करते हैं—इस प्रकार इस तपसे भावना करता हुआ ‘अपलोय-
माण’ अर्थात् द्रव्यकर्मका विनाश करता है । यह युक्त नहीं है क्योंकि यह शब्दार्थ नहीं है ॥२३७॥

निर्जराके इच्छुक यतिको इस प्रकार तप करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—उसीका नाम बाह्य तप है, जिस तपके करनेसे मन पापकी ओर नहीं जाता ।
और जिस तपके करनेसे अभ्यन्तर तपमे श्रद्धा उत्पन्न हो और जिसके करनेसे पूर्वमे गृहीत
योग-व्रत विशेष हीन नहीं होते । इस प्रकारका तप करना चाहिए ॥२३८॥

बाहिरतवेण होदि हु सव्वा सुहसीलदा परिच्चत्ता ।

सल्लिहिद च सरीरं ठविदो अप्पा य संवेगे ॥२३९॥

बाह्यतपोजुष्ठाने गुण कथयत्युत्तरै सूत्रं । 'बाहिरतवेण' बाह्येन तपसा हेतुभूतेन । 'सव्वा सुहसीलदा परिच्चत्ता होदि' सर्वा सुखशीलता परित्यक्ता भवति । सुखभावना राग जनयति । राग स्वयं च कर्मबन्धहेतु-
दोष चानयति । बन्ध कर्मस्थितिहेतु सैवमर्थान् निरस्ता भवति इति मन्यते । 'सल्लिहिदं च सरीरं' भवति ।
शरीरं दुःखनिमित्तं तत्त्यक्तुकामस्य तनूकरणमुपायं तदनुष्ठितं भवतीति यावत् । 'ठविदो' स्थापित । 'आदा
य' स्वयं च, 'संवेगे' समारभीरुताया । ननु च ससारभीरुता हेतुस्तपसो न तपो हेतुस्तस्या, ततोऽयुक्तमभाणि
सूत्रकारेण बाह्येन तपसा संवेगे स्थापित । लोकेनायं सविग्नचित्त इति स्थाप्यते बाह्ये तपसि वर्तमानस्ततो
युक्तमुच्यते ॥२३९॥

दंताणि इंदियाणि य समाधिजोगा य फासिदा होंति ।

अणिगूहिदवीरियओ जीविदतण्हा य वोच्छिण्णा ॥२४०॥

दंताणि दातानि 'इंदियाणिच' इन्द्रियाणि च । 'होंति' भवन्ति । अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानेन
जिह्वा दान्ता भवति इति । विविक्तशय्यासनेन इतराणि इन्द्रियाणि दान्तानि भवन्ति । मनोज्ञेन्द्रियविषयरहि-
ताया वसतावस्थानात्तानि निगृहीतानि भवन्ति । समाधिजोगा य फासिदा होंति रत्नत्रयैकाग्र्य समाधि ।
समाधिषु योगा समाधियोगा । योगा सम्बन्धास्ते च 'फासिदा होंति' स्पृष्टा भवन्ति । रत्नत्रयसमाधान-
सम्बन्धा स्पृष्टा भवन्ति । अशनादिकं त्यजता विषयरोगो निरस्तो भवति । विषयरोगव्याकुलो हि रत्नत्रये न
घटते । असति तस्मिन्व्याकुलोऽशुभपरिणामैकमुखो भवति इति मन्यते । 'अणिगूहिदवीरियदा' अनिगूढवीर्यता

आगेकी गाथासे बाह्यतपको करनेके गुण कहते हैं—

गा०-टी०—बाह्य तपसे सब सुख शीलता छूट जाती है । क्योंकि सुख शीलता रागको
उत्पन्न करती है । राग-रागको बढ़ाता है और कर्मबन्धके कारण दोषोको लाता है । बन्ध-
कर्मकी स्थितिमे हेतु है । इस तरह बाह्य तपसे अनर्थ करनेवाली यह सुखशीलता नष्ट होती है ।
शरीर दुःखका कारण है । उसको छोड़नेका उपाय है शरीरको कृश करना । बाह्य तपसे शरीर
कृश होता है और स्वयं आत्मा ससारसे भीरुतामे स्थापित होती है ।

शंका—न तो ससारसे भीरुता तपका हेतु है और न तप ससारसे भीरुताका हेतु है अतः
ग्रन्थकारने यह अयुक्त कहा है कि बाह्य तपसे संवेगमे स्थापित होता है ?

समाधान—जो बाह्य तप करता है उसे लोग मानते हैं कि इसका चित्त ससारसे विरक्त
है । अतः ग्रन्थकारका कथन युक्त है ॥२३९॥

गा०-टी०—इन्द्रियाँ दान्त होती हैं । अनशन, अवमौदर्य और वृत्ति परिसंख्यान तप करनेसे
जिह्वा दान्त होती है । विविक्त शय्यासन तपसे शेष इन्द्रियाँ दान्त होती हैं । जहाँ इन्द्रियोको प्रिय
लगनेवाले विषय नहीं हैं ऐसी वसतिमे रहनेसे इन्द्रियोका निग्रह होता है । रत्नत्रयमे एकाग्रताको
समाधि कहते हैं । समाधिमे योग अर्थात् सम्बन्ध स्पष्ट होते हैं । भोजन आदिका त्याग करनेसे
विषयोसे राग नहीं रहता । जो विषयरोगसे सताया हुआ है वह रत्नत्रयमे नहीं लगता । रत्न-

च भवति । वीर्याचारे प्रवृत्तश्च भवति । ' 'जीविदतण्हा य' या जीविते तृष्णा च 'वोच्छिन्ना' व्युच्छिंति गता । न हि जीविताशावान् अशनादिक त्यक्तुमीहते । जीविते तृष्णावान्यत्किंचित्कृत्वा असयमादिक प्राणानेव धारयितुमुद्यतो भवति न रत्नत्रये ॥२४०॥

दुःखं च भाविदं होदि अप्पडिवद्धो य देहरससुक्खे ।

मुसमूरिया कसाया विसएसु अणायरो होदि ॥२४१॥

'दुःखं च भाविदं होदि' दुःखं च भावितं भवति । दुःखभावना च कथमुपयोगिनी असक्लेशेन दुःख-सहने कर्मनिर्जरा जायते । क्रमेण च जायमाना निर्जरा निरवशेषकर्मापायस्योपाय इत्येवमुपयोगिनी इति मन्यते । अपि चासकृद्भावितदुःखो निश्चलो भवति^१ ध्याने । 'अप्पडिवद्धो य होदि' अप्रतिबद्धश्च भवति । 'देहरससुक्खे' शरीररससौख्ये । एतेषु त्रिषु प्रतिबद्धता समाधेर्विघ्नं स निरस्तो भवतीति भावः । 'मुसमूरिया कसाया' उन्मृदिता कषाया भवन्ति । कथं अनशनादिना कषायनिग्रहं कृतो भवति ? क्षमामार्द-वार्जवसन्तोषभावनादिप्रातिपक्षभूता विनाशयन्ति कषायान्नेतरदिति चेत् अयमभिप्रायः — अशनाद्यलामे, स्वल्प-लामे, अशोभनाना वा लामे क्रोधकषाय उत्पद्यते । तथा प्रचुरलाभाद्रसवद्भिक्षालाभाच्च लब्धिमानहमेवेति मानकषायः । अस्मदीयभिक्षागृहं यथान्ये न जानन्ति तथा प्रविशामीति चिन्ता मायाकषायः । अशने रसे प्राचुर्यविशिष्टे वासंक्तिर्लोभकषायः । तथा वसत्यप्रदाने कोपः, तल्लामे च मानकषायः प्राग्वत् । अन्येऽप्या-गच्छन्तीति न मम वसतिरस्त्यवकाशो^३ वाऽग्रेति वचनान्मायाकषायः । अहमस्य स्वामीति लोभः । इत्य-

त्रयमेव न लगनेसे व्याकुल होकर अशुभ परिणामोमे ही लगता है । अपनी शक्तिको छिपाता नहीं है और वीर्याचारमे प्रवृत्त होता है । जीवनकी जो तृष्णा है वह भी नष्ट हो जाती है । जिसे जीनेकी तृष्णा है वह भोजनादिकका त्याग करना नहीं चाहता । जीवनकी तृष्णावाला जो कुछ भी असयम आदि करके प्राणधारण करनेमे ही तत्पर रहता है, रत्नत्रयमेव नहीं लगता ॥२४०॥

गा०-टी०—दुःखका सहन होता है । बिना किसी सक्लेशके दुःख सहनेसे कर्मोंकी निर्जरा होती है । और क्रमसे होनेवाली निर्जरा समस्त कर्मोंके विनाशका उपाय है इसलिए दुःखभावना उपयोगी है । दूसरे, बार-बार दुःखकी भावना करने वाला ध्यानमे निश्चल होता है । शरीर, रस और सुखमे अप्रतिबद्ध-अनासक्त होता है । इन तीनोंमे आसक्ति समाधिमे विघ्न करती है । अतः उसका निरास होता है । कषायोका मर्दन होता है ।

शका—अनशन आदिसे कषायका निग्रह कैसे होता है ? कषायोकी विरोधी क्षमा, मार्दवं, आर्जव, सन्तोष भावना आदि कषायोको नष्ट करते हैं, अन्य नहीं ।

समाधान—अभिप्राय यह है कि भोजन आदि न मिलने पर, या कम मिलने पर अथवा अशुचिकर मिलने पर क्रोध कषाय उत्पन्न होती है । तथा प्रचुर लाभसे और स्वादयुक्त भिक्षाके लाभसे मैं 'लब्धि सम्पन्न हूँ' ऐसी मान कषाय उत्पन्न होती है । मेरे भिक्षा लेनेके घरको दूसरे न जान सकें इस तरह घरमे प्रवेश करूँ, यह चिन्ता माया कषाय है । रसीले अत्यधिक भोजनमे आसक्ति लोभ कषाय है । तथा वसति नहीं देने पर क्रोध और उसके मिलने पर मानकषाय होती है जैसा पहले भोजनके सम्बन्धमे कह आये हैं । दूसरे भी आने वाले हैं इस वसतिमे स्थान नहीं है

कषायनिमित्तवस्तुत्यागात् कषायाणामवसर इति । 'विसएसु' विषयेषु स्पर्शनादिषु । 'अणादरो होइ' अनादरो भवति औदासीन्य जायते । तदौदासीन्यात् तदादरनिमित्तकर्मसवरो भवतीति भावः । अशनस्य हि 'शुक्ला-
दिरूपे मृदुस्पर्शं, सौगन्धे, रसे वादरस्त्यक्तो भवति अशनः त्यजता । तथा क्षीरादिकमपि त्यजता क्षीरादि-
रूपेषु ॥२४१॥

कदजोगदादमण आहारणिरासदा अगिद्धी य ।

लाभालाभे समदा तितिकखणं वभचेरस्स ॥२४२॥

'कदजोगदा' सर्वत्यागस्य पश्चाद्भाविनः योगश्च कृतो भवति बाह्येन तपसा । 'आदमण' आत्मनो दमन आहारे सुखे च योजुरागस्तस्य प्रशमनात् । 'आहारणिरासदा' आहारे निराशयः सम्पादितः प्रतिदिन आहारगताशापरित्यागाम्यासात् । सर्वत्यागकालेऽपि सुकरा भवत्याहारनिराशतेति भावः । 'अगिद्धी य' अगु-
द्विश्च अलपटता च । क्व ? आहारे । न ह्याहारे गृद्धिमान् लब्ध्वा तः त्यजति । लाभालाभे समदा लाभालाभयो समता । लाभे च सत्याहारस्य हर्षाकरणात् अलाभे च तथाऽक्रोपात् । यः स्वयमेव लब्धमपि त्यजति स कथ-
मिव परेषामदाने दुर्मनी भवति । 'तितिकखणं वभचेरस्स' ब्रह्मचर्यं च सोढं भवति । रसवदाहारत्यागादभिन-
वेऽसति शुक्रसचये अनशने च सचित्तप्रलये सति न स्त्रीष्वनुगमो भवति इति भावः । तथा गलितशुक्राणां पुसा
वेमुख्य अगनासु प्रतीतमेव ॥२४२॥

ऐसा कहना माया कषाय है । मैं इस वसतिका स्वामी हूँ यह लोभ कषाय है । इस तरह जो वस्तु कषायमे निमित्त हैं उनका त्याग करनेसे कषायका अवसर नहीं रहता । (विसएसु अणादरो होई) स्पर्शन आदि विषयोमे अनादर होता है अर्थात् उदासीनता होती है । विषयोमे उदासीनतासे विषयोमे आदर भाव रखनेके निमित्तसे बन्धने वाले कर्मोंका सवर होता है यह भाव है । भोजनके त्यागसे भोजनके शुक्ल आदि रूपमे, कोमल स्पर्शमे, सुगन्धमे अथवा रसमे आदरका त्याग हो जाता है । तथा दूध आदिका भी त्याग करनेसे दूध आदिके रूप रस आदिमे आदरका त्याग हो जाता है ॥२४१॥

गा०-टी०—'कद जोगदा'—बाह्य तपसे मरणकालमे जो सर्व आहारका त्याग करना होता है उसका अभ्यास होता है । 'आत्मदमण'—आहार और सुखमे जो अनुराग है उसका प्रशमन होनेसे आत्माका दमन होता है । 'आहारणिरासदा'—प्रतिदिन आहार सम्बन्धी आशाके त्यागके अभ्यास-
से आहारके विषयमे निराशा सम्पन्न होती है । अभिप्राय यह है कि समस्त आहारका त्याग करने के कालमे भी आहार सम्बन्धी इच्छाका विनाश सुकर होता है । 'अगिद्धीय'—और आहारमे लपटता नहीं रहती । जिसको आहारमे गृद्धि है वह आहार पाकर उसे छोड़ नहीं सकता । 'लाभालाभे समदा'—लाभ और अलाभमे समता रहती है । आहारका लाभ होने पर हर्ष नहीं करता और अलाभमे क्रोध नहीं करता । जो स्वयं भी प्राप्त आहारको छोड़ देता है वह दूसरोंके न देने पर अपना मन खराब कैसे कर सकता है । 'तितिकखणं वभचेरस्स'—ब्रह्मचर्यको धारण करता है । रसोले आहारके त्यागसे नवीन वीर्यसचय नहीं होता और अनशनसे सचित्तवीर्य क्षय होता है तब स्त्रीमे अनुराग नहीं होता । तथा जिन पुरुषोमे वीर्यहीनता होती है उनके प्रति स्त्रियोकी विमुखता प्रसिद्ध ही है ॥२४२॥

णिद्राजओ य ददृक्षाणदा विमुत्ती य दप्पणिग्घादो ।

सज्झायजोगणिव्विग्घदा य सुहदुखसमदा य ॥२४३॥

‘णिद्राजओ य’ निद्राजयश्च । प्रतिदिनमशनत रसवदाहारसेवापरस्य बहुभोजनश्च निवाते सुखस्पर्शो निरुपद्रवे च देशे शयानस्य निद्रा महती जायते, यया परवशो निश्चेतन इव भवत्यगुभपरिणामप्रवाहे च पतति, न च रत्नत्रयेण धृत्यति, तस्या जयो । ‘ददृक्षाणदा’ दृढध्यानता च दुःखोपनिपाताच्चलति ध्यानाद भावितदुःखो यति । कृततपोभावनस्तु क्षुदादिपरीणहोपनिपातेऽपि महते । ‘विमुत्ती य’ विमुक्तिर्विशिष्ट-त्याग अनशनादावुद्यतेन शरीरमेव त्यक्तं भवति तदेव दुस्त्यज । ‘दप्पणिग्घादो’ अमयमकरणो यो दर्पस्तस्य निर्घातश्च कृतो भवति । ‘सज्झायजोगणिव्विग्घदा य’ वाचनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशयौग सवन्धो यस्तस्य विघ्नाभावश्च । आहारार्थं भ्रमत कथं स्वाध्याय क्रियते ? बहुभोजनश्च उत्तान स्वपिति आसितुमप्य-समर्थ । रसवदाहारभोजी आहारोष्मणा दह्यमान इतस्ततः परावर्तते । अविविक्ताया वसती वर्तमान परेपा वच शृण्वस्तं सह सभाषण कुर्वन्नाधीते । विविक्तदेशस्थायी पुनर्निर्व्याकुल स्वाध्याये घटते । ‘सुह-दुःखसमदा य’ सुखेन हृष्यति दुःखेन दुष्यति इति रागद्वेषान्तरेण सुखदुःखानुभव सुखदुःखसमता । अशन रमाश्च सुखसाधनभूतामत्यजना सुखे रागस्त्यक्तो भवति । क्षुदादिजनितवेदनोपनिपाते असक्लेशात् दुःखे न च द्वेषोऽप्यास्तीति । ‘बाहिरतवेण होदि ह’ इत्यनेन पञ्चमूत्र निर्विदिटाना प्रत्येक सवन्ध ॥२४३॥

गा०-टी०—‘णिद्राजओय’-निद्राजय होता है। जो प्रतिदिन भोजन करता है, रसीले आहार के सेवनमे तत्पर रहता है, बहुत भोजन करता है, उसे वायुके प्रकोपसे रहित, सुखकारक स्पर्शवाले उपद्रवहीन देशमे सोने पर गहरी नीद आती है, जिसके अधीन होकर वह चेतनाहीन जैसा हो जाता है और अशुभ परिणामोके प्रवाहमे गिर जाता है। वह रत्नत्रयमे नहीं लगता। उस निद्रा-का जय होता है। ‘ददृक्षाणदा’ दृढ ध्यान होता है। जिस यतिको दुःख सहनेका अभ्यास नहीं होता, वह दुःख पडने पर ध्यानसे विचलित हो जाता है। किन्तु तपका अभ्यासी भूख आदि परी-षह आने पर सहता है। ‘विमुत्तीय’ विमुक्ति अर्थात् विशिष्ट त्याग करता है क्योंकि जो अनशन आदिमे तत्पर रहता है वह तो शरीर ही को छोड़ देता है और शरीर ही को छोड़ना कठिन होता है। ‘दप्पणिग्घादो’—असयमको करने वाला जो दर्प है उसका भी पूरी तरहसे घात होता है। ‘सज्झायजोगणिव्विग्घदाय’—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके साथ जो सम्बन्ध है उसमे कोई विघ्न नहीं होता। आहारके लिए भ्रमण करने वाला साधु कैसे स्वाध्याय कर सकता है। बहुत भोजन करने वाला तो ऊपरको मुख करके सोता है बैठ भी नहीं सकता। रसीला आहार खाने वाला आहारकी ऊष्मासे इधर-उधर करवटे बदलता है। जो बहुजन सकुल वसतिमे रहता है वह दूसरोकी बातें सुनकर उनके साथ वातचीत करता है, स्वाध्याय नहीं करता। किन्तु एकान्त स्थानमे रहने वाला व्याकुलता रहित होकर स्वाध्याय करता है। ‘सुह-दुःखसमदाय’—पुखसे हर्षित होना और दुःखसे दुःखी होना राग-द्वेष है। उनके बिना सुख-दुःख का अनुभव सुख-दुःख समता है। सुखके साधनभूत भोजन और रसोको जो त्यागता है वह सुखमे रागको त्यागता है। भूख प्यासका कष्ट होने पर सक्लेश न होनेसे उसे दुःखमे द्वेष नहीं होता।

आदा कुल गणो पवयणं च सोभाविदं हवदि सव्वं ।

अलसत्तणं च विजड कम्म च विणिद्धुय होदि ॥२४४॥

‘आदा कुल गणो पवयणं च सव्वं सोभाविदं हवदि’ पदघटना । बाह्येन तपसा स्वयं कुलमात्मनो, गण, स्वशिष्यसन्तानश्च शोभामुपनीतो भवति । ‘अलसत्तणं च’ अलसत्त्व च । ‘विजड’ त्यक्त भवति । दुर्धरतप समुद्योगात् ‘कम्म च विणिद्धुय’ कर्म च ससारमूल विशेषेण निर्द्धूत भवति ॥२४४॥

बहुगाणं सवेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छाणं ।

मग्गो य दीविदो भगवदो य अणुपालिया आणा ॥२४५॥

‘बहुगाणं’ बहूना । ‘सवेगो जायदि’ ससारभीरुता जायते । यथा सन्नद्धमेक दृष्ट्वा नूनमत्र भयमस्ति किञ्चिदहमपि सन्नह्यामीति जन प्रवर्तते । एव तपस्युद्यतमवलोक्य ससारभयादयमेव क्लिश्यति तदस्माकमप्यनिवारितमेवेति विभेति । भीतश्च प्रतिक्रिया प्रारभते । ‘सोमत्तणं च मिच्छाणं’ मिथ्यादृष्टीना सौम्यता सुमुखता वा जायते । दुर्द्धरमिदं महत्तपो यतीना इति प्रसन्ना भवतीति यावत् । ‘मग्गो य दीविदो’ मार्गश्च मुक्ते प्रकाशितो भवति यतीना बाह्येन तपसा करणभूतेन । न तपसा विना कर्मणा निर्जरास्तीति ‘भगवदो य अणुपालिदा आणा’ भगवत् आज्ञा चानुपालिता भवति यतिना बाह्येन तपसा करणेन ॥२४५॥

देहस्स लाघव सवेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छाणं ।

जवणाहारो सतोसदा य जहसभवेण गुणा ॥२४६॥

‘देहस्स लाघव’ शरीरस्य लाघवगुणो बाह्येन तपसा भवति । लघुशरीरस्य आवश्यकक्रिया सुकरा भवन्ति । स्वाध्यायध्याने चाक्लेशसम्पाद्ये भवत । ‘नेहस्स लूहणं’ शरीरस्नेहविनाशनं च गुण । शरीरस्नेहादेव

उक्त पाँच गाथामे जो कुछ कहा है उसका सम्बन्ध ‘बाह्यतपसे होता है’ इस वाक्यके साथ लगाना चाहिए ॥२४३॥

टी०—बाह्य तपसे आत्मा, अपना कुल, गण, अपनी शिष्य परम्परा शोभित होती है । आलस्य छूट जाता है । और दुर्धर तप करनेसे ससारका मूल कर्म विशेषरूपसे नष्ट होता है ॥२४४॥

टी०—यतिके बाह्य तप करनेसे बहुतसे लोगोको ससारसे भय उत्पन्न होता है । अवश्य ही यहाँ कुछ भय है मैं भी तैयारी करता हूँ । इस प्रकार लोग तपमे प्रवृत्त होते हैं । तपमे उद्यत जनको देखकर ‘यह ससारके भयसे इस प्रकारका कष्ट उठाता है । हम भी इससे बच नहीं सकते ऐसा मान ससारसे डरता है और डरकर उसका प्रतीकार करता है । तपस्वीको देखकर मिथ्या-दृष्टियोमे भी सौम्यता आ जाती है । यतियोका यह महान तप दुर्द्धर है इस प्रकार अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं । यातियोके बाह्य तप करनेसे मुक्तिका मार्ग प्रकाशित होता है । क्योंकि तपके बिना कर्मोंकी निर्जरा नहीं होती । और भगवान्की आज्ञाका अनुपालन होता है ॥२४५॥

टी०—बाह्य तपसे शरीरमे हलकापन आता है । जिसका शरीर हल्का होता है वह आवश्यक क्रियाओको सरलतासे करता है । तथा स्वाध्याय और ध्यान विना कष्टके होते हैं ।

जनोऽसयमे प्रवर्तते । शरीरमेवानथहेतुरिति तपोऽपि न करोति । तेनाहित शरीरस्नेहो विनाशितो भवति । 'उवसमो तहा परमो' तथा चोत्कृष्टश्चोपशमो भवति रागादेदु करे तपसि वतमानस्य । किं च मम रागेण उपद्रवकारिणा । सति रागे हि नवकर्मबन्धो जायते । चिरन्तनकर्मरसोपवृ हण च । सति चेत्य मदीय क्लेशो निष्फलो भवेदिति मन प्रणिधानादुपशम । 'जवणाहारो' परिमिताहारता इति केचिदाचक्षते । तत्र च गुणो नीरोगतादिकमिति । तथा चाहुर्मिताशिन पङ्गुणा भजन्ते इति । अपरे शरीरस्थितिमात्रहेतुराहार जवणा-हारशब्द शरीरवाच्य इति स्थिता ॥२४६॥

एवमित्यादिनोपसहरति—

एवउगमउत्पादणोसणासुद्धभक्तपाणेण ।

मिदलहुयविरसलुक्खेण य तवमेद कुणदि णिच्चं ॥२४७॥

'एवमेद तवो णिच्च कुणदिति' पदघटना । 'एव' व्यावर्णितरूपेण । 'एद' एतत् बाह्य तप । 'कुणदि' करोति । 'णिच्च' नित्य । 'उगमउत्पादणोसणासुद्धभक्तपाणेण' उद्गमोपादनपणादोपरहितेन, भक्तेन पानेन च । कीदृग्भूतेन ? "मिदलहुयविरसलुक्खेण' परिमितेन लघुना, विरसेन, रुक्षेण । एवंभूत शुद्धमाहार भुक्त्वा तप 'कुर्यान्निशुद्धमिति भाव ।

उल्लीणोल्लीणेहिं य अहवा एककंतवड्ढमाणेहिं ।

सल्लिहइ मुणी देहं आहारविधिं पयणुगितो ॥२४८॥

'उल्लीणोल्लीणेहिं य' प्रवर्द्धमानेन हीयमानेन च तपसा चतुर्थपक्षादिक्रमेणानशनतपोवृद्धि । एकद्वि-

शरीरसे स्नेहका विनाश होता है यह भी एक गुण है । शरीरके स्नेहसे ही मनुष्य असयमका आचरण करता है । शरीर ही अनर्थका कारण है । इसीके स्नेहवश मनुष्य तप नहीं करता । अतः तपसे अहितकारी शरीरस्नेहका नाश होता है । दुष्कर तप करनेवालेके रागादिका उत्कृष्ट उपशम होता है । वह मनमे विचारता है, इस उपद्रवकारी रागसे मुझे क्या ? रागके होनेपर नवोन कर्मका बन्ध होता है, और पूर्ववद्धकर्मोंमे रसकी वृद्धि होती है । ऐसा होनेपर मेरा कष्ट सहन निष्फल है । ऐसे विचारसे उपशम होता है । 'जवणाहारो'—इसका अर्थ कोई 'परिमित आहार' करते हैं । उसमे नीरोगता आदि गुण हैं । कहा है 'परिमित भोजनमे छह गुण होते हैं ।' अन्य कुछ शरीरकी स्थितिमात्रमे हेतु जो आहार है वह जवणाहार है ऐसा कहते हैं ॥२४६॥

उक्त चर्चाका उपसहार करते हैं—

गा०—कहे अनुसार उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषसे रहित भोजन और पानसे और परिमित, लघु, रसरहित और रुक्ष भोजन पानसे यह बाह्य तप नित्य यति करता है । इसका भाव है कि इस प्रकारका शुद्ध आहार खाकर तप करना चाहिए । अशुद्ध आहार करके नहीं ॥२४७॥

गा०—वर्द्धमान या हीयमान अनशन आदि तपोसे अथवा सर्वथा वर्द्धमान तपोके द्वारा आहारकी विधिको अल्प करता हुआ मुनि शरीरको कृश करता है ॥२४८॥

टी०—चतुर्थ, षष्ठ आदिके क्रमसे अनशन तपकी वृद्धि होती है । एक दो आदि ग्रास कम

१ कुर्यान्निशुद्ध-अ० । कुर्या सशुद्ध-आ० ।

कवलादिन्यूनतया अवमोदयवृद्धि । एकस्य रसस्य द्वयोस्त्रयाणामित्यादिना क्रमेण रसपरित्यागवृद्धि । एक-पाटक, गृहसप्तक, गृहत्रय वा प्रविशामीति, भिक्षाग्रासपरिमाणन्यूनताकरणेन वा वृत्तिपरिसंख्यानवृद्धि । दिवसे आत्पन कृत्वा रात्रौ प्रतिभावग्रहकरणमित्यादिना कायक्लेशवृद्धि । एव श्रमे महति सजाते क्रमेण अनशना-दीना न्यूनताकरण । 'अहवा' अथवा । 'एयतवड्डमाणोहि' एकान्तेन वर्धमानं तपोभि । 'सल्लिहइ' सल्लि-खति । 'मुणी' मुनि । 'देह' । 'आहारविधि' अशनादिविधि । 'पयणुगितो' अल्पीकुर्वन् ॥२४८॥

प्रकारान्तरेण सल्लेखनोपायमाचष्टे—

अणुपुव्वेणाहारं संवट्टतो य सल्लिहइ देहं ।

दिवसुग्गहिण तवेण चावि सल्लेहण कुणइ ॥२४९॥

'अणुपुव्वेण' क्रमेण । आहारं संवट्टतो य आहारं न्यूनयित्वा । सल्लिहइ देहं तनूकरोति । दिवसुग्ग-हिणेण तवेण चावि एकैकदिनं प्रतिगृहीतेन तपसा च, एकस्मिन्दिनेऽनशन, एकस्मिन्दिने वृत्तिपरिसंख्यान इति । सल्लेहण कुणइ सल्लेखना करोति ॥२४९॥

विविहाहिं एसणाहिं य अवग्गहेहिं विविहेहिं उग्गेहिं ।

संजममविराधेतो जहावल सल्लिहइ देहं ॥२५०॥

'विविहाहिं' नानाप्रकारै । 'एसणाहिं य' भोजनं रसवर्जितैरप्यल्पै शुष्कैराचाम्लैर्वा । 'अवग्गहेहिं' नानाप्रकारैरवग्रहं । 'उग्गेहिं' उग्रं । 'संजममविराधेतो' समयं द्विप्रकारं अविनाशयन् । 'जहावल' स्व-वलानतिवृत्त्या देहं तनूकरोति ॥२५०॥

सदि आउगे सदि बले जाओ विविधाओ भिक्खुपडिमाओ ।

ताओ वि ण वाधंते जहावल सल्लिहतस्स ॥२५१॥

करनेसे अवमौदर्यकी वृद्धि होती है । एक रसका, फिर दो रसका, फिर तीन रसका, इत्यादि क्रमसे त्याग करनेसे रसपरित्यागकी वृद्धि होती है । मैं एक पाटकमे या सात घरमे या तीन घरमे प्रवेश करूँगा । अथवा भिक्षाके ग्रासोका परिमाण कम करनेसे वृत्तिपरिसंख्यान तपकी वृद्धि होती है । दिनमें आत्पन योग करके रात्रिमे प्रतिमा योग धारण करने आदिसे कायक्लेशकी वृद्धि होती है । इस प्रकार करनेसे महान् श्रम होनेपर क्रमसे अनशन आदिमे कमी करता है । या फिर बढ़ाता ही जाता है और आहारको कम करके मुनि गरीरको कृश करता है ॥२४८॥

प्रकारान्तरसे सल्लेखनाका उपाय कहते हैं—

गा०—क्रमसे आहारको कम करते हुए शरीरको कृश करता है । और एक एक दिन ग्रहण किये तपसे, एक दिन अनशन, एक दिन वृत्तिपरिसंख्यान इस प्रकार सल्लेखनाको करता है ॥२४९॥

गा०—नाना प्रकारके रस रहित भोजन, अल्प भोजन, सूखा भोजन, आचाम्ल भोजन आदिसे और नाना प्रकारके उग्र नियमोंसे दोनों प्रकारके समयोंको नष्ट न करता हुआ यति अपने बलके अनुसार देहको कृश करता है ॥२५०॥

१ मायिय दुय तिय चउ पच मास छम्मास सत्त मासी य ।

तिण्णेव सत्तराह राइदिय राइपडिमाओ ॥' —मूलाराधनादर्पणे ।

‘सवि आउगे’ आयुपि सति । ‘सवि बले’ सति बले । ‘जाओ’ या ‘विविहाओ’ विचित्रा । ‘भिक्षु-पडिमाओ’ भिक्षुप्रतिमा । ‘ताओ वि’ ताश्च । ‘ण बाधते’ न पीडा जनयति महती । कस्य ? ‘जहाबल सल्लिहतस्स’ यथावल तनूकुर्वत बलमन्तरेण कुर्वत प्रारब्धमहाबलेशस्य योगभङ्ग सकलेशश्च महान् जायते इति भाव ॥२५१॥

शरीरसल्लेखनाहेतुषु उपन्यस्तेषु के उत्कृष्टा इत्यग्राह—

सल्लेहणा शरीरे तवोगुणविधी अणेगहा भणिदा ।

आयं विलं महेसी तत्थ दु उक्कस्सयं विति ॥२५२॥

‘सल्लेहणा शरीरे’ शरीरसल्लेखनानिमित्त शरीरे सल्लेखना इत्युच्यते । ‘तवोगुणविधी’ तप सञ्ज्ञितो गुणविकल्प । ‘अणेगहा भणिदा’ अनेकधा निरूपित अतीतसूत्र । ‘तत्थ’ तत्र । ‘महेसी’ महर्षय । ‘आयं-विलं दु’ आचाम्लाशनमेव । ‘उक्कस्सयं’ उत्कृष्टमिति । ‘विति’ ब्रुवन्ति ॥२५२॥

टी०—आयुके होते हुए और बलके होते हुए अपनी शक्तिके अनुसार शरीरको कृश करने वाले यत्तिके जो विविध भिक्षु प्रतिमाएँ हैं, वे भी महान् कष्ट नहीं देती । जो शक्तिके बिना करता है उसे प्रारम्भ में ही महान् क्लेश होनेसे योगका भग तथा महा सकलेश परिणाम होते हैं ॥२५१॥

विशेषार्थ—आशाघरजीने एक गाथाके द्वारा उसका अर्थ करते हुए भिक्षु प्रतिमाओका कथन किया है जो इस प्रकार है—

आत्माकी सल्लेखना करने वाला, धैर्यशाली, महासत्त्वसे सम्पन्न, परीपहोका जेता, उत्तम सहननसे विशिष्ट, क्रमसे धर्मध्यान और शुक्ल ध्यानको पूर्ण करता हुआ मुनि जिस देशमें रहता है उस देशके लिये दुर्लभ आहारका व्रत ग्रहण करता है कि यदि एक मासमें ऐसा आहार मिला तो मैं भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा । उस मासके अन्तिम दिन वह प्रतिमा योग धारण करता है । यह एक भिक्षु प्रतिमा है । इस प्रकार पूर्वोक्त आहारसे सौगुने उत्कृष्ट अन्य-अन्य भोजन सम्बन्धी नियम लेता है । ये नियम दो, तीन, चार, पाँच, छै और सात मासको लेकर होते हैं । अर्थात् दो या तीन आदि सात मासमें ऐसा आहार मिलेगा तो आहार करूँगा । सर्वत्र नियमोंके अन्तिम दिन प्रतिमा योग धारण करता है । ये सात भिक्षु प्रतिमा हैं । पुन पूर्व आहार से सौगुना उत्कृष्ट दुर्लभ अन्य-अन्य आहारका नियम सात-सात दिनका तीन बार ग्रहण करता है । अर्थात् सात दिनमें ऐसा मिला तो ग्रहण करूँगा । ये तीन भिक्षु प्रतिमा हैं । फिर रात दिन प्रतिमायोगसे स्थित रहकर पीछे रात्रि प्रतिमायोग धारण करता है । ये दो भिक्षु प्रतिमा हैं । इनके धारण करनेपर पहले अवधि मन पर्यय ज्ञानको प्राप्त करनेके पीछे सूर्योदय होनेपर केवल-ज्ञानको प्राप्त करता है । इस तरह बारह भिक्षु प्रतिमायोगसे स्थित होकर पश्चात् रात्रि प्रतिमा-योग धारण करता है ॥२५१॥

ऊपर जो शरीरकी सल्लेखनाके हेतु कहे हैं उनमें कौन उत्कृष्ट हैं, यह कहते हैं—

गा०—शरीरकी सल्लेखनाके निमित्त अनेक प्रकार तप नामक गुणके विकल्प पूर्व गाथाओं के द्वारा कहे हैं । उनमेंसे महर्षि आचाम्लको ही उत्कृष्ट कहते हैं ॥२५२॥

शरीरसल्लेखनोपायोत्कृष्टमाचाम्लाशनमित्युक्तं तत्कीदृशं चोदिते आह—

छट्टुमदसमदुवालसेहिं भत्तेहिं विदियअट्टेहिं ।

मिदलहुग आहारं करेदि आयबिलं बहुसो ॥२५३॥

‘छट्टुमदसमदुवालसेहिं भत्तेहिं विदियअट्टेहिं’ द्वित्रिचतु पञ्चदिनोपवासैः उत्कृष्टैः । ‘मिदलहुग आहारं करेदि’ परिमितं लघ्वाहारं करोति । ‘आयबिल’ आचाम्ल । ‘बहुसो’ बहुश ॥२५३॥

भक्तप्रत्याख्यानस्यास्य वर्ण्यमानस्य कियत्काल इत्यत्रोत्तर—

उक्कस्सएण भत्तपइण्णाकालो जिणेहिं णिहिट्ठो ।

कालम्मि संपहुत्ते बारसवरिसाणि पुण्णाणि ॥२५४॥

‘उक्कस्सएण’ उत्कर्षेण । ‘भत्तपइण्णाकालो’ भक्तप्रत्याख्यानकाल । ‘जिणेहिं णिहिट्ठो’ जिनैर्निर्दिष्ट । ‘कालम्मि’ काले । ‘संपहुत्ते’ महति सति । ‘बारसवरिसाणि’ सम्पूर्णद्वादशवर्षमात्रान् ॥२५४॥

उक्तेषु द्वादशवर्षेषु एव कर्तव्यमिति क्रमं सल्लेखनाय दर्शयति—

जोगेहिं विचित्तेहिं दु खवेइ सवच्छराणि चत्तारि ।

वियडी णिज्जूहिंत्ता चत्तारि पुणो वि सोसेदि ॥२५५॥

‘जोगेहिं’ कायक्लेशैः । ‘वित्तित्तेहिं दु’ विचित्रैरनियतैः । ‘खवेइ’ क्षपयति । ‘सवच्छराणि चत्तारि’ वर्षचतुष्टय । यत्किंचिद्भुक्त्वा । ‘वियडी णिज्जूहिंत्ता’ रसादीन्क्षीरादीन्परित्यज्य । ‘चत्तारि’ वर्षचतुष्टय । ‘पुणो वि’ पुनरपि । ‘सोसेदि’ तनूकरोति तनुम् ॥२५५॥

शरीरकी सल्लेखनाके उपायोमे आचाम्लको उत्कृष्ट कहा, वह कैसा होता है, यह कहते हैं—

गा०—उत्कृष्ट दो दिन, तीन दिन, चार दिन और पाँच दिनके उपवासके बाद अधिकतर परिमित और लघु आहार आचाम्लको करते हैं ॥२५३॥

विशेषार्थ—‘अदिविकट्टेहिं’ के स्थानमे ‘वियदि अट्टेहिं’ पाठ भी मिलता है । उसका अर्थ ‘विशेष अतिकृष्ट’ ऐसा होता है । इस गाथाका तात्पर्य यह है षष्ठ आदि उपवासोसे सकलेशको न प्राप्त होता यति मित और लघु काजी का आहार प्राय करता है । उसे सल्लेखनाके हेतुओमे उत्कृष्ट कहते हैं ॥२५३॥

जिस भक्त प्रत्याख्यानका वर्णन चल रहा है उसका काल कितना है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यदि आयुका काल अधिक शेष हो तो जिन भगवान्ने उत्कृष्टसे भक्त प्रत्याख्यानका काल पूर्ण बारह वर्ष कहा है ॥२५४॥

उक्त बारह वर्षमे ऐसा करना चाहिये, इस प्रकार सल्लेखनाका क्रम बतलाते हैं—

गा०—नाना प्रकारके कायक्लेशोंके द्वारा चार वर्ष बिताता है । दूध आदि रसोको त्यागकर फिर भी चार वर्ष तक शरीरको सुखाता है ॥२५५॥

आयविलणिन्वियडीहिं दोणिण आयविलेण एकं च ।

अद्ध णादिविगट्ठेहिं अदो अद्ध विगट्ठेहिं ॥२५६॥

‘आयविलणिन्वियडीहिं’ आचाम्लेन निर्विकृत्या च । ‘दोणिण’ वर्षद्वय क्षपयति । ‘आयविलेण’ आचाम्लनैव । ‘एकं च’ एक वर्ष । ‘अद्ध’ अवशिष्टस्य वर्षस्य पणमासान् । ‘नादिविगट्ठेहिं’ अत्यनुत्कृष्टैस्तपोभि क्रशयति । ‘अदो अद्ध विगट्ठेहिं’ अतः परं पणमासान् उत्कृष्टैस्तपोभि ॥२५६॥

व्यावर्णितेनैव क्रमेण आचरितव्यमिति नियोगो न विद्यते इत्याचष्टे—

भत्त खेत्त काल धातु च पडुच्च तह तव कुज्जा ।

वादो पित्तो सिंभो व जहा खोभ ण उवयति ॥२५७॥

‘भत्त’ आहार शाकबहुल, रसबहुल, कुल्माषप्राय, निष्पावचणकादिमिश्र, शाकव्यञ्जनादिरहित वा । ‘खेत्त’ अनूपजाङ्गलमाधारणविकल्प । ‘काल’ धर्मशीतसाधारणभेद । धातुमात्मन शरीरप्रकृति च । ‘पडुच्च’ आश्रित्य । ‘तह’ तथा । ‘तव कुज्जा’ तप कुर्याज्जहा खोभ ण उवयति । यथा क्षोभ नोपयान्ति । ‘वादो पित्तो सिंभो वा’ वातपित्तश्लेष्मत्रिक ॥२५७॥

शरीरसल्लेखनाक्रममभिधायाम्यन्तरसल्लेखनाक्रममभिधातु अम्यन्तरसल्लेखनया सह सम्बन्ध कथयन्ति—

एव सरीरसल्लेहणाविहिं बहुविहा व फासंतो ।

अज्झवसाणविगुद्धिं खणमवि खवओ ण मुंचेज्ज ॥२५८॥

‘एव’मुक्तेन क्रमेण । ‘शरीरसल्लेहणाविहिं’ नानाप्रकार । ‘फासंतो वि’ स्पृशन्ति । ‘अज्झवसाण-

गा०—आचाम्ल और निर्विकृतिके द्वारा दो वर्ष वित्ताता है । आचाम्लके द्वारा एक वर्ष वित्ताता है । मध्यम तपके द्वारा शेष वर्षके छह माह और उत्कृष्ट तपके द्वारा शेष छह मास वित्ताता है ॥२५६॥

विशेषार्थ—शेष चार वर्षोंमें से दो वर्ष काजी और रस व्यजन आदिसे रहित भात वगैरह खाकर वित्ताता है । एक वर्ष केवल काजी आहार लेता है । अन्तिम बारहवें वर्षके प्रथम छह महीनोमें मध्यम तप करता है । अन्तिम छह महीनोमें उत्कृष्ट तप करता है ॥२५६॥

आगे कहते हैं कि ऊपर कहे क्रमके अनुसार ही आचरण करनेका नियम नहीं है—

गा०—आहार, क्षेत्र, काल अपनी शारीरिक प्रकृतिको विचार कर इस प्रकार तप करना चाहिये जिस प्रकार वात पित्त और कफ क्षोभको प्राप्त न हो ॥२५७॥

टी०—आहारके अनेक प्रकार हैं—शाक बहुल—जिसमें शाक ज्यादा है, रस बहुल—जिसमें घी दूध आदि रस अधिक हैं । कुल्माषप्राय—जिसमें कुलथी अधिक है । कच्चे चने आदि से मिला आहार और शाक व्यजन आदिसे रहित आहार । क्षेत्र भी अनेक प्रकारके हैं जिसमें पानीकी प्रचुरता है, वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है । काल गर्मी सर्दी और साधारण होता है । इन सबका तथा अपनी प्रकृतिका विचार करके तप करना चाहिये जिससे स्वास्थ्य खराब न हो ॥२५७॥

शरीरकी सल्लेखनाका क्रम कहकर अम्यन्तर सल्लेखनाका क्रम कहनेके लिये अम्यन्तर सल्लेखनाके साथ सम्बन्ध कहते हैं—

गा०—उक्त क्रमसे नाना प्रकारकी शरीर सल्लेखनाकी विधिको करते हुए भी परिणामो

‘विसुद्धि’ परिणामविसुद्धि । ‘खवगो खणमवि ण मुंचेज्ज’ क्षपक क्षणमपि न त्यजेत् ॥२५८॥

अभ्यन्तरशुद्धयभावे दोष कथयति—

अज्झवसाणविसुद्धीए वज्जिदा जे तवं विगट्ठपि ।

कुव्वति वहिल्लेस्सा ण होइ सा केवला सुद्धी ॥२५९॥

‘अज्झवसाणविसुद्धीए वज्जिदा’ अध्यवसानविसुद्ध्या वर्जिता । ‘जे’ ये । ‘तव’ तप । ‘विगट्ठपि कुव्वति’ उत्कृष्टमपि कुर्वन्ति । ‘वहिल्लेस्सा’ वहिल्लेश्या पूजासत्काराद्याहितचित्तवृत्तय । ‘ण होदि तेसि केवला सुद्धी’ दोषोन्मिश्रका भवतीति शुद्धिरिति यावत् ॥२५९॥

केवला शुद्धि कस्य तर्हि भवतीत्याह—

अविगट्ठ पि तव जो करेइ सुविसुद्धसुक्कलेस्साओ ।

अज्झवसाणविसुद्धो सो पावदि केवल सुद्धि ॥२६०॥

‘अविगट्ठ पि’ अनुत्कृष्टमपि तपो य करोति । सुविसुद्धशुक्ललेश्यासमन्वित विशुद्धपरिणाम स केवला शुद्धि प्राप्नोति इति गाथार्थ ॥२६०॥

प्रस्तुता द्वितीया कषायसल्लेखनामुक्तयाध्यवसायविसुद्ध्या योजयति—

अज्झवसाणविसुद्धी कसायकलुसीकदस्स णत्थित्ति ।

अज्झवसाणविसुद्धी कसायसल्लेहणा भणिदा ॥२६१॥

‘अज्झवसाणविसुद्धी’ परिणामविसुद्धि । ‘कसायकलुसीकदस्स’ कषायै कलुषीकृतस्य । ‘णत्थि’ नास्ति यस्मात् इति तस्मात् । ‘अज्झवसाणविसुद्धी’ परिणामविसुद्धि । ‘कसायसल्लेहणा भणिदा’ कषायसल्लेखनेति गदिता ॥२६१॥

की विशुद्धिको क्षपक एक क्षणके लिये भी न छोड़े ॥२५८॥

अभ्यन्तर शुद्धिके अभावमे दोष कहते हैं—

गा०—परिणामोकी विशुद्धिको छोड़कर जो उत्कृष्ट भी तप करते हैं उनकी चित्तवृत्ति पूजा सत्कार आदिमे ही लगी होती है । उनके अशुभ कर्मके आस्रवसे रहित शुद्धि नहीं होती । अर्थात् दोषोंसे मिली हुई शुद्धि होती है ॥२५९॥

तब केवल शुद्धि किसके होती है, यह कहते हैं—

गा०—जो अतिविशुद्ध शुक्ललेश्यासे युक्त और विशुद्ध परिणामवाला अनुत्कृष्ट भी तप करता है वह केवल शुद्धिको पाता है । यह गाथाका अर्थ है ॥२६०॥

‘प्रस्तुत दूसरी कषाय सल्लेखनाको उक्त अध्यवसान विशुद्धिसे जोड़ते हैं—

गा०—जिसका चित्त कषायसे दूषित है उसके परिणाम विशुद्धि नहीं होती । इसलिये परिणाम विशुद्धिको कषाय सल्लेखना कहा है ॥२६१॥

विशेषार्थ—जिस मुनिका चित्त क्रोधाग्निके द्वारा कलुषित है उस मुनिके परिणाम विशुद्ध नहीं है । अतः उसके कषाय सल्लेखना नहीं है । कषायके कृश करनेको कषाय सल्लेखना कहते हैं । और कषायके कृश हुए बिना परिणाम विशुद्ध नहीं होते । अतः परिणाम विशुद्धिके साथ कषाय सल्लेखना का साध्य साधन भाव सम्बन्ध है ॥२६१॥

शुभपरिणामप्रवाहवृत्तेन चतुष्कपायमल्लेखना कृता भवति इत्यभिधाय सामान्येन चतुर्णामपि कषायाणां तनूकरणे उपाय प्रतिपक्षपरिणामचतुष्क कथयति—

क्रोध खमाए माणं च मद्वेणाज्जवेण माय च ।

सतोसेण य लोह जिणदु खु चत्तारि वि कसाए ॥२६२॥

क्रोध खमायेत्यादिना कषायविनाशने उपायस्तदुत्पत्तित्याग ॥२६२॥

उत्पद्यमानो हि कषायो वृद्धिमुपैतीति कथयति—

कोहस्स य माणस्स य मायालोभाण सो ण एदि वस ।

जो ताण कसायाण उप्पत्तिं चेव वज्जेइ ॥२६३॥

‘कोहस्स य’ अथैव पदघटना । ‘जो तेसि कसायाणमुप्पत्तिं चेव वज्जेइ’ यस्तेषां कषायाणामुत्पत्तिं एव परिहरति । ‘क्रोधस्स य माणस्स य मायालोभाण सो ण एदि वस’ क्रोधमानमायालोभानां स नोपैति वश । यस्तेषामुत्पत्तिमपेक्षते स तद्वशं कथं कषायसल्लेखना कुर्यादिति भावः ॥२६३॥

कषायोत्पत्तिं परिहर्तुं मिच्छता किं कर्तव्यमित्यत आह—

त वत्थुं मोत्तव्वं ज पडि उप्पज्जदे कसायग्गि ।

त वत्थुमल्लिएज्जो जत्थोवसमो कसायाणं ॥२६४॥

‘त वत्थुं मोत्तव्वं’ तद्वस्तु मोक्तव्यम् । ‘ज पडि उप्पज्जदे’ यन्निमित्तं उत्पद्यते ‘कसायग्गि’ कषायान्नि । ‘त वत्थुमल्लिएज्जो’ तद्वस्तुपाश्रयणं कुर्यात् । ‘जत्थ’ यत्रोपाश्रयणे । ‘उवसमो कसायाणं’ कषायाणामुपशमो भवति ॥२६४॥

जइ कहवि कसायग्गी समुट्ठिदो होज्ज विज्झवेदव्वो ।

रागदोसुप्पत्ती विज्झादि हु परिहरतस्स ॥२६५॥

‘जइ कहवि कसायग्गी’ यदि कथंचित्कषायान्नि । ‘समुट्ठिदो होज्ज’ समुत्थितो भवेन् । ‘विज्झवे-

जो शुभ परिणामोक्ते प्रवाहमे बहता है वही चार कषायोकी सल्लेखना करता है यह कहकर, सामान्य से चारो कषायो को कृश करनेका उपाय उनके प्रतिपक्षी चार प्रकारके परिणाम हैं, यह कहते हैं—

टी०—क्रोधको क्षमासे, मानको मादवसे माया को आर्जवसे और लोभको सन्तोषसे, इस प्रकार चारो ही कषायोको जीतो ॥२६२॥

आगे कहते हैं कि उत्पन्न हुई कषाय बढ़ती है—

टी०—जो उन कषायोकी उत्पत्तिको ही रोक देता है वह मुनि क्रोध, मान, माया, लोभके वशमे नहीं होता ॥२६३॥

जो कषायकी उत्पत्तिसे बचना चाहता है उसे क्या करना चाहिए यह कहते हैं—

गा०—उस वस्तुको छोड़ देना चाहिए जिसको लेकर कषायरूपी आग उत्पन्न होती है । और उस वस्तुको अपनाना चाहिए जिसके अपनानेसे कषायोका उपशम हो ॥२६४॥

गा०—यदि थोड़ी भी कसायरूप आग उठती हो तो उसे बुझा दे । जो कषायको दूर करता है उसके राग-द्वेषकी उत्पत्ति शान्त हो जाती है ॥२६५॥

टी०—जो कषायकी उत्पत्तिको रोक देता है वह मुनि क्रोध, मान, माया, लोभके वशमे नहीं होता ॥२६३॥

दम्बो' विध्यापयितव्य । 'रागद्वोसुप्पत्ती' रागद्वेषयोरुत्पत्ति । 'विज्झादि हु' शाम्यत्येव । 'परिहरतस्स परिहरत । कषायान्नि प्रशान्ति नीयते । तद्दोषापेक्षणेन नीचजनसाङ्गत्यमिव हृदय दहति, अशुभाङ्गोपाङ्ग-नामकर्मवद्विरूपानन करोति । रज इव चक्षुषो रागमानयति । महासमीरण इव तनु कम्पयति । सुरापानमिव यत्किञ्चिन्निरगदयति^१ । समीचीनज्ञानलोचन मलिनयति । दर्शनवनमुत्पाटयति । चारित्रसर शोषयति । तप-पल्लव भस्मयति । अशुभप्रकृतिलता स्थिरयति । शुभकर्मफल विरसयति । प्रत्यग्रमनोमल ढौकयति । हृदय कठिनयति । प्राणभृतो घातयति । भारतीमसत्या प्रवर्तयति । गुरुनपि गुणान्लेङ्घयति । यशोधन नाशयति । परानपवादयति । महतोऽपि गुणान्स्थगयति । मैत्रीमुन्मूलयति । कृतमप्युपकार विस्मारयति । अपकारमध्या-पयति । महति नरकगते पातयति । दुःखावर्ते निमज्जयतीत्यनेकानर्थावहत्वभावनया ॥२६५॥

रागद्वेषप्रशान्त्युपायकथनाय गाथा^३—

जावति केइ संग्गा उदीरया होंति रागदोसाण ।

ते वज्जतो जिणदि हु रागं दोसं च निस्सगो ॥२६६॥

'जावति केइ संग्गा' यावन्त केचन परिग्रहा । 'उदीरया होंति रागदोसाण' उत्पादका भवन्ति राग-द्वेषयोः । 'ते वज्जतो' तान्परिग्रहान्निराकुर्वन् । 'जिणदि खु' जयत्येव । 'राग दोसं च' रागद्वेषौ । 'निस्सगो' निःपरिग्रह ॥२६६॥

के उदयसे जो मुख विरूप होता है वैसे ही कषायके उदयमे मनुष्यका मुख क्रोधसे विरूप हो जाता है । जैसे धूल पड़नेसे आँख लाल हो जाती है उसी तरह क्रोधसे आँख लाल हो जाती है । जैसे महावायुसे शरीर कांपने लगता है वैसे ही क्रोधसे मनुष्य कांपने लगता है । जैसे शराबी शराब पीकर जो चाहे बकता है वैसे ही क्रोधमे मनुष्य जो चाहे बोल देता है । जैसे जिसपर भूतका प्रकोप होता है वह कुछ भी करता है वैसे ही क्रोधी मनुष्य जो चाहे करता है । कषाय समीचीन ज्ञानरूपी दृष्टिको मलिन कर देती है । सम्यग्दर्शनरूपी वनको उजाड़ देती है । चारित्र-रूपी सरोवरको सुखा देती है । तपरूपी पत्रोको जला देती है । अशुभकर्मरूपी बेलकी जड़ जमा देती है । शुभकर्मके फलको रसहीन कर देती है । अच्छे मनको मलिन करती है । हृदयको कठोर बनाती है । प्राणियोका घात करती है । वाणीको असत्यकी ओर ले जाती है । महान् गुणोका भी निरादर करती है । यशरूपी धनको नष्ट करती है । दूसरोको दोष लगाती है । महापुरुषोके भी गुणोको ढाँकती है, मित्रताकी जड़ खोदती है । किये हुए भी उपकारको भुलाती है । महान् नरकके गढेमे गिराती है । दुःखोके भँवरमे फँसाती है । इस प्रकार कषाय अनेक अनर्थ करती है । ऐसी भावनासे कषायको शान्त करना चाहिए ॥२६५॥

आगे गाथाके द्वारा रागद्वेषकी शान्तिके उपाय कहते हैं—

गा०—जितने भी परिग्रह रागद्वेषको उत्पन्न करते हैं, उन परिग्रहोको छोड़नेवाला अपरि-ग्रही साधु राग और द्वेषको निश्चयसे जीतता है ॥२६६॥

१ विज्झादिषु अ० । विज्झादिसु आ० । २ यति । आविष्टग्रह इव यत्किञ्चन कारयति समी-मु० ।

३ गाथार्थ, अ० ।

एवमुदयमुपयाति कपायाग्निं स चेत्यमपकार करोत्येव प्रणान्ति नेतव्य इत्येतद्गाथाश्रयोदाहरणे-
नोच्यते—

पडिचोदणासहणवायुभिदपडिवयणइंधणाइद्धो ।

चंडो हु कसायग्गी सहसा संपज्जलेज्जाहि ॥२६७॥

‘पडिचोदणा’ प्रतिचोदनाया असहनमेव वात तेन क्षुभित , प्रतिवचनेन्धनैरिद्ध क्रूर. कपायाग्नि
सहसा प्रज्वलति ॥२६७॥

जलिदो हु कसायग्गी चरित्तभार उहेज्ज कसिणं पि ।

सम्मत्त’ पि विराधिय अणतससारिय कुजजा ॥२६८॥

‘जलिदो हि कसायग्गी’ ज्वलितश्च कपायाग्नि । ‘चरित्तसार’ चारित्र्याख्य सार दहत्येव । सम्यक्त्व
विनाशयानन्तसमारपरिभ्रमणे रत कुर्यादेव ॥२६८॥

तम्हा हु कसायग्गी पाव उप्पज्जमाणयं चेव ।

इच्छामिच्छादुक्कडवदणसल्लिण विज्झाहि ॥२६९॥

‘तम्हा खु’ तस्मात्त्वलु कपायाग्नि पापमुत्पद्यमानमेव प्रशमयेत् । केन “इच्छामि भगवत शिक्षा, मिथ्या
भवतु मम दुष्कृत, नमस्तुभ्य” इत्येवभूतेन सल्लिण ॥२६९॥

तह चेव णोकसाया सल्लिहियच्चा परेणुवसमेण ।

सण्णाओ गारवाणि य तह लेस्साओ य असुहाओ ॥२७०॥

इस प्रकार कषायरूपी अग्निका उदय होता है और वह इस प्रकार अपकार करती है,
तथा इस प्रकारसे उसे शान्त करना चाहिए, यह तीन गाथाओंसे कहते हैं—

टी०—शिष्यकी अयोग्य प्रवृत्तिको रोकनेके लिए गुरुके द्वारा शिक्षा दिये जानेपर शिष्यने
जो प्रतिकूल वचन कहे वह गुरुको सहन नहीं हुए । वही हुई वायु । उस वायुसे गुरुके मनमे आग
भडक उठी । उसके पश्चात् गुरुने शिष्यको पुन समझाया तो शिष्यने पुन प्रतिकूल वचन कहे ।
उसने गुरुकी कोपाग्निमे ईंधनका काम किया तो आग भडक उठी । अथवा गुरुने शिष्यको शिक्षा
दी । शिष्य उससे क्रुद्ध हुआ । शिष्यकी क्रोधरूप वायुसे क्षुब्ध होकर गुरुने पुन उसे शिक्षा दी ।
उस शिक्षाने शिष्यकी क्रोधाग्निको भडकानेमे ईंधनका काम किया । ऐसे भयानक कषायाग्नि
सहसा भडकती है ॥२६७॥

गा०—जलती हुई कषायरूप आग समस्त चारित्र्य नामक सारको जला देती है । सम्यक्त्व-
को भी नष्ट करके अनन्त ससारके परिभ्रमणमे लगा देती है ॥२६८॥

टी०—इसलिए पापरूप कषायाग्निको उत्पन्न होते ही बुझा देना चाहिए उसको बुझानेका
जल है—मैं भगवान् जिनेन्द्रदेवकी शिक्षाकी इच्छा करता हूँ । मेरा खोटा कर्म मिथ्या हो, मैं
नमस्कार करता हूँ ॥२६९॥

‘तह चेव णोकसाया’ तथैव नोकषाया तनूकर्तव्या । ‘परेणुवसमेण’ परेणोपशमेन । सज्ञा, गारवाणि, अशुभाश्च लेश्या, हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुरुषनपुसकवेदा नोकषाया इत्युच्यन्ते । आहारभयमैथुन-परिग्रहाभिलाषा सज्ञा । ऋद्धौ तीव्राभिलापो, रसेषु, सुखे च गारवशब्देन उच्यते ॥२७०॥

कषायवत्स्वार्थभ्रंशकरत्वाविशेषान्तोकषायादीनामपि मुमुक्षोः सल्लेखनीयत्वमाख्याति—

परिवड्ढिदोवधानो विगडसिराणहारुपासुलिकडाहो ।

सलिलहिदतणुसरीरो अज्झप्परदो हवदि णिच्चं ॥२७१॥

‘परिवड्ढिदोवधानो’ परिवर्द्धितावग्रह । अन्येषा पाठः ‘परिवड्ढिदोवधानो परिवर्द्धितावधान । “विय-डसिराणहारुपासुलिकडाहो’ प्रकटीभूता महत्य अल्पाश्च सिरा पार्श्वस्थिसहतय कटाक्षदेशाश्च यस्य । ‘सल्लि-हिदतणुसरीरो’ सम्यक्तनूकृत शरीर यस्य स । ‘अज्झप्परदो’ अध्यात्म ध्यान तत्र रत । ‘होइ’ भवति । ‘णिच्च’ नित्य ॥२७१॥

एव कदपरियम्मो सवभतरवाहिरम्मि सलिलहणे ।

संसारमोक्खबुद्धी सव्ववरिल्लं तवं कुणदि ॥२७२॥

‘एव कदपरियम्मो’ एवमुक्तेन क्रमेण कृतपरिकर । ‘सवभतरवाहिरम्मि सलिलहणे’ अभ्यन्तरसल्लेखना-सहिताया बाह्यसल्लेखनाया । ‘संसारमोक्खबुद्धी’ संसारत्यागे कृतबुद्धि ‘सव्ववरिल्लं तवं’ सर्वेभ्यस्तपोभ्य उत्कृष्ट तपश्च^३रति । सल्लेहणा सम्मत्ता ॥२७२॥

सल्लेखनानन्तर कार्यमुपदिशति—

वोढुं गिलादि देह पव्वोढव्वमिणसुचिभारोत्ति ।

तो दुक्खभारभीदो कदपरियम्मो गणमुवेदि ॥२७३॥

गा०-टी०—इसी तरह उत्कृष्ट उपशमभावके द्वारा नोकषाय, सज्ञा, गारव और अशुभ लेश्याओका घटाना चाहिए । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसक वेद इन्हे नोकषाय कहते हैं । आहार, भय, मैथुन और परिग्रहकी चाहका नाम सज्ञा है । ऋद्धिकी तीव्र अभिलाषा, रस और सुखकी चाहको गारव कहते हैं ॥२७०॥

गा०-टी०—जो प्रतिदिन अपने नियमोको बढ़ाता है, जिसकी बड़ी और छोटी सिराये, दोनो ओरकी हड्डियाँ और नेत्रोकी हड्डियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं—शरीरको सम्यक् रूपसे कृश करनेवाला वह यति नित्य आत्मामे लीन रहता है ॥२७१॥

गा०-टी०—उक्त क्रमके अनुसार अभ्यास करनेवाला अभ्यन्तर सल्लेखना सहित बाह्य सल्लेखना करनेपर संसारके त्यागका दृढ निश्चय करके सब तपोंसे उत्कृष्ट तप करता है ॥२७२॥

सल्लेखना समाप्त हुई ।

सल्लेखनाके अनन्तर होनेवाले कार्यका उपदेश देते हैं—

‘बोढु’ गिलावि देहं’ शरीरोद्धहनहर्षरहित । ‘पव्वोढव्व इणमसुइभारोत्ति’ परित्यागार्हमिव अशुचि-
भारभूत शरीरमिति कृतचित्त । ‘तो’ पश्चाद् ‘दु खभारभीदो’ दुःखभाजनाच्छरीराद्भीत । ‘कयपरिकम्मो’
कृतसमाधिमरणपरिकर । ‘गण’ शिष्यवृन्द । ‘उवेवि’ ढौकते । अन्येपा पाठ ‘बोढु गिलामि देह’ इति ।
ते व्याख्यानयन्ति—शरीर बोढु अकृतादरोऽस्मि । पव्वोढव्वमिणमसुइभारोत्ति परित्याज्यमिद अशुचिभारभूत
शरीरमिति कृतनिश्चय ॥२७३॥

सल्लेहणं करंतो जदि आयरिओ हवेज्ज तो तेण ।

ताए वि अवत्थाए चित्तेदव्वं गणस्स हियं ॥२७४॥

‘सल्लेहण करंतो’ सल्लेखना कर्तुं मुद्यत । ‘जइ’ यदि ‘आयरिओ हवेज्ज’ आचार्यो भवेत् । ‘तो’ तत ।
‘तेण’ तेन । ‘ताए वि’ तस्यामपि । ‘अवत्थाए’ अवस्थाया । ‘चित्तेयव्व’ चिन्तनीय । ‘गणस्स’ गणस्य ।
‘हिय’ हित ॥२७४॥

कालं सभावित्ता सव्वगणमणुदिसं च वाहरिय ।

सोमतिहिकरणणक्खत्तविलग्गे^१ मगलोगासे ॥२७५॥

‘काल सभावित्ता’ आत्मन आयु स्थितिं विचार्य । ‘सव्वगण’ सर्वगण । ‘अणुदिस च’ वालाचार्यं च ।
‘वाहरिय’ व्याहृत्य । ‘सोमतिहिकरणणक्खत्तविलग्गे’ सोम्ये दिने, करणे, नक्षत्रे, विलग्ने ‘मगलोगासे’ शुभे
देशे ॥२७५॥

गच्छाणुपालणत्थ आहोइय अत्तगुणसमं भिक्खू ।

तो तम्मि गणाविसग्गं अप्पकहाए कुणदि धीरो ॥२७६॥

गा०-टी०—यह अपवित्र और भाररूप शरीर त्यागने योग्य है ऐसा निश्चय करके जो
शरीरको धारण करनेसे ग्लानि करता है उसे शरीरके धारण करनेमें कोई हर्ष नहीं होता । पीछे
दु खके घर इस शरीरसे डरकर समाधिमरणकी तैयारी करता हुआ अपने शिष्योंके पास जाता है ।

दूसरे आचार्य ‘बोढु गिलामि देह’ ऐसा पाठ पढते हैं वे उसकी व्याख्या इस प्रकार करते
हैं—मुझे शरीर धारण करनेमें कोई रुचि नहीं है यह अशुचि और भारभूत शरीर छोड़ने योग्य
है ऐसा मैंने निश्चय किया है ॥२७३॥

गा०-टी०—सल्लेखना करनेवाले दो प्रकारके होते हैं—एक आचार्य, दूसरे साधु । यदि
आचार्य हो तो उसे उस अवस्थामें भी गणका हित विचारना चाहिए । अर्थात् आचार्य यदि सल्ले-
खना धारण करनेका निश्चय करे तो उसे अपने सधके सम्बन्धमें भी विचार करना चाहिए कि
उसकी क्या व्यवस्था की जाय ॥२७४॥

गा०-टी०—अपनी आयुकी स्थिति-विचारकर समस्त सधको और वालाचार्यको बुलाकर
शुभ दिन, शुभकरण, शुभनक्षत्र और शुभलग्नमें तथा शुभ देशमें ॥२७५॥

गा०-टी०—गच्छका अनुपालन करनेके लिए गुणोंसे अपने समान भिक्षुका विचार करके

‘गच्छाणुपालणत्थं’ गच्छानुपालनार्थं । ‘आहोइय’ विचार्यं । ‘अत्तगुणसम’ आत्मनो गुणं समान । ‘निक्खु’ मिक्षु । ‘तो’ तत् । ‘तम्मि’ तस्मिन् । ‘गणविसग्गं’ गणत्याग । ‘अप्पकहाए’ अल्पया कथया । ‘कुणइ धीर’ करोति धीर । अन्ये तु वदन्ति ‘अप्पणो’ कथयेति ॥२७६॥

किमथमेव प्रयतते सूरि ?

अव्वोच्छित्तिणिमित्तं सव्वगुणसमोयरं तयं णच्चा ।

अणुजाणेदि दिसं सो एसं दिसा वोत्तिं वोधित्ता ॥२७७॥

‘अव्वोच्छित्तिणिमित्तं’ धर्मतीर्थस्य ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकस्य व्युच्छित्तिर्मा भूदित्येवमर्थं । ‘सव्वगुणसमोयरं’ सर्वगुणसमन्वितं । ‘तयं’ तत् ‘णच्चा’ ज्ञात्वा, ‘अणुजाणेदि’ अनुज्ञा करोति । ‘दिसं’ आचार्यं ‘स’ एष । दिसा आचार्यं ‘वोत्तिं’ युष्माकमिति । ‘वोधित्ता’ बोधयित्वा । दिसा समत्ता ॥२७७॥

क्षमाग्रहणक्रमं निरूपयति—

आमंतेऊणं गणिं गच्छम्मि यं तं गणिं ठवेदूणं ।

तिविहेणं खमावेदिं हुं स वालउड्डाउलं गच्छं ॥२७८॥

‘आमंतेऊणं गणिं’ आमन्त्र्य आचार्यं । ‘गच्छम्मि यं’ गणे । ‘तं गणिं ठवेदूणं’ तं आत्मनानुज्ञातं स्थापित्वा, स्वयं पृथग्भूत्वा । ‘तिविहेणं खमावेदिं’ खुं स वालउड्डाउलं गच्छं मनोवाक्कायैर्ग्राहयति क्षमां वालवृद्धैः सकीर्णं गणं ॥२७८॥

जं दीहकालसवासदाए ममकारणेहरागेण ।

कडुगपरुसं च भणियां तमहं सव्वं खमावेमि ॥२७९॥

‘जं दीहकालसवासदाए’ दीर्घकालं सह सवासेन यज्जातं ममत्वं, स्नेहो, द्वेषो, रागश्च तेन । ‘जं’ यं ‘कडुगपरुसं च भणियां’ कटुकं परुषं वा वचनं भणितं ‘तं’ तत् युष्मान् । ‘सव्वं खमावेमि’ सर्वान् क्षमां ग्राहयामि ॥२७९॥

पश्चात् वह धीर आचार्यं थोडीसी बातचीत पूर्वक उस पर गणका त्याग करता है ॥२७६॥

आचार्य ऐसा क्यों करते हैं ? यह कहते हैं—

गा०-टी०—ज्ञानदर्शन चारित्रात्मक धर्मतीर्थकी व्युच्छित्ति न हो, इसलिए उसे सब गुणों युक्त जानकर यह तुम्हारा आचार्य है ऐसा शिष्योको समझाकर आप इस गणका पालन करे ऐसे उस नवीन आचार्यको अनुज्ञा करते हैं ॥२७७॥

दिसा प्रकरण समाप्त हुआ ।

अब क्षमाग्रहणका क्रम कहते हैं—

गा०-टी०—आचार्यको बुलाकर गणके मध्यमे उस अपने द्वारा स्वीकृत गणीको, स्थापित करके और स्वयं अलग होकर बाल और वृद्ध मुनियोसे भरे उस गणसे वह पुराने आचार्य म वचन कायसे क्षमा माँगते हैं ॥२७८॥

गा०-टी०—दीर्घकाल तक साथ रहनेसे उत्पन्न हुए ममता, स्नेह, द्वेष और रागसे जो कटु

गणन सपाद्य क्रममाचष्टे—

वंदिय गिसुडिय पडिदो तादार सव्ववच्छल तादिं ।

धम्मयारियं णियय खामेदि गणो वि तिविहेण ॥२८०॥

‘वंदिय गिसुडिय पडिदो’ अभिवद्य सकुचितपतित । ‘तादार’ ससारदु खात्त्रातार । ‘सव्ववच्छल’ सर्वेषा वत्सल । ‘तादिं’ यति । ‘धम्मयारियं’ दशविधे उत्तमक्षमादिके धर्म, स्वय प्रवृत्त अन्येषा प्रवर्तक । ‘णियय’ आत्मीय । ‘खामेदि गणो वि तिविहेण’ क्षमा ग्राह्यति गणस्त्रिविधेन । खमावणा समता ॥२८०॥

अनुशासननिरूपणार्थ उत्तरप्रबन्ध —

संवेगजणियहासो सुत्तथविसारदो सुदरहस्सो ।

आदट्ठचित्तओ वि हु चित्तेदि गणं जिणाणाए ॥२८१॥

‘संवेगजणियहासो’ ससारभीरुतया करणभूतया उत्पाटितहास । परिग्रहेऽस्मिस्त्यक्ते अभ्यन्तराश्च रागादय निमित्तापायादपयान्ति । तदपगमात्तन्मूलस्थितीनि कर्माणि प्रलयमुपव्रजन्ति । तेषु नष्टेष्वेव चतुर्गति-भ्रमण नक्षयति^१ इति जात हर्ष । ‘सुत्तथविसारदो’ सूत्रे जिनप्रणीते तदर्थे च विसारदो निपुण ‘सुदरहस्सो’ श्रुतप्रायश्चित्तग्रन्थ । ‘आदट्ठचित्तओ वि हु’ आत्मप्रयोजनचिन्तापरोऽपि । ‘चित्तेदि गण जिणाणाए’ जिनानामाज्ञया गणचिन्ता करोति ॥२८१॥

और कठोर वचन कहे गये आपसे मै उन सबकी क्षमा माँगता हूँ ॥२७९॥

गणके द्वारा किये जाने वाले कार्यको कहते हैं—

गा०-टी०—वन्दना करके, पृथ्वीपर पाँचो अगोको स्थापित करके अर्थात् पञ्चाग नमस्कार करके ससारके दु खोसे रक्षा करने वाले सबको प्रिय अपने दश प्रकारके उत्तम क्षमारूप धर्ममे स्वय प्रवृत्त और दूसरोको प्रवृत्त करने वाले आचार्यसे गण भी मन वचन कायसे क्षमा माँगता है ॥२८०॥

क्षमाका प्रकरण समाप्त हुआ ।

आगे अनुशासनका कथन करते हैं—

गा०-टी०—ससारसे डरनेके कारण जिसे हर्ष प्रकट हुआ है अर्थात् इस परिग्रहका त्याग करने पर अभ्यन्तर रागादि अपने निमित्तका विनाश होनेसे चले जायेंगे क्योंकि बाह्य परिग्रह रागादिके उत्पत्तिमे निमित्त हैं अतः निमित्तके न रहनेसे नैमित्तिक रागादि भी नहीं रहेंगे । और रागादिके न रहनेसे रागादिके कारण बन्धने वाले कर्म नष्ट हो जायेंगे । उनके नष्ट होने पर चार गतियोमे भ्रमण नष्ट हो जायेगा, इसलिए जिसे हर्ष उत्पन्न हुआ है, और जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये सूत्र और उसके अर्थमे जो निपुण है, जिसने प्रायश्चित्त शास्त्र सुना है वह आचार्य अपने प्रयोजनकी चिन्ता करते हुए भी जिन भगवान्‌की आज्ञासे गणकी चिन्ता करता है । अर्थात् यद्यपि आचार्य सल्लेखना धारण करनेके लिए अपना गण त्यागकर दूसरे गणमे जानेके लिए तत्पर है फिर भी गणकी चिन्ता करके उसे उपदेश देते हैं ॥२८१॥

णिद्धमहुरगंभीर गाहुगपल्हादणिज्जपत्थ च ।

अणुसिद्धिं देइ तहि गणाहिवइणो गणस्स वि य ॥२८२॥

‘णिद्ध’ स्नेहसहिता । ‘महुर’ माधुर्यसमन्विता । ‘गंभीर’ सारार्थवत्तया गृहीतगाम्भीर्या । ‘गाहुगं’ ग्राहिका सुखावबोधा । ‘पल्हादणिज्जपच्छ च’ चेत्त प्रल्हादविधायिनी । ‘पत्थं’ पथ्या हिता । ‘अणुसिद्धिं देइ’ अनुशिष्टि ददाति । ‘तहि’ तस्मिन्पूर्वोक्ते काले देशे च । ‘गणाहिवइणो गणस्स वि य’ गणाधिपतये गणाय च ॥२८२॥

वड्ढंतओ विहारो दंसणणाणचरणेसु कायव्वो ।

कप्पाकप्पठिदाणं सव्वेसिमणागदे मग्गे ॥२८३॥

‘वड्ढंतओ विहारो कायव्वो’ वर्धमानविहार कार्य । क्व ? ‘सव्वेसि कप्पाकप्पठिदाणा अणागदे मग्गे’ सर्वेषा प्रवृत्तिनिवृत्तिस्थिताना मुक्तिमार्गे । प्रमत्तसयतादिगुणस्थानापेक्षया विचित्रो यतिधर्म दंसणवद-सामायिकादिविकल्पेन प्रवृत्तिधर्मोऽपि विचित्ररूप । तस्य सकलस्योपादान सर्वेषामित्यनेन । कोऽसौ मार्ग इत्याशकायामाह—सामान्येन ‘दंसणणाणचरणेसु’ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु । चतुर्विकल्पगणोद्देशेनायमुप-देश ॥२८३॥

सूरये कथयति—

संखित्ता वि य पवहे जह वच्चइ वित्थरेण वड्ढंती ।

उदधिंतेण वरणदी तह सीलगुणेहिं वड्ढाहि ॥२८४॥

‘संखित्ता वि य’ सक्षिप्तापि च ‘पवहे’ प्रवाहे प्रवहत्यस्मादिति प्रवाह उत्पत्तिस्थान तत्र सक्षिप्तापि सती वरनदी । ‘जह वच्चइ’ यथा व्रजति । ‘वित्थरेण’ पृथुलतया । ‘वड्ढंती’ वर्द्धमाना । ‘उदधिंतेण’ यावत्समुद्र । ‘तह सीलगुणेहिं वड्ढाहि’ तथा शीलगुणैस्त्व वर्धस्व ॥२८४॥

मज्जाररसिदसरिसोवम तुमं मा हु काहिसि विहार ।

मा णासेहिसि दोण्णि वि अप्पाणं चेव गच्छ च ॥२८५॥

गा०-टी०—उस पूर्वोक्त शुभ तिथि आदिसे युक्त काल और देशमे गणाधिपति और गणको भी स्नेह सहित, माधुर्यसे युक्त, सारवान होनेसे गम्भीर सुखसे समझमे आने वाली, चित्तको आनन्द दायक और हितकारी शिक्षा देते हैं ॥२८२॥

गा०-टी०—सब प्रवृत्ति और निवृत्ति मे स्थित मुनियो और गृहस्थोको मुक्तिके मार्गमे सम्यग्दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यमे वर्धमान विहार उत्तरोत्तर उन्नत अनुष्ठान करना चाहिए । यति धर्म प्रमत्त सयत आदि गुणस्थानोकी अपेक्षा अनेक प्रकार है । प्रवृत्ति रूप गृहस्थ धर्म भी दर्शन, व्रत सामायिकके भेदसे अनेक प्रकार हैं । उस सबका ग्रहण यहाँ ‘सव’ शब्दसे किया है । यह चारो प्रकारके सबको लक्ष्य करके आचार्य उपदेश देते हैं ॥२८३॥

नये आचार्यको कहते है—

गा०टी०—उत्पत्ति स्थानमे छोटी सी भी उत्तम नदी जैसे विस्तारके साथ बढती हुई समुद्र तक जाती है उसी प्रकार तुम शील और गुणोसे बढो ॥२८४॥

‘मज्जारसिदसरिसोवम’ मार्जारस्य रसित रटन मार्जाररसित तेन सह सादृश्य उपमा परिच्छेदो यस्य विहारस्य तन्मार्जाररसितसदृशोपम विहार चरण । ‘तुम’ भवान् । ‘मा ह्रु काहिसि’ मा कार्पी । मार्जारस्य रसित प्राङ्महत् क्रमेणापचीयते तद्वद्वलत्रयभावनातिशयवती प्राक् क्रमेण मन्दायमाना न कर्तव्येति यावत् । ‘मा णासेहिसी दोण्णि वि अत्ताण चेव गच्छ च’—आत्मनो गणस्य च विनाश मा कृथा । प्रथममेवातिदुर्धरचारित्रतपोभावनाया प्रवृत्तो भवान् गण च तथा प्रवर्त्यमानो दुश्चरतया नश्यति ॥२८५॥

जो सघरं पि पलितं णेच्छदि विज्झविदुमलसदोसेण ।

किह सो सदहिदव्वो परघरदाह पसामेदु ॥२८६॥

‘जो सघर पि’ य स्वगृह अपि । दह्यमानमालस्यान् वाञ्छति विध्यापयितुं कथमसौ श्रद्धातव्य परकीयगृहदाह प्रशमयितुं उद्योग करोतीति ॥२८६॥

तस्माद्भूवर्तव्यं प्रवर्तितव्यमित्याचष्टे—

वज्जेहि चयणकप्पं सगपरपक्खे तहा विरोधं च ।

वादं असमाहिकरं विसग्गिभूदे कसाए य ॥२८७॥

‘वज्जेहि चयणकप्प’ वर्जय अतिचारप्रकार ज्ञानदर्शनचारित्रविषय । अवाचनाकाले अस्वाध्यायकाले वा पठन । क्षेत्रशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, भावशुद्धि वा विना । निह्व, ग्रन्थार्थयोरशुद्धि, अबहुमान इत्यादिको ज्ञानातिचार । शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशसासस्तवा सम्यग्दर्शनातिचारा । समितिभावनारहितता चारित्रातिचार । एतै च्यवनकल्पेनोच्यन्ते । ‘सगपरपक्खे तहा विरोधं च’ धर्मस्थेषु, मिथ्यादृष्टिषु च विरोधं वर्जयेत् । चेत् समाधानविनाशकारणं वादं च वर्जनीयम् । वादे प्रवृत्तो यथात्मनो जय पराजय परस्य वा

गा०-टी०—तुम विलावके शब्दके समान आचरण मत करना । विलावका शब्द पहले जोरका होता है फिर क्रमसे मन्द हो जाता है उसी तरह रत्नत्रयकी भावनाको पहले बड़े उत्साहसे करके पीछे धीरे-धीरे मन्द मत करना । और इस तरह अपना और सघ दोनोका विनाश न करना । प्रारम्भमे ही कठोर तपकी भावनामे लगकर आप और गणको भी उसीमे लगाकर दुश्चर होनेसे विनाशको प्राप्त होंगे ॥२८५॥

गा०-टी०—जो जलते हुए अपने घरको भी आलस्यवश बचाना नहीं चाहता । उसपर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह दूसरेके जलते घरको बचायेगा ॥२८६॥

इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०-टी०—ज्ञान दर्शन और चारित्रके विषयमे अतिचारोको दूर करो । जो वाचना और स्वाध्यायका काल नहीं है उसमे क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, और भाव शुद्धिके विना वाचना आदि करना, निह्व, ग्रन्थ और अर्थकी अशुद्धि, आदरका अभाव इत्यादि ज्ञान विषयक अतिचार हैं । शका, काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिकी प्रशसा और सस्तव ये सम्यग्दर्शनके अतिचार हैं । समितिकी भावना न होना चारित्रका अतीचार है । ये सब ‘च्यवनकल्प’ कहे जाते हैं । धार्मिको और मिथ्यादृष्टियोंके साथ विरोध नहीं करना चाहिए । चित्तकी शान्तिको भग करने वाला वाद भी नहीं करना चाहिए । वाद करने वाला जिस प्रकार अपनी जय और दूसरेकी पराजय हो यही

भवति तदेवान्वेषते न तत्त्वसमाधानवान् । 'विसर्गिभूदे कषाये य' कषाया हि क्रोधादय स्वस्य परस्य च मृत्यु उपानयन्ति इति विषभूता , हृदय दहन्तीति दहनभूतास्ताश्च वर्जय ।

तथा चोक्त— त्रिलोकमल्लाः कुलशीलशत्रवो, मलानि दुर्मर्ज्यन्तमानि चापि ते ।

यशोहरा हानिकरास्तपस्विनां, भवन्ति बौर्भाग्यकरा हि देहिनाम् ॥ १ ॥—[]

न केवल ते परलोकलोपितः, इमं च लोकं क्रशयन्ति दारुणाः ।

न धर्ममात्रस्य च विघ्नहेतवो, धनस्य कामस्य च ते विघातकाः ॥ २ ॥ इति—[]

णाणम्मि दसणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु ।

ण चएदि जो ठवेदुं गणमप्पाणं गणधणी सो ॥२८८॥

'णाणम्मि दसणम्मि य' रत्नत्रये गणमात्मानं च यो न स्थापयितुं समर्थो नैवासी गणधर । ण च एदि न समर्थ । वहवो मम वशवर्तिनः सन्ति एतावता भव^१तो गणित्वगर्वो माभूदिति भावः ॥२८८॥

कीदृक्ताहि गणधरो भवतीति चेदेवभूत इत्याचष्टे—

णाणम्मि दसणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु ।

चाएदि जो ठवेदुं गणमप्पाणं गणधरो सो ॥२८९॥

स्पष्टार्था गाथा ॥२८९॥

पिंडं उवहि सेज्जं अविसोहिय जो हु भुंजमाणो हु ।

मूलट्ठाण पत्तो मूलोत्ति य समणपेल्लो सो ॥२९०॥

प्रयत्न करता है तत्त्वका समाधान नहीं करता । क्रोधादि कषाय अपनी और दूसरेकी मृत्युमें कारण होती हैं इसलिए वे विषरूप हैं और हृदयको जलाती हैं इसलिए आगके समान हैं । उन्हें छोड़ना चाहिए । कहा भी है—

ये कषाये तीन लोकमें मल्लके समान हैं । कुल और शीलके शत्रु हैं । वे ऐसे मल हैं जिनको दूर करना सबसे कठिन है । ये कषाये तपस्वियोंकी हानि करने वाली और उनके यशको हरने वाली हैं तथा प्राणियोंके दुर्भाग्यको करने वाली हैं । 'वे कषायें केवल परलोकको ही नष्ट नहीं करती, किन्तु इस लोकको भी हीन करती हैं । वे केवल धर्ममें ही विघ्न नहीं डालती किन्तु अर्थ और काम की भी घातक हैं' ॥२८७॥

टी०—आगमके सारभूत तीन दर्शन ज्ञान और चारित्र्य रत्नत्रयमें जो गणको और अपनेको स्थापन करनेमें समर्थ नहीं है वह गणधर नहीं है । मेरे अधीन बहुतसे मुनि हैं इसलिए आपमें गणी होनेका घमण्ड नहीं होना चाहिए ॥२८८॥

तव गणधर कैसा होता है यह कहते हैं—

गा०—आगमके सारभूत तीन सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्यमें अपनेको और गणको स्थापित करनेमें जो समर्थ होता है वह गणधर है ॥२८९॥

१. वतो न ग-अ० । २ अ० आ० प्रत्यो. इय गाथा 'णाणम्मि दसणम्मि इति लिखिता, न सर्वा ।

पिंडं उवहि सेज्जं उग्गमउप्पादणेसणादीहि ।

चारित्तरक्खणट्ठं सोधितो होदि सुचरित्तो ॥२९१॥

‘पिंड’ आहार, ‘उवहि’ उपकरण, ‘सेज्ज’ वसति । सोधितो शोधयन् । ‘उग्गमउप्पादणेसणादीहि’ उद्गमोत्पादनपणादिभिर्दोषैः । किमर्थं शोधयति ? ‘चारित्तरक्खणट्ठं’ चारित्ररक्षणार्थं उद्गमादिदोष परिहरति । सुसयत इति लोके यशो मे भविष्यतीति वा, स्वसमयप्रकाशने लाभो ममेत्य भवतीति वा चेतस्य-कृत्वेति भाव । एवभूत सुचरित्रो भवतीति यति ॥२९१॥

एसा गणधरमेरा आयास्त्याण वणिणया सूचे ।

लोगसुहाणुरदाणं अप्पच्छदो जहिच्छाए ॥२९२॥

‘एसा गणधरमेरा’ एसा गणधरमर्यादा । ‘सूचे वणिणया’ सूत्रे निरूपिता । केपा ? ‘आयास्त्याण’ आचारस्थाना । पञ्चविधे आचारे ये स्थितास्तेषां गणिना व्यवस्था सूत्रे वर्णिता । ‘लोगसुहाणुरदाणं’ लोकानुवर्तिना सुखेप्सूना च । यथेच्छया असयतजनमसर्गं सुखादरश्च शास्त्रे निषिद्ध । तत्र ये वर्तन्ते स्वेच्छया तेषां ‘अप्पच्छदो’ आत्मेच्छा एव केवला न तेषां गणधरमर्यादा सूत्रे वर्णिता । अथवा लोकसुख नाम मृष्टाहारभोजन, ययाकाम, मृदुशय्यासन, मनोज्ञे वेश्मनि वसन च तत्र रताना विपयानुराणामित्यर्थ ॥२९२॥

सीदावेइ विहार सुहसीलगुणेहि जो अबुद्धीओ ।

सो णवरि लिंगधारी संजमसारेण णिस्सारो ॥२९३॥

‘सीदावेइ’ मद करोति । ‘विहार’ चारित्र रत्नत्रये प्रवृत्ति । ‘सुहसीलगुणेहि’ सुखसमाधानाम्यासे । ‘जो अबुद्धीओ’ यो बुद्धिरहित । ‘सो^२ णवरि लिंगधारी’ स वृथालिंगी भवति, द्रव्यलिंग धारयति । ‘संजमसारेण णिस्सारो’ मयमाख्येन इन्द्रियप्राणसयमविकल्पेन सारेण नि सार केवलनग्न स इति ।^३ एतदुक्त भवति ॥२९३॥

गा०—आहार, उपकरण और वसतिका शोधन किये बिना जो उसका सेवन करता है वह साधु मूल स्थान नामक दोषको प्राप्त होता है और वह भ्रष्टश्रमण^४ है ॥२९०॥

आहार, उपकरण और वसतिका जो उद्गम, उत्पादन और एषणा आदि दोषोसे चारित्र-की रक्षाके लिए शोधन करता है वह सम्यक् सयमी है । मेरा लोकमे यश होगा कि यह सुसयमी है अथवा अपने आगमका प्रकाश करनेसे मुझे लाभ होगा ऐसा वह अपने मनमे नहीं सोचता । ऐसा यति ही सम्यक् चारित्र वाला होता है ॥२९१॥

गा०—टी०—पाँच प्रकारके आचारमे स्थित जो गणो है उन गणियोंकी यह गणधर मर्यादा सूत्रमेकही है । जो लोकके अनुसार चलने वाले सासारिक सुखके इच्छुक है अथवा लोकसुख यानी मिष्टाहारका यथेच्छ भोजन, कोमल शय्या पर शयन, मनोहर घरमे निवास, इनमे जो रत हैं अर्थात् जो स्वेच्छाचारी है उनकी गणधर मर्यादा सूत्रमे नहीं कही है ॥२९२॥

गा०—टी०—जो बुद्धिहीन साधु सुखशील गुणोके कारण रत्नत्रयमे प्रवृत्तिरूप चारित्रमे उदासीन रहता है वह केवल द्रव्यलिंगका धारी है और इन्द्रिय सयम तथा प्राणसयमसे शून्य है ॥२९३॥

१ व्यावर्णिता—आ० मु० । २ सो नवरिलिंगो भवति द्रव्य-अ० । ३, नि सार एत-आ० मु० ।

४ इस गाथा पर टीका नहीं है ।

पिंडं उवधिं सेज्जामविसोधिय जो खु भुंजमाणोदु ।

मूलट्ठाणं पत्तो बालोत्तिय णो समणवालो ॥२९४॥

य उद्गमादिदोषोपहतमाहार, उपकरण, वसति वा गृह्णाति तस्य नेन्द्रियसयम, नैव प्राणसयम, न यतिर्न गणधर इति निगद्यते ॥२९४॥

कुलगामणयरज्ज पयहिय तेसु कुणइ ममत्तिं जो ।

सो णवरि लिगधारी संजमसारेण णिस्सारो ॥२९५॥

‘कुलगामणयरज्ज’ कुल, ग्राम, नगर, राज्य च । ‘पयहिय’ परित्यज्य । तेसु कुणदि ममत्तिं जो’ ग्रामादिषु पुन य करोति ममता । मदीय कुल, अस्मदीयो ग्राम, नगर, राज्य चेति । यो हि यत्र ममता करोति तस्य यदि शोभन जात तुष्यति अन्यथा द्वेष्टि, सक्लिश्यति वा । ततो रागद्वेषयोर्लाभे च वर्तमान ^१असयतोष्वावरवात् (वत्त्वात्) कथमिव सयतो भवतीति भाव ॥२९५॥

अपरिस्साई सम्म समपासी होहि सव्वकज्जेसु ।

सरक्ख सचक्खुं पि व सवालउद्धाउल गच्छं ॥२९६॥

‘अपरिस्साई’ गुरुरयमिति शका विहाय निगदितानामपराधाना प्रकटन मा कृथा । ‘समपासी चेव होहि कज्जेसु’ कार्येषु सम्यक् समदर्शयेव च भव । ‘सरक्ख सचक्खुं पि व’ परिपालय स्वनेत्र इव । किं ? ‘सवालउद्धाउल गच्छं’ सवालैर्वृद्धैराकीर्णं गण ॥२९६॥

णिवदिविहूणं खेत्तं णिवदी वा जत्थ दुट्ठओ होज्ज ।

पव्वज्जा च ण लब्भदि संजमघादो व तं वज्जो ॥२९७॥

‘णिवदि विहूण खेत्तं परिहर’ नृपतिरहित क्षेत्र त्यज । ‘णिवदि वा जत्थ दुट्ठओ होज्ज’ नृपतिर्वा यस्मिन् देशे दुष्टो भवेत्तच्च क्षेत्र परित्यज । ‘पव्वज्जा च ण लब्भदि जत्थ’ प्रव्रज्या च न लभ्यते यत्र क्षेत्रे ।

गा०-टी०-—जो उद्गम आदि दोषोंसे सहित आहार, उपकरण अथवा वसतिको स्वीकार करता है उसके न प्राणिसयम है और न इन्द्रिय सयम है । वह केवल नग्न है । न वह यति है और न गणधर है ॥२९४॥

गा०-टी०-—जो कुल, ग्राम, नगर और राज्यको छोड़कर भी उससे ममत्व करता है कि मेरा कुल है, हमारा गाँव है या नगर है राज्य है, वह भी केवल नग्न है । जो जिससे ममता करता है उसका यदि अच्छा होता तो उसे सन्तोष होता है अन्यथा द्वेष करता है अथवा सक्लेश करता है । इस तरह राग-द्वेष करने पर असयतोमें आदरवान होनेसे वह कैसे सयमी हो सकता है ॥२९५॥

गा०-टी०-—‘हमारा यह गुरु आलोचित दोषोको दूसरेसे नहीं कहता । ऐसा मानकर शिष्योके द्वारा प्रकट किये अपराधोको किसी अन्यसे मत कहो । कार्योमें समदर्शी ही रहो । और बाल और वृद्ध यतियोसे भरे गणकी अपनी आँखकी तरह रक्षा करो ॥२९६॥

गा०-टी०-—जिस क्षेत्रमें कोई राजा न हो उस क्षेत्रको त्याग दो । अथवा जिस क्षेत्रका राजा

१ असयतो भवतीति-आ० मु० ।

२. गाथा २९५-२९६ ग० ।

शिष्या यत्र न जायते तच्च । 'सजमघादो व जत्य' सयमस्य चोपधातो यत्र क्षेत्रे 'तं वज्जो' त्यजेति गणि-
शिक्षा ॥ गणिसिक्खा ॥२९७॥

गण शिक्षयत्युत्तरप्रवधेन—

कुणह अपमादमावासएसु संजमतवोवघाणेषु ।

णिस्सारे माणुस्से दुल्लहवोहिं वियाणिता ॥२९८॥

'कुणह अपमादमावासएसु' कुस्ताप्रमादमावश्यकेषु । 'संजमतवोवघाणेषु' सयमस्य, तपसश्चाश्रयेषु ।
अभ्यर्हित सयम इति पूर्वनिपात । सयम विना न तप शक्नोति कर्तुं मुक्तिमिति सामायिकादौ प्रवर्तमानस्य
सयमो भवति । असयम त्यजतीति, सावद्यक्रियानिवृत्तौ सत्या कर्माणि तपतीति तपो भवति । नान्यथेति
तपसोऽप्याश्रय । 'णिस्सारे माणुस्से' साररहिते मानुष्ये अनित्यतया अशुचितया मनुजाना असार । तत्र
'दुर्लभा वोधि' दुर्लभा दीक्षाभिमुखा बुद्धि । 'वियाणिता ज्ञात्वा ॥२९८॥

समिदा पंचसु समिदीसु सव्वदा जिणवयणमणुगदमदीया ।

तिहिं गारवेहिं रहिदा होह तिगुत्ता य दडेसु ॥२९९॥

सम्यक्प्रवृत्ता 'होह' भवत । 'पंचसु समिदीसु' पञ्चसु समितिषु । 'सव्वदो' सर्वदा । जिणवयणमणुग-
दमदीया' जिनवचनमनुगतबुद्धय । तिहिं गारवेहिं रहिया' गारवत्रयरहिता 'सिगुत्ता य' गुप्तित्रयसमन्विता
भवत । 'व दडेसु' अशुभमनोवाक्कायेषु ॥२९९॥

सण्णाउ कसाए वि य अट्ट रुद्ध च परिहरह णिच्चं ।

दुट्ठाणि इदियाणि य जुत्ता सव्वप्पणो जिणह ॥३००॥

दुष्ट हो उस क्षेत्रको त्याग दो । जिस क्षेत्रमे प्रव्रज्या प्राप्त न हो अर्थात् शिष्य न बनें, अथवा जिस
क्षेत्रमे सयमका घात हो उस क्षेत्रको त्याग दो ॥२९७॥

आचार्य शिक्षा समाप्त हुई ।

आगे गण (सघ) को शिक्षा देते हैं—

गा०—टी०—मनुष्य जन्म अनित्य और अशुचि होनेसे सार रहित है । उसमे दीक्षा धारण
करनेकी बुद्धि होना दुर्लभ है ऐसा जानकर आवश्यकमे, जो सयम और तपके आश्रय है, प्रमाद
मत करो । यहाँ पूज्य होनेसे सयमको तपसे पहले रखा है क्योंकि सयमके बिना अकेला तप मुक्ति
नही प्राप्त करा सकता । सामायिक आदिमे प्रवर्तमान मुनिके सयम होता है । असयमको वह
त्यागता है । सावद्य क्रियाकी निवृत्ति होने पर कर्मोंको तपनेसे तप होता है । सयमके बिना तप
नही होता । अत आवश्यक कर्म तपके भी आश्रय हैं । इसलिए साधुको उनमे प्रमाद नही करना
चाहिए ॥२९८॥

गा०—हे मुनिगण ! आप सर्वदा पाँच समितियोंके पालनमे तत्पर रहे । अपनी बुद्धिको जिना-
गमकी अनुगामिनी बनाओ । तीन गारव मत करो और अशुभ मन वचन कायके विषयमे तीन
गुप्तियोंका पालन करो ॥२९९॥

गा०—नित्य आहारादि विषयक सज्ञाओंको, कषायोंको और आर्त तथा रौद्रध्यानको दूर
करो । तथा ज्ञान और तपसे युक्त होकर अपनी सर्वशक्तिसे दुष्ट इन्द्रियोंको जीतो ॥३००॥

‘सण्णाओ’ सज्ञा आहारादिविषया । ‘कसाए वि’ कषायानपि । ‘अट्ठ षट्ठ च’ आतं रौद्र च ध्यान । ‘परिहरत’ निराकुरुत । ‘णिच्च’ नित्य । ‘दुट्ठाइं इदिद्याइ’ दुष्टानीन्द्रियाणि च । ‘जुत्ता’ युक्ता ज्ञानेन तपसा च । ‘सव्वप्पणा जिणह’ सर्वशक्त्या इन्द्रियजय कुरुत ॥३००॥

धण्णा हु ते मणुस्सा जे ते विसयाउलम्मि लोयम्मि ।

विहरति विगदसंगा णिराउला णाणचरणजुदा ॥३०१॥

‘धण्णा हु ते मणुस्सा’ धन्यास्ते मनुष्या । के ? ‘जे विसयाउलम्मि लोयम्मि’ ये शब्दादिभिराकीर्णं जगति । ‘विगदसंगा’ नि संगा क्वचिदपि विषये स्पर्शादौ । ‘णिराउला’ । ‘णाणचरणजुदा’ ज्ञानेन चारित्र्येण च युता । ज्ञानचारित्र्ययुताना प्रशसा तत्रादरजननार्था गणस्य ॥३०१॥

सुस्ससया गुरुण चेदियभत्ता य विणयजुत्ता य ।

सज्झाए आउत्ता गुरुपवयणवच्छला होह ॥३०२॥

‘सुस्ससया गुरुण’ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यै गुणैर्गुरुतया गुरुव इत्युच्यन्ते आचार्योपाध्यायसाधव । तेषां शुश्रूषाकारिणो भवत । शुश्रूषापरेण भाव्य । लाभदिकमनपेक्ष्य तेषां गुणेष्वनुराग कृतो भवति । गुणानुरागाद्दर्शनशुद्धिस्तदीयरत्नत्रयानुमननं च भवति । सुकरो ह्युपाय पुण्यार्जने अनुमननं नाम । ‘चेदियभत्ता य’ चैत्यानि जिनसिद्धप्रतिबिम्बानि कृत्रिमाकृत्रिमाणि तेषु भक्ता । यथा शत्रूणां मित्राणां वा प्रतिकृतिदर्शनाद्द्वेषो रागश्च जायते । यदि नाम उपकारोऽनुपकारो वा न कृतस्तथा प्रतिकृत्या तत्कृतापकारस्थोपकारस्य वा अनुस्मरणे निमित्ततास्ति तद्वज्जिनसिद्धगुणा अनन्तज्ञानदर्शनसम्यक्त्ववीतरागत्वादयस्तत्र यद्यपि न सन्ति, तथापि तद्गुणानुस्मरणं संपादयन्ति सादृश्यात्तच्च गुणानुस्मरणं अनुरागात्मकं ज्ञानदर्शने सन्निधापयति । ते च

गा०—वे मनुष्य धन्य हैं जो शब्दादि विषयोसे व्याप्त जगत्में किसी भी स्पर्शादि विषयमें आसक्ति नहीं रखते और निराकुल होकर ज्ञान और चारित्र्यसे युक्त होते हैं । जो ज्ञान और चारित्र्यसे युक्त होते हैं उनकी प्रशंसा करनेसे सधका उनके विषयमें आदरभाव उत्पन्न होता है ॥३०१॥

गा०टी०—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य नामक गुणोंसे महान् होनेसे आचार्य उपाध्याय और साधुको गुरु कहते हैं । उनकी सेवामें तत्पर रहना चाहिए । लाभ आदिकी अपेक्षा न करके उनके गुणोंमें अनुराग करना चाहिए । गुणोंमें अनुराग करनेसे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि होती है और उनके रत्नत्रयकी अनुमोदना होती है । अनुमोदना पुण्य उपार्जन करनेका सरल उपाय है । चैत्य अर्थात् जिन और सिद्धोंकी कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिबिम्बोंमें भक्ति करना चाहिए । जैसे शत्रुओं और मित्रोंकी प्रतिकृति देखनेसे द्वेष और राग उत्पन्न होता है । यद्यपि वे प्रतिकृतियाँ कोई अपकार या उपकार नहीं करती, तथापि उन शत्रुओं और मित्रोंने जो अपकार या उपकार किये होते हैं उनके स्मरणमें उनकी प्रतिकृतियाँ निमित्त होती हैं । उसी तरह यद्यपि प्रतिबिम्बोंमें जिन और सिद्धोंके गुण अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, सम्यक्त्व वीतरागता आदि नहीं होते, तथापि उनके समान होनेसे उनके गुणोंका स्मरण कराती हैं । और वह गुणोंका स्मरण जो

सवरनिर्जरे महत्यौ संपादयत । तस्माच्चैत्यभक्तिमुपयोगिनी कुरुत । 'विणयजुदा य' विलय नयति मलमिति विनय' । ज्ञानदर्शनतपश्चारित्रविनया उपचारविनयश्चेति पञ्च^१ प्रकारेण विनये युक्ता भ शास्त्रोक्तवाचनास्वाध्यायकालयोरध्ययन श्रुतस्य श्रुत प्रयच्छतश्च भक्तिपूर्वं कृत्वा, अवग्रह परिगृह्य, व कृत्वा, निह्व निराकृत्य, अर्थव्यञ्जनतदुभयशुद्धि सपाद्य एव भाव्यमान श्रुतज्ञान सवर निर्जरा च क अन्यथा ज्ञानावरणस्य कारण भवेत् ।

शकाकाक्षादिनिरासो दर्शनविनय ।

स च प्रयत्नेन भवद्भिः सपाद्योज्यथा शकादिपरिणामा मिथ्यात्वमानयन्ति । दर्शनमोहनीयस्य च भवन्ति । ततो मिथ्यादर्शननिमित्तकर्मवशादनन्तससारपरिभ्रमण दुःखभीरूणा भवता जायते । रूपरस्पर्शशब्देषु मनोज्ञामनोज्ञेषु सन्निहितेषु अनन्तकालाभ्यासाद्वागोऽप्रीतिश्च जायते । तथा कपायाश्च वा अभ्यन्तर च निमित्तमाश्रित्य प्रादुर्भवन्ति । ते क्षोत्पद्यमानाश्चारित्र्य विनाशयन्ति । कर्मादाननिमित्तक्रियोपरम चारित्र्य । रागादयश्च कर्मादाननिमित्तक्रियास्तथा अशुमनोवाक्कायक्रियाश्च कर्मादाननिमित्ता । तथा जीवन्कायवाचापरिहारमन्तरेण गमन । मिथ्यात्वेऽसयमे वा प्रवर्तक वचन साक्षात्पारम्पर्येण वा जीवन् करण भोजन अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादाननिक्षेपौ शरीरमलोत्सर्गौ जीवपीडाहेतुरेता कर्मपरिग्रहनिमि

अनुरागात्मक होता है, ज्ञान और दर्शनमे लगाता है । और वे ज्ञान और दर्शन महान् सवर निर्जरा करते हैं । इसलिए उपयोगी चैत्य भक्ति करना चाहिए । कर्ममलको जो विलय करत वह विनय है । ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र्य विनय, तपविनय और उपचार विनय, इन प प्रकारकी विनयमें सलग्न रहो । शास्त्रमें जो वाचना और स्वाध्याय काल कहा है, उन काल श्रुतका अध्ययन, और श्रुतका दान भक्तिपूर्वक करके अवग्रह स्वीकार करके, बहुमान कर निह्वको दूर करके, अर्थशुद्धि, व्यजन शुद्धि और अर्थ व्यजन दोनोंकी शुद्धि करके । इस प्रव आठ अंगोंके साथ भाया गया श्रुत ज्ञान सवर और निर्जरा करता है । ऐसा नहीं करनेसे ज्ञान वरणका कारण होता है ।

शङ्का कांक्षा आदिको दूर करना दर्शन विनय है । आपको प्रयत्नपूर्वक शका आदि दूर करना चाहिए । ऐसा न करनेसे शका आदि परिणाम मिथ्यात्वको लाते हैं और दर्शन मोहनीयकर्मके आस्रवमे कारण होते हैं । उससे मिथ्यादर्शनमे निमित्त मिथ्यात्वकर्मके कारण आ जैसे दुःख भीरुजनको अनन्त ससारमे परिभ्रमण करना पड़ता है । मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप र गन्ध स्पर्श और शब्दके मिलनेपर अनन्तकालके अभ्यासवश राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं । तथ वाह्य और अभ्यन्तर निमित्तका आश्रय पाकर कषायें उत्पन्न होती हैं । और वे उत्पन्न होकर चारित्र्यको नष्ट करती हैं । कर्मोंके ग्रहणमे निमित्त क्रियाओंके रोकनेको चारित्र्य कहते हैं रागादि कर्मोंको ग्रहणमे निमित्त क्रिया है । अशुभ मन वचन और कायकी क्रिया भी कर्मोंके ग्रहण निमित्त होती है । तथा छहकायके जीवसमूहको बाधा न पहुँचाये विना गमन करना, मिथ्यात्व और असयममे प्रवर्तक वचन बोलना, साक्षात् या परम्परासे जीवोको बाधा करनेवाला भोजन करना, विना देखे और विना साफ किये वस्तुओंको ग्रहण करना और रखना, विना देखी और विना साफ की गई भूमिमे मलमूत्र त्यागना ये सब क्रियाएँ जीवोको कष्ट पहुँचानेवाली हैं अत

क्रिया । आसा परिवर्जनं चारित्रविनय । व्यावर्णिताशुभक्रियापरिवर्जनं विना चारित्र नाम किमारम्भवतां तस्मादत्रोद्योग कुरुत । अनशनादिकतपोजनितक्लेशसहन तपोविनय । सति मक्लेशे महानास्रवो भवेदत्पा निर्जरा । उपचारविनयाद्विनीत इति पूज्यते वृधैरन्यथा अविनीत इति निन्द्यते किं च उपचारविनय मनोवाक्कायविकल्प यो न करोति, स गुरुन्मनसा वजानाति, नाम्मुत्तिष्ठति, नानुगच्छति नाञ्जलिं करोति, न स्तौति, न विज्ञप्तिं करोति, गुरोरग्रत आमनमारोहति, याति पुरस्तेषां, निन्दति, परुष वदति, आक्रोशति वा स नीचैर्गोत्रं वध्नाति । तेन श्वपाकचाण्डालादिकुलेषु गृहितेषु, सारमेयग्रामसूकरादिषु वा जायते । न च रत्नत्रय गुरुभ्यो लभते । विनीत हि शिक्षयन्ति गुरुव, प्रयत्नेन मानयन्ति च ततो विनयपरा भवत । अविनये दोषं विनये च गुण महान्तमवबुध्य 'सज्ज्ञाए आजुत्ता होह' शोभन अध्ययन स्वाध्याय । जीवादितत्त्वपरिज्ञान, तदुपायभूतश्च ग्रन्थ तस्मिन्स्वाध्याये आजुत्ता आयुक्ता भवत निद्रा, हास्य, क्रीडा, आलस्य, लोकयात्रा च त्यक्त्वा । तथा चोक्तम्—

णिद् ण वहु मण्णेज्ज हास खेडं विवज्जए ।

जोगा समणधम्मस्स जु जे अणलसो सदा ॥” इति । []

‘गुरुप्रवचनवच्छल्ला होह’ गुरुप्रवचनत्सला भवत ॥३०२॥

दुस्सहपरीसहेहिं य गामवचीकंटएहिं तिक्खेहिं ।

अभिभूदा वि हु सता मा धम्मधुर पमुच्चेह ॥३०३॥

कर्मोके ग्रहणमे निमित्त है । इनको त्यागना चारित्र विनय है । इन कही गई अशुभ क्रियाओको त्यागे विना आरम्भ करनेवालोके चारित्र कैसे हो सकता है । अत इसमे उद्योग करना चाहिए । अनशन आदि तपसे होनेवाला कष्ट सहना तपविनय है । सक्लेश परिणाम होनेपर महान् आस्रव होता है और थोड़ी निर्जरा होती है । उपचार विनय करनेसे विद्वानोसे पूजित होता है । नही करनेपर अविनयी कहा जाता है और निन्दाका पात्र होता है । तथा मन वचन कायसे जो उपचार विनय नही करता वह मनसे गुरुओकी अवज्ञा करता है, उनके आनेपर खड़ा नही होता, उनके जानेपर पीछे-पीछे गमन नही करता, हाथ नही जोड़ता, स्तुति नही करता, विज्ञप्ति नही करता, गुरुके सामने आसन पर बैठता है, उनके आगे चलता है, निन्दा करता है, कठोर वचन बोलता है, चिल्लाता है, ऐसा करनेवाला नीच गोत्रका बन्ध करता है और मरकर श्वपाक चाण्डाल आदि नीचकुलोमे और कुत्ता सुअर आदिमे जन्म लेता है । उसे गुरुओसे रत्नत्रयकी प्राप्ति नही होती । गुरु विनीतको शिक्षा देते है और प्रयत्नपूर्वक उसका सन्मान करते है । इसलिए अविनयमे दोष और विनयमे महान् गुण जानकर विनयी होना चाहिए । तथा स्वाध्यायमे लगना चाहिए । सुन्दर अध्ययनको स्वाध्याय कहते है । जीवादितत्त्वोका परिज्ञान और उसके उपाय-भूत ग्रन्थोकी स्वाध्यायमे निद्रा, हास्य, क्रीडा, आलस्य और लोकयात्राको त्यागकर लगना चाहिए । कहा भी है—‘वहुत सोना नही चाहिए । हास्य क्रीडा छोडना चाहिए । सदा आलस्य त्यागकर श्रमणधर्मके योग्य कार्यमे लगना चाहिए ।’ तथा गुरुमे प्रवचनवात्सल्य रखना चाहिए ॥३०२॥

गा०—दु.सह परीषहोसे और तीक्ष्ण आक्रोशवचनरूपी कांटोसे पराभूत होकर भी धर्मकी धूराके भारको मूले त्यागो ॥३०३॥

‘दुस्सहपरीसहेहिं य’ दु सह परिषहेश्च । ‘गामवचीकंटएहिं तिकखेहिं’ आक्रोशवचनकण्टकैस्तीक्ष्णैश्च । ‘अभिभूदा वि य संता’ पराभूता अपि सत । ‘माघम्मधुरं पमुच्चेह’ मा कृथा धर्मभारत्याग । ननु च ‘दुस्सहपरीसहेहिं य अभिभूदा मा घम्मधुरं पमुच्चेह’ इत्यनेनैव आक्रोशपरीषहसहन उपदिष्ट ? किमनेन ‘गामवचीकंटएहिं’ इत्यनेन ? । अयमभिप्राय सूत्रकारस्य-सोढक्षुदादिवेदनोऽपि न स^२हतेऽनिष्ट वचस्ततोऽस्ति-दुष्करमपि तत्सोढव्य इति दर्शनाय पृथगुपादानम् ॥३०३॥

तपस्युद्योग सर्वप्रयत्नेन त्यक्तालस्यैर्भवद्भि इत्युपदिशति—

तित्थयरो चटुणाणी सुरमहिदो सिज्झिदव्वयधुवम्मि ।

अणिगूहिदवलविरिओ तवोविधानम्मि उज्जमदि ॥३०४॥

‘तित्थयरो’ तीर्थंकर तरति ससार येन भव्यास्तत्तीर्थं । केचन तरति श्रुतेन गणधरैर्वालवनभूतैरिति श्रुत गणधरा वा तीर्थमित्युच्यते । तदुभयकरणात्तीर्थंकर । अथवा ‘तिसु तिठ्ठदित्ति तित्थ’ इति व्युत्पत्तौ तीर्थशब्देन मार्गो रत्नत्रयात्मक उच्यते तत्करणात्तीर्थंकरो भवति । ‘चटुणाणी’ मतिश्रुतावधिमन पर्ययज्ञानवान् । ‘सुरमहिदो’ सुरैश्चतु प्रकारै पूजित स्वर्गावतरणजन्माभिषेकपरिनिष्क्रमणेषु । ‘सिज्झिदव्वयधुवम्मि’ नियोगभाविन्या सिद्धावपि । तथापि ‘अणिगूहियबलविरिओ’ अनुपल्लुतवलवीर्य । ‘तवोविधानम्मि’ तप-समाधाने । ‘उज्जमदि’ उद्योग करोति ॥३०४॥

किं पुण अवसेसाणं दुक्खक्खयकारणाय साहूणं ।

होइ ण उज्जम्मिदव्वं सपच्चवायम्मि लोयम्मि ॥३०५॥

किं पुण अवसेसाणं किं पुनर्न प्रयतितव्य अवशिष्टै साधुभि । ‘दुक्खक्खयकारणाय’ दुःखविनाशन-

टी०—शङ्का—‘दु सह परीषहोसे अभिभूत होकर भी धर्मकी धुराको मत त्यागो । इतना कहनेसे आक्रोश परीषहको सहनेका उपदेश दे दिया, फिर ‘तीक्ष्ण आक्रोश वचन’ आदिके कहनेकी क्या आवश्यकता है ?

समाधान—ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि भूख आदिकी वेदनाको सहनेवाला भी अनिष्टवचन नहीं सहता । अतः अति दुष्कर भी आक्रोश वचनको सहना चाहिए । यह बतलानेके लिए पृथक् ग्रहण किया है ॥३०३॥

आगे उपदेश देते हैं कि आलस्य त्यागकर आपको पूरे प्रयत्नसे तपमें उद्योग करना चाहिए—

गा०—टी०—जिसके द्वारा भव्यजीव ससारको तिरते हैं वह तीर्थ हैं । कुछ भव्य श्रुत अथवा आलम्बनभूत गणधरोके द्वारा ससारको तिरते हैं अतः श्रुत और गणधरोको भी तीर्थ कहते हैं । इन दोनों तीर्थोंको जो करते हैं वे तीर्थंकर हैं । अथवा ‘तिसु तिठ्ठदित्ति तित्थ’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार तीर्थ शब्दसे रत्नत्रयरूप मार्ग कहा जाता है । उसके करनेसे तीर्थंकर होता है । वे मति, श्रुत, अवधि और मन पर्ययज्ञानके धारी होते हैं । स्वर्गसे गर्भमें आनेपर, जन्माभिषेक और तपकल्याणमें चार प्रकारके देव उनकी पूजा करते हैं । उनको सिद्धिकी प्राप्ति नियमसे होती है फिर भी वे अपने बल और वीर्यको न छिपाकर तपके विधानमें उद्यम करते हैं ॥३०४॥

गा०—टी०—तब दुःखका विनाश करनेके लिए शेष साधुओंका तो कहना ही क्या है ।

निमित्त । सापाये लोके आयुषः, शरीरस्य, बलस्य नीरोगतायाश्च विनाशे अविदितकाले सति, दावानलसमाने मृत्यावायाति, लोकवनमिदं अशेष भस्मसात्कर्तुं अद्य इत्यपि सुचिर निमेषमात्रेणापि मृत्युरेयात्^१ मासमर्द्धमास-मृत्युमयनं सवत्सरं वा प्रति वचनाधिकारं कस्माद्यावन्नायाति मृत्युस्तावत्तपस्युद्योगः कार्यः । न हि मृत्योर्देश-नियमोऽस्ति । स्थल एव प्रचारो यथा शकटादीनां, समीरणपथ एव ज्योतिषा, सलिल एव मीनमकरादीनां । कष्टतमस्य पुनरस्य मृत्योः स्थले, जले, वियति च विहृतिः । दहनस्य, सुधासूतेर्वा सुराधिपते, प्रभजनस्य शीतस्योष्णस्य वा, हिमान्या वा अप्रवेशदेशाः सन्ति न तथा मृत्योः । यथा वा निदानमानं व्याधीनां पित्तानि-लश्लेष्मरूपमेव मृत्योः पुनरखिलमेव निदानं । वातस्य पित्तस्य कफस्य, शीतोष्णयोर्वर्षाहिमातपानां शक्यं प्रतीकारविधिर्न पुनः ससारे मृत्योः । हिमोष्णवर्षादीनां च कालो विदितोऽस्ति न तद्वदस्य । न वा हितमस्य किञ्चिद्विद्यते । यथा राहुवदनकुहरे प्रवेशो निशापते । असत्यपि मृत्यूपनिपाते जीवतोऽपि कुरोगाशनिभ्यो महद्भयः । यथा वियतो निपतत्यबुद्ध एवाशनिः । आयर्वलं रूपादयश्च । गुणास्तावदेव यावन्नोपैति रोगो देहः । यत्तु तन्त्वलग्नस्य^२ फलस्य तावदपातो यावन्न श्वपुसनः । व्याधौ वाच्यमाने देहे न सुखेन शक्यते श्रेयं कर्तुं, यथा वेश्मनि दह्यमाने समन्तान्नं शक्यते प्रतीकारः । असत्सु वा रोगेषु रागशत्रुः सुहृन्मुखेन शत्रुरिव प्रवृद्धः यदा नरस्य चित्तं बाधते न तदा समेऽधिकारः । पित्तोदयो वैद्यशुभप्रयोगैः प्रशाम्येदपि, रागोदयस्य

इस विनाशशील लोकमें आयु, शरीर, बल और नीरोगताके विनाशका काल अज्ञात है । दावा-नलके समान मृत्यु इस समस्तलोकरूपी वनको जला डालनेके लिए आज या देरमें या क्षणमात्रमें अथवा एकमास, एकपक्ष, ऋतु दो, मास, छहमास अथवा एक वर्षमें कब आ जायेगी यह कहना कठिन है । जबतक मृत्यु नहीं आती तबतक तपमें उद्योग करना चाहिए । मृत्युका कोई देश नियत नहीं है । जैसे गाड़ी आदि स्थलपर ही चलती है । ज्योतिषीदेव आकाशमें ही चलते हैं, मीन मगर आदि पानीमें ही चलते हैं । किन्तु यह सबसे अधिक दुःखदायी मृत्यु जल, थल और आकाश-में विहार करती है । ऐसे देश हैं जहाँ आग, चन्द्रमा, इन्द्र, वायु, शीत, उष्ण अथवा वर्षाका प्रवेश नहीं है । किन्तु ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मृत्युका प्रवेश नहीं है । जैसे रोगोका निदान वात पित्त कफ ही है । किन्तु मृत्युका निदान तो सब ही है । वात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण, वर्षा, हिम, आतप इन सबका प्रतीकार करनेकी विधि है । किन्तु ससारमें मृत्युका कोई इलाज नहीं है । शीतऋतु, ग्रीष्मऋतु, वर्षाऋतु आदिका काल तो ज्ञात है किन्तु मृत्युका काल ज्ञात नहीं है । जैसे चन्द्रमा राहुके मुखमें प्रवेश करके उससे दूर जाता है उस तरह मृत्युके मुखमें प्रवेश करके निकलना सम्भव नहीं है । मृत्यु न भी आये और जीवन बना रहे तब भी कुरोगरूपी वज्रपातका महाभय रहता है । जैसे आकाशसे अचानक वज्रपात होता है वैसे ही अचानक रोगका आक्रमण होता है । आयु, बल और रूपादि गुण तभी तक हैं जबतक शरीरमें रोग नहीं होता । तन्तुसे लगा फल तभी तक नहीं गिरता जबतक वायुको झोका नहीं आता । शरीरके रोगसे पीड़ित होनेपर सुखपूर्वक आत्मकल्याण नहीं किया जा सकता । जैसे घरके चारों ओरसे जलनेपर प्रती-कार सम्भव नहीं होता । अथवा रोगोके नहीं होनेपर रागरूपी शत्रु मित्रके रूपमें शत्रुकी तरह बढ़कर जब मनुष्यके चित्तको पीड़ा देता है तब समभाव कठिन होता है । पित्तका विकार वैद्यके कुशल प्रयोगोंसे शान्त हो भी सकता है । किन्तु प्राणीके लिए अहितकर रागके उदयको समाप्त

प्राण्यहितस्य हन्तु प्रशम सुदुर्लभ । यदैव च तस्य प्रशमोपलब्धि पूर्वोक्तकर्मप्रशान्तौ तदैव श्रेयस्कृतौ शक्ति पित्तोपशान्तौ कार्यचिन्ते च । इत्थ मृत्युव्याधयो राग इत्येते प्रत्यवाया जगति ताश्चेतसि कृत्वा, यदा ते न सन्ति तदोद्योग कार्य ॥३०५॥

सत्तीए भत्तीए विज्जावच्चुज्जदा सदा होह ।

आणाए णिज्जरित्ति य सवालउड्डाउले गच्छे ॥३०६॥

‘सत्तीए भत्तीए’ शक्त्या भक्त्या च । ‘विज्जावच्चुज्जदा’ वैयावृत्ये उद्यता । ‘सदा होह’ नित्य भवत । ‘आणाए णिज्जरित्ति’ सर्वज्ञानाभाज्ञा वैयावृत्य कर्तव्यमिति तदाज्ञया हेतुभूतया, वैयावृत्य हि तप निर्जरा भवतीति च । ‘सवालउड्डाउले’ सह वालैर्वर्धमाना ये वृद्धास्तीराकीर्ण गणे ॥३०६॥

वैयावृत्य ^१कर्तुमित्युक्त तदिदमिति—

सेज्जागासणिसेज्जा उवधी पडिलेहणाउवग्गहिदे ।

आहारोसहवायणविकिंचणुव्वत्तणादीसु ॥३०७॥

‘सेज्जागासणिसेज्जा उवधी पडिलेहणा उवग्गहिदे’ शय्याकाशस्य, निषद्यास्थानस्य, उपकरणानां च प्रतिलेखना^२, उपग्रह उपकार । किंचिपय ? ‘आहारोसहवायणविकिंचणुव्वत्तणादीसु’ योग्यस्य आहारस्य औषधस्य वा दान स्वाध्यायोत्सारण अशक्तस्य शरीरमलनिरास । ‘उवत्तणे’ पार्श्वोत्पाश्वान्तेरस्यो-
त्थापन ॥३०७॥

अद्धाणतेण सावयरायणदीरोघगासिवे ऊमे ।

वेज्जावच्च उत्त सगहसारक्खणोवेद ॥३०८॥

‘अद्धाण तेण सावयरायणदीरोघगासिवे ऊमे’ अध्वना श्रमेण श्रान्तानां पादादिमर्दन । स्तेनैरुपहृत-

करनेके लिए प्रशमभाव दुर्लभ है । जैसे पित्तके शान्त होनेपर चित्त काममें लगता है वैसे ही जिस समय पूर्वोक्त कर्मका उपशम होनेपर प्रशमभावकी प्राप्ति होती है, उसी समय आत्मकल्याण करनेकी शक्ति आती है । इस प्रकार ससारमें मृत्यु, व्याधि और राग ये बाधक हैं । उनको चित्तमें लाकर जब वे न हो तब तपसे उद्योग करना चाहिए ॥३०५॥

गा०—बालमुनि और वृद्ध मुनियोंसे भरे हुए गणमें सर्वज्ञकी आज्ञासे सदा अपनी शक्ति और भक्तिसे वैयावृत्य करनेमें तत्पर रहो । सर्वज्ञदेवकी आज्ञा है कि वैयावृत्य करना चाहिये । वैयावृत्य तप है और तपसे निर्जरा होती है ॥३०६॥

वैयावृत्य करनेके लिये कहा है । उस वैयावृत्य को बतलाते हैं—

गा०—सोनेके स्थान, बैठनेके स्थान और उपकरणोंकी प्रतिलेखना करना, योग्य आहार योग्य औषधका देना, स्वाध्याय कराना, अशक्त मुनिके शरीरका मल शोधन करना, एक करवट से दूसरी करवट लिटाना ये उपकार वैयावृत्य हैं ॥३०७॥

गा०—जो मुनि मार्गके श्रमसे थक गये हैं उनके पैर आदि दवाना, जिन्हें चोरो ने सताया

१ कर्तुमभ्युद्युक्त प्रतीदमिति द-आ०, मृ० । २ नाया उ-आ० ।

माणाना तथा श्वापदै, दुष्टैर्वा भूमिपालै, नदीरोधकै मार्या च तदुपद्रवनिरास विद्यादिभि । 'ऊमे' दुर्भिक्षे पुभिक्षदेशनयन । 'वेज्जावच्च वुत्तं' वैयावृत्यमुक्तम् । 'संगहसारक्खणोवेद' संगहसरक्षणाम्यामुपेत ॥३०८॥

वैयावृत्याकरण निन्दति—

अणिगूहिदबलविरिओ वेज्जावच्च जिणोवदेसेण ।

जदि ण करेदि समत्थो संतो सो होदि णिद्धम्मो ॥३०९॥

अनिगूहितेत्यादिना—अनिगूढवीर्यो यो वैयावृत्य जिणोपदिष्ट क्रमेण न करोति । शक्तोऽपि सन् स निर्धर्मो भवति धर्मान्निष्क्रान्तो भवति इति सूत्रार्थ ॥३०९॥

दोषान्तराणि व्याचष्टे—

तित्थयराणाकोवो सुदधम्मविराधणा अणायारो ।

अप्पापरोपवयणं च तेण णिज्जूहिदं होदि ॥३१०॥

'तित्थयराणाकोवो' तीर्थकराणामाज्ञाकोप । 'सुदधम्मविराधणा' श्रुतोपदिष्टधर्मनाशन । 'अणाचारो' आचाराभाव वैयावृत्याख्ये तपसि अवृत्ते । 'अप्पापरोपवयणं च तेण णिज्जूहिदं होदि' आत्मा साधुवर्गं प्रवचनं च त्यक्तं भवति । तपस्यनुद्योगादात्मा त्यक्तो भवति, आपद्युपकाराकरणाद्यतिवर्गं, श्रुतोपदिष्टस्याकरणादागमश्च त्यक्त ॥३१०॥

गुणान्वैयावृत्यकरणे कथयति गाथाद्वयेन—

गुणपरिणामो सड्ढा वच्छल्लं भत्तिपत्तलंभो य ।

संधाणं तव पूया अव्वोच्छित्ती समाधी य ॥३११॥

'गुणपरिणामो' यतिगुणपरिणति । 'सड्ढा' श्रद्धा । 'वच्छल्ल' वात्सल्य । 'भत्ती' भवित । 'पत्तलभो

है, जगली जानवरोसे, दुष्ट राजासे, नदीको रोकने वालो से और मारी रोगसे जो पीडित है, विद्या आदिसे उनका उपद्रव दूर करना, जो दुर्भिक्षमे फँसे है उन्हें सुभिक्ष देशमे लाना, आप न डरे इत्यादि रूप से उन्हें धैर्य देना तथा उनका सरक्षण करना वैयावृत्य कहा है ॥३०८॥

वैयावृत्य न करने की निन्दा करते हैं—

गा०—अपने बल और वीर्यको न छिपाने वाला जो मुनि समर्थ होते हुए भी जिन भगवान के द्वारा कहे हुए क्रम के अनुसार यदि वैयावृत्य नहीं करता है तो वह धर्मसे वहिष्कृत होता है यह इस गाथा का अभिप्राय है ॥३०९॥

वैयावृत्य न करनेसे तीर्थङ्करोकी आज्ञाका भग होता है । शास्त्रमे कहे गये धर्मका नाश होता है । आचारका लोप होता है और उस व्यक्तिके द्वारा आत्मा, साधुवर्ग और प्रवचन का परित्याग होता है । तप मे उद्योग न करनेसे आत्मा का त्याग होता है । आपत्ति मे उपकार न करनेसे मुनिवर्गका त्याग होता है और शास्त्र विहित आचरण न करनेसे आगमका त्याग होता है ॥३१०॥

दो गाथाओ से वैयावृत्य करनेमे गुणो को कहते हैं—

गा०—वैयावृत्य करनेका पहला गुण है 'गुण परिणाम' अर्थात् जो वैयावृत्य करता है

य' पात्रस्य लाभ । 'संधान' सधान । 'तव' तप । पूया पूजा । 'अव्युच्छिन्नी य तित्थस्य' अव्युच्छिन्नीय तीर्थस्य । 'समाधी य' समाधिश्च ॥३११॥

आणा संजमसाखिल्लदा य दाणं च अविदिगिंछा य ।

वेज्जावच्चस्स गुणा पभावणा कज्जपुण्णाणि ॥३१२॥

'आणा संजमसाखिल्लदा य' आज्ञा सयमसाहाय्य च । 'दाणं च' दान च । सर्वज्ञोपदिष्टवैयावृत्यकरणदाज्ञा सपादिता । आज्ञासपादनमाज्ञासयम । परस्य वैयावृत्यकृत उपकार । रत्नत्रयस्य निरतिचारस्य दान । 'संजमसाखिल्लदा य' सयमसाहाय्यमिति चार्थ । 'अविदिगिंछा य' अविचिकित्सा च । 'वेज्जावच्चस्स गुणा' वैयावृत्यस्य गुणा । 'पभावणा' प्रभावना च । 'कज्जपुण्णाणि' कार्यनिर्वहणानि च ॥३१२॥

गुणपरिणामो इत्येतत्पद व्याचष्टे—

मोहग्गिणादिमहदा घोरमहावेयणाए फुट्ट तो ।

डज्झदि हु धगघगंतो ससुरासुरमाणुसो लोओ ॥३१३॥

'मोहग्गिणा' अज्ञानान्निना । 'अविमहदा' अतिमहता, सकलवस्तुविषयतया महदज्ञान तेन । 'डज्झदि' दह्यते । 'घोरमहावेदणाए' घोरया महत्या वेदनया । 'फुट्टतो' विशीर्यमाण । 'धगघगतो' धगघगायमान । 'ससुरासुरमाणुसो लोगो' देवासुरमानुष सह वर्तमानो लोक ॥३१३॥

एदम्मि णवरि मुणिणो णाणजलोवग्गहेण विज्झविदे ।

डाहुम्मुक्का होंति हु दमेण णिव्वेदणा चेव ॥३१४॥

'एवम्मि' एतस्मिन्लोके दह्यमाने । 'णवरि' पुन । 'मुणिणो णिव्वेदणा चेव होंति' मुनय एव निर्वेदना

उसकी पीडित साधुके गुणो मे वासना होती है कि मैं भी ऐसा बनूँ । और जिस साधु की वैयावृत्य की जाती है उसकी सम्यक्त्व आदि गुणोमे विशेष प्रवृत्ति होती है । इसके सिवाय श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्रका लाभ, सन्धान-अपने में जो गुण पूजा छूट गये हैं उनका पुन आरोपण, तप, धर्म तीर्थ की परम्परा का विच्छेद न होना तथा समाधि, ये गुण हैं ॥३११॥

गा०—सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट वैयावृत्य करनेसे सर्वज्ञकी आज्ञाका पालन होता है । आज्ञा पालनसे आज्ञा सयम होता है । वैयावृत्य करने वालेका उपकार होता है । निर्दोष रत्नत्रय का दान होता है । सयम मे सहायता होती है । विचिकित्सा—ग्लानि दूर होती है । धर्म की प्रभावना होती है और कार्यका निर्वह होता है ॥३१२॥

'गुण परिणाम' पद का व्याख्यान करते हैं—

गा०—अति महान मोहरूपी आगके द्वारा सुर असुर और मनुष्यो सहित यह वर्तमान लोक धक्-धक् करते हुए जल रहा है । घोर महावेदनासे उसके अंग टूट फूट रहे हैं ॥३१३॥

विशेषार्थ—'यह मेरा है और मैं इसका हूँ' इत्यादि प्रत्यय रूप अज्ञान समस्त वस्तुओंके सम्बन्धमे होनेसे उसे अतिमहान कहा है । तथा लोकसे बहिरात्मा प्राणियो का समूह लिया गया है ।

गा०—इस लोकके जलने पर भी मुनियो को कोई वेदना नहीं है । क्योंकि ज्ञानरूपी जलके

भवन्ति । कथं ? 'गाणजलोवग्गहेण' ज्ञानजलोपग्रहेण । 'विज्झविदे' नष्टे मोहाग्नी । 'डाहुम्मुक्का' दाहो-
न्मुक्ता । 'दमेण' रागद्वेषप्रशमेन च । एतदुक्तं भवति—समीचीनज्ञानजलप्रवाहोन्मूलिताज्ञानवह्निप्रसरत्वं
नाम यतीनां गुण निर्वेदनत्वं चेति ॥३१४॥

णिग्गहिदिंदियदारा समाहिदा समिदसव्वचेट्ठगा ।

धण्णा णिरावयक्खा तवसा विधुणंति कम्मरय ॥३१५॥

'णिग्गहिदिंदियदारा' इन्द्रिय द्विविधं द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय इति । तत्र द्रव्येन्द्रिय पुद्गलस्कन्धा आत्म-
प्रदेशाश्च तदाधारा । भावेन्द्रिय ज्ञानावरणक्षयोपशम इन्द्रियजनितो रूपाद्युपयोगश्च । तत्रेहोपयोगेन्द्रिय
गृहीत तत्साहचर्याद्वागद्वेषावमनोजे मनोजे च विषये प्रवृत्तौ इह पापकर्मनिमित्ततया इन्द्रियद्वारशब्देनोच्यते ।
तेनायमर्थः—निगृहीतेन्द्रियाविषयरागद्वेषा इति । 'समाहिदा' रत्नत्रये समवहितचित्ता । 'समिदसव्वचेट्ठगा'
सम्यक्प्रवृत्तसर्वेहा । 'धण्णा' पुण्यवन्तः । 'णिरावयक्खा' निश्चला इति केचिद्वदन्ति । अन्ये निरपेक्षा ।
सत्कार लाभ वानपेक्षमाणा इति कथयन्ति । 'तपसा विधुणति कम्मरय' तपसा कर्मरजोविधूननं कुर्वन्ति ।
निगृहीतेन्द्रियत्व, रत्नत्रयैकाग्रता, निरवद्यचेष्टावत्ता, सत्कारार्देनिरपेक्षता, तपसि वृत्तता, कर्मरजोविधूननं च
यतिगुणा एतया गाथया सूचिता ॥३१५॥

इय दढगुणपरिणामो वेज्जावच्चं करेदि साहुस्स ।

वेज्जावच्चेण तदो गुणपरिणामो कदो होदि ॥३१६॥

'इय' एव 'दढगुणपरिणामो' यतिगुणेषु व्यावर्णितेषु दृढपरिणामः । 'साहुस्स वेज्जावच्चं करेदि'

प्रवाहसे—आत्मा और शरीर आदिके भेद ज्ञानरूपी जलके प्रवाहसे मोहरूपी आगके नष्ट हो जाने
से तथा रागद्वेषके शान्त हो जानेसे वे दाह से मुक्त हैं । आशय यह है कि सम्यग्ज्ञान रूपी जलके
प्रवाहसे अज्ञानरूपी आगके फैलावको समाप्त कर देना और वेदना रहित होना अर्थात् ज्ञाना-
नन्दमय होना यतियों का गुण है ॥३१४॥

गा०-टी०—इन्द्रियके दो भेद हैं द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । पुद्गल स्कन्धोके और उनके आधार
भूत आत्म प्रदेशोके इन्द्रियाकार रचनाको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । और ज्ञानावरणके क्षयोपशम और
इन्द्रियसे होने वाले रूपादि विषयक उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं । इनमेसे यहाँ उपयोगरूप
इन्द्रियका ग्रहण किया है, क्योंकि उसकी सहायतासे मनको प्रिय और अप्रिय लगने वाले विषयो
में राग द्वेष होते हैं । पापकर्ममें निमित्त होनेसे यहाँ इन्द्रियद्वार कहा है अतः यह अर्थ होता है
जिन्होंने इन्द्रियोंके विषयोमें होने वाले रागद्वेषका निग्रह कर दिया है । जिनका चित्त रत्नत्रयमें
लीन रहता है । जो ईर्ष्याभाषा आदि चेष्टाएँ सम्यक् रूप करते हैं और जो 'णिरावयक्खा' हैं ।
इसका अर्थ कोई 'निश्चल' कहते हैं और कोई निरपेक्ष कहते हैं अर्थात् जो सत्कार और लाभ की
अपेक्षा नहीं करते । वे पुण्यशाली मुनि तपसे कर्म रूपी धूलिको नष्ट करते हैं । इस प्रकार इन्द्रियों
का निग्रह करना, रत्नत्रयमें एकाग्र होना, निर्दोष चेष्टाएँ करना, सत्कार आदि की अपेक्षा न
करना, तप में लीन रहना और कर्म रूपी रजका दूर करना ये यतियोंके गुण इस गाथाके द्वारा
कहे हैं ॥३१५॥

गा०-टी०—इस प्रकार ऊपर कहे यतिके गुणोंमें जिसका परिणाम दृढ होता है वह साधु
की वैयावृत्य करता है । वैयावृत्य करने से गुण परिणाम होता है । आशय यह है कि इस यतिमें

साधोवैयावृत्य करोति । 'वेज्जावच्चेण' वैयावृत्येन । 'तवो' तेन 'गुणपरिणामो कवो होदि' गुणपरिणाम कृतो भवति । एतदुक्तं भवति—अस्य यतेरेते गुणा, इमे नश्यन्ति यदि नोपकार कुर्यात् इति यश्चेतसि करोति स तेषु गुणेषु परिणतो भवति । यस्य चोपकार कृतस्तस्य च गुणेषु परिणति कृता भवति । अतः स्वपरोपकारनिमित्तं वैयावृत्य इति आख्यात ॥३१६॥

जह जह गुणपरिणामो तह तह आरुहइ धम्मगुणसेटिं ।

वड्ढदि जिणवरमग्गे णवणवसंवेगसड्ढावि ॥३१७॥

'जह जह' यथा यथा गुणपरिणामो भवति । 'तह तह आरुहइ धम्मगुणसेटिं' तथाऽऽरोहति चारित्र-गुणश्रेणी । 'वड्ढदि' वर्धते । 'जिणवरमग्गे' जिनेन्द्रमार्गो । किं वर्द्धते ? 'नवनवसवगसड्ढावि' प्रत्यग्र-ससारभीरुता श्रद्धापि । इह गुणशब्देन गुणनिर्भास स्मार्तं प्रत्यय उच्यते । तेनायमर्थः—यथा यथा यति-गुणानां स्मरणं तथा तथा चारित्रगुणानां स्मरणं तथा तथा चारित्रगुणानुपारोहति । विस्मृत्यतिगुणो न तत्र प्रयतते । तेषां गुणानां स्मरणान्तर्गते रूचिरुपजायते । गुणानुरागिणो हि भव्याः । ससारभीति श्रद्धा च प्रवर्तमाना दृढयति यतिं रत्नत्रये । एतया गाथया सूत्रिता श्रद्धा व्याख्याता ॥३१७॥

गुणानामनुस्मरणान्तर्गते रूचिर्भवति रूचौ प्रवृद्धाया वात्सल्य नाम दर्शनस्य गुणो भवतीत्याचष्टे—

सड्ढाए वड्ढियाए वच्छल्ल भावदो उवक्कमदि ।

तो तिक्कधम्मराओ सव्वजगसुहावहो होइ ॥३१८॥

'सड्ढाए वड्ढियाए' श्रद्धया वर्द्धितया । 'वच्छल्ल भावदो उवक्कमदि' वात्सल्य भावत मनसा प्रारभते । 'तो' ततः । 'तिक्कधम्मराओ' धर्मे तीव्रो रागः । 'सव्वजगसुहावहो होइ' सर्वेषु जगत्सु यत्सुखं

ये गुण हैं । यदि मैं इनकी सेवा न करूँगा तो ये गुण नष्ट हो जायेंगे । ऐसा जो चित्तमे विचारता है वह उन गुणोमे परिणत होता है । और जिसकी सेवा की है उसकी गुणो मे परिणति होती है । अर्थात् वैयावृत्य करने वाला स्वयं उन गुणोसे सुवासित होता है और जिसका वैयावृत्य किया जाता है वह यति अपने गुणोसे च्युत नहीं होता । अतः अपने और दूसरोके उपकारके लिए वैयावृत्य कहा है ॥३१६॥

गा०—टी०—जैसे-जैसे गुण परिणाम होता है वैसे वैसे चारित्र रूप गुणोकी सीढी पर चढ़ता है, और जिनेन्द्रके मार्गमे नई-नई ससार भीरुता और श्रद्धा भी बढ़ती है । यहाँ गुण शब्दसे गुणोको विषय करने वाला स्मरण ज्ञान कहा गया है । तब यह अर्थ होता है—जैसे-जैसे यतिके गुणोका स्मरण होता है वैसे-वैसे चारित्र गुण पर आरोहण करता है । जो यतिके गुणोको भूल जाता है वह उसमे प्रयत्न नहीं करता । उनके गुणोका स्मरण करनेसे उनमे रूचि पैदा होती है । भव्य जीव गुणोकी अनुरागी होते हैं । ससारसे भय और श्रद्धा यतिको रत्नत्रयमे दृढ करती है । इस गाथासे श्रद्धा गुणका कथन किया ॥३१७॥

आगे कहते हैं कि गुणोके स्मरणसे उनमे रूचि होती है । रूचि बढ़ने पर सम्यग्दर्शनका वात्सल्य नामक गुण होता है—

गा०—श्रद्धाके बढ़ने पर मुनि मनसे वात्सल्य करते हैं । उससे धर्ममे तीव्र राग होता है । धर्ममे तीव्र राग समस्त जगत्मे जो इन्द्रिय जन्य और अतीन्द्रिय सुख है उसे लाता है । अथवा

ऐन्द्रियमतीन्द्रिय वा तदावहत्याकर्षति धर्मे तीव्रो राग । तीव्रधर्मरागो वा यतिरात्मन सकल सुखमावहति । वात्सल्य इत्येतद्व्याख्यात गाथयाऽनया ॥३१८॥

वैयावृत्यस्य च भक्तिर्नाम यो गुणस्त व्याचष्टे—

अरहंतसिद्धभक्ती गुरुभक्ती सव्वसाहुभक्ती य ।

आसेविदा समग्गा विमला वरधम्मभक्ती य ॥३१९॥

‘अरहंतसिद्धभक्ती’ तत्रार्हन्तो नामातिक्रान्ते तृतीये भवे दर्शनविशुद्ध्यादिपरिणामविशेषवद्धतीर्थकरत्व-
नामकर्मातिशया, स्वर्गावतरणादिपटुदुरवापपञ्चमहाकल्याणभागिन, घातिकर्मप्रलयाधिगतसकलद्रव्यत्रिकालगो-
चरस्वरूपावभासनपटुनिरतिशयज्ञानदर्शनमोहोन्मूलनोपजातवीतरागसम्यक्त्वा, चारित्रमोहोत्पादनलब्धवीत-
रागभावा, वीर्यान्तरायकर्मप्रक्षयाविभूतानन्तवीर्या, परीतससारभव्यजनोद्धरणवद्धप्रतिज्ञा, अष्टमहाप्रातिहार्य-
चतुर्विंशदतिशयविशेषा । सिद्धा नाम मिथ्यात्वादिपरिणामोपनीतकर्माष्टकबन्धनिर्मुक्ता अजरामराव्यावाधा
उपमातीतानन्तसुखा जाज्वल्यमाननिरावरणज्ञानतनव पुरुषाकारावाप्तपरमात्मावस्था । एतयोरर्हत्सिद्धयो-
र्भक्ति । गुरुशब्देनात्राचार्योपाध्यायी गृहीतो तयोर्भक्ति । ‘सव्वसाहुभक्ती य’ सर्वसाधुभक्तिश्च । ‘आसेविदा’
आसेविता भवति । ‘समग्गा’ समस्ता ‘विमला वरधम्मभक्तीय’ प्रधाने धर्मे रत्नत्रयात्मके भक्तिश्च आसेविता
भवति । अर्हदाद्युपदिष्टवैयावृत्यकरणात्तेषा भक्ति कृता भवति । रत्नत्रयवतामुपकारकरणान्तदादरत एव तत्र
भक्ति । वैयावृत्य भक्तिमापादयति अर्हदादिष्वित्युक्त ॥३१९॥

धर्ममे तीव्रराग रखने वाला यति सब सुखको प्राप्त होता है । इस गाथासे वात्सल्यका कथन
किया ॥३१८॥

वैयावृत्यका भक्ति नामक जो गुण है उसे कहते हैं—

गा०—टी०—इस भवसे पूर्व तीसरे भवमे दर्शन विशुद्धि आदि परिणाम विशेषसे जिसने
तीर्थकरत्व नामक अतिशयशाली कर्मका बन्ध किया है, जो स्वर्गावतरण आदि पाँच महाकल्याण
का भागी है जो कल्याणक किसी अन्यको प्राप्त नहीं होते, घातिकर्मोंके विनाशसे जिसने-
त्रिकालवर्ती सब द्रव्योंके स्वरूपको प्रकाशित करनेमे पटु निरतिशय ज्ञान प्राप्त किया है, दर्शन
मोह के क्षय से जिन्हे वीतराग सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, चारित्रमोहके क्षयसे जिसने वीतरागता
प्राप्त की है, वीर्यान्तराय कर्मके प्रक्षयसे जिनमे अनन्तवीर्य प्रकट हुआ है, जिनके ससारका अन्त
आ गया है उन भव्यजीवोका उद्धार करनेकी प्रतिज्ञासे जो बद्ध है, जो आठ महाप्रातिहार्य और
चौतीस अतिशय विशेषसे युक्त है, वे अर्हन्त हैं । मिथ्यात्व आदि परिणामोसे आये आठ कर्मोंके
बन्धनसे जो छूट चुके हैं, जो अजर अमर, अव्यावाध गुणसे युक्त हैं अनुपम अनन्त सुखसे शोभित
हैं जिनके सदा प्रज्वलित रहने वाला आवरण रहित ज्ञानमय शरीर है, जो पुरुषाकार है और
जिन्होंने परमात्म अवस्थाको पालिया है वे सिद्ध हैं । इन अर्हन्तो और सिद्धोकी भक्ति अर्हन्त
सिद्ध भक्ति है । गुरु शब्दसे यहाँ आचार्य और उपाध्यायका ग्रहण किया है । उनकी भक्ति गुरु भक्ति
है । और सर्वसाधुओकी भक्ति तथा प्रधान धर्म रत्नत्रयमे सम्पूर्ण निर्मल भक्ति । इन अर्हन्त आदि
का ऊपर कहा वैयावृत्य करनेसे उनकी भक्ति की गई जानना । रत्नत्रयके धारकोका उपकार
करनेसे उनका आदर ही उनकी भक्ति है । अभिप्राय यह है कि वैयावृत्यसे अर्हन्त आदिमे भक्ति
व्यक्त होती है ॥३१९॥

इदानीं तस्या माहात्म्य स्तौति—

सवेगजणियकरणा णिस्सल्ला मदरुव्व णिक्कपा ।

जस्स दढा जिणभत्ती तस्स भयं णत्थि ससारे ॥३२०॥

‘सवेगजणियकरणा’ ससारभीरुताजनितोत्पादा । करणशब्द सामान्यवचनोऽपि उत्पत्तिक्रियावृत्तिग्र-
गृहीत । ‘णिस्सल्ला’ मिथ्यात्वेन, मायया, निदानेन च रहिता । ‘मदरुव्व णिक्कपा’ मदर इव निश्चला ।
‘जस्स दढा जिणभत्ती’ यस्य जिने भक्तिदृढा । ‘णत्थि ससारे’ तस्य भय नास्ति ससारात् । जिन-
शब्देना चात्रार्हदादयः सर्व एवोच्यन्ते—कर्मैरुद्देशानां समस्तानां च जयात् । धर्मोऽपि कर्माण्यभिभवति इति
द्रव्यलाभादिकमनुद्दिश्य प्रवृत्तस्तत्कथयति । ‘सवेगजणियकरणा’ इत्यनेन नसारभयनिराकरणोपायभूता जिन-
भक्तिरिति ज्ञात्वा प्रवृत्तेति यावत् । वैनयिकमिथ्यादृष्टे गर्वत्र भक्तिः प्रवर्तते इति तन्निरासाय णिस्सल्ला
इत्युच्यते । ‘मदरुव्व णिक्कपा’ इत्यनेन सर्वकालवृत्तिताख्याता । सामादनसम्यग्दृष्टेर्जाताव्यल्पकाला न ससारा-
न्निस्सारयतीति ॥३२०॥

वैयावृत्यस्य पात्रलाभगुणमाचष्टे—

पचमहव्वयगुत्तो णिग्गहिदकसायवेदणो दतो ।

लब्भदि हु पत्तभूदो णाणासुदरयणणिधिभूदो ॥३२१॥

‘पचमहव्वयगुत्तो’ पञ्चभिर्महाव्रतैः कृतासवनिरोध । ‘णिग्गहिदकसायवेदणो’ निगृहीतकषायवेदन
कषायस्तु तपयत्यात्मानमिति वेदना । ‘दतो’ दान्तः शान्तरागजदोष । परिज्ञानाद्वैराग्यभावनात् प्रशान्त-
राग इति कृत्वा दान्त इत्युच्यते । ‘लब्भदि हु पत्तभूदो’ लभ्यते पात्रभूत । ‘णाणासुदरयणणिधिभूदो’ नाना-

अथ उस भक्तिका माहात्म्य कहते हैं—

गा०-टी०—‘सवेग जणिय करण’मे ‘करण’ शब्द क्रिया सामान्यका वाची होने पर भी
यहाँ उसका अर्थ उत्पत्तिरूप क्रिया लिया है । अतः ससारके भयसे जो उत्पन्न होती है, मिथ्यात्व
माया और निदान नामक शक्तियोंसे रहित सुमेरुकी तरह निश्चल, ऐसी दृढ जिन भक्ति जिसके है
उसे ससारसे भय नहीं है । कर्मोंके एक देशको अथवा सब कर्मोंको जीतनेसे यहाँ ‘जिन’ शब्दसे
अर्हन्त आदि सभी लिये हैं । ‘धर्म भी कर्मोंको निरस्त करता है इसलिये जिन शब्दसे धर्म भी कहा
जाता है । किन्तु वह धर्म द्रव्यलाभके उद्देशसे न होकर जिन भक्ति ससारका भय दूर करनेका
उपाय है । यह जानकर होना चाहिये । वैनयिक मिथ्यादृष्टिकी भक्ति सबमे होती है उसके निरा-
करणके लिये नि शल्य कहा-है । मेरुकी तरह निश्चल कहनेसे वह भक्ति सर्वकालमें होनी चाहिये
ऐसा कहा है । सासादन सम्यग्दृष्टीके अल्पकालीन भक्ति होती है किन्तु वह ससारसे नहीं
निकालती ॥३२०॥

वैयावृत्यका एक गुण पात्रलाभ है । उसे कहते हैं—

गा०टी०—वैयावृत्य करनेसे, पाँच महाव्रतों के द्वारा कर्मोंके आस्रवको रोकने वाला,
कषाय वेदनाका निग्रह करने वाला, कषाय आत्माको सतप्त करती है इससे वेदना कहा है,
दान्त अर्थात् जिसके राग जन्य दोष शान्त हो गये हैं, वस्तु तत्त्वको जाननेसे वैराग्य भावना
होती है और वैराग्य भावनासे राग शान्त होता है इससे दान्त कहा है, तथा जो नाना प्रकारके
शास्त्रोत्पत्ती रत्नोका निधि है नाना शास्त्रोका ज्ञाता है, ऐसा पात्र प्राप्त होता है’ अर्थात् वैयावृत्य

श्रुतरत्ननिधिभूत ॥२२१॥

दंसणणाणे तव सजमे य संधाणदा कदा होइ ।

तो तेण सिद्धिमग्गे ठविदो अप्पा परो चेव ॥२२२॥

‘दंसणणाणे’ दर्शनज्ञानयो । ‘तवसजमे य’ तपश्चारित्रयोश्च । ‘संधाणदा होइ’ कुतश्चिन्निमित्ता-
द्विच्छिन्नाना दर्शनादीना सधान कृत भवति वैयावृत्येन । ‘तो’ तस्मात् तेनैव वैयावृत्यकारिणा । ‘सिद्धिमग्गे’
रत्नत्रये । ‘ठविदो अप्पा परो चेव’ स्थापित आत्मा परश्च । अनया सधानमित्येतत्सूत्रपदव्याख्यानम् ॥२२२॥

तव इत्येतद्व्याख्यातुमाह—

वेज्जावच्चकरो पुण अणुत्तरं तवसमाधिमारूढो ।

पप्फोडितो विहरदि बहुभवबाधाकर कम्म ॥२२३॥

‘वेज्जावच्चकरो पुण’ वैयावृत्यकर पुन ‘अणुत्तरं तवसमाधि मारूढो’ उत्कृष्ट वैयावृत्याख्ये तपसि
समाधिमेकाग्रतामुपाश्रित । ‘पप्फोडितो विहरदि’ विघ्नयन्विहरति । ‘बहुभवबाधाकर’ कम्म’ बहुभवेपु बाधा
सपादयत्कर्म ॥२२३॥

जिणसिद्धसाहुधम्मा अणागदातीदवट्टमाणगदा ।

तिविहेण सुद्धमदिणा सव्वे अभिपूइया होंति ॥२२४॥

‘जिणसिद्ध साहुधम्मा’ तीर्थकृत, सिद्धा, साधवो, धर्मश्च । ‘अणागदातीदवट्टमाणगदा’ सर्वे त्रिकाल-
वर्तिन ‘सव्वे तिविधेण पूजिता होंति’ सर्वे मनोवाक्कायै पूजिता भवन्ति । ‘सुद्धमइणा’ शुद्धचेतसा । तीर्थ-
कृदादयस्तदाज्ञानपाशनात्पूजिता, दशविधे धर्मे तपसोऽन्तर्भावाद्द्वैयावृत्यस्य च तदन्तर्गतत्वाद्द्वैयावृत्ये आदरात्
तत्प्रवृत्तेश्च धर्म पूजितो भवति ॥२२४॥

करने वालेको वैयावृत्यके लिये ऐसे सत्पात्र मुनी प्राप्त होते हैं यह एक महान् लाभ है ॥२२१॥

गा०—टी०—किसी निमित्तसे सम्यग्दर्शन आदिमे त्रुटि हो गई हो तो वैयावृत्य करनेसे
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् तप और सम्यक् चारित्र्यमें पुन नियुक्ति हो जाती है । अतः उसी
वैयावृत्यकारीके द्वारा स्वयं आत्मा तथा जिसकी वह वैयावृत्य करता है उसकी रत्नत्रय मे पुन
स्थिति होती है । इससे दोनो का ही लाभ है । इस गाथाके द्वारा ‘सधान’ पदका व्याख्यान
किया है ॥२२२॥

तप गुणको कहते हैं—

गा०—वैयावृत्य करनेवाला मुनि उत्कृष्ट वैयावृत्य नामक तपमे एकाग्र होकर अनेक
भवोमे कष्ट देनेवाले कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ विहार करता है ॥२२३॥

गा०—शुद्धचित्तसे वैयावृत्य करनेवालेके द्वारा भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालके सब
तीर्थकर, सिद्ध, साधु और धर्म मन-बचन-कायसे पूजित होते हैं । तीर्थकरोकी आज्ञाका पालन
करनेसे सभी तीर्थकर आदि इसके द्वारा पूजित होते हैं । तथा दस प्रकारके धर्मों मे एक तपधर्म
भी है और वैयावृत्य उसका एक भेद है अतः वैयावृत्यमे आदरभाव रखने तथा वैयावृत्य करनेसे
धर्म पूजित होता है ॥२२४॥

वैयावृत्य दशविध आचार्योपाध्यायतपस्विक्षिकग्लानगणकुलसघसाधुमनोज्ञभेदेन । तत्राचार्यवैयावृत्यमाहात्म्यकथनायाचष्टे—

आइरियधारणाए सघो सव्वो वि धारिओ होदि ।

सघस्स धारणाए अव्वोच्छित्ती कया होई ॥३२५॥

‘आइरियधारणाए’ आचार्यधारणात, ‘सघो सव्वो वि धारिओ होदि’ सर्व सघोज्वधारितो भवति । कथं ? आचार्यो हि रत्नत्रय ग्राहयति । गृहीतरत्नत्रयास्तेषु द्रढयति । अतिचाराञ्जातानप्यपनयति । तदुपदेशवलेनैव गुणसहतिरूपता धत्ते सघो नान्यथेति सघो धारितो भवति । सघधारणाया गुणमाचष्टे । सघस्स धारणाए अव्वोच्छित्ती कया होदि’ धर्मतीर्थस्याभ्युदयनि श्रेयससुखसाधनस्य अव्युच्छित्ति’ कृता भवति । उपाध्यायादय सर्व एव साधयन्ति निरवशेषकर्मापायमिति साधुशब्देनोच्यन्ते ॥३२५॥

तेष्वन्यतमस्य साधोर्धारणाया गुण कथयति—

साधुस्स धारणाए वि होइ तह चैव धारिओ संघो ।

साधू चैव हि सघो ण हु सघो साधुवदिरित्तो ॥३२६॥

‘साधुस्स धारणाए’ एकस्य साधोर्वैयावृत्यकरणेन धारणाया । ‘होदि’ भवति । ‘तह चैव’ तथैव आचार्यधारणात सघधारणात् । ‘धारिओ सघो’ धारितो यतिसमुदाय । कथमेकस्य धारणाया समुदायधारणा, समुदायावयवयोर्भेदादित्याशकायामाह—‘साधू चैव हि सघो’ साधव एव हि सघ । ‘ण हि सघो साधुवदिरित्तो’ नैव सघो नामार्थान्तरभूतोऽस्ति साधुव्यतिरिक्त । कथञ्चित्समुदायावयोरव्यतिरेक इति मन्यते गाथा-

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक, ग्लान, गण, कुल, सघ, साधु और मनोज्ञके भेदसे वैयावृत्यके दस भेद हैं । उनमेंसे आचार्य वैयावृत्यका माहात्म्य कहते हैं—

गा०-टी०—आचार्यका धारण करनेसे समस्त सघ धारित होता है । क्योंकि आचार्य रत्नत्रय ग्रहण कराते हैं और जो साधु रत्नत्रयको धारण किये होते हैं उन्हें उसमें दृढ करते हैं । उत्पन्न हुए अतिचारोको दूर करते हैं । आचार्यके उपदेशके प्रभावसे ही सघ गुणोके समूहको धारण करता है अत आचार्यके धारणसे सघका धारण होता है । आचार्यके बिना सघका धारण सम्भव नहीं है । सघके धारणसे अभ्युदय और मोक्षके सुखका साधन जो धर्म है उस धर्मतीर्थका विच्छेद नहीं होता । उपाध्याय आदि सभी समस्तकर्मों के विनाशकी साधना करते हैं इसलिए साधु शब्दसे उन सबका ग्रहण होता है ॥३२५॥

विशेषार्थ—धारणाका अर्थ है अपने धर्मकर्मकी शक्तिको भ्रष्ट करनेके निमित्तोको दूर करके उसको शक्ति प्रदान करना । इसीको वैयावृत्य भी कहते हैं ।

उक्त आचार्यादिमेंसे किसी एक साधुकी धारणाके गुण कहते हैं—

गा०-टी०—जैसे आचार्यकी धारणासे सघकी धारणा होती है वैसे ही एक साधुकी धारणासे अर्थात् वैयावृत्य करनेसे साधु समुदायकी धारणा होती है ।

शका—एक साधुकी धारणासे सब साधु समुदायकी धारणा कैसे हो सकती है ? क्योंकि समुदाय और व्यक्तिमें तो भेद है ? इसके उत्तरमें कहते हैं—

समाधान—साधु ही सघ है । साधुओसे भिन्न कोई सघ नामक वस्तु नहीं है । समुदाय

द्वयेनानेन । अव्युच्छित्तिव्याख्याता ॥३२६॥

सिद्धिसुखे चेतसि एकाग्रता समाधिरित्युच्यते तदुपगूहनं कृतं भवतीत्याचष्टे—

गुणपरिणामादीहिं अणुत्तरविहीहिं विहरमाणेण ।

जा सिद्धिसुहसमाधी सा वि य उवगूहिया होदि ॥३२७॥

‘गुणपरिणामादीहिं य’ गुणपरिणाम, श्रद्धा, वात्सल्यं, भक्ति, पात्रलाभ, सन्धान, तप, पूजा, तीर्था-
व्युच्छित्तिक्रियेत्येतै । ‘अणुत्तरविहीहिं’ प्रकृष्टं क्रमै । ‘विहरमाणेण’ आचरणा । ‘जा सिद्धिसुहसमाधी’ या
सिद्धिसुखैकाग्रता । ‘सा वि य उवगूहिया होदि’ साध्यालिङ्गिता भवति । कारणे ह्यादर कार्ये समाधानमन्तरेण
न प्रवर्तते । न हि साध्ये घटे चेतस्यसति तदुपायभूतदण्डादिकारणकलापे जन प्रवर्तते । इह च गुणपरिणामा-
दय उपाया सिद्धिसुखस्य न च सिद्धिसुखैकाग्रतामन्तरेण ते गुज्यन्ते इति भाव ॥३२७॥

अणुपालिदा य आणा सजमजोगा य पालिदा होंति ।

णिग्गहियाणि कसारिंदियाणि साखित्तलदा य कदा ॥३२८॥

‘अणुपालिदा या आणा’ अनुपालिता च आज्ञा भवति वैयावृत्यं कुर्वता । केषा ? तीर्थकृदादीना ।
एतेन ‘आणा’ इत्येतत्सूत्रपदं व्याख्यातं भवति । ‘सजम जोगा य पालिदा होति’ इत्यनेन सयमपदव्याख्या कृता
सयमेन सह सम्बन्धः आचार्यादीनाम् । ‘पालिदा होदि’ रक्षिता भवन्ति । व्याध्याद्यापद्गतानां रोगपरीषहान-
सक्लेशेन धारयितुमसमर्थानाम् । अथवा सयमयोगाश्च तपासि अनशनदितपोविशेषा रक्षिता भवन्ति स्वस्थ
परेषा च, करणानुमननाभ्यां स्वस्यापन्निरासेन स्वस्थतोपजातसामर्थ्यादीनां सयमसंपादनात् । परेषा सहायता

और उसके अवयव व्यक्तिमे कथञ्चित् अभेद होता है यह इन गाथाओंके द्वारा माना है ॥३२६॥

अव्युच्छित्तिका कथन समाप्त हुआ ।

सिद्धि सुखमे चित्तकी एकाग्रताको समाधि कहते हैं । वैयावृत्यसे उसका उपगूहन होता है,
यह कहते हैं—

गा०—श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्रलाभ, सन्धान, तप, पूजा, तीर्थकी अव्युच्छित्ति (अवि-
नाश) इत्यादि गुणोका उत्कृष्ट क्रमके साथ आचरण करनेवाले मुनिको जो सिद्धि सुखमे एकाग्रता
है, वह भी प्राप्त होती है; क्योंकि कार्यमे समाधान हुए विना कारणमे आदर नहीं होता । यदि
चित्तमे घट बनानेकी भावना न हो तो उसके उपायभूत जो दण्ड आदि कारण हैं उनमे मनुष्य
प्रवृत्त नहीं होता । यहाँ गुणपरिणाम आदि सिद्धिसुखके उपाय हैं, सिद्धिसुखमे एकाग्रताके विना
वे उपाय नहीं हो सकते । यह अभिप्राय है ॥३२७॥

गा०-टी०—‘जो वैयावृत्य करता है वह तीर्थकरोकी आज्ञाका पालन करता है । इस कथन-
से गाथाके ‘आणा’ पदका व्याख्यान किया है । ‘सयमयोगका पालन होता है’ इस कथनसे सयम-
पदका व्याख्यान किया है क्योंकि आचार्य आदिका सयमके साथ सम्बन्ध है । जो आचार्य आदि
व्याधि आदिसे पीडित होते हैं और विना सक्लेशके रोगपरीषहको सहनेमे असमर्थ होते हैं उनकी
वैयावृत्य करनेसे सयमकी रक्षा होती है । अथवा ‘सयमयोग’ अर्थात् अनशन आदि तपके भेदोकी
रक्षा होती है । अपने भी और दूसरोके भी तपकी रक्षा होती है । दूसरोसे वैयावृत्य कराकर अथवा
वैयावृत्य करनेकी अनुमोदना करके स्वास्थ्यको प्राप्तकर अपने तपकी रक्षा करता है तथा दूसरोकी

व्याचष्टे—जम्हा इति वाक्यशेषाध्याहारेण सूत्रपदानि सम्बन्धनीयानि । यस्मान्निगृहीतानि कपायेन्द्रियाणि तद्दोषोपदेश कुर्वता तस्मात् 'साखिल्लवा य कदा' सहायता कृता ॥३२८॥

अदिसयदाणं दत्तं णिव्विदिगिच्छा दरिसिदा होइ ।

पवयणपभावणा वि य णिव्वूढ सघकज्जं च ॥३२९॥

'अदिसयदाण दत्तं' अतिशयदान दत्त भवति रत्नत्रयदानात् । 'णिव्विदिगिच्छा य दरिसिदा होइ' सम्यग्दर्शनस्य गुणो निर्विचिकित्सा नाम सा प्रकटिता भवति । द्रव्यविचिकित्सा निरस्ता शरीरमलाना निराकरणात् जुगुत्सा विना । 'पवयणपभावणा वि य' प्रवचनमागमस्तदुक्तार्थानुष्ठानात् प्रवचनप्रभावना कृता भवति । 'णिव्वूढ सघकज्जं च' सघेन कर्तव्य कार्यं च निश्चयेन संपादित भवति । एतेन 'कज्जपुण्णाणि' इत्येतद्व्याख्यातम् ॥३२९॥

वैयावृत्यस्य फलमाहात्म्य दर्शयति—

गुणपरिणामादीहिं य विज्जावच्चुज्जदो समज्जेदि ।

तित्थयरणामकम्म तिलोयसखोभयं पुण्णं ॥३३०॥

'गुणपरिणामादीहिं य' । अत्रैव पदसम्बन्ध 'वेज्जावच्चुज्जदो' वैयावृत्ये उद्यत । 'गुणपरिणामादीहिं' गुणपरिणामादिभि कारणभूतै । 'पुण्णं तित्थयरणामकम्म समज्जेदि' पुण्य तीर्थकरनामकर्म समर्जयति । कीदृक् ? 'तिलोयसखोभयं' त्रैलोक्यसखोभकरणक्षमम् ॥३३०॥

एदे गुणा महल्ला वेज्जावच्चुज्जदस्स बहुया य ।

अप्पट्ठिठदो हु जायदि सज्झायं चेव कुव्वतो ॥३३१॥

'एदे गुणा महल्ला' एते गुणा महान्त 'वेज्जावच्चुज्जदस्स' वैयावृत्योद्यतस्य । 'बहुया य' बहव ।

आपत्तिको दूर करके, उनके स्वास्थ्य लाभ करके शक्ति प्राप्त करनेपर उनके सयमकी रक्षा होती है । दूसरीकी सहायताका कथन गाथाके उत्तरार्द्धसे करते हैं । उसमें 'जम्हा' पदका अध्याहार करके इस प्रकार अर्थ होता है—यत्त वैयावृत्य करनेवाला कषाय और इन्द्रियोके दोष बतलाकर कषाय और इन्द्रियोका निग्रह करता है, अतः वह दूसरीको सहायता प्रदान करता है ॥३२८॥

गा०—टी०—वैयावृत्य करनेवाला उक्त प्रकारसे दूसरे साधुओंको रत्नत्रयका दान करता है इसलिए वह सातिशयदानका दाता होता है । तथा वैयावृत्यसे सम्यग्दर्शनका निर्विचिकित्सा नामक गुण प्रकाशित होता है । शरीरका मलमूत्र आदि विना ग्लानिके उठानेसे द्रव्यविचिकित्सा दूर होती है । आगममें कहे हुए धर्मका पालन करनेसे प्रवचनकी प्रभावना भी होती है । और सघका जो करने योग्य कार्य है उसका भी सम्पादन होता है । इस गाथासे 'कज्जपुण्णाणि' पदका व्याख्यान किया है ॥३२९॥

वैयावृत्यके फलका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—वैयावृत्यमे तत्पर साधु गुणपरिणाम आदि कारणोंके द्वारा उस तीर्थङ्कर नामक पुण्यकर्मका बन्ध करता है जो तीनो लोकोमें हलचल पैदा करता है ॥३३०॥

गा०—वैयावृत्यमे तत्पर साधुके बहुतसे महान् गुण होते हैं । जो केवल स्वाध्याय ही

‘अप्पट्ठदो ह्वा जायदि’ आत्मप्रयोजनपर एव जायते । ‘सज्जाय चैव कुब्बतो’ स्वाध्यायमेव कुर्वन् । वैयावृत्य-
करस्तु स्व पर चोद्धरतीति मन्यते ॥३३१॥

वज्जेह अप्पमत्ता अज्जासंसग्गमग्गिविससरिसं ।

अज्जाणुचरो साधू लहदि अकित्तिं खु अचिरेण ॥३३२॥

‘वज्जेह’ वर्जयत अग्निना विषेण सदृश आर्याजनससर्ग । प्रमादरहितैर्भवद्भिस्त्याज्य अज्जाणुचरो’
आर्यानुचर । ‘साधू’ साधुर्लहदि अकित्ति लभते अयश ‘अचिरेण’ अचिरेण । चित्तसतापकारितया अग्नि-
सदृशता । सयमजीवितविनाशनाद्विषसदृशता । पापस्य अयशसश्च प्रायेण भीरुर्लोकोऽपि साध्वाचार मिथ्या-
दृष्टिरसयतोऽपि किं पुनर्विदितवेदितव्यस्य परिहार्यमशेष उद्यत परिहर्तुं यतिजन पापमयशश्च न परि-
हरेत् । तथा च श्लोक —

काये पातिनि का रक्षा यशो रक्ष्यमपाति यत् ।

नरः पतितकायोऽपि यश कायेन धार्यते ॥ [] ॥३३२॥

थेरस्स वि तवसिस्स वि बहुस्सुदस्स वि पमाणभूदस्स ।

अज्जासंसग्गीए जणजपणयं हवेज्जादि ॥३३३॥

‘थेरस्स’ स्थविरस्य । ‘तवसिस्स वि’ अनशनादितपस्युद्यतस्यापि । ‘बहुस्सुदस्स वि’ बहुश्रुतस्यापि ।
‘पमाणभूदस्स’ प्रमाणभूतस्य । ‘अज्जासंसग्गीए जणजपणयं हवेज्जादि’ आर्यापरिचयाज्जनापवादो
भवति ॥३३३॥

कि पुण तरुणो अवहुस्सुदो य अणुकिट्ठतवचरित्तो ।

अज्जासंसग्गीए जणजपणय ण पावेज्ज ॥३३४॥

करता है वह तो अपने ही प्रयोजनमे लगा रहता है । किन्तु वैयावृत्य करनेवाला अपना और
दूसरोका उपकार करता है । अर्थात् केवल स्वाध्याय करनेवाले साधुसे वैयावृत्य करनेवाला विशिष्ट
होता है । स्वाध्याय करनेवाले साधुपर विपत्ति आवे तो उसे वैयावृत्य करनेवालेका ही मुख
ताकना होता है ॥३३१॥

गा०—टी०—हे साधुजनो ! आपको प्रमादरहित होकर आग और विषके तुल्य आर्याओके
ससर्गको छोड़ना चाहिए । आर्याके साथ रहनेवाला साधु शीघ्र ही अपयशका भागी होता है ।
आर्याका ससर्ग चित्तको सन्तापकारी होनेसे आगके समान है और सयमरूपी जीवनका विनाशक
होनेसे विषके समान है । साधु आचारवाले मिथ्यादृष्टि असयमी लोग भी प्रायः पाप और अपयश-
से डरते हैं । फिर जो सब कुछ जानते हैं और समस्त त्यागने योग्य पदार्थोंके त्यागमे तत्पर
रहते हैं वे साधुजन पाप और अपयशके कामसे बयो नहीं दूर रहेंगे ? कहा भी है—शरीर नष्ट
होनेवाला है उसकी रक्षा सम्भव नहीं है । यशकी रक्षा करने योग्य है जो नष्ट नहीं होता ।
शरीरके छूट जानेपर मनुष्य यशरूपी शरीरसे जीवित रहता है ॥३३२॥

गा०—वृद्ध, अनशन आदि तपमे तत्पर तपस्वी, बहुश्रुत और प्रमाण माना जानेवाला
भी साधु आर्याजनके ससर्गसे लोकापवादका भागी होता है ॥३३३॥

‘किं पुण ण पावेज्ज जणजणय’ किं पुनर्न प्राप्नुयाज्जनापवाद वा ? प्राप्नोति नियोगत । केन ? ‘अज्जाससगीए’ आर्यागोष्ठ्या । क ? “तरुणो अवहुस्सुवो अणुकिट्ठतवचरित्तो य” तरुणो यतिरवहुश्रुतोऽ-
नुत्कृष्टतपश्चारियश्च ॥३३४॥

जदि वि सयं थिरवुद्धी तहा वि संसग्गिलद्धपसराए ।

अग्गिसमीवे व घदं विलेज्ज चित्तं खु अज्जाए ॥३३५॥

‘जवि वि सय थिरवुद्धी’ यद्यपि स्वयं स्थिरबुद्धिः । ‘तहा वि’ तथापि । ‘संसग्गिलद्धपसराए’ सस-
गल्लिद्धप्रसराया । ‘अज्जाए’ आर्याया । ‘चित्तं विलेज्ज’ चित्तं द्रवति । किमिव ? ‘अग्गिसमीवे व घदं’
अग्निसमीपस्थ घृतमिव । न केवलमार्याजन एव परिहरणीय किं तु—॥३३५॥

सव्वत्थ इत्थिवग्गम्मि अप्पमत्तो सया अवीसत्थो ।

णित्थरदि बभचेरं तव्विवरीदो ण णित्थरदि ॥३३६॥

‘सव्वत्थ इत्थिवग्गम्मि’ सर्वस्मिन्नेव स्त्रीवर्गे बालाकन्यामध्यमास्थविरासुरूपाविरूपेति विचित्रभेदे ।
‘अप्पमत्तो’ अप्रमत्त प्रमादरहित । सदा ‘अवीसत्थो’ विश्वासरहित । ‘णित्थरदि’ निस्तरति ‘बभचेरं’ ब्रह्म-
चर्यं । ‘तव्विवरीदो’ तद्विपरीत प्रमत्त विश्वासवाश्च । ‘ण णित्थरदि’ न निस्तरति ॥३३६॥

आर्यानुचरणे दोष प्रकटयति—

सव्वत्तो वि विमुत्तो साहू सव्वत्थ होइ अप्पवसो ।

सो चेव होदि अज्जाओ अणुचरंतो अणप्पवसो ॥३३७॥

‘सव्वत्तो वि विमुत्तो साहू सव्वत्थ होइ अप्पवसो’ सर्वस्माद्वास्तुक्षेत्रादिकाद्विमुक्त साधु सर्वत्र भवति
स्ववश ‘सो चेव’ स एवात्मवश । ‘होइ’ भवति । ‘अणप्पवसो’ अनात्मवश । किं कुर्वन् ? ‘अज्जाओ
अणुचरंतो’ आर्या अनुचरन् ॥३३७॥

गा०—तव जो अवस्थामे तरुण हैं, बहुश्रुत भी नहीं है और न जो उत्कृष्ट तपस्वी और
चारित्रवान् हैं वे आर्याजनके ससर्गसे लोकापवादके भागी क्यों नहीं होंगे ? ॥३३४॥

गा०—मुनि यद्यपि स्वयं स्थिर चित्तवाला हो फिर भी उसके ससर्गसे चित्तमे उल्लास
पाकर आर्याका मन उसी प्रकार द्रवित होता है जैसे आगके समीपमे घी द्रवित होता है ॥३३५॥

गा०—तथा केवल आर्याओका ससर्ग ही त्याज्य नहीं है, बल्कि जो बाला, कन्या,
तरुणी, वृद्धा, सुरूप, कुरूप सभी प्रकारके स्त्रीवर्गमे प्रमाद रहित होता है और कभी भी उनका
विश्वास नहीं करता वही साधु ब्रह्मचर्यको जीवन पर्यन्त पार लगाता है । जो उससे विपरीत
होता है अर्थात् स्त्रियोंके सम्बन्धमे प्रमादी और विश्वासी होता है वह ब्रह्मचर्यको पार नहीं कर
पाता ॥३३६॥

आर्याके अनुचरणमे दोष बतलाते हैं—

गा०—जो साधु घर, जमीन आदि समस्त परिग्रहोंसे मुक्त है वह सर्वत्र अपनेको वशमे
रखता है । किन्तु वही साधु आर्याका अनुगामी होकर आत्मवशी नहीं रहता ॥३३७॥

खेलपडिदमप्पाणं ण तरदि जह मच्छिया विमोचेदुं ।

अज्जाणुचरो ण तरदि तह अप्पाणं विमोचेदु ॥३३८॥

‘खेलपडिदमप्पाणं’ श्लेष्मपरीतमात्मान । ‘जह ण तरइ मच्छिया विमोचेदुं’ यथा न तरति मक्षिका विमोचयितुम् । ‘तह अज्जाणुचरो ण तरइ अप्पाणं विमोचेदुं’ तथा आर्यानुचरो न शक्नोति आत्मान विमोचयितुम् ॥३३८॥

साधुस्स णत्थि लोए अज्जासरिसी खु बधणे उवमा ।

चम्मेण सह अवेंतो ण य सरिसो जोणिकसिलेसो ॥३३९॥

‘साधुस्स णत्थि लोए अज्जासरिसी खु बधणे उवमा’ साधोर्नास्ति लोके आर्यासदृशी बन्धने उपमा । ‘चम्मेण सह अवेंतो’ चर्मणा सह अपगच्छन् । ‘ण य सरिसो जोणिकसिलेसो’ नैव सदृश चर्मकारश्लेष । न केवल आर्याजनो दूरत एव परिहार्य अपि तु अन्यदपि वस्तु ॥३३९॥

अण्ण पि तहा वत्थुं ज जं साधुस्स बधणं कुणदि ।

त तं परिहरह तदो होहदि दढसंजदा तुज्झ ॥३४०॥

‘अण्णं पि तहा वत्थुं’ अन्यदपि तथाभूत वस्तु । ‘जं ज साधुस्स बधणं कुणदि’ यद्यत्साधोर्वन्धन करोति अस्वतन्त्रता करोति । ‘त तं परिहरह तत्परिहारे उद्योग कुरुत । ‘तत’ वस्तुत्यागात् । ‘होहदि दढसंजदा तुज्झ’ भवता दृढसंयतता गुणो भवत्येवमिति यावत् । बाह्यवस्तुनिमित्तो ह्यसंयमस्तत्यागे त्यक्तो भवति ॥३४०॥

पासत्थादीपणयं णिच्चं वज्जेह सन्वधा तुम्हे ।

हदि हु मेलणदोसेण होइ पुरिसस्स तम्मयदा ॥३४१॥

‘पासत्थादीपणयं’ पार्श्वस्थादिपञ्चक पार्श्वस्थ, अवसन्न, ससक्त, कुशीलो, मृगचरित्र इति पञ्च । तान् दूरतो निराकुरुत । अपरित्यागदोषमाह—‘मेलणदोसेण तम्मयदा होइ’ ससर्गदोषेण पार्श्वस्थादिमयता ॥३४१॥

तन्मयता प्रतिपत्तिक्रमाख्यानायाता गाथा—

गा०—जैसे मनुष्यके कफमे फँसी हुई मक्खी उससे अपनेको छुड़ानेमे असमर्थ होती है । वैसे ही आर्याका अनुगामी साधु उससे अपनेको छुड़ानेमे असमर्थ होता है ॥३३८॥

गा०—साधुका आर्याके साथ सहवास ऐसा बन्धन है जिसकी कोई उपमा नहीं है । चर्मके साथ ही उतरने वाला वज्रश्लेष भी उसके समान नहीं है ॥३३९॥

गा०—साधुको केवल आर्याजनोके ससर्गसे ही दूर नहीं रहना चाहिए किन्तु अन्य भी जो-जो वस्तु साधुको परतन्त्र करती है उस-उस वस्तुको त्यागनेमे तत्पर रहो । उसके त्यागसे तुम्हारा संयम दृढ होगा । बाह्य वस्तुके निमित्तसे होने वाला असंयम उस वस्तुके त्यागसे त्यागा जाता है ॥३४०॥

गा०—पार्श्वस्थ, अवसन्न, ससक्त, कुशील और मृगचरित्र इन पाँच प्रकारके कुमुनियोसे तुम सदा दूर रहो । उनसे मेल रखनेसे पुरुष उनके समान पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है ॥३४१॥

लज्जं तदो विहिंसं निव्विसकद चेव ।

पियधम्मो वि कमेणारुहंतओ तम्मओ होइ ॥३४२॥

पार्श्वस्थादिससर्गं कतुं वाञ्छन्तपि 'लज्ज' लज्जा उपारोहति । 'ततः' पश्चाद्विहिंस असयमजुगुप्सा करोति । कथमहमेवविध व्रतभङ्गं करोमि दुरतससारपतनहेतुमिति । पश्चाच्चारित्रमोहोदयात्परवश 'पारभ' प्रारभते । कृतप्रारम्भो यतिरारम्भपरिग्रहादिषु निव्विसकद चेव निर्विशङ्कतामुपैति । 'पियधम्मोवि' धर्मप्रियोऽपि । 'कमेणारुहंतगो' क्रमेण प्रतिपद्यमानो लज्जादिक । 'तम्मओ होवि' पार्श्वस्थादिरूपो भवति ॥३४२॥

यद्यपि वाक्कायाभ्यां न प्रयतते तथापि मानसी पार्श्वस्थादिता प्रतिपद्यत इत्याचष्टे—

सविग्गस्सवि ससग्गीए पीदी तदो य वीसभो ।

सदि वीसंभे य रदी होइ रदीए वि तम्मयदा ॥३४३॥

'सविग्गस्स वि' ससारभीरोरपि यते । 'ससग्गीए' पार्श्वस्थादिससर्गेण । 'पीदी होवि' प्रीतिर्भवति । 'तदो य' प्रीते सकाशात् । 'वीसभो होवि' विस्रम्भो भवति । 'सवि वीसंभे य रदी' विस्रम्भे सति रतिर्भवति । पार्श्वस्थादिषु 'रदीए वि तम्मयदा' रत्या च तन्मयता ॥३४३॥

ससर्गवशाद्गुणदोषौ भवतोऽचेतनेष्वपीति दृष्टान्तेन बोधयति—

जइ भाविज्जइ गंधेण मट्टिया सुरभिणा व इदरेण ।

किह जोएण ण होज्जो परगुणपरिभाविओ पुरिसो ॥३४४॥

'जवि' यदि । 'भाविज्जइ' भाव्यते वास्यते । 'गंधेण' गन्धेन, 'मट्टिया' मृत्तिका । 'सुरहिणा' व इदरेण 'सुरभिणा' च इतरेण वा । 'किह जोएण ण होज्जो' कथं सवन्धेन न भवेत् । 'परगुणपरिभावो पुरिसो' परेषा पार्श्वस्थादीनां गुणं परिभावितं पुरुष ॥३४४॥ परगुणग्रहणायाह—

पार्श्वस्थ आदिके ससर्गसे कैसे पार्श्वस्थ आदिरूप हो जाता है यह बतलाते हैं—

गा०—पार्श्वस्थ आदिका ससर्ग करनेकी इच्छा रखते हुए भी लज्जा करता है । पश्चात् असयमके प्रति ग्लानि करता है कि मैं कैसे इस प्रकार व्रत भंग करूँ, यह तो दुरन्त ससारमे गिराने वाला है । पश्चात् चारित्र मोहके उदयसे परवश होकर असयमका प्रारम्भ करता है । असयमका प्रारम्भ करके यति आरम्भ परिग्रह आदिमे निश्चक होकर प्रवृत्ति करता है । इस प्रकार धर्मका प्रेमी भी मुनि क्रमसे लज्जा आदि करते हुए पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है ॥३४२॥

यद्यपि उनकी सगतिसे वचन और कायसे तो उनके आचारमे प्रवृत्ति नहीं करता तथापि मनसे पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है यह कहते हैं—

गा०—ससारसे भयभीत भी मुनि पार्श्वस्थ आदिके ससर्गसे उनसे प्रीति करने लगता है । प्रीति करनेसे उनके प्रति विश्वासी हो जाता है । उनका विश्वास करनेसे उनका अनुरागी हो जाता है और उनसे अनुराग करनेसे पार्श्वस्थादिमय हो जाता है ॥३४३॥

ससर्गसे अचेतन वस्तुओमे भी गुण और दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यह दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं—

गा०—यदि सुगन्ध अथवा दुर्गन्धके ससर्गसे मिट्टी भी सुगन्धित अथवा दुर्गन्धयुक्त हो

जो जारिसीय मेत्ती केरइ सो होइ तारिसो चेव ।

वासिज्जइ च्छुरिया सा रिया वि कणयादिसंगेण ॥३४५॥

दृष्टान्तत्वेनोपन्यस्ता मृत्तिका छुरिका च । तथा चोक्त सुरभिणा व इदरेण इति ॥३४५॥

दुज्जणसंसग्गीए पजहदि णियग गुणं खु सुजणो वि ।

सीयलभावं उदय जह पजहदि अग्गिजोएण ॥३४६॥

‘दुज्जणसंसग्गीए’ दुष्टजनसंसर्गेण । ‘पजहदि णियगं गुणं खु सुजणो वि’ विजहाति स्वगुण सुजनोऽपि । ‘सीयलभावं जहा उदकं पजहदि’ शैत्य भाव यथा जहात्युदक । ‘अग्गिजोएण’ अग्निसम्बन्धेन । साधु स्वगुण जहात्यनलसम्बद्धजलमिवेति सहजगुणत्यागे दृष्टान्त ॥३४६॥

अशोभनगुणेन ससर्गात् तद्वत् स्वयमप्यशोभनगुणो भवतीति कथयति—

सुजणो वि होइ लहुओ दुज्जणसमेलणाए दोसेण ।

माला वि मोल्लगरुया होदि लहू मडयसंसिद्धा ॥३४७॥

‘सुजणो वि होइ लहुओ’ सुजनोऽपि भवति लघु । ‘दुज्जणसमेलणाए दोसेण’ दुर्जनगोष्ठीदोषेण । ‘मालावि मोल्लगरुया’ मालापि सुमनसा मौल्येन लघ्वी । ‘होइ’ भवति । ‘मडयसंसिद्धा’ मृतकस्य सश्लिष्टा ॥३४७॥

अदुष्टोऽपि दुष्ट इति शङ्क्यते यति पार्श्वस्थादिगोष्ठ्या इत्येतद्दृष्टान्तेनाचष्टे—

दुज्जणससग्गीए संकिज्जदि संजदो वि दोसेण ।

पाणागारे दुद्धं पियतओ बभणो चेव ॥३४८॥

दुज्जणससग्गीए इति स्पष्टार्था गाथा ॥३४८॥

जाती है तो ससर्गसे पुरुष पार्श्वस्थ आदिके गुणोंसे तन्मय क्यों न होगा ? ॥३४४॥

गा०—जो जिस प्रकारकी वस्तुसे मैत्री करता है वह वैसा ही हो जाता है । स्वर्ण आदिके ससर्गसे लोहेकी छुरी भी उसी रूप हो जाती है ॥३४५॥

गा०—दुष्टजनके ससर्गसे सज्जन भी अपना गुण छोड़ देता है । जैसे आगके सम्बन्धसे जल अपने शीतल स्वभावको छोड़ देता है । आगके सम्बन्धसे जलकी तरह साधु भी अपना गुण छोड़ देता है । यह स्वाभाविक गुणके त्यागमे दृष्टान्त है ॥३४६॥

अशोभनीय गुण वाले मनुष्यके ससर्गसे मनुष्य उसीकी तरह स्वयं भी अशोभनीय गुणवाला हो जाता है, यह कहते हैं—

गा०—दुर्जनकी गोष्ठीके दोषसे सज्जन भी अपना बढप्पन खो देता है । फूलोकी कीमती माला भी मुर्दे पर डालनेसे अपना मूल्य खो देती है ॥३४७॥

पार्श्वस्थ आदिके साथ ससर्ग करनेसे अच्छे भी यतिको लोग बुरा होनेकी शका करते हैं, यह दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—दुर्जनके ससर्गसे लोग सयमीके भी सदोष होनेकी शका करते हैं । जैसे मद्यालयमे बैठकर दूध पीने वाले ब्राह्मणके भी मद्यपापी होनेकी शका करते हैं ॥३४८॥

परदोसगहणलिच्छो परिवादरदो जणो खु उस्सूणं ।

दोसस्थान परिहरह तेण जणजपणोगास ॥३४९॥

‘परदोसगहणलिच्छो’ परदोषग्रहणेच्छावान् । ‘परिवादरदो’ परोक्षे परदोषवचने रत । ‘जणो’ जन । ‘उस्सूण खु’ नितरामेव । तेण दोसस्थानं परिहरह’ तेन दोषस्थानपरिहार कुरुत । ‘जणजपणोगास’ जन-जल्पनावकाश ॥३४९॥

दुर्जनगोष्ठो अनर्थमावहत्यैहलौकिकमित्येतत्कथयति—

अदिसजदो वि दुज्जणकएण दोसेण पाउणइ दोस ।

जह घूगकए नोसे हसो य हओ अपावो वि ॥३५०॥

अदिसजदो वि इत्यनया । अतीव सयतोऽपि दुर्जनकृतेन दोषेण प्राप्नोति । ‘दोसं’ अनर्थ । यथोलूक-कृतदोषनिमित्त अपापोऽपि हसो हत ॥३५०॥

दुर्जनगोष्ठ्या दोषान्तरमाचष्टे—

दुज्जणसंसग्गीए वि भाविदो सुयणमज्झयारम्मि ।

ण रमदि रमदि य दुज्जणमज्झे वेरग्गमवहाय ॥३५१॥

‘दुज्जणसंसग्गीए वि भाविदो’ दुर्जनगोष्ठ्या भावित । ‘सुयणमज्झयारम्मि’ सुजनमध्ये । ‘ण रमदि’ न रमते । ‘रमदि य दुज्जणमज्झे’ रमते दुर्जनमध्ये । ‘वेरग्गमवहाय’ वैराग्य परित्यज्य ॥३५१॥

सुजनसमाश्रयणे गुणख्यापनायोत्तरसूत्राणि—

जहदि य णिययं दोस पि दुज्जणो सुयणवइयरगुणेण ।

जह मेरुमल्लियतो काओ णिययच्छविं जहदि ॥३५२॥

‘जहदि य’ जहाति निजमपि दोष दुर्जन सुजनमिश्रगुणेन । यथा मेरुसमाश्रयणे काको जहाति सहजा-

गा०—लोग दूसरोंके दोषोको पकड़नेके इच्छुक होते हैं और परोक्षमे दूसरोंके दोषोको कहनेमे रस लेते हैं । इसलिए जो दोषोका स्थान है उससे अत्यन्त दूर रहो वयोकि; ऐसा न करनेसे लोगोको अपवाद करनेका अवसर मिल जाता है ॥३४९॥

‘दुर्जनोकी सगति अनर्थकारी है यह एक लोक प्रचलित कथाके द्वारा कहते हैं—

गा०—महान् सयमी भी दुर्जनके द्वारा किए गये दोषसे अनर्थका भागी होता है । जैसे उल्लूके द्वारा किए गये दोषके लिए निर्दोष भी हस मारा गया ॥३५०॥

दुर्जनोकी सगतिका अन्य दोष कहते हैं—

गा०—दुर्जनोकी सगतिसे प्रभावित मनुष्यको सज्जनोका सत्सग रुचिकर नहीं लगता । वह वैराग्यको त्यागकर दुर्जनोमे ही रमता है ॥३५१॥

सज्जनोके सत्सगमे गणोका कथन आगेकी गाथाओंसे करते हैं—

गा०

मपि छायामशोभना तद्वत्ता । सन्तोऽपि दोषा नश्यन्ति सुजनाश्रयेण ततस्ते समाश्रयणीया इति भाव ॥३५२॥

सुजनसमाश्रयणे अभ्युदयफल, पूजालाभ कथयति गाथा—

कुसुममगधमवि जहा देवयसेसत्ति कीरदे सीसे ।

तह सुयणमज्झवासी वि दुज्जणो पूइओ होइ ॥३५३॥

कुसुममित्यादिका । यथा सौगन्ध्यरहितमपि कुसुम देवताशेषेति क्रियते शिरसि तथा साधुजनमध्य-
वासी दुर्जनोऽपि पूजितो भवति ॥३५३॥

द्रव्यसयमे वाक्कायनिमित्तास्रवनिरोधरूपे प्रवृत्तिगुण कथयति—

संविग्गाण मज्झे अप्पियधम्मो वि कायरो वि णरो ।

उज्जमदि करणचरणे भावणभयमाणलज्जाहिं ॥३५४॥

संविग्गाण मज्झे इत्यनया । ससारभीरूणा मध्ये वसन्त्यद्यपि धर्मप्रियो न भवति । कातरश्च^१ सुखे
तथापि उद्युङ्क्ते पापक्रियानिवृत्तौ भावनया, भयेन, मानेन, लज्जया च ॥३५४॥

ससाग्भीरोरपि यते सुजनसमाश्रयणेन गुणमभिदधाति—

संविग्गोवि य संविग्गदरो संवेगमज्झयारम्मि ।

होइ जह गंधजुत्ती पयडिसुरभिदव्वसंजोए ॥३५५॥

संविग्गोऽपि इत्यनया । प्रागपि ससारभीरुर्जन संविग्नमध्यनिवासी संविग्नतरो भवति । यथा गन्ध-
युक्ति कृतको गन्ध प्रकृतिसुरभिद्रव्यगन्धससर्गे सुरभितरो भवति ॥३५५॥

आश्रय लेने पर कौवा अपनी असुन्दर छविको छोड़ देता है । इसका भाव यह है कि सज्जनोकी
सत्सगतिसे विद्यमान भी दोष नष्ट हो जाते हैं अतः सज्जनोका आश्रय लेना चाहिए ॥३५२॥

सज्जनोका आश्रय लेने पर अभ्युदय रूप फल और पूजाका लाभ होता है, यह कहते हैं—

गा०—जैसे सुगन्धसे रहित भी फूल 'यह देवताका आशीर्वाद है' ऐसा मानकर सिर पर
धारण किया जाता है उसी प्रकार सुजनोके मध्यमे रहने वाला दुर्जन भी पूजित होता है ॥३५३॥

वचन और कायके निमित्तसे होने वाले आश्रवके रोकनेको द्रव्य सयम कहते हैं । उस द्रव्य
सयममे प्रवृत्तिका लाभ कहते हैं—

गा०—जिसको धर्मसे प्रेम नहीं है तथा जो दुःखसे डरता है वह मनुष्य भी ससार भीरु
यत्तियोंके मध्यमे रहकर भावना, भय, मान और लज्जासे पापके कार्योंसे निवृत्त होनेका उद्योग
करता है ॥३५४॥

ससारसे भीत यत्ति भी सज्जनोका सत्सग करनेसे लाभान्वित होता है यह कहते हैं—

गा०—जो मनुष्य पहलेसे ही ससारसे विरक्त है वह विरागियोंके मध्यमे रहकर और भी
अधिक विरागी हो जाता है । जैसे बनावट्टी गन्धसे युक्त द्रव्य स्वभावसे ही सुगन्धित द्रव्यकी
गन्धके ससर्गसे और भी अधिक सुगन्धित हो जाता है ॥३५५॥

बहव इत्येतावता चारित्रक्षुद्रा न भवद्भि समाश्रयणीया एक इति वा न सुगुण परिहार्य इत्येतदाचष्टे—

वासत्थसदसहस्सादो वि सुशीलो वरं खु एक्को वि ।

जं संसिदस्स सीलं दसणणाणचरणाणि वड्ढंति ॥३५६॥

‘पासत्थसदसहस्सादो वि’ पार्श्वस्थग्रहण चारित्रक्षुद्रोपलक्षणार्थं । चारित्रक्षुद्राच्छतसहस्रादपि एकोऽपि सुशीलो वरम् । य सयममाश्रितस्य शील, दर्शन, ज्ञान, चारित्र च वर्द्धते, स भवद्भिराश्रयणीय इति भावार्थ ॥३५६॥

संजदजणावमाणं पि वर खु दुज्जणकदादु पूजादो ।

सीलविणासं दुज्जणसंसग्गी कुणदि ण दु इदर ॥३५७॥

सयता परिभवन्ति माम सुचरित तत पार्श्वस्थादीनेवाश्रयामि इति न चेत् कार्यमित्याचष्टे—
‘संजदजणावमाण पि वर’ सयतजनापमानमपि वर । ‘दुज्जणकदादु पूजादो’ दुर्जनकृताया पूजाया । कथ ?
‘दुज्जणसंसग्गी सीलविणास कुणदि’ दुर्जनसंसर्ग शीलविनाश करोति । ‘न दु इदर’ न तु इतर । सयत-
जनावमान तु नैव शीलविनाश करोति ॥३५७॥

प्रस्तुतोपसहारगाथा—

आसयवसेण एवं पुरिसा दोसं गुणं व पावति ।

तम्हा पसत्थगुणमेव आसय अल्लिएज्जाह ॥३५८॥

‘आसयवसेण’ आश्रयवशेन । एवमुक्तेन क्रमेण । ‘पुरिसा दोस गुण व पावति’ पुरुषा दोष गुण वा प्राप्नुवन्ति । ‘तम्हा पसत्थगुणमेव आसय अल्लिएज्जाह’ तस्मात् प्रशस्तगुणमेव आश्रय आश्रयेत् ॥३५८॥

चारित्रमे क्षुद्र यति बहुत भी हो तो आपको उनका सग नही करना चाहिए । और गुण-
शाली एक हो तो उसको उपेक्षा नही करना चाहिए यह कहते हैं—

गा०—पार्श्वस्थ अर्थात् चारित्रमे क्षुद्र यति लाख भी हो तो उनसे एक भी सुशील यति-
श्रेष्ठ है जो अपने सगीके शील, दर्शन, ज्ञान और चारित्रको बढाता है । आपको उसीका आश्रय
लेना चाहिए । गाथामे आगत ‘पार्श्वस्थ’ शब्द जो चारित्रमें क्षुद्र हैं उन सबके उपलक्षणके
लिए है ॥३५६॥

गा०—सयमीजन मुझ चारित्रहीनका तिरस्कार करते है अत मैं पार्श्वस्थ आदि चारित्र-
हीन मुनियोके ही पास रहूँ । ऐसा मनमें विचार नही करना चाहिए, क्योंकि दुर्जनके द्वारा की
गई पूजासे सयमीजनोके द्वारा किया गया अपमान श्रेष्ठ है । इसका कारण यह है कि दुर्जनका
संसर्ग शीलका नाशक है किन्तु सयमीजनो द्वारा किया गया अपमान शीलका नाशक नही
है ॥३५७॥

प्रस्तुत चर्चाका उपसहार करते हैं—

गा०—उक्त प्रकारसे अच्छे बुरे आश्रयके कारण पुरुष दोष और गुणको प्राप्त करते हैं ।
इसलिए प्रशस्त गुणयुक्त आश्रयका ही आश्रय लेना चाहिए ॥३५८॥

पथं हिदयाणिट्ठ पि भण्णमाणस्स सगणवासिस्स ।

कडुगं व ओसहं त महरविवाय हवइ तस्स ॥३५९॥

‘पथं हिदयाणिट्ठ पि भण्णमाणस्स सगणवासिस्स’ पथ्य हित हृदयस्य अनिष्टमपि वदत आत्मीयगणे वसत । ‘कडुगं व ओसहं तं महरविवाय हवइ तस्स’ ‘कटुकमौषधमिवापि तन्मधुरविपाक भवति । तस्य परस्य अनिष्टेन कथितेन किमस्माक स्व प्रयोजनम् । किन्तु वेत्ति स्वय इति नोपेक्षितव्यम् । परोपकार कार्य एवेति कथयति । तथाहि—तीर्थकृत विनेयजनसम्बोधनार्थ एव तीर्थविहार कुर्वन्ति । महत्ता नामैव यत्—परोपकारावद्धपरिकरता । तथा चोक्त—

क्षुद्राः संति सहस्रशः स्वभरणव्यापारमात्रोद्यता ।

स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणी ॥

दुष्पूरोदरपूरणाय पिबति स्रोतःपति चाडवो ।

जीमूतस्तु निदाघसभृतजगत्सतापविच्छिन्नये ॥ [] ॥३५९॥

इतरेणापि श्रवणयोरनिष्टमपि तद्ग्राह्य इति कथयति—

पथं हिदयाणिट्ठ पि भण्णमाणं णरेण धेत्तव्वं ।

पेल्लेदूण वि छूढं बालस्स घदं व तं खु हिदं ॥३६०॥

हृदयस्यानिष्टमपि पथ्य नरेण बुद्धिमता ग्राह्य हित इति चेतो निधाय । ‘पेल्लेदूण वि छूढं’ अवष्ट-
भ्यापि प्रवेशित धृत बालाना हित भवति यथा तद्वदिति यावत् ॥३६०॥

अप्पपसंसं परिहरह सदा मा होह जसविणासयरा ।

अप्पाणं थोवंतो तणलहुहो होदि हु जणम्मि ॥३६१॥

गा०-टी०—अपने गणके वासी साधुको हितकारी किन्तु हृदयको अनिष्ट भी लगनेवाले वचन बोलना चाहिए, क्योंकि वे वचन कडुवी औषधीकी तरह उसके लिए मधुर फलदायक होते हैं । दूसरेको अनिष्टवचन बोलनेसे हमारा अपना क्या प्रयोजन है, क्या वह स्वयं नहीं जानता । ऐसा मान उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए । परोपकार करना ही चाहिए । जैसे तीर्थंकर शिष्यजनोके सम्बोधनके लिए ही विहार करते हैं । महत्ता नाम इसीका है कि परोपकार करनेमें तत्पर रहना । कहा भी है—

‘अपने ही मरण-पोषणमें लगे रहनेवाले क्षुद्रजन तो हजारो हैं किन्तु परोपकार ही जिसका स्वार्थ है ऐसा पुरुष सज्जनोमें अग्रणी विरल ही होता है । बडवानल अपना कभी न भरनेवाला पेट भरनेके लिए समुद्रका जल पीता है । किन्तु मेघ ग्रीष्मसे सतप्त जगत्के सन्तापको दूर करनेके लिए समुद्रका जल पीता है ॥३५९॥

आगे कहते हैं कि कानोको अप्रिय भी गुरुका वचन ग्रहण करना चाहिए—

गा०—हृदयको अनिष्ट भी वचन गुरुके द्वारा कहे जाने पर मनुष्यको पथ्य रूपसे ग्रहण करना चाहिए । जैसे बच्चेको जबरदस्ती मुँह खोलकर पिलाया गया घी हितकारी होता है उसी तरह वह वचन भी हितकारी होता है ॥३६०॥

‘अप्पससं परिहरह’ आत्मप्रशसा त्यजत सदा । ‘मा होह’ मा भवत । ‘जसविणासयरा’ यशसा विनाशका । सदिभगुणै प्रख्यातमपि यशो भवता नश्यति आत्मप्रशसया । ‘अप्पाण थोवतो’ आत्मान स्तुवन् । ‘तणल्लुओ होवि हु जणम्मि’ तृणवल्लघुर्भवति सुजनमध्ये ॥३६१॥

संता वि गुणा कथं तयस्स णस्संति कंजिए व सुग ।

सो चेव हवदि दोसा जं सो थोएदि अप्पाणं ॥३६२॥

सता वि विद्यमाना अपि ‘कथं तयस्स’ ममैते गुणा इति कथयत । ‘गुणा णस्सति’ गुणा नश्यन्ति । कंजिएव सुरा सौवीरेण सुरेव । ‘सो चेव हवदि दोसो’ स एव भवति दोष । ‘ज सो थोएदि अप्पाण’ यदात्मान स्तौति स ॥३६२॥

स्वगुणस्तवनाकरणे यदि ते नश्यन्ति तर्हि स्तोतव्या स्युर्न तथा नश्यन्ति इत्याचष्टे—

संतो हि गुणा अकहिंतयस्स पुरिसस्स ण वि य णस्संति ।

अकहिंतयस्स वि जह गहवइणो जगविस्सुदो तेजो ॥३६३॥

सता विद्यमाना अपि । ‘अकहिंतयस्स’ अभापमाणस्य । ‘पुरिसस्स’ पुरुषस्य । ‘गुणा ण वि य णस्सति’ नैव नश्यन्ति । यदि न स्वय स्तौति स्वगुणान्न प्रख्यातिमुपयान्तीत्येतच्च नेति वदति । ‘अकहिंतयस्स वि’ अस्तुवतोऽपि ‘गहवइणो’ ग्रहपते आदित्यस्य । ‘जगविस्सुदो तेजो’ जगति विश्रुत तेज ॥३६३॥

आत्मन्यसता गुणाना उत्पादक स्तवनमिति^१ च न युज्यत इत्याह—

गा०—अपनी प्रशसा करना सदाके लिए छोड़ दो । अपने यशको नष्ट मत करो क्योंकि समीचीन गुणोंके कारण फैला हुआ भी आपका यश अपनी प्रशसा करनेसे नष्ट होता है । जो अपनी प्रशसा करता है वह सज्जनोके मध्यमे तृणकी तरह लघु होता है ॥३६१॥

गा०—‘मेरेमे ये ये गुण हैं’ ऐसा कहने वालेमे विद्यमान भी गुण उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे काँजीके पीनेसे मदिराका नशा नष्ट हो जाता है । वह जो अपनी प्रशसा करता है यही उसका दोष है ॥३६२॥

आगे कहते हैं कि अपने गुणोंकी प्रशसा न करनेसे यदि वे गुण नष्ट होते हो तो उनकी प्रशसा करना उचित है किन्तु वे नष्ट नहीं होते—

गा०—जो पुरुष अपने गुणोंकी प्रशसा स्वय नहीं करता उसके विद्यमान गुण नष्ट नहीं होते । यदि वह अपने गुणोंकी प्रशसा नहीं करता तो उसके गुणोंकी प्रख्याति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है । सूर्य अपने गुणोंको स्वय नहीं कहता । फिर भी उसका प्रताप जगत्मे प्रसिद्ध है ॥३६३॥

आगे कहते हैं कि अपनी प्रशसा करनेसे अपनेमे अविद्यमान भी गुण प्रकट होते हैं ऐसा कहना युक्त नहीं है—

१ वि गहवइणो णो जगविस्सुदो—आ० । २ त्यस्य णो जग विस्सुदो तेजो न जगति विश्रुत तेज — आ० मु० । ३ ति वचन—आ० मु० ।

ण य जायंति असंता गुणा विकत्यंतयस्स पुरिसस्स ।
धंति हु महिलायंतो व पंडवो पडवो चेव ॥३६४॥

‘ण य जायंति असंता गुणा’ नैवोत्पद्यन्ते असतो गुणा । विकत्यंतयस्स स्तुवत । ‘धंति’ नितरा
‘महिलायंतो व’ वामलोचनेव आचरन्नपि । ‘पंडवो पडवो चेव’ पढ पढ एव भवति न युवति ॥३६४॥

संतं सगुणं कित्तिज्जंतं सुजणो जणम्मि सोदूण ।
लज्जदि किह पुण सयमेव अप्पगुणकित्तणं कुज्जा ॥३६५॥

‘संतं सगुणं कित्तिज्जंतं’ विद्यमानमपि स्वगुण कीर्त्यमान । ‘सुजणो जणम्मि सोदूण’ साधुजनस्य
मध्ये श्रुत्वा । ‘लज्जदि’ व्रीडामुपैति । ‘किह पुण’ कथ पुन ‘सयमेव अप्पगुणकित्तणं कुज्जा’ स्वयमेवात्मनो
गुणकीर्तनं कुर्यात् ॥३६५॥

स्वगुणासकीर्तने गुणमाचष्टे—

अविकत्यंतो अगुणो वि होइ सगुणो व सुजणमज्झम्मि ।
सो चेव होदि हु गुणो ज अप्पाणं ण थोएइ ॥३६६॥

‘अविकत्यंतो अगुणो वि होइ’ अकीर्तयन् स्वयमगुणोऽपि भवति । ‘सगुणो व’ गुणवानिव । ‘सुजण-
मज्झम्मि’ सुजनमध्ये । परस्परव्याहृतमिदं वच ‘अगुणस्स गुण’ इति एतस्यामाशकायामाह—‘सो चेव होदि
गुणो’ स एव गुणो भवति । ‘जं अप्पाणं ण थोएदि’ यदात्मानं न स्तोति । समीचीनज्ञानदर्शनादिगुणाभावा-
न्निर्गुणा , आत्मप्रशसाऽकरणगुणेन गुणवानिति भावार्थः ।

यदि सन्ति गुणस्तस्य निकषे सन्ति ते स्वयम् ।

न हि कस्तूरीकागन्धः शपथेन विभाव्यते ॥ [] ॥३६६॥

वायाए जं कहणं गुणाण त णासणं हवे तेसिं ।
होदि हु चरिदेण गुणाणकहणमुब्भासणं तेसिं ॥३६७॥

गा०—अपने गुणोकी प्रशसा करने वाले पुरुषमे अविद्यमान गुण प्रशसा करनेसे उत्पन्न
नहीं होते । स्त्रीकी तरह खूब हाव-भाव करने पर भी नपुसक नपुसक ही रहता है, युवति नहीं
बन जाता ॥३६४॥

गा०—सज्जन मनुष्योंके बीचमे अपने विद्यमान भी गुणोकी प्रशसा सुनकर लज्जित होता
है । तब वह स्वयं ही अपने गुणोकी प्रशसा कैसे कर सकता है ॥३६५॥

अपने गुणोकी प्रशसा न करनेके गुण कहते हैं—

गा०—अपनी प्रशसा न करनेवाला स्वयं गुणरहित होते हुए भी सज्जनोके मध्यमे गुणवान्-
की तरह होता है । गुणरहितको गुणवान् कहना तो परस्पर विरुद्ध है, ऐसी आशका करनेपर
कहते हैं—वह जो अपनी प्रशसा नहीं करता यही उसका गुण है । भावार्थ यह है कि सम्यग्ज्ञान-
दर्शन आदि गुणोका अभाव होनेसे वह गुणरहित हैं किन्तु अपनी प्रशसा न करनेके गुणसे गुणवान्
है । ‘यदि उसमे गुण हैं तो वे स्वयं कसौटीपर कसे जायेंगे । कस्तूरीकी गन्धके लिए शपथ करना
नहीं होता ॥३६६॥

‘वायाए ज कहण’ वाचा गुणाना यत्कथन । ‘त णासण हवे तेति’ तन्नाशन भवेत्तेपा गुण ना ।
‘चरिदेहि गुणाण कहण’ चरितैरेव गुणाना कथन ‘तेसिमुब्भासण होइ’ गुणाना प्रकटन भवति । एतदुक्त
भवति—गुणान्प्रकटयितुकामस्य यद्वाचा कथन गुणेष्व्वात्मन प्रवृत्तिरेव गुणप्रकाशन इति ॥३६७॥

‘चरितेन गुणप्रकाशनस्य माहात्म्य कथयति—

‘वायाए अकहेता सुजणे विकतहेया य चरिदेहि ।

सगुणे पुरिसाण पुरिसा होंति उवरीव लोगम्मि ॥३६८॥

‘वायाए अकहेता’ वाचया अकथयन्त । ‘सुजणे’ साधुजनमध्ये । ‘चरिदेहि’ विकहितगा य’ चरितं
प्रतिपादयन्त । ‘सगुणे’ आत्मीयान्गुणान् । ‘पुरिसाण पुरिसा लोगम्मि उवरीव होंति’ पुरुषाणामुपरीव
भवन्ति पुरुषा लोके ॥३६८॥

सगुणम्मि जणे सगुणो वि होइ लहुगो णरो विकत्थितो ।

सगुणो वा अकहितो वायाए होंति अगुणेषु ॥३६९॥

‘सगुणम्मि जणे’ गुणवति जने । ‘सगुणो वि णरो’ गुणवानपि नर । ‘लहुगो होइ’ लघुर्भवति । क ?
‘सगुण णरो विकत्थितो’ स्वगुण नरो वाचा निरूपयन् । किमिव ‘सगुणो वा’ गुणवानिव । ‘वाचा अकत्थितो’
वचनेन अप्रकटयन् । ‘अगुणेषु’ निर्गुणमध्ये ॥३६९॥

चरिएहि कत्थमाणो सगुण सगुणेषु सोभदे सगुणो ।

वायाए विकहितो अगुणो व जणम्मि अगुणम्मि ॥३७०॥

‘चरिएहि कत्थमाणो’ चरितैरेव प्रकटयन् । किं ‘सगुण’ स्वगुण । ‘सगुणो सोभदे’ गुणवान् जन
शोभते । वव ‘सगुणेषु’ गुणवत्सु । किमिव ‘वायाए विकथितो’ वचसा द्रुवन् । ‘अगुणोव’ निर्गुण इव ।
‘अगुणम्मि’ निर्गुणमध्ये ॥३७०॥

गा०—वचनसे गुणोको कहना उनका नाश करना है । और आचरणसे गुणोका कथन
उनको प्रकट करना है । अभिप्राय यह है कि जो गुणोको प्रकट करना चाहता है उसे वचनसे
न कहकर गुणोमे अपनी प्रवृत्तिसे ही गुणोका प्रकाशन करना चाहिए ॥३६७॥

अपने आचरणसे गुणोको प्रकट करनेका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—जो वचनसे न कहकर साधुजनके मध्यमे अपने आचरणसे अपने गुणोको कहते हैं
पुरुष लोकमे सब पुरुषोसे ऊपर होते है ॥३६८॥

गा०—गुणवान पुरुषोमे गुणवान भी मनुष्य यदि अपने गुणोको कहता है सो लघु होता
है । जैसे निर्गुणोके मध्यमे अपने गुणोको न कहने वाला गुणवान होता है ॥३६९॥

गा०—गुणवानोमे गुणवान मनुष्य अपने गुणको अपने आचरणसे प्रकट करता हुआ ही
शोभता है । जैसे निर्गुण मनुष्योमे निर्गुण मनुष्य वचनसे अपने गुणोको कहता हुआ शोभित
होता है ॥३७०॥

१ नेय उत्थानिका । —आ० मु० ।

२ ‘वायाए अकहिता सुजणे वरिदेहि कहयगा होंति ।

विकहितगा य सगुणे पुरिसा लोगम्मि उवरीव ॥’ —आ० मु० ।

सगणे व परगणे वा परपरिवादं च मा करेज्जाह ।

अच्चासादणविरदा होह सदा वज्जभीरू य ॥३७१॥

‘सगणे व परगणेवा परपरिवाद च मा करेज्जाह’ आत्मीये गणे परगणे वा परापवाद मा कृथा ।
‘अच्चासादणविरदा य होह’ अत्यासादनतो विरता भवत । ‘सदा वज्जभीरू य’ पापभीरवश्च भवत ॥३७१॥

परनिन्दया दोषमाचष्टे—

आयासवेरभयदुक्खसोयलहुगत्तणाणि य करेइ ।

परणिंदा वि हु पावा दोहग्गकरी सुयणवेसा ॥३७२॥

स्पष्टार्था गाथा ॥३७२॥

परनिन्दा किमर्थं क्रियते गुणित्वे स्थापयितुमात्मानमिति चेत्, तन्निराकरोति—

किञ्चा परस्स णिंद जो अप्पाण ठवेदुमिच्छेज्ज ।

सो इच्छदि आरोग्गं परम्मि कडुओसहे पीए ॥३७३॥

‘किञ्चा परस्स णिंद’ परनिन्दा कृत्वा । ‘जो अप्पाण ठवेदुमिच्छेज्ज’ य आत्मान गुणिताया स्थापयितु-
मिच्छेत् । ‘सो इच्छदि स वाछति । किं ‘आरोग्ग’ नीरोगता । ‘परम्मि कडुओसहे पीदे’ कटुकौषधपायिन्य-
स्मिन् ॥३७३॥

सत्पुरुषक्रम व्याचष्टे—

दट्ठूण अण्णदोसं सप्पुरिसो लज्जिओ सय होइ ।

रक्खइ य सयं दोसंव तयं जणजपणभएण ॥३७४॥

‘दट्ठूण अण्णदोसं’ अन्यस्य दोष दृष्ट्वा । ‘सप्पुरिसो लज्जिओ सयं होइ’ सत्पुरुष स्वयं लज्जामुपैति ।
‘रक्खइ य सयं दोसं व’ स्वदोषमिव च रक्षति । ‘जणजपणभएण’ जननिन्दाभयेन ॥३७४॥

गा० - अपने गणमे अथवा दूसरे गणमे दूसरीकी निन्दा नहीं करना चाहिये । तथा अति
आसादनासे विरत रहो और सदा पापसे डरो ॥३७१॥

पर निन्दाका दोष कहते हैं—

गा०—परनिन्दा आयास, वैर, भय, दुःख, शोक और लघुताको करती है पापरूप है,
दुर्भाग्यको लाती है और सज्जनोको अप्रिय है ॥३७२॥

जो कहते हैं कि अपनेको गुणी कहलानेके लिये परनिन्दा की जाती हैं उनका निराकरण
करते हैं—

गा०—जो परकी निन्दा करके अपनेको गुणी कहलानेकी इच्छा करता है वह दूसरेके
द्वारा कडुवी औषधी पीनेपर अपनी नीरोगता चाहता है । अर्थात् जैसे दूसरेके औषधी पीनेपर
आप नीरोग नहीं हो सकता । वैसे ही दूसरेकी निन्दा करके कोई स्वयं गुणी नहीं बन
सकता ॥३७३॥

गा०—सत्पुरुष दूसरीके दोष देखकर स्वयं लज्जित होता है । लोकापवादके भयसे वह
अपनी तरह दूसरीके भी दोषोको छिपाता है ॥३७४॥

अप्पो वि वरस्स गुणो सप्पुरिसं पप्प बहुदरो होदि ।

उदए व तेल्लविन्दु किह सो जंपिहिदि परदोसं ॥३७५॥

‘अप्पो वि परस्स गुणो’ परस्य गुण स्वल्पोऽपि । ‘सप्पुरिसं पप्प’ सत्पुरुष प्राप्य । ‘बहुदरो होइ’ अतिमहान् भवति । ‘उदए व तेल्लविन्दु’ उदके तैलविन्दुरिव । ‘किह सो जंपिहिदि परदोसं’ कथमसौ इत्यभूत जल्पति परस्य दोष ॥३७५॥

एसो सव्वसमासो तह जतह जह हवेज्ज सुजणम्मि ।

तुज्झं गुणेहिं जणिदा सव्वत्थ वि विस्सुदा कित्ती ॥३७६॥

‘एसो सव्वसमासो’ एष सर्वस्योपदेशस्य संक्षेप । ‘तह जतह’ तथा यतध्व । ‘जह हवेज्ज सुजणम्मि’ यथा भवेत्सुजने । ‘तुज्झं गुणेहिं जणिदा सव्वत्थ वि विस्सुदा कित्ती’ युष्माकं गुणेर्जनिता सर्वत्रापि विश्रुता कीर्ति ॥३७६॥

कासी सयताना कीर्तिरिति शक्यामुच्यते—

एस अखडियसीलो बहुस्सुदो य अपरोवतावी य ।

चरणगुणसुद्धिदोत्तिय घणस्स खु घोसणा भमदि ॥३७७॥

‘एस अखडियसीलो’ एष अखडितसमाधि । ‘बहुस्सुदो य’ बहुश्रुतश्च । ‘अपरोवतावी य’ अपरोपता^१-पकारी च । ‘चरणगुणसुद्धिदोत्तिय य’ सुचारित्रगुणे सुस्थित इति । ‘घणस्स खु’ पुण्यवत । ‘घोसणा भमदि’ यशो विचरति ॥३७७॥

एव गुरूपदेश श्रुत्वा गण —

वाढत्ति भाणिदूणं ऐदं णो मगलेत्ति य गणो सो ।

गुरुगुणपरिणदभावो आणंदसुं णिवाणेइ ॥३७८॥

‘वाढत्ति भाणिदूणं’ वाढमित्युक्त्वा । ‘ऐदं णो मगलेत्ति य’ एतद्भवता वचन अस्माकं मगल नितरा इत्युक्त्वा । ‘गुरुगुणपरिणदभावो’ गुरोर्गुणेषु परिणतचित्त । ‘आणंदसुं णिवाणेइ’ आनन्दाश्रु निपात-

गा०—दूसरेका छोटासा भी गुण सत्पुरुषको पाकर अतिमहान् हो जाता है । जैसे तेलकी बूँद पानीमे फैलकर महान् हो जाती है । तब वह सत्पुरुष दूसरेके दोषको कैसे कह सकता है ॥३७५॥

गा०—यह समस्त उपदेश का सार है । ऐसा यत्न करो जिससे सज्जनोमे तुम्हारे गुणोसे उत्पन्न हुई कीर्ति सर्वत्र फैले ॥३७६॥

सयमी जनोकी वह कीर्ति क्या है, यह बतलाते हैं—

गा०—यह साधु अखण्डित समाधिके धारी हैं, बहुश्रुत हैं, दूसरोको कष्ट नहीं देते, और चारित्रगुणमे अच्छी तरह स्थित है । पुण्यशालीका यह यश सर्वत्र फैलता है ॥३७७॥

गा०—इस प्रकार गुरुका उपदेश सुनकर सद्यः ‘हमे स्वीकार है’ ऐसा कहकर आपके ये वचन हमारे लिये अत्यन्त मगल कारक है ऐसा कहता है । तथा गुरुके गुणोमे मन लगाकर

याति ॥३७८॥

भगवं अणुग्गहो मे ज तु सदेहोव्व पालिदा अम्हे ।
सारणवारणपडिचोदणाओ धण्णा हु पावेति ॥३७९॥

‘भगवं अणुग्गहो मे’ भगवन्ननुग्रहोऽस्माक । ‘ज तु सदेहोव्व पालिदा अम्हे’ यत्स्वशरीरमिव पालिता वयम् । ‘सारणवारणपडिचोदणाओ’ एव कुस्त, ‘मैव कथा इति शिक्षा । ‘धण्णा हु पावेति’ धन्या प्राप्नुवन्ति ॥३७९॥

अम्हे वि खमावेमो ज अण्णाणा पमादरागेहिं ।
पडिलोमिदा य आणा हिदोवदेस करंताणं ॥३८०॥

‘अम्हे वि खमावेमो’ वयमपि क्षमा ग्राह्याम । ‘अण्णाणा’ अज्ञानात् । ‘पमादरागेहिं’ प्रमादाद्रागान्च । ‘जं पडिलोमिदा अम्हे’ भवता प्रतिकूलवृत्तयो यद्वय जाता । ‘आणाहिदोवदेस करंताण’ आज्ञा हितोपदेश कुर्वताम् ॥३८०॥

सहिदय सकण्णयाओ कदा सचक्खू य लद्धसिद्धिपहा ।
तुज्झ वियोगेण पुणो णट्ठदिसाओ भविस्सामो ॥३८१॥

‘सहिदय सकण्णयाओ’ सहृदया सकर्णकाश्च जाता । ‘कदा सचक्खू य’ कृता सलोचना । ‘लद्धसिद्धिपहा’ लब्धसिद्धिमार्गा । ‘तुज्झ वियोगेण पुणो’ भवद्भूयो वियोगेन पुन । ‘णट्ठदिसाओ’ नष्टदिवका । ‘भविस्सामो’ भविष्याम ॥३८१॥

सन्वजयजीवहिदए थेरे सन्वजगजीवणाथम्मि ।
पवसते य मरंते देसा किर सुण्णया होंति ॥३८२॥

‘सन्वजयजीवहिदगे’ सर्वस्मिञ्जगति ये जीवा तेषा हिते । ‘थेरे’ ज्ञानतपोवृद्धे । ‘सन्वजग जीव-

आनन्दके आँसू गिराता है ॥३७८॥

गा०—भगवन् ! आपका हमपर बड़ा अनुग्रह है । आपने अपने शरीरकी तरह हमारा पालन किया है । तथा ‘यह करो’ और ‘यह मत करो’ इत्यादि शिक्षा दी है । भाग्यशाली ही ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं ॥३७९॥

गा०—आपकी आज्ञा और हितका उपदेश करनेपर हमने जो अज्ञान प्रमाद और रागवश उसके प्रतिकूल आचरण किया, उसके लिये हम भी आपसे क्षमा माँगते हैं ॥३८०॥

गा०—आपने हमें हृदय युक्त अर्थात् विचारशील बनाया । हमें सकर्ण बनाया अर्थात् आपके उपदेश सुनकर कानोका फल प्राप्त किया । आपने हमें आँखें प्रदान की अर्थात् हमें शास्त्र स्वाध्यायमे लगाया । तथा आपके प्रसादसे हमने मोक्षका मार्ग प्राप्त किया । अब आपके वियोगसे हम दिशाहीन हो जायेंगे । हमें कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं रहेगा ॥३८१॥

गा०—समस्त जगत्के जीवोका हित करने वाले, ज्ञान और तपसे वृद्ध तथा समस्त जगत्

णायम्मि' सर्वजगतो जीवाना नाथे । 'पवसंते य मरंते' प्रवास मृति वा प्रतिपद्यमाने । 'देसा किर सुण्णया होंति' देशा किल शून्या भवन्ति ॥३८२॥

सव्वजयजीवहिदए थेरे सव्वजगजीवणाथम्मि ।
पवसंते य मरंते होदि हु देसोघयारोव्व ॥३८३॥
सीलड्ढगुणड्ढेहिं दु बहुस्सुदेहिं अवरोवतावीहिं ।
पवसते य मरंते देसा ओखंडिया होंति ॥३८४॥

'सीलड्ढगुणड्ढेहिं दु बहुस्सुदेहिं अवरोवतावीहिं' शीलाढ्य'बहुश्रुतं अपरोपतापिभि । 'पवसते य मरंते' मृति प्रवास वा प्रतिपद्यमाने । 'देसा ओखंडिया होंति' जनपदा अवखडिता भवन्ति । गतार्थोत्तरा गाथा ॥३८४॥

सव्वस्स दायगाणं समसुहदुक्खाण णिप्पकंपाणं ।
दुक्ख खु विसहिदुं जे चिरप्पवासो वरगुरूणं ॥३८५॥

'सव्वस्स दायगाणं' ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोदानोद्यताना । 'समसुहदुक्खाण' सुखदुःखयो समानाना । 'णिप्पकंपाण' परीपहेभ्यो निश्चलाना । 'वरगुरूण' महता गुरूणा । 'चिरप्पवासो' चिरकालप्रवासो वियोग । 'दुक्ख खु विसहिदुं जे' सोढुमतीव दुष्कर ॥३८५॥

एव परिसमाप्य अनुशासनाधिकार परगणचर्या निरूपयति—

एव आउच्छित्ता सगण अब्भुज्जदं पविहरंतो ।
आराधणार्णिमित्त परगणगमणे मड कुणदि ॥३८६॥

'एवं आउच्छित्ता' आपृच्छय । 'सगण' स्वगण । 'अब्भुज्जदं पविहरंतो' प्रकर्षेण रत्नत्रये प्रवर्तमान । 'आराधणार्णिमित्त' आराधनानिमित्त । 'परगणगमणे मडं कुणइ' परगणगमने मतिं करोति ॥३८६॥

के जीवोके स्वामीके अन्यत्र चले जानेपर अथवा मरणको प्राप्त होनेपर देश शून्य हो जाते हैं ॥३८२॥

गा०—समस्त जगत्के जीवोके हितकारी, ज्ञान और तपसे वृद्ध तथा सब जगत्के जीवोके स्वामीके अन्यत्र चले जाने या मरणको प्राप्त होनेपर देशमे अन्धकार-सा छा जाता है ॥३८३॥

गा०—शीलसे सम्पन्न और गुणोसे समृद्ध, बहुश्रुत तथा दूसरोको सताप न देने वाले महर्षियोके प्रवासमे जानेपर या मरणको प्राप्त होनेपर सब देश उजाड सा प्रतीत होते हैं ॥३८४॥

गा०—जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपका दान करनेमे तत्पर रहते हैं, सुख और दुःख मे समभाव रखते हैं तथा परीषहोंसे विचलित नहीं होते उन महान् गुरुओंके वियोगका दुःख सहना अति कठिन है ॥३८५॥

इस प्रकार अनुशासन अधिकार को समाप्त करके परगणचर्याका कथन करते हैं—

गा०—इस प्रकार अपने गण से पूछकर रत्नत्रयमे उत्कृष्ट रूपसे प्रवृत्ति करनेमे तत्पर आचार्य आराधना करनेके लिये दूसरे गणमे जानेका विचार स्थिर करते हैं ॥३८६॥

किमर्थं परगणप्रवेश करोति इत्याशङ्काया स्वगणावस्थाने दोषमाचष्टे—

सगणे आणाकोवो फरुस कलहपरिदावणादी य ।

णिब्भयसिणेहकालुणियज्ञाणविग्घो य असमाधी ॥३८७॥

‘सगणे आणाकोवो’ आत्मीये गणे आज्ञाकोप । ‘फरुस कलहपरिदावणादी य’ परुषवचन कलहो, दुःस्वादीनि च । ‘णिब्भयसिणेहकालुणियज्ञाणविग्घो य’ निर्भयता, स्नेह कारुण्य, ध्यानविघ्न । ‘असमाही’ असमाधिश्च ॥३८७॥

उड्डाहकरा थेरा कालहिया खुड्डया खरा सेहा ।

आणाकोव गणिणो करेज्ज तो होज्ज असमाही ॥३८८॥

‘उड्डाहकरा थेरा’ अयश सपादका स्थविरा । ‘कालहिया’ कलहकरा । ‘खुड्डया’ क्षुल्लका । ‘खरा सेहा’ परुषा अमार्गज्ञा । ‘आणाकोव गणिणो करेज्ज’ आज्ञाकोप सूरं कुर्युः । ‘तो होज्ज असमाही’ तस्मादाज्ञाकोपाद्भवेदसमाधिः ॥३८८॥

स्वगणे स्थविरादिकृतमसमाधिकरमाज्ञाकोप दर्शयति—

परगणवासी य पुणो अवावारो गणी हवदि तेसु ।

णत्थि य असमाहाण आणाकोवम्मि वि कदम्मि ॥३८९॥

परगणेऽप्यमी सन्त्येव स्थविरादयस्तत्राप्यसमाधानं स्यादेवास्येति शङ्का निरस्यति । ‘परगणवासी य’ यः परगणे वसति गणी सो । ‘अवावारो’ ज्यापार तेषु शिक्षाव्यापाररहितः । तेन आज्ञाकोपो न विद्यते

किसलिये दूसरे गणमे जाते है ? ऐसी आशका होने पर अपने गणमे रहनेके दोष कहते हैं—

गा०—अपने गणमे रहनेपर आज्ञाकोप, कठोर वचन, कलह, दुःख आदि, निर्भयता, स्नेह, करुणा, ध्यानमे विघ्न और असमाधि ये नौ दोष होते हैं ।

विशेषार्थ—अपने सधमे रहने पर किसी को आज्ञा दे और वह न माने तो परिणामोमे क्रोधभाव हो जाय । जो कोई गलती करे तो उसे अपना जान कठोर वचन बोला जाय । किसीको हितकी प्रेरणा करें और वह न माने तो कलह पैदा हो जाय । किसीको दोष करते देखकर मनमे सताप पैदा हो सकता है । रोगवश अपने ही परिणाम बिगड जाये तो किसीका भय न होनेसे अयोग्य आचरण भी कर सकता है । मरते समय परिचित साधुओमे स्नेह भाव आ सकता है । या किसी को दुःखी देखकर करुणा भाव हो सकता है । ध्यानमे बाधो पड सकती है और समाधि नहीं बन सकती । ये दोष अपने गणमे रहकर समाधि करनेमे हैं ॥३८७॥

गा०—तथा अपने गणमे ही रहे तो किसी भी बातको लेकर वृद्ध मुनि अपयश कर सकते हैं । किसीको शिक्षा देनेपर क्षुद्र अज्ञानी कलह करते हैं । मार्गको नहीं जानने वाले और कठोर स्वभाववाले मुनि आचार्यकी आज्ञा न माने तो आचार्यको कोप उत्पन्न होनेसे समाधि बिगड जाती है ॥३८८॥

गा०—दूसरे गणमे भी ये वृद्ध मुनि आदि होते ही है, अतः वहाँ भी उनकी असमाधि हो सकती है, इस शका को दूर करते हैं—जो आचार्य अपना गण त्यागकर दूसरे गणमे रहता है उसे

आज्ञाभङ्गो नास्तीत्यर्थः । 'णस्थि य असमाघाणं' नास्ति च असमाधिः । 'आण.कोवस्मि वि कवस्मि' आज्ञा-
भङ्गे कृतेऽपि ममानुपकारिणो वचनमिमे किमर्थं कुर्वन्ति इति चेत् प्रणिधानात् ॥३८९॥

आज्ञाकोपदोष अभिधाय द्वितीय व्याचष्टे—

खुड्डे थेरे सेहे असवुडे दट्टण कुणइ वा परुस ।

ममिकारेण भणेज्जो भणिज्ज वा तेहिं परुसेण ॥३९०॥

'खुड्डे थेरे सेहे' क्षुल्लकान्स्थविरानमार्गज्ञाश्च । 'असवुडे' असवृतान् असयतान् । 'दट्टण' दृष्ट्वा ।
'कुणइ वा परुस' करोति वा परुष । 'ममिकारेण भणेज्जो' ममत्वेन वदेद्वा परुष । 'भणिज्ज वा तेहिं परुसेण'
भण्येत वा गणी तै परुष वच ॥३९०॥

कलह पूर्वाद्धेन व्याचष्टे—

पडिचोदणासहणदाए होज्ज गणिणो वि तेहिं सह कलहो ।

परिदावणादिदोसा य होज्ज गणिणो व तेसिं वा ॥३९१॥

'पडिचोदणासहणादाए' गुरुशिक्षासहनेन । 'होज्ज कलहो तेहिं गणिणो वि' भवेत्कलहरतं क्षुल्लका-
दिभि सह गणिन । 'परिदावणादिदोसा होज्ज' दुःखादिदोषा भवेयुः । 'गणिणो व तेसिं च' गणिनस्तेषा
क्षुल्लकादीना वा कलह ॥३९१॥

कलहपरिदावणादीय इत्येतत्सूत्रपद प्रकारान्तरेणापि व्याचष्टे—

कलहपरिदावणादी दोसे व अमाउले करंतेसु ।

गणिणो हवेज्ज सगणे ममत्तिदोसेण असमाधी ॥३९२॥

'कलहपरिदावणादी दोसे व' कलहं परितापादिदोष वा । 'अमाकुले करंतेसु' गणेन सह कुर्वन्तु
क्षुल्लकादिपु । 'गणिणो हवेज्ज सगणे ममत्तिदोसेण असमाधी' गणिनो भवेन्ममतादोषेण असमाधिः ॥३९२॥

वहाँ शिक्षा आदि देनेका काम नहीं रहता । इससे वहाँ आज्ञा भगका प्रश्न नहीं रहता । आज्ञा
भग होने पर भी वह मनमे विचारता है कि मैंने इनका कोई उपकार तो किया नहीं, तब ये
मेरी आज्ञाका पालन क्यों करेंगे ? अतः आज्ञा भग होने पर भी असमाधि नहीं होती ॥३८९॥

आज्ञाकोप दोषको कहकर दूसरे दोषको कहते हैं—

गा०—गुणोसे हीन क्षुद्र मुनियो, तपसे वृद्ध स्थविरो और रत्नत्रय रूप मार्गको न जानने
वालोको असयमरूप प्रवृत्ति करते हुए देखकर 'ये हमारे शिष्य हैं, सधके हैं' इस प्रकारके ममत्व
भावसे उनके प्रति कठोर वचन कहा जाये अथवा वे क्षुद्र आदि उन्हे कठोर वचन कहे, यह दूसरा
दोष है ॥३९०॥

पूर्वाद्धिसे कलह दोष कहते हैं—

गा०—गुरुकी शिक्षाको सहन न करनेसे आचार्यकी भी उन क्षुद्र आदिके साथ कलह हो
सकती है । और उससे आचार्यको अथवा उन क्षुद्र आदि मुनियोको दुःख आदि दोष होते
हैं ॥३९१॥

'कलहपरिदावणीदीय' इस गाथाका प्रकारान्तरसे कथन करते हैं—

गा०—वे क्षुद्र आदि गणमे कलह परिताप आदि दोष करें तो उसे देखकर ममत्व भावसे
आचार्यकी असमाधि हो सकती है ॥३९२॥

परितावणादि इत्येतत्सूत्रपद अन्यथा व्याचष्टे—

रोगादकादीहिं य सगणे परिदावणादिपत्तेसु ।

गणिणो हवेज्ज दुक्खं असमाही वा सिणेहो वा ॥३९३॥

‘रोगादकादीहिं य’ अल्पैर्महद्भिव्यध्यादिभि । ‘परिदावणादिपत्तेसु’ परितापनादिप्राप्तेषु । ‘सगणे’ आत्मीयशिष्यवर्गे । ‘गणिणो हवेज्ज दुःखं’ आचार्यस्य भवेद्दुःख । ‘असमाही वा सिणेहो वा’ असमाधिर्वा स्नेहो वा ॥३९३॥

तण्हादिणसु सहणिज्जेसु वि सगणम्मि णिब्भओ संतो ।

जाएज्ज व सेएज्ज व अकप्पिदं किं पि वीसत्थो ॥३९४॥

‘तण्हादिणसु सहणिज्जेसु वि’ पिपासादिकेषु परीषहेषु सहनीयेष्वपि । ‘सगणम्मि णिब्भओ संतो’ स्वगणे निर्भयं सन् । ‘जाएज्ज व सेएज्ज व’ याचने वा सेवते वा । ‘अकप्पिय’ अयोग्य किञ्चित्प्रत्याख्यातम-
शन पान वा । ‘वीसत्थो’ विश्वस्त भयलज्जाविरहित ॥३९४॥

सिणेह इत्यस्य व्याख्या—

उड्ढे सअकवड्ढिय वाले अज्जाउ तह अणाहाओ ।

पासंतस्स सिणेहो हवेज्ज अच्चंतियविओगे ॥३९५॥

उड्ढे सअकवड्ढिय इत्यादिका वृद्धान्यतीन्स्वाकवर्द्धितवालान् यतीस्तथा आर्यिका, अनाथा पश्यन्तं स्नेहो भवेदात्यन्तिके वियोगे ॥३९५॥

कोलुगिण इत्येतद्व्याचष्टे—

खुड्डा य खुड्डियाओ अज्जाओ वि य करेज्ज कोलुणियं ।

तो होज्ज ज्झाणविग्घो असमाधी वा गणधरस्स ॥३९६॥

‘परितावणादि’ इस गाथा पदको दूसरे प्रकारसे कहते हैं—

गा०—अपने शिष्य वर्गके छोटी बड़ी व्याधियोसे पीडित होने पर आचार्यको दुःख हो सकता है । अथवा स्नेह पैदा हो सकता है और उससे समाधिकी हानि हो सकती है ॥३९३॥

गा०—अपने गणमे रहकर समाधि करने पर प्यास आदि की परीषह सहने योग्य होने पर भी निर्भय होकर और भय तथा लज्जा को त्याग अयोग्य की भी याचना अथवा सेवन कर सकता । जो त्याग दिया है खानपान, उसको भी माँग सकता है या उसका सेवन कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई भय नहीं है सब उसीके शिष्यगण हैं ॥३९४॥

स्नेह का कथन करते हैं—

गा०—वृद्ध यत्तियोको, जिन्हे वचनसे अपनी गोदमे बैठाकर पाला है उन बाल यत्तियो-
को, आर्यिकाओको अनाथ होते देखकर मरते समय सर्वदाके लिए वियोग होने पर स्नेह पैदा हो सकता है ॥३९५॥

‘कोलुगिण’ पदका व्याख्या न करते हैं—

‘खुड्डा य खुड्डयाओ’ क्षुल्लका, क्षुल्लिक्य आर्या कुर्युरारटन । ततो ध्यानविघ्नोऽसमाधिर्वा गण-
घरस्य भवतीति ॥३९६॥

कारुण्य विवृणोति—

भत्ते वा पाणे वा सुस्ससाए व सिस्यवग्गम्मि ।

कुब्बंतम्मि पमाद असमाधी होज्ज गणवदिणो ॥३९७॥

‘भत्ते वा पाणे वा’ भवते पाने वा शुश्रूषाया वा प्रमाद शिष्यवर्गे कुर्वति गणपतेरसमाधिर्भ-
वति ॥३९७॥

एदे दोसा गणिणो विसेसदो होंति सगणवासिस्स ।

भिक्षुस्स वि तारिसयस्स होंति पाएण ते दोसा ॥३९८॥

‘एदे दोसा गणिणो विसेसदो होदि’ एते दोषा विशेषतो भवन्ति स्वगणे वसतः । ‘भिक्षुस्स वि तारि-
सयस्स’ भिक्षोरपि तादृशस्स उपाध्यायस्य, प्रवर्तकस्य वा भवन्ति प्रायेण ते दोषा ॥३९८॥

एदे सव्वे दोसा ण होंति परगणणिवासिणो गणिणो ।

तम्हा सगणं पयहिय वच्चदि सो परगण समाधीए ॥३९९॥

एदे सव्वे दोसा ण होंदि’ एते सर्वे दोषा न भवन्ति । ‘परगणणिवासिणो गणिणो’ परगणनिवासिनो
गणघरस्य । तस्मात्स्वगण परित्यज्य व्रजति परगण समाधये ॥३९९॥

संते सगणे अम्ह रोचेदूणागदो गणमिमोत्ति ।

सन्वादरसत्तीए भत्तीए वड्डइ गणो से ॥४००॥

‘संते सगणे’ सत्यपि स्वगणे अस्मद्गणे जातश्चिरागतो गणमिममिति सर्वादरेण भक्त्या च गणो
वर्तते ॥४००॥

गा०—क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएँ अर्थात् बालमुनि और आर्यिका भी गुरुका वियोग होते देख
रो पड़ते हैं तो आचार्यके ध्यानमे विघ्न और असमाधि होती है ॥३९६॥

गा०—खानपान और सेवा टहलमे शिष्यवर्गके प्रमाद करने पर आचार्यकी असमाधि हो
सकती है । अर्थात् आचार्यको यह विकल्प पैदा हो सकता है कि हमने इनका उपकार किया
और यह हमारी सेवा भी नहीं करते । इससे ध्यानमे विघात होनेसे समाधि बिगड़ सकती
है ॥३९७॥

गा०—ये दोष विशेष रूपसे अपने गणमे रहकर समाधि करनेवाले आचार्यके होते हैं ।
अन्य भी जो भिक्षु उपाध्याय या प्रवर्तक अपने गणमे रहकर समाधि मरण करते हैं उनके भी
प्रायः ये दोष होते हैं ॥३९८॥

गा०—ये सब दोष दूसरे गणमे निवास करनेवाले आचार्यके नहीं होते । इसीलिए वह
अपना गण छोड़ परगणमे समाधिके लिए जाता है ॥३९९॥

गा०—अपने गणके होते हुए यह हमारे गणमे रुचि रखकर यहाँ आया है ऐसा मानकर
दूसरा गण पूर्ण आदरके साथ शक्ति और भक्तिसे उसकी सेवामे लगता है ॥४००॥

गीदत्थो चरणत्थो पच्छेदूणागदस्स खवयस्स ।

सव्वादरेण जु णिज्जवगो होदि आयरिओ ॥४०१॥

‘गीदत्थो चरणत्थो’ गृहीतार्थं ज्ञानी चरणस्थ । ‘पच्छेदूणागदस्स’ प्रार्थयित्वागतस्य । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘सव्वादरेण जुतो’ सर्वादरेण युक्तः । ‘णिज्जवगो होइ आयरिओ’ निर्यापको भवत्याचार्य ॥४०१॥

संविग्गवज्जभीरुस्स पादमूलम्मि तस्स विहरंतो ।

जिणवयणसव्वसारस्स होदि आराधओ तादी ॥४०२॥

‘संविग्गवज्जभीरुस्स’ ससारभीरो, पापकर्मभीरोश्च तस्य गुरो पादमूले वर्तमानो जिनवचनसर्व सारस्य भवत्याराधक । ‘तादि’ यति । ‘सते सगणे’, ‘गीदत्थो’, ‘संविग्गवज्जभीरु’ इत्येतत्सूत्रत्रयेण पर गणे चर्याया गुणो व्याख्यातः । परगणचर्या ॥४०२॥

मार्गणानिरूपणार्थमुत्तरप्रबन्ध —

पंचच्छसत्तसदाणि जोयणाण तदो य अहियाणि ।

णिज्जावयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामो दु ॥४०३॥

पंचच्छसत्तसदाणि पञ्चषट्सप्तयोजनशतानि ततोऽभ्यधिकानि वा गत्वा अन्वेषते निर्यापिक । शास्त्रेण अनुज्ञात समाधिकामो यति ॥४०३॥

स्पष्टार्थोत्तरगाथा—

एकं व दो व तिणिण य वारसवरिसाणि वा अपरिदतो ।

णिज्जवयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामो दु ॥४०४॥

गा०—उस प्रार्थना पूर्वक आये हुए क्षपकका निर्यापिक आचार्य ज्ञानी, चारित्र निष्ठ तथा उस क्षपकके प्रति पूर्ण आदर भावसे युक्त होता है ॥४०१॥

गा०—ससार और पापकर्मसे डरने वाले उस निर्यापिक आचार्यके चरणोमे विहार करता हुआ वह क्षपक यति समस्त जिनागमके सार रूप आराधनाका आराधक होता है ॥४०२॥

‘सते सगणे’, ‘गीदत्थो’, ‘संविग्गवज्जभीरु’ इन तीन गाथा सूत्रोके द्वारा परगणमे चर्या करनेका गुण कहा है । इस प्रकार परगणमे चर्या करनेका गुण कहा है ॥४०२॥

आगे मार्गणाका कथन करते हैं—

गा०—समाधिका इच्छुक यति पाँच सौ, छह सौ, सात सौ योजन अथवा उससे अधिक जाकर शास्त्रसम्मत निर्यापिकको खोजता है ॥४०३॥

गा०—समाधिका इच्छुक यति एक अथवा दो अथवा तीन आदि बारह वर्ष पर्यन्त खेद-खिन्न न होता हुआ जिनागम सम्मत निर्यापिकको खोजता है ॥४०४॥

१ पंचच्छ सत्त जोयण सदाणि ततोऽहियाणि वा गतु । णिज्जावयमण्णे सदि समाधिकामो अणुण्णा-
द-आ० मु० । २ जिणवयणम-आ० मु० ।

निर्यापकान्वेषणार्थं गच्छतः क्रममुदाहरति—

गच्छेज्ज एगरादियपडिमा अज्झयणपुच्छणाकुसलो ।

थंडिल्लो संभोगिय अप्पडिवद्धो य सव्वत्थ ॥४०५॥

‘गच्छेज्ज एगरादियपडिमा अज्झेण पुच्छणाकुसलो’ गच्छेदेकरात्रिभवावग्रहे अध्ययने परप्रश्ने च कुशलः । एकरात्रिभवा भिक्षुप्रतिमा निरूप्यते । उपवासत्रय कृत्वा चतुर्थ्यां रात्रौ ग्रामनगरादेर्वहिर्देशे श्मशाने वा प्राङ्मुख, उदङ्मुखश्चैत्याभिमुखो वा भूत्वा चतुरङ्गुलमात्रपदान्तरो नासिकाग्रनिहितदृष्टिस्त्यक्तकायस्तिष्ठेत् । सुष्ठु प्रणिहितचित्तं चतुर्विधोपमर्गसह न चलेन्न पतेत् यावत्सूर्य उदेति । स्वाध्यायं कृत्वा गव्यूतिद्वयं गत्वा गोचरक्षेत्रवसतिं गत्वा तिष्ठति । यत्र विप्रकृष्टो मार्गस्तत्र सूत्रपौरुष्यामर्थपौरुष्या वा मगलं कृत्वा याति एव स्वाध्यायकुशलता । प्रश्नकुशलतोच्यते—चैत्यसयतानायिका श्रावकाश्च, बालमध्यमवृद्धाश्च पृष्ट्वा कृतगवेषणो याति इति प्रश्नकुशल । यत्र भिक्षा कृता तत्र स्थण्डिलान्वेषणं कुर्यात् । कायशोधनार्थं सभोगयोग्यं, यतिं, सघाटकत्वेन गृह्णीयात् । स्वयं वा तस्य सघाटको भवेत् । एवं स्थण्डिलान्वेषणं सभोगयोग्ययतिना सहवृत्तौ च यो यत्नपरः स्थण्डिलसंभोगी य इत्युच्यते । अतरालग्रामनगरादिसन्निवेशस्थयतिगृहिसत्कारसम्मानप्राधूर्णकभक्तादौ सर्वत्र अप्रतिबद्धत्वात् ‘अप्पडिवद्धो य सव्वत्थ’ इत्युच्यते ॥४०५॥

निर्यापकको खोजनेके लिए जाते हुए क्षपकका क्रम कहते हैं—

गा०—एक रात्रि प्रतिमामे, अध्ययन मे और दूसरेसे प्रश्न करनेमे कुशल वह क्षपक स्थण्डिलसंभोगी और सर्वत्र अप्रतिबद्ध होता है ॥४०५॥

टी०—एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमाको कहते हैं । तीन उपवास करके चतुर्थ रात्रिमें ग्रामनगर आदिके बाहर वनमें अथवा श्मशानमें पूरव अथवा उत्तर अथवा जिनप्रतिमाकी ओर मुख करके, दोनो पैरोंके मध्यमें चार अंगुलका अन्तर रखकर, अपनी दृष्टि नाकके अग्रभाग पर रखते हुए शरीरसे ममत्व त्याग कर स्थित होवे । अपने चित्तको अच्छी तरहसे समाहित करते हुए चार प्रकारके उपसर्गको सहकर जब तक सूर्यका उदय न हो तब तक न विचलित हो, न पतित हो । फिर स्वाध्याय करके दो गव्यूतिप्रमाण गमन करके भिक्षाके क्षेत्रकी वसतिमें जाकर ठहरे । जहाँ मार्ग दूर हो वहाँ सूत्रपौरुषी अथवा अर्थपौरुषीमे मगलाचरण करके गमन करता है । अर्थात् एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमाकी समाप्ति पर स्वाध्याय करके भिक्षाके लिए गमन करता है । यदि भिक्षाका स्थान दूर हो तो स्वाध्यायकी स्थापना करके केवल मगलाचरण करके भिक्षा स्थानके लिए गमन करता है यह उसकी स्वाध्याय कुशलता है । आगे प्रश्नकुशलता कहते हैं—जिनालयमे स्थित सयमियो, आयिका और श्रावकोसे तथा बाल, प्रौढ और वृद्ध पुरुषोंसे भिक्षास्थान ज्ञात करके गमन करता है यह उसकी प्रश्न कुशलता है । जहाँ भिक्षा ग्रहण की वही मलत्यागके लिए स्थण्डिल भूमिकी खोज करे । जिस यतिके साथ सामाचारी की जा सकती है ऐसे यतिको सहायकरूपसे ले ले या स्वयं उसका सहायक हो जावे । इस प्रकार स्थण्डिल भूमिकी खोजमे और सामाचारीके योग्य यतिके साथ रहनेमे जो प्रयत्नशील होता है उसे स्थण्डिल सम्भोगी कहते हैं । तथा वह क्षपक रास्तेमे आनेवाले ग्रामनगर आदिमे बने स्थानोमे ठहरे हुए यति, गृहस्थ, उनके सत्कार, सम्मान और अतिथि भोजन आदिमे सर्वत्र अप्रतिबद्ध होता है । उनमे उसकी अनासक्ति

आलोचनापारिणदो सम्मं संपत्तिदो गुरुसयासं ।

जदि अंतरा हु अमुहो हवेज्ज आराहओ होज्ज ॥४०६॥

‘आलोचनापारिणदो’ रत्नत्रयातिचारात्मनोवाक्कायविकल्पान्मदीयान्गुरो निवेदयिष्यामीति कृतसकल्प । सम्मं आलोचनादोषान्परित्यज्य ‘संपत्तिदो’ यातुमुद्यत । ‘गुरुसयासं’ गुरुसमीप । ‘जदि अंतरा खु’ यद्यन्तराल एव । ‘अमुहो हवेज्ज’ पतितजिह्वो भवेत् । ‘आराहओ होज्ज’ आराधको भवति ॥४०६॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपच्छिओ गुरुसयासं ।

जदि अंतरम्मि कालं करेज्ज आराहओ होइ ॥४०७॥

‘आलोचनापारिणदो’ स्वापराधकथनावहितचित्त गुरुसमीपमागच्छतो यद्यन्तराल एव काल कुर्यात् । ‘आराधओ होइ’ आराधको भवति ॥४०७॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपच्छिओ गुरुसयासं ।

जदि आयरिओ अमुहो हवेज्ज आराहओ होइ ॥४०८॥

तथा आलोचनापरिणत गुर्वन्तिक प्रस्थितः आराधको भवति । यथाचार्यो वक्तुमशक्तो जात ॥४०८॥

आलोचनापारिणदो सम्मं संपच्छिओ गुरुसयासं ।

जदि आयरिओ कालं करेज्ज आराहओ होइ ॥४०९॥

आचार्यकालकरणेऽप्याराधको भवति इति सूत्रार्थ ॥४०९॥

कथ आराधकता तस्य ? न कृता आलोचना नाचरित गुरुपदिष्ट प्रायश्चित्तमित्यारेकायामाचष्टे—

सल्ल उद्धारदुमणो संवेगुव्वेगतिव्वसद्धाओ ।

जं जादि सुद्धिहेदुं सो तेणाराहओ होइ ॥४१०॥

होती है ॥४०५॥

गा०—‘मन वचन कायके विकल्प रूप रत्नत्रयमे लगे अतिचारोको, आलोचनाके दोषोको त्यागकर मैं सम्यग् रूपसे गुरुसे निवेदन करूँगा’ ऐसा सकल्प करके जो गुरुके समीप जानेके लिए निकला, वह यदि मार्गमें ही अपनी बोलनेकी शक्ति खो बैठे तो भी वह आराधक होता है ॥४०६॥

गा०—मैं गुरुके पास जाकर अपने दोषोकी सम्यक् आलोचना करूँगा, यह सकल्प करके जो गुरुके पास जानेके लिए निकला है वह यदि मार्गमें ही मर जाय तो भी आराधक है ॥४०७॥

गा०—आलोचना करनेका सकल्प करके जो गुरुके पास जाने के लिए चला है । यदि आचार्य बोलनेमें असमर्थ हो तो भी वह आराधक है ॥४०८॥

गा०—जो गुरुके सन्मुख अपना अपराध निवेदन करनेके लिए गुरुके पास जानेके लिए निकला है, यदि आचार्य मर जाये तो भी वह आराधक है ॥४०९॥

जिसने गुरुके सन्मुख अपने अपराधकी आलोचना नहीं की और न गुरुके द्वारा कहा गया प्रायश्चित्त ही किया वह कैसे आराधक होता है ? इस शकाका समाधान करते हैं—

गा०—टी०—क्रिये गये अपराधकी आलोचना न करने पर मायाशल्य होता है । और माया-

सल्ल उद्धरिदुमणो कृतापराधाऽनालोचनाया मायाशल्य भवति । सति मायाशल्ये न रत्नत्रयशुद्धि-
रिति मत्वा शल्यमुद्धर्तुमना । 'सवेगुन्वेगतिव्वसड्ढाओ' ससारभीष्टता सवेग , शरीरस्याशुचितामसारता,
दु खदातृता चावलोचय, तथेन्द्रियसुप्तानामतृप्तिकारिता, तृष्णाभिवृद्धिनिमित्तता च तत्रोद्वेग । ती सवेगोद्वेगौ,
तीव्रा मरणकाले रत्नत्रयाराधना श्रद्धा च यस्य विद्यते स उच्यते सवेगुन्वेगतिव्वसड्ढाओ इति । अथवा
सवेगोद्वेगाभ्या प्रवर्तिता तीव्रा श्रद्धा यस्य रत्नत्रयाराधनाया स एव भण्यते । 'ज जादि सुद्धिहेदु' यस्मा-
च्छुद्धिनिमित्तं याति 'सो तेण आराहओ होवि' स तेन आराधको भवति ॥४१०॥

निर्यापकसूर्यन्वेपणार्थं गच्छतो गुणमाचष्टे—

आयारजीदक्कप्पगुणदीवणा अत्तसोधिणिज्झझा ।

अज्जवमद्वलाघवतुट्ठीपल्हादणं च गुणा ॥४११॥

'आयारजीदक्कप्पगुणदीवणा' आचारस्य जीदसंज्ञितस्य कल्पस्य च गुणप्रकाशना । एतानि हि शास्त्राणि
निरतिचाररत्नत्रयतामेव दर्शयन्ति । तदर्थमेवान्वेपक प्रयतते । 'अत्तसोधि' आत्मन शुद्धि । निज्झंझा सकलेश-
भाव । न हि सकलेशवानित्य दूर प्रयानुमीहते । स्वदोषप्रकटनान्माया त्यक्ता भवत्येव, तत एव माननिरासो
मार्दव । शरीरपरित्यागाहितवृद्धितया लाघव । कृतार्थोऽस्मीति तुष्टिर्भवति । प्रस्थितस्य प्रल्हादन हृदयसुख
च स्वपरोपकाराभ्या गमित काल, इत उत्तर मदीय एव कार्ये प्रधाने उद्युक्तो भविष्यामि इति
चिन्तया ॥४११॥

इत्थं गुर्वन्वेपणार्थमायात दृष्ट्वा तद्गणवासिना सामाचारक्रमं व्याहरति—

आएसं एज्जंतं अब्भुद्धिंति सहसा हु ददट्ठण ।

आणासंगहवच्छल्लदाए चरणे य णादु जे ॥४१२॥

शल्यके होने पर रत्नत्रयमे शुद्धि नहीं होती । ऐसा मानकर जो शल्यको निकालनेका भाव रखता
है । तथा ससारसे भयभीत होनेको सवेग कहते हैं । और शरीरकी अशुचिता, असारता और
दु खदायकताको देखकर तथा इन्द्रियजन्य सुखोको अतृप्ति करनेवाले तथा तृष्णाको बढ़ानेवाले
जानकर उनमे विरक्ति होना उद्वेग है । जिसके सवेग और उद्वेग होते हैं तथा मरणकालमे
रत्नत्रयकी तीव्र आराधना और श्रद्धा होती है उसे 'सवेग-उद्वेग-तीव्र श्रद्धावाला' कहते हैं । अथवा
सवेग और उद्वेग द्वारा जिसकी रत्नत्रयकी आराधनामे तीव्र श्रद्धा होती है वह सवेग उद्वेग
तीव्र श्रद्धावाला होता है । ऐसा वह क्षपक शुद्धिके लिए गुरुके पास जाता है इससे वह आराधक
होता है ॥४१०॥

गा०-टी०—निर्यापिक आचार्यकी खोजमे जाते हुए क्षपकके गुण कहते हैं—आचार और
जीतकल्प (आचार विशेषका प्रतिपादक ग्रन्थ) के गुणोका प्रकाशन होता है । ये शास्त्र निरति-
चार रत्नत्रयको ही बतलाते हैं । उसीके लिए क्षपक निर्यापककी खोज करता है । आत्माकी शुद्धि
होती है । सकलेशका अभाव होता है क्योंकि जो सकलेश परिणामवाला होता है वह इस प्रकार
दूर गमन नहीं करता । तथा गुरुके पास जाकर अपने दोषोको प्रकट करनेसे मायाचारका त्याग
होता ही है । इसीसे मानका निरास मार्दव भी होता है । शरीरको त्यागनेका भाव होनेसे लाघव
होता है । मैं कृतार्थ हूँ इस प्रकार सन्तोष होता है । 'मैंने अपने और परके उपकारमे समय
विताया । अब आगे अपने ही कार्यमे प्रधान रूपसे उद्यत रहूँगा' ऐसे विचारसे हृदयमे सुख होता
है । इस प्रकार गुरुके पास जानेके गण हैं ॥४११॥

‘आएसं’ प्रावूर्णक । ‘एज्जत’ आयान्त । ‘दट्ठूण’ दृष्ट्वा । ‘सहसा अब्भुट्ठति’ शीघ्रमभ्युत्थान कुर्वन्ति यतय । ‘आणासगहवच्छलदाए’ अब्भुट्ठेयो समणो मुत्तत्थविसारदो उवासेज्ज’ इति जिनाज्ञासंपादनार्थं आगच्छन्त संग्रहीतु । वत्सलतया च तस्मिं ‘श्चरणे य णामेदु’ चरित्र समाचारक्रम तदीय ज्ञातु च अभ्युत्थान कुर्वन्ति । वचिप्पाठ “चरणे य णामेदु” इति च चर ‘णावगमनार्थ’ इति तत्रा ग्राह्यम् ॥४१२॥

आगतुगवच्छवा पडिलेहाहि तु अण्णमण्णेहि ।

अण्णोण्णचरणकरणं जाणणहेद् परिक्खन्ति ॥४१३॥

‘आगतुगवच्छवा’ आगन्तुको वास्तव्याश्च । ‘पडिलेहाहि तु’ दृष्ट्वा । ‘अण्णमण्णेहि’ अन्योन्य । ‘अण्णोण्णचरणचरण’ अन्योन्यस्य चरण करण वा । ‘परिक्खन्ति’ परीक्षन्ते । किमर्थं । ‘जाणणहेद्’ ज्ञातु । समितयो गुप्तयश्चरणशब्देनोच्यन्ते करणमित्यावश्यकानि गृहीतानि । आचार्याणामुपदेशभेदात्सामाचारोऽनेक-प्रकारो दुरवगम त ज्ञातु सहावस्थानयोग्यो न वायमिति ज्ञातु वा ॥४१३॥

क्व परीक्षन्ते इत्यत्राह—

आवासयठाणादिसु पडिलेहणवयणग्रहणणिकखेवे ।

सज्झाए य विहारे भिक्खुगहणे परिच्छति ॥४१४॥

‘आवासगठाणादिसु’ अवश्यमेव सवरनिर्जराधिभि कर्तव्यानि सामायिकादीनि आवश्यकान्युच्यन्ते तेषा

इस प्रकार गुरुकी खोजमे आये हुए क्षपकको देखकर उस गणके वासी साधुओकी सामा-चारीका क्रम कहते हैं—

गा०—अतिथिको आता हुआ देखकर यतिगण शीघ्र खड़े हो जाते हैं । जिनागमकी आज्ञा-का पालन करनेके लिए, आने वालेको ग्रहण करनेके लिए और वात्सल्य भावके लिए तथा उसका कैसा आचारादि है यह जाननेके लिए वे उठकर खड़े होते हैं । कहीं पर ‘चरणे य णामेदु’ पाठ है । उसका अर्थ होता है—‘अतिथिके चरणोमे नमन करनेके लिए खड़े होते हैं । यह यहाँ ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥४१२॥

गा०-टी०—आने वाला मुनि और उस गणके वासी मुनि प्रतिलेखनाके द्वारा देखकर परस्परमे एक दूसरेके चरण और करणको जाननेके लिए परीक्षा करते हैं । यहाँ चरण शब्दसे समिति और गुप्ति कही है । और करण शब्दसे आवश्यककोका ग्रहण किया है । आचार्योंके उपदेशमे भेद होनेसे साधुओका समाचार अनेक प्रकारका है । इससे वह दुरवगम है । उसका जानना कठिन है उसको जाननेके लिए वे परस्परमे परीक्षा करते हैं । अथवा यह हमारे साथ रहनेके योग्य है अथवा नहीं, यह जाननेके लिए परीक्षा करते हैं ॥४१३॥

कैसे परीक्षा करते हैं, यह कहते हैं—

गा०—आवश्यक स्थान आदिमे, प्रतिलेखन, वचन, ग्रहण, निक्षेप, स्वाध्याय, विहार और भिक्षाग्रहणमे परीक्षा करते हैं ॥४१४॥

टी०—सवर और निर्जराके इच्छुकोको अवश्य ही करने योग्य सामायिक आदिको आव-

स्थान स्थिति आवश्यकपरिणतिकाल । 'वृङ्गणं जहाजावं बारसात्तव च । चटुःस्त तिसृषु'—(मूला-चार ७।१०४) मित्यादिका क्रिया आदिशब्देन गृहीता । तेषु आवश्यकस्थानादिषु । 'पहिलेहणवयणगहणणिकखेवे' प्रतिलेखने चक्षुषा उपकरणेन वा, वचने, उपकरणानां ग्रहणे निक्षेपे, च 'सज्जाए' स्वाध्याये, 'विहारे' जघाविहारे, 'भिखलगहणे' भिक्षाग्रहणे च 'परिखंति' परीक्षन्ते । किमय सामायिकादीन्यावश्यकानि करोति ? कुर्वन्नपि वा यथाकाल करोति न वा ? किं वा द्रव्यसामायिकादी प्रवर्तते उत भावसामायिकादौ ? द्रव्यसामायिकादिक भवति सामायिकादिक पठत, कायेन चोक्ता क्रिया कुर्वत । सावद्ययोगप्रत्याख्याने, तीर्थ-कृद्गुणानुस्मरणे, आचार्योपाध्यायादीना वा गुणानुस्मृतौ, स्वातिचारनिन्दागर्हयो, प्रत्याख्येयप्रत्याख्याने, शरीरममत्तानिरासे वा, परिणतिभविष्यसामायिकादिक । तत्र प्रवृत्तो न वेति परीक्षा । चक्षुषा पूर्वमिदं पतिलेखन योग्य न वेति किं पश्यति न वा । उपकरणेन मृदुना लघुना प्रमार्जनं किं करोति न करोति वा । अथवा त्वरित प्रमार्जयति, अवपीडयति, दूरादस्थानात् पातयति, प्रमार्जनेन विरोधिनो जीवान्मिश्रयति । आहाराभिमुखान्, आहारग्राहिणो गृहीताण्डकान्, स्वनिवासदेशस्थान्, मूर्छामुपगतान्प्रमार्जयति न वेति परीक्षा । वचने परीक्षा—परुष वच, परनिन्दात्मप्रशसाप्रवृत्त, आरम्भपरिग्रहयो प्रवर्तक, मिथ्यात्वसंपादक, मिथ्याज्ञानकारि, व्यलोक, गृहस्थाना वचो वा वदति न वेति । यतो यदादेयं यद्वा यत्र निक्षिपति तदुभयप्रमार्जनपूर्वकं किं गृह्णाति निक्षिपति वा नेति परीक्षा । कालादिशुद्धिं कृत्वा पठति किं वा न, अथवा इमं ग्रन्थ पठति,

इयं कहते हैं । उनका स्थान अर्थात् स्थिति यानो आवश्यक रूप परिणतिका काल । आदि शब्दसे 'दो बार नमस्कार, यथाजात, बारह आवर्त, चार बार सिरका नमन, मन वचन कायकी शुद्धि' इत्यादि क्रिया ग्रहण की हैं । चक्षु अथवा उपकरणसे प्रतिलेखना करने पर, वार्तालापमें उपकरणोंके ग्रहण और रखनेमें, स्वाध्यायमें, पैदल चलनेमें, और भिक्षा ग्रहणमें परीक्षा करते हैं कि यह सामायिक आदि करता है या नहीं ? करता है तो समय पर करता है या नहीं ? अथवा द्रव्य सामायिक आदि करता है या भाव सामायिक आदि करता है । सामायिक आदि पाठ पढ़ते हुए और शरीरसे उक्त क्रिया करते हुए द्रव्य सामायिक आदि होते हैं । सावद्य योगका त्याग करनेपर, तीर्थकरके गुणोंका स्मरण करनेपर, अथवा आचार्य उपाध्याय आदिके गुणोंका स्मरण करनेपर, अपने अतिचारोंकी निन्दा गर्हा करनेपर, त्यागने योग्यका त्याग करनेपर, अथवा शरीरसे ममत्वको दूर करनेपर भाव सामायिक आदि होते हैं । उसमें प्रवृत्त होता है या नहीं, यह परीक्षा है । यह प्रतिलेखन योग्य है या नहीं ? ऐसा आँखोंसे पहले देखता है या नहीं, कोमल हल्के उपकरणसे प्रमार्जन करता है या नहीं ? अथवा क्या जल्दीमें प्रमार्जन करता है । क्या जीवोंको पीड़ा पहुँचाता है ? क्या दूर स्थानसे उपकरणादि गिराता है ? क्या प्रमार्जनके द्वारा विरोधी जीवोंको मिलाता है ? जो जीव आहारमें लगे हैं, या आहार ग्रहण कर रहे हैं, जिन्होंने मुँहमें अण्डे लिए हुए हैं, जो अपने निवास देशमें स्थित हैं, मूर्छाको प्राप्त हैं ऐसे जीवोंका प्रमार्जन-रक्षण करता है या नहीं, यह परीक्षा है । वचन परीक्षा—कठोर वचन, परकी निन्दा अपनी प्रशंसा करने वाले वचन, आरम्भ और परिग्रहमें प्रवृत्ति कराने वाले वचन, मिथ्यात्वके सम्पादक वचन, मिथ्याज्ञान कराने वाले वचन, झूठे वचन अथवा गृहस्थोंके योग्य वचन बोलता है क्या ? जहाँसे जो ग्रहण करता है अथवा जहाँ जो रखता है उन दोनोंके प्रमार्जन पूर्वक ग्रहण और निक्षेप करता है या नहीं, यह परीक्षा है । कालादिकी शुद्धि पूर्वक ग्रन्थ पढ़ता है या नहीं ? अथवा किस ग्रन्थको पढ़ता

कथं वास्यार्थं व्याचष्टे । स्वनिवासदेशाद्दूरे हस्तमात्रादिपरिमाणे स्थण्डिले, निर्जन्तुके निश्छिद्रे, समे, अविरोधे मार्गजनेनानवलोक्ये किं स्वशरीरमलं त्यजति उतातो विपरीते इति विहारे परीक्षा । भिक्षाग्रहणे परीक्षा नाम भ्रामर्या या काश्चिद्भिक्षा गृह्णाति लब्धामुत नवकोटिपरिशुद्धामिति ॥४१४॥

आगन्तुको यतिगुरुमुपाश्रित्य सविनयं सघाटकदानेन भगवन्नुग्राह्योऽस्मीति विज्ञापना करोति । ततो गणघरेणापि समाचारज्ञो दातव्यं सघाटक इति निगदति—

आएसस्स तिरत्तं णियमा संघाडओ दु दादव्वो ।

सेज्जा संधारो वि य जइ वि असंभोइओ होइ ॥४१५॥

‘आएसस्स तिरत्तं’ प्राधूर्णकस्य च त्रिरात्र । ‘णियमा संघाडओ दु दादव्वो’ निश्चयेन सघाटको दातव्य एव । ‘सेज्जा संधारो वि य’ वसति सस्तरश्च दातव्य । ‘जइ वि असंभोइओ होइ’ । यद्यप्यपरीक्षित्वात्सहानाचरणीयो भवति । तथापि सघाटको दातव्यो भवति । युक्ताचारश्चेत्संगृह्यते ॥४१५॥

दिनत्रयोत्तरकालं किं कार्यं गुरुणेत्याशङ्क्या वदति—

तेण परं अवियाणिय ण होदि संघाडओ दु दादव्वो ।

सेज्जा संधारो वि य गणिणा अवि जुत्तजोगिस्स ॥४१६॥

‘तेण गणिणा’ तेन गणिना । ‘परं’ दिनत्रयात् । ‘अवियाणिय’ अविचार्य । स्वदत्तसघाट यतिवचन-श्रवणोत्तरकाल । तु शब्द एवकारार्थे प्रवर्तते स च दादव्वो इत्येतस्मात्परतो द्रष्टव्य । न दातव्य एव सघाटक । ‘सेज्जा संधारो वा’ वसति सस्तरं वा न दातव्य । जुत्तजोगिस्सवि युक्ताचारस्यापि न

है और कैसे उसका अर्थ करता है ? अपने निवास देशसे दूर, एक हाथ आदि प्रमाण, जन्तुरहित, छिद्ररहित, सम और जिसमें किसीका विरोध नहीं, रास्ता चलते लोग जिसे देख नहीं सकते ऐसे स्थण्डिल प्रदेशमें यह अपने शरीर मलको त्यागता है या इससे विपरीतमें त्यागता है यह विहारकी परीक्षा है । भिक्षाग्रहणमें परीक्षाका मतलब है कि भ्रामरीमें यह जैसी तैसी भिक्षा ग्रहण करता है या नौ कोटिसे शुद्ध भिक्षा ग्रहण करता है ॥४१४॥

आने वाला यति गुरुके पास सविनय उपास्थित होकर निवेदन करता है कि भगवान् साहाय्य प्रदान करके मुझपर अनुग्रह करे । उसके पश्चात् आचार्यको भी आचारके ज्ञाता उस आगन्तुक यतिको साहाय्य देना चाहिए । ऐसा कहते हैं—

गा०—उस आगन्तुक यतिको नियमसे तीन रात तक साहाय्य देना चाहिए । तथा रहनेको वसति और सस्तर देना चाहिए । यद्यपि अभी उसकी परीक्षा नहीं ली है इससे वह साथमें आचरण करने योग्य नहीं है फिर भी यदि उसका आचार उचित है तो उसे साहाय्य देना चाहिए ॥४१५॥

गा०—तीन दिनके पश्चात् गुरु क्या करे, यह कहते हैं—तीन दिनके पश्चात् उस आचार्यको उस यतिके वचनको सुननेके पश्चात् जो साहाय्य दिया था वह साहाय्य बिना विचारे नहीं देना चाहिए । ‘दु’ शब्दका अर्थ एवकार (ही) है और उसे ‘दादव्वो’ के आगे रखना चाहिए । अतः उसे साहाय्य नहीं ही देना चाहिए, वसति अथवा, सस्तर नहीं देना चाहिए । उसका आचार उचित भी हो तो भी उसे परीक्षा किये बिना साहाय्य आदि नहीं देना चाहिए । जब युक्ताचारको

वातव्य सघाटकादि परीक्षामन्तरेण किं पुनरितरस्येत्याशय ॥४१६॥

अविचार्य तेन सहावस्थानेनो दोषो येनैव यत्न क्रियते इत्यारेकाया दोषमाचष्टे—

उद्गमउत्पाद^१णोसणासु सोधी ण विज्जदे तस्स ।

अणगारमणालोइय दोस संभुज्जमाणस्स ॥४१७॥

‘उद्गमउत्पादणोसणासु उद्गमोत्पादनपणादोषपरिहाणे न विद्यते तस्य गणिन । ‘अणगार’ यति । ‘अणालोइय दोस’ अनालोचितदोष । ‘संभुज्जमाणस्स’ सगृह्यत । उद्गमादिदोषोऽहत्तमाहार वसति, उपकरण वा सेवते य यति तेन सह सवासात् सवासानुमतिं कुर्वता नानुमतिस्त्यक्ता भवति इति ॥४१७॥

उव्वादो तद्विसं विस्सामित्ता गणिमुवद्वादि ।

उद्धरिदुमणोसल्ल विदिए तदिए व दिवसम्मि ॥४१८॥

‘उव्वादो’ श्रान्त स्थित्वा । त दिवस आगतदिन । ‘विस्सामित्ता’ विश्राम्य । ‘गणिमुवद्वादि’ आचार्यं ढोक्ते । ‘उद्धरिदुमणोसल्ल’ उद्धतुं मन शल्य अतिचार । ‘विदिए तदिए व दिवसम्मि’ द्वितीये तृतीये वा दिने । मार्गणापुरस्सरा क्रिया सर्वा मार्गणेत्युपन्यस्ता ॥४१८॥

कीदृग्गुण सूरिरनेनोपाश्रित इत्याचष्टे—

आयारव च आधारव च व्यवहारव पकुब्बीय ।

आयावायविदंभी तहेव उप्पीलगो चेव ॥४१९॥

‘आयारव च’ आचारवान् । ‘आधारव च’ आधारवान् । ‘व्यवहारव च’ व्यवहारवान् । ‘पकुब्बीय’ कर्ता । ‘तहेव आयावायविदंभी’ तथा आयावायदर्शनोद्यत । ‘उप्पीलगो चेव’ अवपीडक ॥४१९॥

भी नहीं देना चाहिए तब अन्यकी तो बात ही क्या है, यह इसका अभिप्राय है ॥४१६॥

यहाँ कोई शङ्का करता है कि बिना विचारे उसके साथ रहनेसे क्या दोष है जो इतनी सावधानी करते हैं, इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जो यति अपने दोषोंकी आलोचना नहीं करता, तथा जो उद्गम आदि दोषोंसे दूषित आहार, वसति अथवा उपकरणका सेवन करता है, उसके साथ सवास करनेसे उस आचार्यके उद्गम, उत्पादन और एपणा दोषोंका परिहार रूप शुद्धि नहीं होगी । यदि वह आचार्य अन्य मुनियोंको उसके साथ रहनेकी अनुमति देता है तो भी उसकी अनुमोदनाका भागी होता है ॥४१७॥

गा०—मार्गके श्रमसे थका हुआ वह आगन्तुक मुनि अपने आनेके दिन तो विश्राम लेता है और दूसरे दिन मनमें शल्यकी तरह चुभने वाले दोषोंको दूर करनेके लिये आचार्यके समीप जाता है । गुरुकी मार्गणा अर्थात् खोज पूर्वक की जानेवाली सब क्रियाएँ मार्गणा कही जाती हैं इसलिये यहाँ उनका मार्गणारूपसे कथन किया है ॥४१८॥

गा०—वह आगन्तुक किन गुणोंसे युक्त आचार्यका आश्रय लेता है, यह कहते हैं—आचारवान्, आधारवान्, व्यवहारवान्, कर्ता; तथा रत्नत्रयके लाभ और विनाश को दिखाने वाला और अवपीडक ॥४१९॥

अपरिस्साई णिन्वावओ य णिज्जावओ पहिदक्कित्ती ।

णिज्जवणगुणोवेदो एरिसओ होदि आयरिओ ॥४२०॥

‘अपरिस्साई’ अपरिस्खावी । ‘णिन्वावओ’ निर्वापक । ‘पहिदक्कित्ती’ प्रथितकीर्ति । ‘णिज्जवण गुणोवेदो’ निर्यापनगुणसमन्वित । ‘एरिसओ होदि आयरिओ’ ईदृग्भवत्याचार्य ॥४२०॥

आचारवत्त्वव्याख्यानायागता गाथा—

आयारं पच्चविहं चरदि चरावेदि जो णिरदिचारं ।

उवदिसदि य आयारं एसो आयारवं णाम ॥४२१॥

‘आयार पच्चविहं’ पञ्चप्रकार आचार । ‘चरदि’ विनातिचार चरति । पर वा निरतिचारे पञ्चविधे आचारे प्रवर्तयति । ‘उवदिसदि य आयार’ उपदिशति च आचार । ‘एसो आयारवं णाम’ एष आचार-वान्नाम । एतदुक्तं भवति—आचाराङ्गं स्वयं वेत्ति ग्रन्थतोऽर्थतश्च, स्वयं पञ्चविधे आचारे प्रवर्तते प्रवर्तयति च । प । चारवान् इति । पञ्चविधे स्वाध्याये वृत्तिर्ज्ञानाचार । जीवादितत्त्वश्रद्धानपरिणति दर्शनाचार । हिंसादिनिवृत्तिपरिणतिश्चारित्राचार । चतुर्विधाहारत्यजन, न्यूनभोजन, वृत्ते परिसंख्यान, रसाना त्याग, कायसन्तापन विविक्तावास इत्येवमादिकस्तप सञ्ज्ञित आचार । स्वशक्त्यनिगूहन तपसि वीर्याचार । एते पञ्चविधा आचाराः ॥४२१॥

प्रकारान्तरेण आचारवत्त्वं कथयति—

दसविहठिदिकप्पे वा हवेज्ज जो सुट्ठिदो सयायरिओ ।

आयारवं खु एसो पवयणमादासु आउत्तो ॥४२२॥

‘दसविहठिदिकप्पे वा’ दशविधे स्थितिकल्पे वा । ‘हवेज्ज जो सुट्ठिदो सया’ भवेद्य सुस्थित सदा ।

गा०—अपरिस्खावी, निर्वापक, निर्यापक, प्रसिद्ध कीर्तिशाली और निर्यापन गुणसे युक्त ऐसा आचार्य होता है ॥४२०॥

आगे उक्त गुणोंमेंसे आचारवत्त्व गुणका व्याख्यान करते हैं—

गा०—पाँच प्रकारके आचारका जो अतिचार लगाये बिना पालन करता है तथा दूसरो को पाँच प्रकारके आचारके निरतिचार पालनमें लगाता है, और आचारका उपदेश देता है यह आचारवान् नामक गुण है ॥४२१॥

टी०—इसका अभिप्राय यह है कि ग्रन्थ रूपसे और अर्थरूपसे स्वयं आचारागको जानता है । स्वयं पाँच प्रकारके आचारका पालन करता है और दूसरोसे पालन कराता है इस तरह पाँच आचारवान् है । पाँच प्रकारके स्वाध्यायमें लगना ज्ञानाचार है, जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धानरूप परिणत होना दर्शनाचार है । हिंसादिसे निवृत्ति रूप परिणति चारित्राचार है । चार प्रकारके आहारका त्याग, भूखसे कम भोजन करना, भिक्षाके लिये जाते समय गृह आदिका परिमाण करना, रसोका त्याग, कायक्लेश, एकान्तमें निवास इत्यादि तप नामक आचार है, ‘तपमें अपनी शक्तिको न छिपाना वीर्याचार है । ये पाँच प्रकारके आचार हैं ॥४२१॥

दूसरे प्रकारसे आचारवत्त्वको कहते हैं—

गा०—जो आचार्य सदा दस प्रकारके स्थितिकल्पमें सम्यक् रूपसे स्थित है वह आचार-

‘आयरिओ’ आचार्य । ‘आयारवं खू’ आचारवान् । ‘एसो’ एष । ‘पवयणमादासु आउत्तो’ प्रवचनमातृकासु समितिषु गुप्तिषु च आयुक्त ॥४२२॥

अभिहितकल्पनिर्देशार्थां गाथा—

आचेलक्कुद्देसियसेज्जाहररायपिंडकिरियम्मे ।

वदजेट्टुपडिक्कमणे मास पज्जोसवणकप्पो ॥४२३॥

‘आचेलक्कुद्देसिय’ चेलग्रहण परिग्रहोपलक्षण, तेन सकलपरिग्रहत्याग आचेलवयमित्युच्यते । दशविधे धर्मे त्यागो नाम धर्मः । त्यागश्च सर्वसगविरतिरचेलतापि सैव । तेनाचेलो यतिस्त्यागाख्ये धर्मे प्रवृत्तो भवति । अकिंचनाख्ये अपि धर्मे समुद्यतो भवति निष्परिग्रहः । परिग्रहार्थां ह्यारम्भप्रवृत्तिर्निष्परिग्रहस्यामत्यारम्भे कुतोऽसयमः । तथा सत्येऽपि धर्मे समवस्थितो भवति । परः परिग्रहनिमित्तं व्यलोकं वदति । असति बाह्ये क्षेत्रादिके अभ्यन्तरे च रागादिके परिग्रहे न निमित्तमस्त्यनृताभिधानस्य । ततो ब्रुवन्नेवमचेलः सत्यमेव ब्रवीति । लाघवः च अचेलस्य भवति । अदत्तविरतिरपि संपूर्णा भवति । परिग्रहाभिलाषे सति अदत्तादाने प्रवर्तते नान्यथेति । अपि च रागादिके त्यक्ते भावविशुद्धिमयः ब्रह्मचर्यमपि विशुद्धतमं भवति । सगनिमित्तो हि क्रोधस्तदभावे चोत्तमा क्षमा व्यवतिष्ठते । सुरूपोऽहमाद्य इत्यादिको दर्पस्त्यक्तो भवति अचेलेनेति मार्दवं मपि तत्र सन्निहितं । ‘अजिह्वाभावस्य स्फुटमात्मीयः भावमादर्शयतोऽचेलस्यार्जवता च भवति मायाया मूलस्य परिग्रहस्य त्यागात् । चेलादिपरिग्रहपरित्यागपरो यस्मात् विरागभावमुपगतः शब्दादिविषयेष्वसक्तो भवति ।

वान् है । वह आचार्य प्रवचनकी माता समिति और गुप्तियोमे तत्पर रहता है ॥४२२॥

दस कल्पोका कथन करते हैं—

गा०—आचेलक्क, औद्देशिकका त्याग, शय्या गृहका त्याग, राजपिण्डका त्याग, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास और पर्युषणा ये दस कल्प है ॥४२३॥

टी०—चेल वस्त्रको कहते हैं । चेलका ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है । अतः समस्त परिग्रह के त्यागको आचेलक्क कहते हैं । दस धर्मोंमें एक त्याग नामक धर्म है । समस्त परिग्रहसे विरति को त्याग कहते हैं वही अचेलता भी है । अतः अचेल यति त्याग नामक धर्ममें प्रवृत्त होता है । जो निष्परिग्रह है वह अकिंचन नामक धर्ममें तत्पर होता है । परिग्रहके लिये ही आरम्भमें प्रवृत्ति होती है । जो परिग्रहका त्याग कर चुका वह आरम्भ क्यों करेगा । अतः उसके असयम कैसे हो सकता है ? तथा जो परिग्रह रहित है वह सत्य धर्ममें भी सम्यक् रूपसे स्थित होता है । क्योंकि परिग्रहके निमित्त ही दूसरेसे झूठ बोलना होता है । बाह्य परिग्रह क्षेत्र आदि और अभ्यन्तर परिग्रह रागादिके अभावमें झूठ बोलनेका कारण नहीं है । अतः बोलनेपर अचेल मुनि सत्य ही बोलता है । अचेलके लाघव भी होता है । अचेलके अदत्तका त्याग भी सम्पूर्ण होता है क्योंकि परिग्रह की इच्छा होनेपर बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति होती है । अन्यथा नहीं होती । तथा रागादिका त्याग होने पर भावोकी विशुद्धि रूप ब्रह्मचर्य भी अत्यन्त विशुद्ध होता है । परिग्रहके निमित्त से क्रोध होता है । परिग्रहके अभावमें उत्तम क्षमा रहती है । मैं सुन्दर हूँ, सम्पन्न हूँ इत्यादि मद अचेलके नहीं होता अतः उसके मार्दवं भी होता है । अचेल अपने भावको बिना किसी छल कपट के प्रकट करता है अतः उसके आर्जवं धर्म भी होता है, क्योंकि मायाके मूल परिग्रहका उसने त्याग किया है । यत् वस्त्र आदि परिग्रहके त्यागमें तत्पर मुनि विराग

ततो विमुक्तेश्च शीतोष्णदशमशकादिपरिश्रमा^१णामुरोदानात्, निश्चेलतामभ्युपगच्छता तपोऽपि घोरमनुष्ठितं भवति । एवमचेलत्वोपदेशेन दशविधधर्माख्यानं कृतं भवति संक्षेपेण ।

अथवान्यथा प्रक्रम्यते अचेलतागुणप्रशंसा । सयमशुद्धिरेको गुणः । स्वेदरजोमलावलिप्ते चले तद्योनि-
कास्तदाश्रयाश्च त्रसा सूक्ष्मा स्थूलाश्च जीवा उत्पद्यन्ते, ते वाध्यन्ते चेलग्राहिणा । ससक्त वस्त्रं तावत्स्थापय-
तीति चेत्तर्हि हिंसा स्यात् । विवेचने च ते त्रियन्ते तत्र ससक्तचेलवत् स्थाने, शयने, निषद्याया, पाटने, छेदने,
बन्धने, वेष्टने, प्रक्षालने, सघट्टने, आतपप्रक्षेपणे च जीवानां बाधेति महानसयमः । अचेलस्यैवविधासयमा-
भावात् सयमविशुद्धिः । इन्द्रियविजयो द्वितीयः । सर्पाकुले वने विद्यामन्त्रादिरहितो यथा पुमान् दृढप्रयत्नो भवति
एवमिन्द्रियनियमने अचेलोऽपि यतते । अन्यथा शरीरविकारो लज्जनीयो भवेदिति । कपायाभावश्च गुणोऽ-
चेलतायाः । स्तेनभयाद्गोमयादिरसेन लेपं कुर्वन्निगूहयित्वा कथञ्चिन्मायां करोति । उन्मार्गेण वा स्तेनवञ्चनां
कर्तुं यायात् । गुल्मवल्ग्याद्यन्तर्हितो वा स्यात् । चेलदिर्ममास्तीति मानं चोद्वहते । बलादपहरणात्तेन^३ सह
कलहं कुर्यात् । लाभाद्वा लोभं प्रवर्तते । इति चेलग्राहिणाममी दोषाः । अचेलतायाः पुनरित्यभूतदोषानुत्पत्ति-
ध्यानस्वाध्याययोरविघ्नता च । सूत्रीसूत्रकर्पटादिपरिमार्गणसीवनादिव्याक्षेपेण तयोर्विघ्नो भवति । निःसगस्य
तथाभूतव्याक्षेपाभावात् । सूत्रार्थपौरुषीपु निर्विघ्नता, स्वाध्यायस्य ध्यानस्य च भावना । ग्रन्थत्यागश्च गुणः ।

भावको प्राप्त होकर शब्द आदि विषयो मे आसक्त नहीं होता । तथा परिग्रहसे मुक्त होने से शीत,
उष्ण, ड्रास, मच्छर आदि परीषद्को सहता है । अतः वस्त्र त्यागको स्वीकार करनेसे घोर तप
भी होता है । इस प्रकार अचेलताके उपदेशसे संक्षेपसे दस प्रकारके धर्मों का कथन होता है ।

अथवा अचेलता गुणकी प्रशंसा अन्य प्रकारसे कहते हैं । अचेलतामे सयम की शुद्धि एक
गुण है । पसीना, धूलि और मैलसे लिप्त वस्त्रमे उसी योनि वाले और उसके आश्रयसे रहने वाले
त्रस जीव तथा सूक्ष्म और स्थूल जीव उत्पन्न होते हैं, वस्त्र धारण करनेसे उनको बाधा पहुँचती
है । यदि कहोगे कि ऐसे जीवोंसे सबद्ध वस्त्रको अलग कर देगे तो उनकी हिंसा होगी, क्योंकि
उन्हे अलग कर देनेसे वे वहाँ मर जायेंगे । जीवोंसे ससक्त वस्त्र धारण करने वालेके उठने, बैठने,
सोने, वस्त्र को फाड़ने, काटने, बाँधने, वेष्टित करने, धोने, कूटने, और धूपमे डालने पर जीवोंको
बाधा होनेसे महान् असयम होता है । जो अचेल है उसके इस प्रकार का असयम न होनेसे सयम
की विशुद्धि होती है । दूसरा गुण है इन्द्रियोको जीतना । जैसे सर्पोंसे भरे जंगलमे विद्या मन्त्र
आदिसे रहित पुरुष दृढ प्रयत्न—खूब सावधान रहता है उसी प्रकार जो अचेल होता है वह भी
इन्द्रियोको वशमे करनेका पूरा प्रयत्न करता है । ऐसा न करने पर शरीरमे विकार हुआ तो
लज्जित होना पड़ता है । अचेलता का तीसरा गुण कषाय का अभाव है । चोरोके डरसे वस्त्रको
गोबर आदिके रससे लिप्त करके छिपानेपर कथञ्चित् मायाचार करना होता है अथवा चोरोको
धोखा देनेके लिए कुमार्गसे जाना पड़ता है या झाड़ झंखाड़मे छिपना होता है । मेरे पास वस्त्र हैं
ऐसा अहंकार होता है । यदि कोई बलपूर्वक वस्त्र छीने तो उसके साथ कलह करता है । वस्त्रलाभ
होनेसे लोभ होता है । इस प्रकार वस्त्र धारण करने वालोंके ये दोष हैं । वस्त्रत्यागकर अचेल
होनेपर इस प्रकारके दोष उत्पन्न नहीं होते और ध्यान तथा स्वाध्यायमे किसी प्रकारका विघ्न
नहीं होता । सुई धागा, वस्त्र आदिकी खोज तथा सीने आदिमे लगनेसे स्वाध्याय और ध्यानमे

१ मा सुरासुरोदीर्णा सोढाश्चोपसर्गा नि—आ० मु० ।

२ ससक्ता चे—आ० मु० ।

३ नास्तेनेन—मु० ।

वाह्यचेलादिग्रन्थत्यागोऽभ्यन्तरपरिग्रहत्यागमूल' । यथा तुपनिराकरणमभ्यन्तरमलनिरासोपाय अनुप धान्य नियमेन शुद्धयति । भाज्या तु ह्यमतुषस्य शुद्धि । एवमचेलवति नियमादेव भाज्या सचेले । वीतरागद्वेषता च गुण । सचेलो हि मनोज्ञे वस्त्रे रक्तो भवति । दुष्यत्यमनोज्ञे । वाह्यद्रव्यालम्बनो हि रागद्वेषी तावसति परिग्रहे न भवति । किं च शरीरे अनादरो गुण शरीरगतादरवशेनैव हि जनोऽप्ययमे परिग्रहे च वर्तते । अचेलेन तु तदादरस्त्यक्त, वातातपादिवाधासहनात् । स्ववशता च गुण देशान्तरगमनादौ सहायाप्रतीक्षणात् । पिच्छमात्र गृहीत्वा हि त्यक्तसकलपरिग्रह पक्षीव यातीति । सचेलस्तु सहायपरवश चौरभयात् भवति परवशमानसश्च कथं सयमं पालयेत् । चेतोविशुद्धिप्रकटनं च गुणोऽचेलताया । कौपीनादिना प्रच्छादयतो भावशुद्धिर्न ज्ञायते । निश्चेलस्य तु निर्विकारदेहतया स्फुटा विरागता । निर्भयता च गुण । ममेदं किमपहरन्ति चौरादयः, किं ताडयन्ति, वधन्तीति वा भयमुपैति सचेलो नाचेलो, भयातुरो वा किं न कुर्यात् । सर्वत्र विश्रब्धता च गुण । निष्परिग्रहं न किञ्चनापि शङ्कते । सचेलस्तु प्रतिमार्गयायिनं अन्यं वा दृष्ट्वा न तत्र विश्वासं करोति । को वेत्ययं, किं करोति इति । अप्रतिलेखनता च गुण । चतुर्दशविधं उपवि गृह्णता बहुप्रतिलेखनता न तथाचेलस्य । परिकर्मवर्जनं च गुण । उद्वेष्टनं, मोचनं, सीवनं, वधनं, रजनं इत्यादिकमनेकं परिकर्म

विघ्न होता है । जो नि सग है उसके इस प्रकारकी वाधा नहीं होती । सूत्र पौरुषी और अर्थ-पौरुषीमे निर्विघ्नता रहती है तथा स्वान्याय और ध्यान की भावना होती है ।

अचेलतामे एक गुण परिग्रहका त्याग है । वाह्य वस्त्र आदि परिग्रहका त्याग अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागका मूल है । जैसे धानके छिलकेको दूर करना उसके अभ्यन्तर मलको दूर करनेका उपाय है । बिना छिलकेका धान्य नियमसे शुद्ध होता है । किन्तु जिसपर छिलका लगा है उसकी शुद्धि नियमसे नहीं होती । इसी प्रकार जो अचेल है उसकी अभ्यन्तर शुद्धि नियमसे होती है किन्तु जो सचेल है उसकी शुद्धि भाज्य है । अचेलता मे रागद्वेषका अभाव एक गुण है जो वस्त्र धारण करता है वह मनको प्रिय सुन्दर वस्त्रसे राग करता है और मनको अप्रिय वस्त्रसे द्वेष करता है । राग और द्वेष वाह्य द्रव्यके अवलम्बनसे होते हैं । परिग्रहके अभावमे राग द्वेष नहीं होते । तथा शरीरमे अनादर भी अचेलताका गुण है । शरीरमे आदर होनेसे मनुष्य असयम और परिग्रहमे प्रवृत्ति करता है । जो अचेल होता है उसका शरीरमे आदरभाव नहीं होता । तभी तो वह वायु धूप आदिका कष्ट सहता है । अचेलतामे स्वाधीनता भी एक गुण है क्योंकि देशान्तर मे जाने आदिमे सहायकी प्रतीक्षा नहीं करनी होती । समस्त परिग्रहका त्यागी पीछी मात्र लेकर पक्षी की तरह चल देता है । जो सचेल होता है वह सहायके परवश होता है तथा चोरके भयसे उसका मन भी परवश होता है वह सयमको कैसे पाल सकता है । तथा अचेलतामे चित्तकी विशुद्धिको प्रकट करनेका भी गुण है । लंगोटी वगैरहसे ढाँकनेसे भावशुद्धिका ज्ञान नहीं होता । किन्तु वस्त्र रहितके शरीरके विकार रहित होनेसे विरागता स्पष्ट दीखती है । अचेलतामे निर्भयता गुण है । चोर आदि मेरा क्या हर लेंगे, क्यों वे मुझे मारेंगे या बाँधेंगे । किन्तु सवस्त्र डरता है और जो डरता है वह क्या नहीं करता । सर्वत्र विश्वास भी अचेलता का गुण है । जिसके पास कोई परिग्रह नहीं वह किसी पर भी शका नहीं करता । किन्तु जो सवस्त्र है वह तब मार्ग मे चलने वाले प्रत्येक जन पर अथवा अन्य किसी को देखकर उस पर विश्वास नहीं करता । यह कौन है क्या करता है यह शका होती है । अचेलतामे प्रतिलेखनाका न होना भी एक गुण है । चौदह प्रकारकी परिग्रह रखनेवाले को बहुत प्रतिलेखना करना होती है, अचेलको वैसी प्रतिलेखना नहीं करना पड़ती । परिकर्मका नहीं होना भी एक गुण अचेलका है । सवस्त्रको लपेटना, छोड़ना,

सचेलस्य । स्वस्य वस्त्रप्रावरणादे स्वयं प्रक्षालनं सीवनं वा कुत्सितं कर्म, विभूषा, मूर्च्छा च । लाघव च गुण । अचेलोऽल्पोपधि स्थानासनगमनादिकासु क्रियासु वायुवदप्रतिबद्धो लघुर्भवति नेतर । तीर्थकराचरितत्वं च गुण —सहननबलसमग्रा मुक्तिमार्गप्रख्यापनपरा जिना सर्वे एवाचेलो भूता भविष्यतश्च । यथा मेर्वादिपर्वतगता प्रतिमास्तीर्थकरमार्गानुयायिनश्च गणधरा इति तेऽप्यचेलोऽस्तच्छिष्याश्च तथैवेति सिद्धमचेलत्वं । चेलपरिवेष्टिताङ्गो न जिनसदृशः । व्युत्सृष्टप्रलम्बभुजो निश्चेलो जिनप्रतिरूपता धत्ते । अनिगूढबलवीर्यता च गुण । परीषहसहने शक्तोऽपि सचेलो न परीषहान्सहते इति । एवमेतद्गुणावेक्षणादचेलता जिनोपदिष्टा । चेलपरिवेष्टिताङ्ग आत्मानं निर्ग्रन्थं यो वदेत्तस्य किमपरे पाषण्डिनो न निर्ग्रन्था ? वयमेव न ते निर्ग्रन्था इति वाङ्मात्रं नाद्रियते मध्यस्थैः । इत्थं चेलो दोषा अचेलताया वा अपरिमिता गुणा इति अचेलता स्थितिकल्पत्वेनोक्ता ।

अर्थं व मन्यसे पूर्वागमेषु वस्त्रपात्रादिग्रहणमुपदिष्टम् । तथा ह्याचारप्रणिधी भणित^१—“पडिलेखे पात्र-कबल तु ध्रुवमिति । असत्सु पात्रादिषु कथं प्रतिलेखना ध्रुवं क्रियते ।” आचारस्यापि द्वितीयाध्यायो लोकविचयो नाम, तस्य पञ्चमे उद्देशे एवमुक्तं^२—“पडिलेहण पादपुच्छण, उग्गह, कडासण, अण्णवर

सीना, बाँधना, रगना इत्यादि अनेक परिकर्म करने होते हैं । अपने वस्त्र, ओढ़ने वगैरह को स्वयं धोना, सीना ये कुत्सित कर्म तथा शरीरको भूषित करना ममत्व आदि परिकर्म करने होते हैं । लाघव गुण भी अचेलतामे है । अचेलके पास थोड़ा परिग्रह होता है । उठना बैठना जाना आदि क्रियाओमें वह वायुको तरह बेरोक और लघु होता है, सवस्त्र ऐसा नहीं होता । तीर्थकरोके मार्ग का आचरण करना भी अचेलताका गुण है । सहनन और बलसे पूर्ण तथा मुक्तिके मार्गका उपदेश देनेमें तत्पर सभी तीर्थकर अचेल थे तथा भविष्यमें भी अचेल ही होंगे । जैसे मेरु आदि पर्वतो पर विराजमान जिन प्रतिमा और तीर्थकरोके मार्गके अनुयायी गणधर भी अचेल होते हैं । उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह अचेल होते हैं । इस प्रकार अचेलता सिद्ध होती है । जिसका शरीर वस्त्रसे वेष्टित है वह तीर्थकरके समान नहीं है । जो दोनों भुजाओको लटका कर खड़ा है और वस्त्र रहित है वह जिनके समान रूपका धारी होता है । अपने बल और वीर्यको न छिपाना भी अचेलताका गुण है । सवस्त्र परीषहोको सहनेमें समर्थ होते हुए भी परीषहो को नहीं सहता । इस प्रकार उक्त गुणोंके कारण अचेलता जिनदेवके द्वारा कही गई है । जो अपने शरीरको वस्त्रसे वेष्टित करके अपनेको निर्ग्रन्थ कहता है उसके अनुसार अन्य मतानुयायी साधु निर्ग्रन्थ क्यों नहीं हैं । हम ही निर्ग्रन्थ हैं वे निर्ग्रन्थ नहीं हैं यह तो कहना मात्र है । मध्यस्थ पुरुष इसे नहीं मानते । इस प्रकार वस्त्रमें दोष और अचेलतामें अपरिमित गुण होनेसे अचेलताको स्थितिकल्परूपसे कहा है ।

यदि आप मानते हैं कि पूर्व आगमोंमें वस्त्र पात्र आदिके ग्रहणका उपदेश है । जैसे आचार-प्रणिधिमें कहा है—‘पात्र और कबलकी प्रतिलेखना अवश्य करना चाहिये ।’ यदि पात्रादि नहीं होते तो उनकी प्रतिलेखना आवश्यक कैसे की जाती । आचारागका भी दूसरा अध्याय लोक विचय-नामक है । उसके पाँचवें उद्देशमें कहा है—‘प्रतिलेखना, पैर पूँछना, उग्गह (एक उपकरण),

१ प्रतिलिखे-मु० ।

२ ‘वत्थ पडिग्गहं कवल पायपुच्छण उग्गहण च कडासण एएसु चेव जाणिज्जा’ ।-आचा० २।५।९०।

उर्वाधि पावेज्ज इति । तथा वत्थसणाए वुत्त 'तत्थ एसे हिरिमणे सेगं वत्थ वा धारेज्ज पडिलेहणग विदिय, तत्थ एसे जुग्गि देसे दुवे वत्थाणि धारिज्ज पडिलेहणग तदिय । तत्थ एसे परिस्सह अणधिहासएस (अणहिवासए) तओ वत्थाणि धारेज्ज पडिलेहण चउत्थं ।' तथा पादेसणाए कथित 'हिरिमणे वा जुग्गिदे चावि अण्णगे वा तस्स ण कप्पवि वत्थादिक पावचारिस्सए इति' । पुनश्चोक्त तत्रैव—'अलावुपत्त वा, दासुगपत्त वा मट्ठिगपत्त वा अप्पपाण, अप्पवीज अप्पसरिदं तथा अप्पकार पात्रलाभे सति पडिग्गहिस्सामीति' । वस्त्रपात्रे यदि न ग्राह्ये कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते । भावनाया चोक्त—'वरिस चीवरधारि तेन परमचेलके तु जिणे' इति । तथा सूत्रकृतस्य पुडरीके अध्याये कथित 'ण कहेज्जो घम्मकह वत्थपत्ताविहेदुमिति ।

निसेवेधुक्क—'कसिणाइ^३ वत्थकवलाइ जो भिक्खु पडिग्गहिदि आपज्जवि मासिग लहुग' इति । एव सूत्रनिर्दिष्टे चले अचेलता कथ इत्यत्रोच्यते—आर्यिकाणामागमे अनुज्ञात वस्त्र कारणापेक्षया । भिक्षूणा हीमानयोग्य शरीरावयवो दुश्चर्माभिलम्बमाननवीजो वा परीपहमहने वा अक्षम स गृह्णाति ।

कटासन (चटाई) इनमेसे कोई एक उपधि पाता है । तथा वस्त्रैषणामे कहा है—'जो लज्जाशील हो वह एक वस्त्र धारण करे, दूसरा प्रतिलेखना । देश विशेषमे दो वस्त्र धारण करे, तीसरा प्रतिलेखना धारण करे । जो परीपह सहनेमे असमर्थ हो वह तीन वस्त्र और चतुर्थ प्रतिलेखना धारण करे ।'

तथा पात्रैषणामे कहा है—'जो लज्जाशील आदि है और पादचारी है उसके लिये वस्त्रादि योग्य हैं ।' पुन उसीमे कहा है—

'तुम्बीका पात्र, लकडीका पात्र अथवा मिट्टीका पात्र, पात्रलाभ होनेपर ग्रहण करूँगा जो अल्पवीज आदि हो ।

यदि वस्त्र पात्र ग्रहण करने योग्य न होते तो ये सूत्र कैसे होते ? भावनामे कहा है—भगवान् जिनमे एक वर्ष तक देव दूष्य वस्त्र धारण किया । उसके पश्चात् अचेलक (निर्वस्त्र) रहे । तथा सूत्र कृतागके पुण्डरीक अध्ययनमे कहा है—'वस्त्र पात्र आदिकी प्राप्तिके लिये धर्मकथा नहीं कहनी चाहिये ।' निशीथ सूत्रमे कहा है—'जो भिक्षु पूर्ण वस्त्र कम्बल ग्रहण करता है वह मासिक लघु प्रायश्चित्त के योग्य है ।' इस प्रकार सूत्र ग्रन्थोमें चेलका निर्देश होते हुए अचेलता कैसे संभव है ?

इसका उत्तर देते हैं—कारणकी अपेक्षा आर्यिकाओको आगममे वस्त्रकी अनुज्ञा है । भिक्षुओमेसे यदि किसीके शरीरका अवयव लज्जा योग्य हो, अथवा लिंगके मुँह पर चर्म न हो या अण्डकोष लम्बे हो, अथवा परीपह सहनेमे असमर्थ हो तो वह वस्त्र ग्रहण करता है । आचाराग मे कहा है—

'आयुष्मान्' मैंने सुना, भगवान्ने ऐसा कहा । यहाँ समयके अभिमुख स्त्री पुरुष दो प्रकार के होते हैं—एक सर्वश्रमणागत, एक नो सर्वश्रमणागत । उनमेसे जो सर्वश्रमणागत, स्थिर अग हाथ-पैरवाले तथा सब इन्द्रियोसे पूर्ण होते हैं उनको एक भी वस्त्र धारण करना योग्य नहीं है केवल एक पीछी रखते हैं । तथा कल्प सूत्रमे कहा है—'लज्जाके कारण और शरीरके अगके ग्लानियुक्त होने पर तथा परीपहको सहनेमे असमर्थ होने पर वस्त्र धारण करे ।'

१ वद्धेसणाए अ० आ० । २ जुग्गिदे दे-मु० ।

३ जे भिक्खकसिणाई वत्थाइ घरेइ घरेत वा सातिज्जति ॥—निशीथसू० १।२३ ।

तथा चोक्तमाचारागे 'सुद मे आउस्सतो भगवदा एवम्क्खाद । इह खलु सयमाभिमुखा दुविहा इत्थीपु रिसा जदा^१ भवति । त जहा—सव्वसमणागदे णोसमणागदे चेव । तत्थ जे सव्वसमगदे थिरागहत्थपाणिपादे सव्वदियसमणागदे तस्स ण णो कप्पदि एगमवि वत्थ धारिउ एव परिहिउ एव अण्णत्थ एगेण पडिलेहगेण इति' । तथा चोक्त कल्पे—'हिरिहेतुक व होइ देहदुगु लति देहे जुगिदगे । धारेज्ज सिया वत्थ परिस्सहाण च ण विहासीति (वसहई)'

द्वितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वस्त्रग्रहणमित्यस्य प्रसाधक आचारे विद्यते—“अह पुण एव जाणेज्ज उपात्तिकते हेमतेहि सुपडिवण्णे से अथापडिज्जुणमुवधि पदिट्ठावेज्ज” इति । हिमसमये शीतबाधासह परिगृह्य चेल तस्मिन्निष्क्रान्ते ग्रीष्मे समायाते प्रतिष्ठापयेदिति कारणापेक्ष ग्रहणमाख्यात । परिजीर्णविशेषोपादानाद्दृढा-
नामपरित्याग इति चेत् अचेलतावचनेन विरोध । प्रक्षालनादिकसंस्कारविरहात्परिजीर्णता वस्त्रस्य कथिता न तु दृढस्य (स्या) त्यागकथनार्थं । पात्रप्रतिष्ठापना सूत्रेणोक्तेति सयमार्थं पात्रग्रहण सिध्यति इति मन्यसे नैव, अचेलता नाम परिग्रहत्याग पात्र च परिग्रह इति तस्यापि त्याग सिद्ध एवेति । तस्मात्कारणापेक्ष वस्त्रपात्रग्रहण । यदुपकरण गृह्यते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्रहणविधि गृहीतस्य च परिहरणमवश्य वक्तव्यम् । तस्माद्वस्त्र पात्र चार्थाधिकारमपेक्ष्य सूत्रेषु बहुषु यदुक्त तत्कारणमपेक्ष्य निर्दिष्टमिति ग्राह्यम् । यच्च भावनायामुक्त-वरिस चीवरधारी तेन परमेचलगो जिणोत्ति ।—तदुक्त विप्रतिपत्तिबहुलत्वात् । कथं ? केचिद्वदन्ति 'तस्मिन्नेव दिने तद्वस्त्र वीरजिनस्य विलम्बनकारिणा गृहीतमिति' । अन्ये 'षण्मासाच्छिन्न तत्कण्टकशाखादिभिरिति' । 'साधिकेन

आचारागमे दूसरा सूत्र भी कारणकी अपेक्षा वस्त्र ग्रहणका साधक है—

‘यदि ऐसा जाने हेमन्त बीत गया, ग्रीष्म ऋतु आ गई और वस्त्र जीर्ण नहीं हुआ तो स्थापित कर दे ।’ अर्थात् ठंडके समय शीतकी बाधा न सहने पर वस्त्र ग्रहण कर ले । उसके चले जाने पर और ग्रीष्मके आनेपर वस्त्रको कहीं रख दे । इस प्रकार कारणकी अपेक्षा वस्त्रका ग्रहण कहा है ।

शङ्का—जीर्ण विशेषण देनेसे दृढ वस्त्र हो तो न छोड़े ?

समाधान—तब तो अचेलता कथनके साथ विरोध आता है । धोना आदि संस्कार न किये जानेसे वस्त्रको जीर्ण कहा है, मजबूत वस्त्रका त्याग न करनेके लिए नहीं कहा ।

शङ्का—सूत्रके द्वारा पात्रकी प्रतिष्ठापना कही है । अतः सयमके लिए पात्रका ग्रहण सिद्ध होता है ?

समाधान—नहीं, अचेलताका अर्थ है परिग्रहका त्याग । और पात्र परिग्रह है अतः उसका भी त्याग सिद्ध ही है । अतः कारणकी अपेक्षा वस्त्र पात्रका ग्रहण कहा है । और जो उपकरण कारणकी अपेक्षा ग्रहण किया जाता है उसके ग्रहण ग्रहणकी विधि और गृहीत उपकरणका त्याग अवश्य कहना ही चाहिए । इसलिए बहुतसे (श्वेताम्बरीय) सूत्रोमे जो अर्थाधिकारकी अपेक्षा वस्त्र पात्रका कथन किया है वह कारण विशेषकी अपेक्षा कहा है—ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

और जो भावनामे कहा है कि ‘जिन एक वर्षतक वस्त्रधारी रहे उसके बाद अचेलक रहे ।’ उसमे बहुत विवाद हैं । कोई कहते हैं कि उसी दिन वह वस्त्र वीर भगवान्के किसी व्यक्तिने ले लिया था । दूसरोका कहना है कि वह वस्त्र छह मासमे काँटे शाखा आदिसे छिन्न हो गया ।

१ जादा आ० मु० । २ ‘अह पुण एव जाणिज्जा-उवाइक्कते हेमते गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुन्नाड ।

वत्थाइ परिट्ठविज्जा’—आचारा० ७।४।२०९ ।

वर्षेण तद्वस्त्रं खडलकग्राहणेन गृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिद्वातेन पतितमुपेक्षितं जिनैरेति । अपरे वदन्ति 'विलम्बनकारिणा जिनस्य स्कन्धे तदारोपितमिति' । एव विप्रतिपत्तिश्राहुन्यान् दृश्यते तत्त्व । मचेल्लिङ्ग-प्रकटनार्थं यदि चेलग्राहणं जिनस्य कथं तद्विनाश इष्टम् । मदा तद्वारयितव्यम् । किं च यदि नश्यतीति ज्ञातं निरर्थकं तस्य ग्रहणं । यदि न ज्ञातमज्ञानस्य प्राप्नोति । अपि च चेलप्रज्ञापना वाञ्छिता चेत् "आचेलक्को धम्मो पुरिमचरिमाण" इति वचो मिथ्या भवेत् । तथा नवस्थाने यदुक्तं "यथाहमचेली तथा होउ पच्छिमो इवि होषल्लवित्ति" तेनापि विरोधः । किं च जिनानामितरेषां वस्त्रत्यागकालं धीरजिनस्येव किं न निर्दिश्यते, यदि वस्त्रं तेषामपि भवेत् । एव तु युक्तं वक्तुं 'गर्वत्यागं कृत्वा म्रियते जिने केनचि'दस वस्त्रं निक्षिप्तं उपसं गम इति ।

इदं चाचेलताप्रमाधनपरं शीतदशमशकतृणस्पर्शपरीपट्गहनवचनं परीपहमूत्रेषु । न हि सचेलं शीतादयो बाधन्ते । इमानि च सूत्राणि अचेलतां दर्शयन्ति—

'परिणत्तेसु वत्थेसु ण पुणो चेलमादिए ।' अचेलपवरे भिक्खू जिणस्सधरे सदा ॥

सचेलगो सुखी भवदि असुखी चापि अचेलगो । अहं तो सचेलो होषल्लामि इदि भिक्खू ण चितए ॥

कोई कहते हैं कि एक वर्षसे कुछ अधिक होने पर उस वस्त्रको खडलक नामके ग्राहणने ले लिया था । कुछ कहते हैं कि हवासे वह वस्त्र गिर गया और जिनदेवने उसकी उपेक्षा कर दी । अन्य कहते हैं कि उस पुरुषने उस वस्त्रको वीर भगवान्‌के कन्धेपर रख दिया । इस प्रकार बहुत विवाद होनेसे इसमें कुछ तत्त्व दिखाई नहीं देता । यदि वीर भगवान्‌ने सवस्त्र वेप प्रकट करनेके लिए वस्त्र ग्रहण किया था तो उसका विनाश इष्ट कैसे हुआ । सदा उस वस्त्रको धारण करना चाहिये था । तथा यह वस्त्र विनष्ट होने वाला है ऐसा उन्हें ज्ञात था तो उसका ग्रहण निरर्थक था । यदि उन्हें यह ज्ञात नहीं था तो वीर भगवान्‌ अज्ञानी ठहरते हैं । तथा यदि चेलप्रज्ञापना इष्ट थी तो प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करका धर्म अचेल था' यह वचन मिथ्या ठहरता है । तथा नवस्थानमें कहा है—'जैसे मैं अचेल हुआ वैसे ही अन्तिम तीर्थङ्कर अचेल होंगे ।' उससे भी विरोध आता है । तथा अन्य तीर्थङ्करोने भी वस्त्र धारण किया था तो वीर भगवान्‌ की तरह उनका भी वस्त्र त्यागनेके कालका निर्देश क्यों नहीं है ? इसलिए ऐसा कहना युक्त है कि जब वीर भगवान्‌ सर्वस्व त्याग कर ध्यानमें लीन हुए तो किसीने उनके कन्धे पर वस्त्र रख दिया । यह तो उपसर्ग हुआ ।

परीपहोका कथन करनेवाले सूत्रोंमें जो शीत, डास-मच्छर, तृणस्पर्श परीपहोके सहनेका कथन है वह अचेलताको सिद्ध करता है । वस्त्रधारीको शीत आदि बाधा नहीं पहुँचाते । तथा ये सूत्र भी अचेलताको वतलाते हैं—'वस्त्रोका त्याग कर देने पर भिक्षु पुनः वस्त्र ग्रहण नहीं करता । सदा भिक्षु अचेल होकर जिनरूपको धारण करता है । भिक्षु ऐसा विचार नहीं करता कि सवस्त्र सुखी होता है और अवस्त्र दुःखी होता है इसलिए मैं वस्त्र धारण करूँगा ।' वस्त्र रहित साधुको कभी शीत सताता है तो वह धामकी चिन्ता नहीं करता, आलस त्याग सहन करता है । मेरे

१ 'आचेलक्को धम्मो पुरिमस्य पच्छिमस्स य जिणस्स ।' वृ, कल्पम् भा० गा० ६३६९ ।

२ वस्त्रं वस्तु नि-आ० मु० ।

अचेलग सलूहस्स (स्स लहुअस्स) सीद भवदि एगदा ।
 णातप से विचितेज्जो अधिसिज्ज अलाइसो (?) ॥
 ण मे णिवारण अत्थि छाइय ता ण विज्जदि ।
 अह तावग्गि सेवामि इति भिक्खू ण चितए ॥
 अचेलगाण लूहस्स सजदस्स तवस्सिणो ।
 तणेसु असमाणस्स ण ते होदि विराधिदो ॥
 एगेण ताव कप्पेण सबुडगतिणसित ।
 दंसावाए जो सपसिद्ध किमंगं पुण दीहकप्पेहि ॥

एतान्युत्तराध्ययने—

आचेलक्को य जो धम्मो जो वाय सणरुत्तरो ।
 देसिदो वड्ढमाणेण पासेण अ महप्पणा ॥
 एगधम्मे पवत्ताण दुविधा लिंगकप्पणा ।
 उभएसि पविट्ठाणमह ससयमागदा ॥
 इति वचनाच्चरमतीर्थस्यापि अचेलता सिद्धयति ।
 णगस्स य मु डस्स य दीहलोमणखस्स य ।
 मेहुणादो विरत्तस्स किं विभूसा करिस्सदि ॥

इति दशवैकालिकायामुक्त । एवमाचेलक्य स्थितिकल्प ।

श्रमणानुद्दिश्य कृत भक्तादिक उद्देशिगमित्युच्यते । तच्च षोडशविध आधाकर्मादिविकल्पेन । तत्परि-
 हारो द्वितीय स्थितिकल्प । तथा चोक्त कल्पे—

सोलसविधमुद्देशं वज्जेदन्वति पुरिमचरिमाण ।
 तित्थगराण तित्थे ठिविकप्पो होवि विदिओ ह्व ॥

सेज्जाधरशब्देन त्रयो भण्यन्ते वसति य करोति । कृता वा वसति परेण भग्ना पतितैकदेशा वा

पास शीत दूर करनेका कोई साधन नहीं है न कोई छाजन ही है । मैं आगका सेवन करूँ ऐसा भिक्षु विचार नहीं करता । जो तपस्वी अचेल होनेसे भारमुक्त है वह सयमकी विराधना नहीं करता । उत्तराध्ययन सूत्रमे केसी गौतमसे प्रश्न करता है—जो यह वर्धमान भगवान्ने अचेलक धर्म कहा है और भगवान् पार्श्वने 'सान्तरोत्तर' धर्म कहा है । एक ही धर्मके मानने वालोमे दो प्रकारके लिंगकी कल्पनासे मैं शयमे पडा हूँ । इस कथनसे अन्तिम तीर्थकी भी अचेलता सिद्ध होती है ।

दशवैकालिक सूत्रमे कहा है—नग्न, मुण्डित और दीर्घ नख और रोम वाले तथा मैथुनसे विरक्त साधुको आभूषणोसे क्या प्रयोजन है । इस प्रकार आचेलक्य स्थितिकल्प है ।

२ श्रमणोके उद्देशसे बनाये गये भोजनादिको औद्देशिक कहते हैं । अथ कर्म आदिके भेद-
 से उसके सोलह प्रकार है । उसका त्याग दूसरा स्थितिकल्प है । कल्पमे कहा है—प्रथम और
 अन्तिम तीर्थकरोके तीर्थमे सोलह प्रकारका उद्दिष्ट छोडने योग्य है । यह दूसरा स्थितिकल्प है ।

३ 'शय्याधर' शब्दसे तीन कहे जाते हैं—जो वसति बनाता है, दूसरेके द्वारा बनाई गई

सरहनेति, यदि वा न करोति न गरहासति नेत्वं प्रयच्छन्त्यग्राम्येति । एतेषां पिण्डो नामाहार, उपकरण वा प्रतिलेखनादिकं शय्याधरपिण्डमस्य परिहरणं तृतीयं स्थितिकल्पः । मतिं शय्याधरपिण्डग्रहणं^१ प्रच्छन्नमयं योजयदाहारादिकं । 'मर्मकललाभासो वा आहारं दातुमशक्नो दग्धो दुरुपो वा न नामो वसति प्रयच्छेत् । मतिं यमती आहाराशने लोभो मा निश्चिन्ति-स्थिता यमतावत्^२ यमयो न धानेन मन्दमाद्येन तेषां आहारो दत्त इति । मते स्नेहः स्यादाहारं यमति य प्रयच्छन्ति तस्मिन् वृणुताग्निषा । तन्पिण्डग्रहणे तु नोक्तसोपममर्थः ।

राजपिण्डग्रहणं चतुर्थं स्थितिकल्पः । राजशब्देन दशानुप्रभृति कुले जाता । राजते प्रकृतिं गृह्ययति इति वा^३ राजा राजमदृशो महद्भिर्भोग्यो । तस्य पिण्डः सग्न्यामिषो राजपिण्डः । मं त्रिविधो भवति । आहारः, अनाहारः, उपधिशितिः । तत्राहारश्चतुर्विधो अशनाभिभेदेन । तृणकलार्पाद्यादि अनाहारः, उपधिर्नाम प्रतिलेखनं वस्त्रं पायः वा । एवभूतस्य राजपिण्डस्य ग्रहणे नो दोषः इति चेत् अत्रोच्यते—द्विविधा दोषा आत्म-नमुखा परमुखा इति । द्विविधा परमुखा मनुजैर्विषयकतन्त्रित्वेनेति । तिर्यक्कृता द्विविधा ग्रामारण्यपशु-नेरात् । तं द्विप्रकारं अपि भिन्नेषु दुष्टा नशब्देनेति । इया, गजा, गान्धो, मरिषा, मेष्ट्रा, श्वानश्च ग्राम्या दुष्टा ।

वसतिको दृष्टने परं या उसका एक हिस्सा गिर जाने पर जो उसकी मरम्मत कराता है, जो न करता है न मरम्मत कराता है केवल देता है कि यहाँ ठहरवे । उनका पिण्ड अर्थात् भोजन, उपकरण वयवा प्रनिष्पन्ना आदि शय्याधर पिण्ड कहा जाता है । उसका त्याग तीसरा स्थितिकल्प है । शय्याधरका पिण्ड ग्रहण करने पर वह धर्म के फल के लोभ के शिवाकर आहार आदिकी योजना कर सकता है । अथवा जो दरिद्र या लोभी होने से आहार देने में असमर्थ है वह ठहरने का स्थान नहीं देगा क्योंकि वसति में ठहराकर आहार न देने पर लोक मेरी निन्दा करेंगे कि उसकी वसति में यतिगण ठहरे और इस अभाग ने उन्हें आहार नहीं दिया । तथा आहार और वसति देने वाले पर यतिका स्नेह हो सकता है कि इसने हमारा बहुत उत्कार किया है । किन्तु शय्याधरका आहार ग्रहण न करने पर उक्त दोष नहीं होने । ४ राजपिण्डका ग्रहण न करना चतुर्थ स्थितिकल्प है । राज शब्द से इश्वराकु आदि कुल में उत्पन्न हुओंका ग्रहण किया जाता है । जो 'राजते' शोभित होता है या जनता का रजन करता है वह राजा है । राजा के समान सम्पत्तिशाली भी राजा कहलाता है । उसका पिण्ड अर्थात् जिस पिण्डका वह स्वामी होता है, वह राजपिण्ड है । उसके तीन भेद हैं—आहार, अनाहार और उपधि । अशन आदिके भेद से आहारके चार भेद हैं । तृणोका फलक, आमन आदि अनाहार है । प्रतिलेखन, वस्त्र पायको उपधि कहते हैं ।

शङ्का—इस प्रकारके राजपिण्डके लेने में क्या दोष है ?

समाधान—दो प्रकारके दोष हैं एक आत्मसमुत्थ-स्वयं किया, और दूसरा परसमुत्थ । परसमुत्थके दो भेद हैं—एक मनुष्यकृत और एक तिर्यक्कृत । तिर्यक्कृतके दो भेद हैं—एक ग्रामीण पशुके द्वारा किया गया और एक जंगली पशुके द्वारा किया गया । इन दोनों प्रकारके भी दो भेद हैं—दुष्टके द्वारा और भद्रके द्वारा किया गया । गाँवके घोड़े, हाथी, गाय, भैंस, भेड़, कुत्ते दुष्ट होते हैं । दुष्टोंसे सयमियोंका उपघात होता है । भद्र हुए तो सयमीको देखकर भागने पर गिरकर

१ पिण्डग्र-अ० आ० ।

२ फलेभाये वा-अ० । फलेभोद्यो वा-आ० ।

३ वसताववमा यत-अ० । वसत्यवसत्यवसायते-आ० ।

४ वा राजा सदृश अ० ।

दुष्टैर्मय सयतोपघात । भद्रा पलायमाना स्वयं दुःखिता पातेन अभिघातेन वा व्रतितो मारयन्ति वा धावनोल्लङ्घनादिपरा प्राणिन । आरण्यकास्तु व्याघ्रक्रव्यादद्वीपिनो, वानरा वा राजगृहे बन्धनमुक्ता यदि क्षुद्रास्तत आत्मविपत्तिर्भद्राश्चेत्तत्पलायने पूर्वदोष । मानुषास्तु ईश्वरा तलवरा म्लेच्छा, भटा, प्रेष्या, दासा दास्य, इत्यादिका । तैराकुलत्वात् दुःप्रवेशन राजगृहं प्रविशन्त मत्ता, प्रमत्ता, प्रमुदिताश्च दासादय उपहसन्ति, आक्रोशन्ति वारयन्ति उल्लङ्घयति वा । अवरुद्धा या स्त्रियो मैथुनसज्जया बाध्यमाना पुत्रार्थिन्यो वा बलात्स्वगृहं प्रवेशयन्ति भोगार्थम् । विप्रकीर्णं रत्नमुवर्णादिकं परे गृहीत्वा अत्र सयता आयाता इति दोषमध्यारोपयन्ति । राजा विश्वस्त श्रमणेषु इति श्रमणरूपं गृहीत्वागत्य दुष्टा खलीकुर्वन्ति । ततो रुष्टा अविवेकिनः दूषयन्ति श्रमणान्मारयन्ति बध्नन्ति । वा एते परसमुद्भवा दाषा । आत्मसमुद्भवास्तूच्यन्ते । राजकुले आहारं न शोधयति अदृष्टमाहृतं च गृह्णाति । विकृतिसेवनादिगालदोष, मन्दभाग्यो वा दृष्ट्वानर्घ्यं रत्नादिकं गृह्णीयादामलोचना वा ^१सुरूपा समवलोकयानुरक्तस्तासु भवेत् । ता विभूतिं, अन्तःपुराणि, पण्याङ्गना वा विलोक्य निदानं कुर्यात् । इति दोषसम्भवो यत्र तत्र राजपिण्डग्रहणप्रतिषेधो न सर्वत्र प्रकल्प्यते । ग्लानार्थं^२ राजपिण्डोऽपि दुर्लभं द्रव्यं । अगाढकारणे वा श्रुतस्य व्यवच्छेदो माभूदिति ।

चरणरथेनापि विनयो गुरुणा महत्तराणां शुश्रूषा च कर्तव्येति पञ्चमं कृतिकर्मसंज्ञितं स्थितिकल्पः ।

या चोट खाकर स्वयं दुःखी होते हैं अथवा दौड़ते हुए व्रतियोको मारते हैं । जगलके रहने वाले व्याघ्र, सिंह, बन्दर यदि राजाके आँगनमें खुले घूमते हों और क्षुद्र हों तो उनसे अपने पर विपत्ति आ सकती है । यदि भद्र हुए तो यतिको देखकर दौड़ने पर स्वयं चोट खा सकते हैं या यतियोको चोट पहुँचा सकते हैं । मनुष्य स्वामी, कोतवाल, म्लेच्छ, योद्धा, सेवक दास दासी आदि अनेक हैं । राजाका घर इन सबसे भरा होनेसे उसमें प्रवेश करना कठिन है । मत्त, प्रमत्त, और हर्षसे उत्फुल्ल दास आदि यतिको देखकर हँसते हैं, चिल्लाते हैं, रोकते हैं, अवज्ञा करते हैं । कामसे पीडित स्त्रियाँ अथवा पुत्र प्राप्ति की इच्छुक स्त्रियाँ बलपूर्वक भोगके लिए साधुको अपने घरमें ले जाती हैं । राजगृहमें पड़े हुए रत्न सुवर्ण आदिको दूसरे ग्रहण करके यह दोष लगा सकते हैं कि यहाँ साधु आये थे । राजाका श्रमणों पर विश्वास है ऐसा जानकर दुष्ट लोग श्रमणका रूप रखकर दुष्ट काम कर सकते हैं । तब रुष्ट होकर अविवेकी पुरुष श्रमणोंको दोष देते हैं, उन्हें मारते और बाँधते हैं । ये परसे उत्पन्न हुए दोष हैं ।

अब आत्मासे हुए दोष कहते हैं—राजकुलमें आहारका शोधन नहीं होता, बिना देखा और छीना हुआ आहार ग्रहण करना होता है । सदोष आहार लेनेसे इगाल दोष होता है । कोई अभागा साधु बहुमूल्य रत्नादि देखकर उठा सकता है अथवा सुन्दर स्त्रियोको देखकर उनपर अनुरक्त हो सकता है । उस विभूति, अन्तःपुर और बाजारू स्त्रियोको देखकर निदान कर सकता है कि मुझे भी ये वस्तुएँ प्राप्त हों । इस प्रकारके दोष जहाँ सम्भव हो वहाँ राजाका आहार नहीं लेना चाहिए । सर्वत्र लेनेका निषेध नहीं है । रोगीके लिए राजपिण्ड भी दुर्लभ होता है । अथवा कोई ऐसा कारण उपस्थित हो कि साधुका मरण बिना भोजनके होता हो और साधुके मरनेसे श्रुतका विच्छेद होता हो तो राजपिण्ड ले सकते हैं कि श्रुतका विच्छेद न हो ।

५ चारित्र्यमें स्थित साधुके द्वारा भी महान् गुरुओंकी विनय सेवा करना पाँचवाँ कृतिकर्म नामक स्थितिकल्प है ।

ज्ञातजीवनिकायस्य दातव्यानि नियमेन व्रतानि इति पष्ठ स्थितिकल्प । अचेलताया स्थित उद्देश-
शिकराजपिण्डपरिहरणोद्यत गुरुभक्तिकृद्विनीतो व्रतारोपणार्हो भवति । उक्त च—

आचेलकके य ठिदो उद्देसादी य परिहरवि दोसे ।

गुरुभक्तिको विणीओ होदी वदाण सया अरिहो ॥ []

इति व्रतदानक्रमोऽथ स्वयमासीनेषु गुरुषु, अभिमुख^१ स्थिताभ्यो विरतिभ्यः, श्रावकश्राविकावर्गाय च
व्रतं पयच्छेत् । स्वयं स्थित सूरि स्ववामे देशे स्थिताय विरताय व्रतानि दद्यात् । उक्त च—

विरदी सावगवग च णिविट्ठ ठविय त च सपडिमुखे ।

विरद च ठिदो वामे ठविय गणिदो उपट्ठाघो उवट्ठवेज्ज ॥ []

इति ज्ञात्वा श्रद्धाय पापेभ्यो विरमण व्रतं वृत्तिकरणं छादनं सवरो विरतिरित्येकार्था । उक्त च—

णाऊण अबुवेच्चय पावाण विरमण वद होई ।

विदिकरणं छादनं सवरो विरदित्ति एगट्ठो ॥ []

इति । आद्यपाश्चात्यतीर्थयो रात्रिभोजनविरमणवृत्तानि पंच महाव्रतानि । तत्र प्राणवियोगकरणं
प्राणिनः प्रमत्तयोगात्प्राणवधस्ततो विरतिरहिंसाव्रत । व्यलीकभाषणेन दुःखं प्रतिपद्यन्ते जीवा इति मत्वा
दयावतो यत्सत्याभिधानं तद्वितीयं व्रतं । ममेदमिति सकल्पोपनीतद्रव्यवियोगे दुःखिता भवन्ति इति तद्वयया

६ जीवोके भेद-प्रभेदोको जानने वालोको ही नियमसे व्रत देना चाहिए । यह छठा स्थिति-
कल्प है । जो अचेलतामे स्थित हो, उद्दिष्ट और राजपिण्डका त्याग करनेमें तत्पर हो, गुरुकी
भक्ति करने वाला हो, विनयी हो, वही व्रत देनेके योग्य होता है । कहा है—

‘जो अचेलकपनेमे स्थित है और उद्दिष्ट आदि दोषोका सेवन नहीं करता, गुरुका भक्त
और विनीत है वह सदा व्रतोको धारण करनेका पात्र होता है ।’ यह व्रत देनेका क्रम है— गुरु-
जनोके स्वयं रहते हुए आचार्य स्वयं स्थित होकर सामने स्थित विरत स्त्रियोको श्रावक श्राविका
वर्गको व्रत प्रदान करे । तथा अपने वाम देशमे स्थित विरतोको व्रत प्रदान करे । कहा है—

‘विरत स्त्रियोको और श्रावक वर्गको अपने सामने स्थित करके और विरत पुरुषोको
अपने वाम भागमे स्थापित करके गणि व्रत प्रदान करें ।’ इस प्रकार जानकर तथा श्रद्धा करके
पापोसे विरत होना व्रत है । वृत्तिकरणं छादनं, सवर और विरति, ये सब शब्द एकार्थक हैं ।
कहा है—‘जानकर और स्वीकार करके पापोसे विरत होना व्रत है । वृत्तिकरणं, छादनं, सवर,
विरति ये सब एकार्थक हैं ।’

प्रथम और अन्तिम तीर्थ करके तीर्थमे रात्रिभोजन त्यागनामक छठे व्रतके साथ पाँच महा-
व्रत होते हैं । प्रमादयुक्तभावके सम्बन्धसे प्राणिके प्राणोका वियोग करना हिंसा है और उससे
विरति अहिंसा व्रत है । झूठ बोलनेसे जीव दुःखो होते हैं ऐसा मानकर दयालु पुरुषका सत्य
बोलना दूसरा व्रत है । जिसमे ‘यह मेरा है’ ऐसा सकल्प है उस द्रव्यके चले जानेपर जीव दुःखी
होते हैं । इसलिए उसपर दया करके बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे विरत होना तीसरा व्रत है ।

अदत्तस्यादानाद्विरमण तृतीय व्रतम् । सर्षपपूर्णाया नाल्या तप्तायसशलाकाप्रवेशनवद्योनिद्वारस्थानेकजीवपीडा-
साधनप्रवेशेनेति तद्वाघापरिहारार्थं तीव्रो रागाभिनिवेश कर्मबन्धस्य महतो मूल इति ज्ञात्वा श्रद्धावत
मैथुनाद्विरमण चतुर्थं व्रतम् । परिग्रह पङ्जीवनिकायपीडाया मूल मूर्च्छानिमित्त चेति सकलग्रन्थत्यागो
भवति इति पञ्चम व्रतम् । तेषामेव पचाना व्रताना पालनार्थं रात्रिभोजनविरमणं षष्ठं व्रतम् । सर्वजीवविषयम-
हिंसाव्रत अदत्तपरिग्रहत्यागी सर्वद्रव्यविषयौ द्रव्यैकदेशविषयाणि शेषव्रतानि । उक्तं च—

‘पढमस्मि सव्वजीवा तदिये चरिमे य सव्वदव्वाह ।

सेसा महव्वदा खलु तदेकदेसस्मि दव्वाण ॥ [आवश्यक ७९१ गा०]

पञ्चममहाव्रतवारिण्याश्चिरप्रव्रजिताया अपि ज्येष्ठो भवति अधुनाप्रव्रजित पुमान् इत्येष सप्तम
स्थितिकल्प पुरुषज्येष्ठत्व । पुरुषत्व नाम सग्रह उपकार, रक्षा च कर्तुं समर्थ । पुरुषप्रणीतश्च धर्म
इति तस्य ज्येष्ठता । तत सर्वाभि सयताभि विनय कर्तव्यो विरतप्य । येन च स्त्रियो लघ्व्य
परप्रार्थनीया , पररक्षापेक्षिण्य , न तथा पुमास इति च पुरुषस्य ज्येष्ठत्व । उक्तं च—

जेणित्यो ह्व लघुसिगा परप्पसज्झा य पच्छणिज्जाय ।

भौर अरखल्लणज्जेत्ति तेण पुरिसो भवदि जेट्ठो ॥ []

अचेलतादिकल्पस्थितस्य यद्यतिचारो भवेत् प्रतिक्रमण कर्तव्यमित्येषोऽष्टम स्थितिकल्प । नामस्थापना-
द्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पेन पङ्क्तिप्रतिक्रमण । भट्टिणी भट्टदारिगा इत्याद्ययोग्यनामोच्चारण कृतवतस्तत्परि-

सरसोसे भरी हुई नलीमे तपाई हुई लोहकी कीलके प्रवेशकी तरह योनिद्वारमे स्थित अनेक जीवो-
की लिंगके प्रवेशसे पीडा होती है । उस पीडाको दूर करनेके लिए ‘रागका तीव्र अभिनिवेश महान्
कर्मबन्धका मूल है’ ऐसा जानकर और श्रद्धा करके मैथुनसे विरत होना चतुर्थ व्रत है । परिग्रह
छङ्कायके जीवोको पीडा पहुचानेका मूल है और ममत्वभावमे निमित्त है ऐसा जानकर समस्त
परिग्रहका त्याग पाँचवाँ व्रत है । उन्ही पाँच व्रतोका पालन करनेके लिए रात्रि भोजनका त्याग
छठा व्रत है । अहिंसाव्रतका विषय सब जीव है अर्थात् सब जीवोकी हिंसाका त्याग उसमे है ।
विना दी हुई वस्तुका त्याग और परिग्रहका विषय भी सब द्रव्य हैं । अर्थात् अचौर्यव्रती विना
दिया हुआ कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं लेता जिसका कोई स्वामी है । परिग्रहका त्यागी भी सब
द्रव्योका त्याग करता है । किन्तु शेष व्रत द्रव्योके एकदेशको विषय करते हैं । कहा है—

‘प्रथम व्रतमे सब जीव, तीसरे और अचौर्यव्रतमे सब द्रव्य तथा शेष महाव्रत द्रव्योके
एकदेशमे होते हैं ।’

७ चिरकालसे दीक्षित और पाँच महाव्रतोकी धारी आर्यिकासे तत्काल दीक्षित भी पुरुष
ज्येष्ठ होता है । इस प्रकार पुरुषकी ज्येष्ठता सातवाँ स्थितिकल्प है । पुरुषत्व कहते हैं सग्रह,
उपकार और रक्षा करनेमे समर्थ होना । धर्म पुरुषके द्वारा कहा गया है इसलिए पुरुषकी ज्येष्ठता
है । इसलिए सब आर्यिकाओको साधुकी विनय करनी चाहिए । यत् स्त्रियाँ लघु होती है, परके
द्वारा प्रार्थना किये जाने योग्य होती हैं । दूसरेसे अपनी रक्षाकी अपेक्षा करती हैं । पुरुष ऐसे नहीं
होते इसलिए पुरुषकी ज्येष्ठता है । कहा है—‘यत् स्त्री लघु होती है, दूसरेके द्वारा प्रसाध्य
होती है, प्रार्थनीय होती है, डरपोक होती है, अरक्षणीय होती है इसलिए पुरुष ज्येष्ठ होता है ।’

८ अचेलता आदि कल्पमे स्थित साधुके यदि अतिचार लगता है तो उसे प्रतिक्रमण करना
चाहिए । यह आठवाँ स्थितिकल्प है । नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके मेदसे छह

भगवती आराधना

हरण नामप्रतिक्रमण । असगतमिथ्यादृष्टिजीवप्रतिविम्बपूजादिषु प्रवृत्तस्य तत्प्रतिक्रमण स्थापनाप्रतिक्रमण । सचित्तमचित्त मिश्रमिति त्रिविकल्प द्रव्य तस्य परिहरण द्रव्यप्रतिक्रमण । त्रसंस्थावरवहलस्य स्वाध्याय-ध्यानविघ्नमपादनपरस्य वा परिहरण क्षेत्रप्रतिक्रमण । मध्यास्वाध्यायाकालादिषु गमनागमनादिपरिहार कालप्रतिक्रमण । मिथ्यात्वासयमकपाययोगेभ्यो निवृत्तिभावप्रतिक्रमण । प्रतिक्रमणमहितो धर्म आद्यपाश्चात्य-योजिनयो जातापराधप्रतिक्रमण मध्यवर्तिनो जिना उपदिशन्ति ।^१

‘आलोचनादुदिवसिग राविग इत्तिरियभिवलचरिया य ।

पक्खिय चाउम्मासिय सवच्छर उत्तमद्वेय ॥ एते आलोचनाकल्पा ।’

पडिकमणं राविग देवसिग इत्तिरियभिवलचरिया य ।

पक्खिय चाउम्मासिय सवच्छर उत्तमद्वेय य ॥ []

अमी प्रतिक्रमणभेदा आद्यन्तर्तीर्थकरप्रणीते पचमे धर्मे, इतरत्र च चतुर्थमे प्रतिक्रमणस्य कालनियम उक्त । यदायमतिचार प्राप्तस्तदा प्रतिक्रमणमध्यात्मिक दर्शन । उक्त च—

‘खमगो पाणेसणो विय दूरापावो य सध्वसमणो वि ।

सुमणे वि यवि य सव्वो जागरमाणो वि अगदो वि ॥

ठावाणिओ आयरिय णावज्जामिति मज्झिमज्झिणेषु ।

ण पडिक्कमण तेण दु जे णातिक्कमदि सो णेव ॥ []

प्रकारका प्रतिक्रमण होता है । भट्टिणी, भर्तृदारिका इत्यादि अयोग्य नामका उच्चारण करनेपर उसका परिहार करना नाम प्रतिक्रमण है । अमयत मिथ्यादृष्टि जीवके प्रतिविम्बकी पूजा आदि करनेवाला जो उसका प्रतिक्रमण करता है वह स्थापना प्रतिक्रमण है । सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका द्रव्य होता है उसका परिहार द्रव्य प्रतिक्रमण है । जो क्षेत्र त्रस और स्थावर जीवोंसे भरा है, स्वाध्याय और ध्यानमे विघ्न करनेवाला है उसका परिहार क्षेत्र प्रतिक्रमण है । सन्ध्याके समय, स्वाध्यायके समय तथा असमयमे गमन आगमन आदिका परिहार-कालप्रतिक्रमण है । मिथ्यात्व असयम, कपाय और योगसे निवृत्ति भावप्रतिक्रमण है । प्रथम और अन्तिम तीर्थकरका धर्म प्रतिक्रमण सहित है अर्थात् प्रतिक्रमण करना ही चाहिए । और मध्यके बाईस तीर्थ कर दोष लगनेपर ही प्रतिक्रमणका उपदेश करते हैं । आलोचना दैवसिक, रात्रिक, इत्तिरिय, भिक्षाचर्या, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक, उत्तमार्थ—ये दस आलोचनाकल्प हैं ।

दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इत्तिरिय, भिक्षाचर्या, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक और उत्तमार्थ ये प्रतिक्रमणके भेद हैं । आदि और अन्तिम तीर्थकरके द्वारा कहे पाँच महाव्रतरूप धर्ममे और अन्य तीर्थकरोंके द्वारा कहे चार यमरूप धर्ममे प्रतिक्रमणके कालका नियम कहा है । जब साधु अतिचार लगाता है तब प्रतिक्रमण आध्यात्मिक दर्शन है । कहा है—

[इन गाथाओका शुद्धपाठ न मिलनेसे अर्थका स्पष्टीकरण नहीं हो सका है ।] चौबीस तीर्थ करोमेसे मध्यके बाईस तीर्थकरोके साधुओंके लिए प्रतिक्रमण आवश्यक नहीं है । दोष

१ पडिकमण देवसिअ राइअ च इत्तिरिअभावकहिय च ।

पक्खिय चाउम्मासिय सवच्छर उत्तमद्वेय ॥—आव० ४ अ० । (अभि० रा०, पडिक्क०)

२ सुमिणितिय दियसर्ध ।

सद्दादिसु वि पवित्री आदिय अतम्मि सो पडिक्कमदि ।
मज्झिमगा मण्णेति य अमज्झमाण हवे उभय ॥
इरिय गोयर सुमिणादि सव्वमाचरदु मा व आचरदु ।
पुरिम चरिमेसु सव्वो सव्व णियमा पडिक्कमदि ॥ [मूलाचार ७।३१]

मध्यमतीर्थकरशिष्या दृढबुद्धय, एकाग्रचित्ता, अमोघलक्ष्यास्तस्माद्यदाचरित तद्गर्ह्या शुद्धयति ।
इतरे तु चलचित्ता न लक्षयन्ति स्वापराधास्तेन सर्वं प्रतिक्रमण उपदिष्ट जिनाभ्या अधघोटकदृष्टान्तन्यायेन ।

ऋतुषु षट्सु एकैकमेव भासमेकत्र वसतिरन्यदा विहरति इत्ययं नवम स्थितिकल्पः । एकत्र चिर-
कालावस्थाने नित्यमुद्गमदोष च न परिहर्तुं क्षमः । क्षेत्रप्रतिबद्धता, सातगुरुता, अलसता, सौकुमार्यभावना,
ज्ञातभिक्षाग्राहिता च दोषाः । पञ्जोसमणकल्पो नाम दशमः । वर्षाकालस्य चतुर्षु मासेषु एकत्रैवावस्थानं
भ्रमणत्यागः । स्थावरजगमजीवाकुला हि तदा क्षितिः । तदा भ्रमणे महानसयमं वृष्ट्या शीतवातपातेन
च वात्मविराधना । पतेद् वाप्यादिषु स्थाणुकण्टकादिभिर्वा प्रच्छन्नैर्जलेन कर्दमेन वा बाध्यत इति विशत्यधिक

लगनेपर ही प्रतिक्रमण करते हैं । इसी बातको इन गाथाओमें कहा है) शब्दादि विषयोमें प्रवृत्ति
होनेपर आदि और अन्तिम तीर्थ'करोके साधु प्रतिक्रमण करते ही हैं । मध्यम तीर्थ'करोके साधु
करते भी हैं और नहीं भी करते ।

ईर्यासमिति, गोचरी और स्वप्न आदिमें अतिचार लगे या न लगे । किन्तु प्रथम तीर्थ'कर
और अन्तिम तीर्थ'करोके शिष्य सब प्रतिक्रमण दण्डकोको पढते हैं अर्थात् अतिचार नहीं लगनेपर
भी उन्हें प्रतिक्रमण करना होता है ।'

मध्यम बाईस तीर्थ'करोके शिष्य दृढ बुद्धिवाले, एकाग्रचित्त और अव्यर्थ लक्षवाले होते
हैं । इसलिए अपने आचरणकी गहरी करनेसे शुद्ध होते हैं । किन्तु प्रथम और अन्तिम तीर्थ'करोके
शिष्य चलचित्त होनेसे अपने अपराधोको लक्षमें नहीं लेते । इसलिए प्रथम और अन्तिम
तीर्थ'करने सबके लिए प्रतिक्रमण करनेका उपदेश दिया है । इसमें अन्ध घोड़ेका दृष्टान्त दिया
जाता है । जैसे घोड़ेके अन्धे होनेपर अनजान वैद्यपुत्रने अपने पिताके अभावमें उसपर सब
दवाइयोका प्रयोग किया तो घोड़ा ठीक हो गया । इसी तरह अपने दोषोंसे अनजान साधु भी
प्रतिक्रमणसे शुद्ध होता है ।

९ छह ऋतुओमें एक-एक महीना ही एक स्थानपर रहना और अन्य समयमें विहार
करना नवम स्थितिकल्प है । एक स्थानमें चिरकाल ठहरनेपर नित्य ही उद्गमदोष लगता है ।
उसे टाला नहीं जा सकता । तथा एक ही स्थानमें बहुत समयतक रहनेसे क्षेत्रसे बँध जानेका,
सुखशीलता, आलसीपना, सुकुमारताको भावना तथा जाने हुएसे भिक्षा ग्रहण करनेके दोष
लगते हैं ।

१० पञ्जोसमण नामक दसवाँ कल्प है । उसका अभिप्राय है वर्षाकालके चारमासोंमें
भ्रमण त्यागकर एक ही स्थानपर निवास करना । उस कालमें पृथिवी स्थावर और जगम जीवोंसे
व्याप्त रहती है । उस समय भ्रमण करनेपर महान् असयम होता है । तथा वर्षा और शीतवायुके
बहनेसे आत्माकी विराधना होती है । वापी आदिमें गिरनेका भय रहता है । जलादिमें छिपे

दिवमशत एकत्रावस्थानमित्ययमुत्सर्ग । कारणपेक्षया तु हीनमधिक वावस्थान, सयताना आपाढगुद्वयस्या स्थिताना उपरिष्ठाच्च कार्तिकपौर्णमास्यास्त्रिंशद्विसावस्थान । वृष्टिवहुलता, श्रुतग्रहण, शक्त्यभाववैया- वृत्यकरण प्रयोजनमुद्दिश्य अवस्थानमेकत्रेति उत्कृष्ट काल । मार्या, दुर्भिक्षे, ग्रामजनपदचलेन वा गच्छनाश- निमित्ते समुपस्थिते देशांतर याति । अवस्थाने सति रत्नत्रयविराधना भविष्यतीति । पौर्णमास्यामापाढ्या- मतिक्रान्ताया प्रतिपदादिषु दिनेषु याति । यावच्च त्यक्ता विगतिदिवसा एतदपेक्ष हीनता कालस्य । एष दशम स्थितिकल्प ।

हुए ठूठ, कण्टक आदिसे अथवा जल कीचड़ आदिसे कण्ट पहुँचता है । इसलिए एक सौ बीस दिनतक एकस्थानपर रहना उत्सर्गरूप नियम है । कारणवश कम या अधिक दिन भी ठहरते हैं । आपाढ शुक्लादशमीको ठहरनेवाले साधु आगे कार्तिककी पूर्णमासीके पश्चात् तीस दिन ठहर सकते हैं । वर्षाकी अधिकता, शास्त्रपठन, शक्तिका अभाव, वैयावृत्य करनेके उद्देश से एकस्थानपर ठहरनेका यह उत्कृष्टकाल है । इस बीचमें यदि मारी रोग फैल जाये, दुर्भिक्ष पड़ जाये या गच्छ- का विनाश होनेके निमित्त मिल जायें तो देशान्तर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ ठहरनेपर भविष्यमें रत्नत्रयकी विराधना हो सकती है ।

आपाढकी पूर्णमासी बीतने पर प्रतिपदा आदिके दिन देशान्तर गमन करते हैं । इस तरह बीस दिन तक कम होते हैं । इस अपेक्षा कालकी हीनता होती है । यह दसवाँ स्थितिकल्प है ।

विशेषार्थ—श्वेताम्बर परम्परामे भी ये ही दस कल्प माने गये हैं । किन्तु उनमेंसे चार स्थितिकल्प हैं और छह अस्थितिकल्प हैं । शय्यातर पिण्ड, चातुर्यामि, पुरुषकी ज्येष्ठता और कृति- कर्म ये चार कल्प स्थित हैं । अर्थात् मध्यम वाईस तीर्थकरोंके साधु और महा विदेहोंके साधु शय्यातर पिण्ड ग्रहण नहीं करते, चतुर्यामि रूप धर्मका पालन करते हैं, पुरुषकी ज्येष्ठता पालते हैं अर्थात् चिरदीक्षित आर्यिका भी उसी दिनके दीक्षित साधुको नमस्कार करती है । तथा सब कृति- कर्म करते हैं । आचेलक, औद्देशिक, प्रतिक्रमण, राजपिण्ड, मास और पर्युषण ये छह कल्प मध्यम तीर्थकरोंके तथा महाविदेहके साधुओंके लिए अनवस्थित हैं । यदि वस्त्र धारण करनेसे वस्त्रको लेकर रागद्वेष उत्पन्न होता है तो अचेल रहते हैं अन्यथा सचेल रहते हैं । साधुओंके उद्देशसे बनाया भोजन उद्दिष्ट होनेसे सदोष होता है । किन्तु उक्त तीर्थकरो और महाविदेहोंके साधु अपने उद्देशसे बना भोजन नहीं लेते । अन्य साधुओंके उद्देशसे बना भोजन ले लेते हैं । प्रतिक्रमण भी दोष लगने पर करते हैं, अन्यथा नहीं करते । राजपिण्डमे यदि कहे गये दोष होते हैं तो ग्रहण नहीं करते । यदि एक क्षेत्रमे रहने पर दोष न हो तो पूर्वकोटी काल भी रहते हैं । दोष हो तो मास पूर्ण नहीं होने पर भी चल देते हैं । पर्युषणामे भी यदि वर्षामे विहार करने पर दोष हो तो एक क्षेत्रमे रहते हैं दोष न हो तो वर्षाकालमे भी विहार करते हैं । श्वेताम्बर पर- म्परामे प्राकृतमे दसवे कल्पका नाम 'पञ्जोसवणा' है उसका संस्कृत रूप पर्युषणाकल्प है । इसीसे भादोके दश लक्षण पर्वको पर्युषण पर्व भी कहते हैं । श्वेताम्बर परम्परामे भी इसका उत्कृष्ट काल आसाढी पूर्णिमासे कार्तिकी पूर्णिमा तक चार मास है । जघन्य काल सत्तर दिन है । भाद्रपद शुक्ला पचमीसे कार्तिककी पूर्णिमा तक सत्तर दिन होते हैं । सम्भवत इसीसे दिगम्बर परम्परामे पर्युषण पर्व भाद्रपद शुक्ला पचमीसे प्रारम्भ होता है । इस कालमे साधु विहार नहीं करते ।

एदेसु दससु णिच्चं समाहिदो णिच्चवज्जभीरू य ।

खवयस्स विसुद्धं सो जधुत्तचरियं उवविधेदि ॥४२४॥

‘एदेसु दससु णिच्च’ एतेषु दशस्थितिकल्पेषु नित्य । ‘समाहिदो’ समाहित । ‘णिच्चवज्जभीरू य’ नित्य पापभीरु । ‘खवयस्स’ क्षपकस्म । ‘विसुद्धं जधुत्तचरियं’ यथोक्ता चर्या । ‘सो उवविधेदि’ स विदधाति ॥४२४॥

निर्यापकस्य सूरेराचारवत्त्वे क्षपकस्य गुण व्याचष्टे—

पंचविधे आयारे समुज्जदो सव्वसमिदचेट्ठाओ ।

सो उज्जमेदि खवयं पंचविधे सुट्ठु आयारे ॥४२५॥

‘पंचविधे आयारे समुज्जदो’ पंचप्रकारे आचारे समुद्यत । ‘समिदसव्वचेट्ठाओ’ सम्यक् प्रवृत्ता सर्वास्वेष्टा यस्य स । ‘सुट्ठु उज्जमेदि’ सुष्ठु उद्योग कारयति । ‘खवयं’ क्षपक । क्व ? ‘पंचविधे’ आचारे ॥४२५॥

य आचारवान्न भवति तदाश्रयणे दोषमाचष्टे—

सेज्जोवधिसंथारं भत्तं पाणं च चयणकप्पगदो ।

उवकप्पिज्ज असुद्धं पडिचरणं वा असंविग्गे ॥४२६॥

‘सेज्ज’ वसति । ‘उवधि’ उपकरण । ‘संथारभत्तपाणं च’ सस्तर भक्तपान च । ‘असुद्ध’ उद्गमादिदोषोपहत । ‘उवकप्पेज्ज’ उपकल्पयेत् । क ‘चयणकप्पगदो’ ज्ञानाचारादिकादोषच्यवनमुपगत ‘पडिचरणं वा’ प्रतिचारकान्वा योजयेत् । ‘असंविग्गे’ असंविग्नान् । एवमसयमे कृते महान्कर्मबन्धो भविष्यति ततोऽस्माकमहती ससृतिरनेकापन्मूलेति भयरहितान् ॥४२६॥

सल्लेहणं पयासेज्जं गंधं मल्लं च समणुजाणिज्जा ।

अप्पाउगं व कधं करिज्जं सइरं व जपिज्जं ॥४२७॥

‘सल्लेहणं पयासेज्जं’ सल्लेखना प्रकाशयेत् लोकस्य । ‘गंधं मल्लं च समणुजाणिज्जं’ गन्धं माल्यं वानुजानीयात् । गन्धमाल्यानयनमभ्युपगच्छेत् । ‘अप्पाउगं व कधं कहेज्जं’ अप्रयोग्या वा कथा कथयेत्

गा०—इन दस कल्पोमे जो सदा समाधान युक्त रहता है और नित्य पापसे डरता है वह आचार्य क्षपक ऊपर कहे विशुद्ध आचरणको पालन कराता है ॥४२४॥

निर्यापकाचार्यके आचारवान होने पर क्षपकका लाभ बतलाते हैं—

गा०—जो आचार्य पाँच प्रकारके आचारमे तत्पर रहता है और जिसकी सब चेष्टाएँ सम्यग्रूपसे होती हैं वह क्षपकसे पाँच प्रकारके आचारमे उद्योग कराता है ॥४२५॥

जो आचार्य आधारवान नहीं होता, उसका आश्रय लेनेमे दोष कहते हैं—

गा०—ज्ञानाचार आदिसे थोड़ा सा च्युत हुआ आचार्य उद्गम आदि दोषोंसे दूषित अशुद्ध वसति, उपकरण, सस्तर और भक्तपानकी व्यवस्था करेगा । तथा ऐसे परिचारक मुनियोंको नियुक्त करेगा जिन्हे यह भय नहीं है कि इस प्रकारका असयम करने पर महान् कर्मबन्ध होगा और उससे हमारा ससार बड़ेगा जो अनेक आपत्तियोंका मूल है ॥४२६॥

गा०—तथा वह क्षपककी सल्लेखनाको लोगों पर प्रकाशित कर देगा । सुगंध माला आदि सेवनकी अनुमति दे देगा । क्षपकके अशुभ परिणाम करने वाली अयोग्य कथा वार्ता करेगा । और

क्षपकस्याशुभपरिणामविधायिनी । 'सहर वा' स्वैर वा । 'जंपेज्ज' जल्पेत् । आराधकस्याग्रत इद युक्तं, न वेत्यविचार्य वदेद्वा ॥४२७॥

**ण करेज्ज सारणं वारण च खवयस्स चयणकप्पगदो ।
उदेज्ज वा महल्लं खवयस्स वि किंचणारम्भ ॥४२८॥**

'ण करेज्ज' न कुर्यात् । किं 'सारण' रत्नत्रये वृत्ति । 'वारण च' निषेध न कुर्यात् । तेस्य प्रच्यव-
मानस्य । 'खवयस्स' क्षपकस्य । क ? 'चयणकप्पगदो' च्यवनकल्पगत । 'उदेज्ज वा महल्लं' आरम्भ कार-
येद्वा महान्त आरम्भ पट्टशाला, पूजा, विमान वा । 'खवयस्स वि' क्षपकस्यापि कचन ॥४२८॥

**आयारत्थो पुण से दोसे सन्वे वि ते विवज्जेदि ।
तम्हा आयारत्थो णिज्जवओ होदि आयरिओ ॥४२९॥**

'आयारत्थो पुण' आचारस्थ पुन सूरि तान्सर्वान्वर्जयति दोषान् । 'तम्हा' तस्मात् । गुणेषु प्रवर्त-
मानो दोषेभ्यो व्यावृत्तश्च । 'आयारत्थो आयरिओ णिज्जवओ होदि' आचारस्थ एवाचार्यो निर्यापको भवति
नापर । व्याख्यातमाचारवत्त्वम् ॥४२९॥

आधारवत्त्वव्याख्यानायोत्तरप्रबन्ध —

**चोद्दसदसणवपुव्वी महामदी सायरोव्व गंभीरो ।
कप्पववहारधारी होदि हु आधारवं णाम ॥४३०॥**

'चोद्दसदसणवपुव्वी' चतुर्दशपूर्वी, दशपूर्वी, नवपूर्वी वा । 'महामदी' महामति । 'सायरोव्व गंभीरो'
सागर इव गम्भीर । 'आधारवं णाम कप्पववहारधारी वा' कल्पव्यवहारज्ञो वा आधारवान् ज्ञानी । दुष्परि-
णामा एते मनोवाक्कायविकल्पा, शुभा वा पुण्याल्लवभूता । शुद्धा वा शुभाशुभकर्मसवरहेतव, इति बोधयति ।

यह उचित है या नहीं यह विचार किये बिना क्षपकके आगे स्वच्छन्दता पूर्वक बात करेगा ॥४२७॥

गा० तथा स्वयं आचार च्युत आचार्य क्षपकके रत्नत्रयसे डिगने पर रत्नत्रयमे प्रवृत्ति
और रत्नत्रयसे च्युत होनेका निषेध नहीं करेगा । तथा क्षपकसे कोई महान् आरम्भ पूजा, विमान-
यात्रा, पट्टकशाला आदि करायेगा ॥४२८॥

गा०—किन्तु आचारवान् आचार्य इन सब दोषोंको नहीं करता । इसलिए जो गुणोमे
प्रवृत्ति करता है और दोषोंसे दूर रहता है ऐसा आचारवान् आचार्य ही निर्यापक होता है, दूसरा
नहीं । इस प्रकार आचारवत्त्वका कथन किया ॥४२९॥

आगे आधारवत्त्वका कथन करते हैं—

गा०—टी०—जो चौदह पूर्व, दस पूर्व अथवा नौ पूर्वका धारी हो, महाबुद्धिशाली हो, सागर
की तरह गम्भीर हो, कल्प व्यवहार अर्थात् प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता हो वह ज्ञानी आधारवान्
होता है । वह समझाता है कि मन वचन कायके विकल्प रूप ये परिणाम अशुभ हैं, शुभ परिणाम
पुण्यकर्मके आस्रवके कारण हैं और शुद्ध परिणाम शुभ और अशुभ कर्मके सवरमे कारण हैं । तथा
वह रात दिन श्रुतका उपदेश करते हुए शुभ और शुद्ध परिणामोमे क्षपकको लगाता है । इसलिए
वह दर्शन, चारित्र और तपका आधारवाला होनेसे आधारवान् होता है । ज्ञान आधार है और

शुभेषु शुद्धेषु वा प्रवर्तयति श्रुतमनारतमुपदिशन्ततोऽसौ दर्शनस्य, चारित्रस्य, तपसश्च आधारवत्त्वात् ।
ज्ञानमाधार^१स्तद्वानाधारवान् ॥४३०॥

यस्तु ज्ञानवान् भवति तदाश्रयणे दोषान्व्याचष्टे—

‘णासेज्ज अगीदत्थो चउरंगं तस्स लोगसारंगं ।

णट्ठस्मि य चउरंगे ण उ सुलहं होइ चउरंगं ॥४३१॥

‘णासेज्ज अगीदत्थो’ नाशेयदगृहीतसूत्रार्थ । ‘तस्स’ तस्य क्षपकस्य । ‘चउरंगं’ चत्वारि ज्ञानदर्श-
नचारित्रतपासि अङ्गानि यस्य मोक्षमार्गस्य त चतुरङ्ग । लोके यत्सार निर्वाण तस्याङ्ग उपकारक । चतुरङ्ग
यन्ति नाम नष्ट तथापि तच्चतुरङ्ग पुनर्लभ्येत इति शङ्कामिमा निरस्यति । ‘णट्ठस्मि य चउरंगे’ नष्टे इह
जन्मनि चतुरङ्गे मुक्तिमार्गे । ‘ण उ सुलहं होइ चउरंगं’ नैव सुखेन लभ्यते तच्चतुरङ्ग । विनाशितचतुरङ्गे
मिथ्यात्वपरिणत कुयोनिमुपगत कथमिव लभते चतुरङ्ग इत्यभिप्राय ॥४३१॥

क्षपकस्य चतुरङ्ग कथमगृहीतार्थो नाशयतीत्यारेकायामित्यमसौ नाशयतीति दर्शयति—

संसारसायरम्मि य अणंतवहुतिव्वदुक्खसलिलम्मि ।

संसरमाणो दुक्खेण लहदि जीवो मणुस्सत्तं ॥४३२॥

तह चेव देसकुलजाइरूवमारोग्गमाउगं बुद्धिं ।

सवणं गहणं सड्ढा य संजमो दुल्लहो लोए ॥४३३॥

जो ज्ञानवान् है वह आधारवान् है ॥४३०॥

जो ज्ञानवान् नहीं है उसका आश्रय लेनेमें दोष कहते हैं—

गा०—टी०—जिसने सूत्रके अर्थको ग्रहण नहीं किया है ऐसा आचार्य उस क्षपकके चतुरगको
नष्ट कर देता है । ज्ञान दर्शन चारित्र तप ये चार अंग जिस मोक्षमार्गके होते हैं वह चतुरग है ।
लोकमें जो सारभूत निर्वाण है उसका चतुरग—मोक्षमार्ग उपकारक है । वह नष्ट कर देता है ।
शायद कोई कहे कि यदि चतुरग नष्ट हुआ तो पुन प्राप्त हो जायेगा ? इस शकाका निरास करते
हैं—इस जन्ममें चतुरग मोक्षमार्गके नष्ट होने पर चतुरग सुलभ नहीं है—सुखसे नहीं मिलता ।
क्योंकि जो चतुरगको नष्ट कर देता है वह मिथ्यात्व रूप परिणत होकर कुयोनिमें चला जाता
है । तब वह कैसे चतुरगको प्राप्त कर सकता है यह उक्त कथनका अभिप्राय है ॥४३१॥

सूत्रके अर्थको ग्रहण न करने वाला आचार्य क्षपकके चतुरगको कैसे नष्ट करता है ? ऐसी
आशका करने पर बतलाते हैं कि वह इस प्रकार नष्ट करता है—

गा०—जिसमें अनन्त अत्यन्त तीव्र दु खरूप जल भरा है उस संसार सागरमें भ्रमण करते
हुए जीव बड़े कष्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४३२॥

गा०—उस संसारमें देश, कुल, जाति, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, धर्मका सुनना, उसे
ग्रहण करना, उस पर श्रद्धा होना तथा समय ये सब दुर्लभ हैं ॥४३३॥

१ स्तद्वानाधारवान् श्रद्धानाधारवान् आ० मु० । २ इय गाथा व्यवहारसूत्रे (उ० ३, गा० ३७७)
अस्ति ।

एवमवि दुल्लहपरपरेण लद्धूण संजमं खवओ ।
 ण लहिज्ज सुदी संवेगकरी अबहुसुयसयासे ॥४३४॥
 सम्मं सुदिमलहंतो दीहद्वं मुत्तिमुवगमित्ता वि ।
 परिवडइ मरणकाले अकदाधारस्स पासम्मि ॥४३५॥
 सक्का वसी छेत्तु तत्तो उक्कडिद्वओ पुणो दुक्ख ।
 इय सजमस्स वि मणो विसएसुक्कडिद्वं दुक्खं ॥४३६॥
 आहारमओ जीवो आहारेण य विराघिदो संतो ।
 अट्टदुहट्ठो जीवो ण रमदि णाणे चरित्ते य ॥४३७॥
 सुदिपाणयेण अणुसट्ठिभोयणेण य पुणो उवग्गाहिदो ।
 तण्हाछुहाकिलंतो वि होदि झाणे अवक्खित्तो ॥४३८॥
 पढमेण व दोवेण व वाहिज्जंतस्स तस्स खवयस्स ।
 ण कुणदि उवदेसादिं समाधिकरण अगीदत्थो ॥४३९॥

'पढमेण वा' क्षुधा । 'दोवेण वा' पिपासया वा । 'वाहिज्जंतस्स तस्स' बाध्यमानस्य तस्य । 'खवयस्स' क्षपकस्य । 'न कुणदि उवदेसादिं' न करोत्युपदेशादि । 'समाधिकरण' समाधि क्रियते येनोपदेशादिना तं । 'अगीदत्थो' अगृहीतार्थ ॥४३९॥

गा०—इस प्रकार परम्परा रूपसे दुर्लभ सयमको पाकर क्षपक अल्पज्ञानी आचार्यके पासमे वैराग्य करने वाली देशना नहीं प्राप्त करता ॥४३४॥

गा०—सम्यक् उपदेश प्राप्त न करनेसे चिरकाल तक असयमके त्यागपूर्वक सयमको धारण करके आधारवत्त्व गुणसे रहित आचार्यके पासमे मरते समय सयमसे गिर जाता है ॥४३५॥

गा०—जैसे छोटेसे बाँसको छेदना शक्य है । किन्तु बाँसोंके झाडमेंसे खीचकर निकालना बहुत कठिन है । इसी तरह सयमीका भी मन विषयोसे हटाना अल्प ज्ञानी गुरुके लिए कठिन है । आशय यह है कि यद्यपि क्षपकने रागद्वेषको जीतनेकी प्रतिज्ञा की तथापि शरीरकी सल्लेखना करनेपर जब भूख प्यासकी परीषह सताती है तो वह श्रुतज्ञानमे उपयोग लगाये बिना अल्पज्ञ आचार्यके पासमे राग-द्वेषमे पडकर चारित्र्यका आराधक नहीं रहता ॥४३६॥

गा०—यह जीव आहारमय है, अन्न ही इसका प्राण है । आहारके न मिलनेपर आर्त और रौद्रध्यानसे पीडित होकर ज्ञान और चारित्र्यमे मन नहीं लगाता ॥४३७॥

गा०—किन्तु ज्ञानी आचार्यके द्वारा श्रुतका पान करानेसे और योग्य शिक्षारूप भोजनसे उपकृत होनेपर भूख प्याससे पीडित होते हुए भी ध्यानमे स्थिर होता है ॥४३८॥

गा०—भूख और प्याससे पीडित उस क्षपकको अल्पज्ञानी आचार्य समाधिके साधन उपदेश आदि नहीं करता ॥४३९॥

सो तेण विडज्झंतो पप्पं भावस्स भेदमप्पसुदो ।

कलुणं कोलुणियं वा जायणकिविणत्तणं कुणइ ॥४४०॥

‘सो तेण विडज्झंतो’ स क्षपकस्तेन प्रथमेन द्वितीयेन वा । ‘विडज्झंतो’ विविध दह्यमान । ‘पप्प भावस्स भेदमप्पसुदो’ प्राप्य शुभपरिणामस्य भेद ‘विडज्झंतो’ ‘अप्पसुदो’ अल्पश्रुत । ‘कलुण कोलुणिय च कुणदि’ यथा शृण्वता करुणा भवति तथा करोति । ‘जायण च कुणदि’ याञ्चा वा करोति । ‘किविणत्तण कुणवि’ दीनता वा करोति ॥४४०॥

उक्कूवेज्ज व सहसा पिण्णज्ज असमाहिपाणयं चावि ।

गच्छेज्ज व मिच्छत्तं मरेज्ज असमाधिमरणेण ॥४४१॥

‘उक्कूवेज्ज व सहसा’ पूत्कुर्याद्वा सहसा । ‘पिण्णज्ज’ पिवेद्वा । ‘असमाधिपाणय चावि’ असमाधिपानक-मुच्यते यत्स्वयं स्थित्वा स्वहस्ताभ्यां काले प्रायोग्यपानं ततोऽन्यदस्थित्वा अकाले च यत्पानं तदसमाधिपानक-मुच्यते । ‘गच्छेज्ज व मिच्छत्तं’ मिथ्यात्वं वा गच्छेत् । कष्टोऽयं धर्मं किमनेन श्रमविधायिनेति निन्दापरेण चेतसा । ‘मरेज्ज असमाधिमरणेण’ मृतिमुपेयात् असमाधिना ॥४४१॥

संथारपदोसं वा णिब्भच्छिज्जंतओ णिगच्छेज्जा ।

कुव्वंते उड्डाहो णिच्चुव्वंते विक्किंते वा ॥४४२॥

‘संथारपदोसं वा कुणदि’ इति शेषः, सस्तरं वा दुष्यति । ‘णिब्भच्छिज्जंतओ णिगच्छेज्ज’ रोदनं पूत्कारं वा कुर्वन्त यदि निभर्त्सयन्ति निर्यायात् । ‘कुव्वंते’ पूत्कुर्वन्ति सति क्षपके । ‘उड्डाहो’ अयशो धर्मस्य भवति । ‘णिच्चुव्वंते’ वह्निं सरणे । ‘विक्किंते वा’ पृथक्करणे वा । ‘उड्डाहो होदि’ धर्मदूषणो भवति । एवमगृहीतार्थं प्रतिकारानभिज्ञो नाशयति क्षपकम् ॥४४२॥

गृहीतार्थं पुन किं करोतीति चेदाह—

गीदत्थो पुण खवयस्स कुणदि विधिणा समाधिकरणाणि ।

कण्णाहुदीहिं उव-गहिदो य पज्जलइ ज्झाणग्गी ॥४४३॥

गा०—वह अल्पज्ञानी क्षपक भूख प्याससे पीडित हो शुभभावको छोड़ देता है और ऐसा रुदन करता है कि सुननेवालोको दया आती है, याचना करता है और दीनता प्रकट करता है ॥४४०॥

गा०—अथवा सहसा चिल्लाने लगता है अथवा असमाधिपानक पीता है । स्वयं खड़े होकर अपने दोनो हाथोंसे भोजनके कालमें जो योग्यपान किया जाता है उससे अन्य विना खड़े हुए असमयमें जो पान किया जाता है उसे असमाधिपानक कहते हैं । तथा यह धर्म कष्टदायक है इससे केवल श्रम ही होता है ऐसे निन्दायुक्त चित्तसे मिथ्यात्वको प्राप्त होता है असमाधिपूर्वक मरणको प्राप्त होता है ॥४४१॥

गा०—अथवा वह सस्तरको दोष देता है । रोने चिल्लानेपर उसका तिरस्कार करो तो बाहर भाग जायेगा । उसके रोने चिल्लानेपर, या बाहर निकल जानेपर अथवा सघसे निकाल देनेपर धर्ममें दूषण लगता है । इस प्रकार अज्ञानी आचार्य प्रतीकार न जानता हुआ क्षपकका जीवन नष्ट कर देता है ॥४४२॥

गृहीतार्थज्ञानी आचार्य क्या करता है यह कहते हैं—

१ उवढोइदो आ० मु० ।

‘गीदृत्यो पुन’ गृहीतार्थ पुन । ‘खवगस्स’ क्षपकस्य । ‘कुणवि’ करोति । ‘विधिणा’ क्रमेण । ‘समाधि-
करणाणि’ समाधानक्रिया । ‘कण्णाहुदीहि’ कर्णाहुतिभिः । ‘उवगहिदो’ उपगृहीत । ‘पज्जलदि’ प्रज्वलति ।
‘ज्झाणग्गी’ ध्यानान्नि ॥४४३॥

खवयस्सिच्छासंपादणेण देहपडिकम्मकरणेण ।

अण्णेहिं वा उवाएहिं सो हु समाहिं कुणइ तस्स ॥४४४॥

‘खवयस्सिच्छासंपादणेण समाधिं कुणवि’ क्षपकस्येच्छासम्पादनेन समाधिं करोति । यदिच्छत्यसौ
तद्वा ‘समाधि’ रत्नत्रये समवधानं तस्य करोति इति यावत् । ‘देहपडिकम्मकरणेण’ शरीरबाधाप्रतिकार-
क्रियया । ‘अण्णेहिं वा उवाएहिं’ अन्यैर्वा सामवचनोपकरणदानचिरतनक्षपकोपाख्यानादिभिरुपायैः समाधिं
करोति ॥४४४॥

णिज्जूढ पि य पासिय मा भीही देइ होइ आसासो ।

सधेइ समाधि पि य वारेइ असवुडगिर च ॥४४५॥

‘णिज्जूढ पि य पासिय’ निर्यापकैर्यतिभिः परित्यक्त दृष्ट्वा किं भवता परीषहासहनेन चलचित्तेना-
स्माकं ? त्यक्तोऽस्यस्माभिरिति । ‘मा भीहि देइ’ मा भेषीरित्यभयं ददाति । ‘होवि’ भवति । ‘च आसासो’
च आश्वास । ‘सधेइ’ सधत्ते ‘समाधि पि य’ रत्नत्रयैकाग्र्यमविच्छिन्न । ‘वारेवि असंवुडगिर च’ वारयत्य-
संवृतानां वचनं नैव वक्तव्यो भवद्भिरयं महात्मा । को हि नामायमिव शरीर आहार दुस्त्यजं त्यक्तुं क्षम
इति प्रोत्साहयन् ॥४४५॥

जाणदि फासुयदव्वं उवकप्पेदु तहा उदिण्णाणं ।

जाणइ पडिकार वादपित्तसिभाण गीदृत्यो ॥४४६॥

‘जाणवि य’ जानाति च । ‘फासुयदव्व’ योग्यं द्रव्यं । ‘उवकप्पेदु’ विधातुं । ‘तहा उदिण्णाणं’ तथो-

गा०—किन्तु गृहीतार्थं आचार्यं विधिपूर्वकं क्षपकका समाधान करनेकी क्रिया करता है ।
उसके कानोमे धर्मोपदेशकी आहुति देता है उससे उपगृहीत होकर ध्यानरूपी अग्नि भडक उठती
है ॥४४३॥

गा०—वह क्षपककी इच्छा पूर्ति करके—जो वह चाहता है वह देकर—समाधि करता है
अर्थात् रत्नत्रयमे उसका मन स्थिर करता है । तथा शारीरिक बाधाका प्रतिकार करके और
अन्य उपायोंसे जैसे शान्तिदायक वचन, उपकरणदान और प्राचीन क्षपकोके दृष्टान्त आदिसे
समाधि करता है ॥४४४॥

गा०—निर्यापक अर्थात् सेवा करनेवाले यतियोने जिस क्षपकको यह कहकर ‘कि आप
परीषह सहन नहीं करते और आपका चित्त चंचल है हमें आपसे अब कुछ भी प्रयोजन नहीं है,
छोड़ दिया है; उसको भी देखकर बहुश्रुत आचार्य ‘मत डरो’ इस प्रकार अभय देते हैं । आश्वासन
देते हैं, और रत्नत्रयमे एकाग्रता बनाये रखते हैं । तथा असयत्तवचनोका निवारण करते हैं कि
इस महात्माको आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए । इनके समान कठिनतासे छोड़नेके योग्य शरीर
और आहारको कौन छोड़नेमे समर्थ है । इस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं ॥४४५॥

गा०—शास्त्रके अर्थको हृदयगम करनेवाले आचार्य उदीर्ण हुई भूख प्यासकी वेदनाको

दीर्घाना क्षुधादीना विनाशने समर्थ । 'जाणदि पडिगार' जानाति प्रतिकार । 'वादपित्तसिभाण' वातपित्त-
श्लेष्मणा । 'गोदत्थो' गृहीतार्थ ॥४४६॥

अहव सुदिपाणयं से तहेव अणुसिद्धिभोयणं देइ ।

तण्हाछुहाकिलितो वि होदि ज्ञाणे अवक्खित्तो ॥४४७॥

'अहव सुदिपाणय' अथवा श्रुतिपान । 'से वेदि' तस्मै ददाति । 'अणुसिद्धिभोयणं देदि' अनुशासन-
भोजन वा । तेन पानेन भोजनेन च । 'तण्हाछुहाकिलितो वि' क्षुधा तृषा वा वाध्यमानोऽपि । 'ज्ञाणे
अवक्खित्तो होदि' ध्याने अव्याक्षिप्तचित्तो भवति ॥४४७॥

दोषान्तरमप्याचष्टे—अगृहीतार्थसकाशे वसत क्षपकस्य—

संसारसागरम्मि य णंते बहुतिव्वदुक्खसलिलम्मि ।

ससरमाणो जीवो दुक्खेण लहइ मणुस्सत्त ॥ ४४८ ॥

'ससारसागरम्मि य' ससार सागर इव तस्मिन्ससारसागरे द्रव्यक्षेत्रकालभवभावेषु परिवर्तमान ससार-
सागर । तत्र द्रव्यससारो नाम शरीरद्रव्यस्य ग्रहणमोक्षणाम्भावृत्तिरसकृत् । तद्यथा—प्रथमाया पृथिव्या सप्त-
धनूषि त्रयो हस्ता षडङ्गुलाधिका प्रमाण नारकाणा शरीरस्य । अघोऽघस्तद्विगुणोच्छ्रयता यावत्पञ्चधनु-
शतानि । एवविकल्पेषु शरीरेषु एकैक शरीरमनन्तवार गृहीतमतीते काले भव्याना तु भाविनि काले भाज्य-
मनन्तवारग्रहण । अभव्याना तु भविष्यति कालेऽप्यनन्तानि तथाविधानि शरीराणि । एष द्रव्यससार
स्थूलत ।

नष्ट करनेमें समर्थ प्रासुकद्रव्योको देना जानते हैं । तथा वात पित्त कफका प्रकोप होनेपर उनका
प्रतिकार करना भी जानते हैं ॥४४६॥

गा०—अथवा वह आचार्य क्षपकको शास्त्रोपदेशरूपी पेय और अनुशासनरूप भोजन
देते हैं । उस पान और भोजनसे भूख और प्याससे पीडित भी क्षपक ध्यानमें एकाग्रचित्त होता
है ॥४४७॥

अल्पज्ञानी आचार्यके पास रहने वाले क्षपकके अन्य दोष भी कहते हैं—

गा०—बहुत तीव्र दुःख रूपी जलसे भरे अनन्त ससार रूपी सागरमें ससरण करता हुआ
जीव बड़े कष्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४४८॥

टी०—ससारके पाँच प्रकार हैं—द्रव्य ससार, क्षेत्र ससार, काल ससार, भव ससार और
भाव ससार । शरीर द्रव्यका बार-बार ग्रहण और त्याग द्रव्य ससार है । प्रथम नरकमें नारकियो-
के शरीरका प्रमाण सात धनुष, तीन हाथ छह अंगुल है । नीचे-नीचेके नरकोमें उसकी दुगुनी
ऊँचाई होते होते अन्तमें पाँच सौ धनुष ऊँचाई है । इस प्रकारके भेद वाले शरीरोमें जीवोंने अतीत
कालमें एक-एक शरीर अनन्त बार ग्रहण किया । भविष्य कालमें भव्य जीवोका अनन्तवार ग्रहण
करना भाज्य है अर्थात् जो मुक्त हो जायेंगे वे अनन्त बार ग्रहण नहीं कर सकेंगे, शेष कर सकेंगे ।
किन्तु अभव्य जीव तो भविष्य कालमें भी उन शरीरोको अनन्त बार ग्रहण करेंगे । यह द्रव्य
ससारका कथन स्थूलरूपसे है ।

क्षेत्रससार उच्यते—सीमन्तकादीनि अप्रतिष्ठान्तानि चतुरशीतिनरकशतसहस्राणि । तत्रैकैकस्मिन् नरके अनन्ता जन्ममरणयोर्वृत्तिरतीते काले । भविष्यति तु भाज्या भव्यान्प्रति । अभव्यानां तु भविष्यत्यप्यनन्ता ।

कालससार उच्यते—उत्सर्पिण्या कस्याश्चित्प्रथमसमये प्रथमनरके उत्पन्नो, मृत्वान्यत्रोत्पन्न, पुन कदाचिदुत्सर्पिण्या द्वितीयादिसमये उत्पन्न एव तृतीयादिसमयेषु । एव उत्सर्पिणी समाप्ति नीता । तथा अवसर्पिण्या अपि । एवमितरेष्वपि नरकेषु । एवमुत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालयोरनन्तवृत्ति । भवससार उच्यते—

प्रथमाया पृथिव्या दशवर्षसहस्रायुर्जात पुन समयेनैकैकेन अधिकानि दशवर्षसहस्राणि । एव द्विसमयाद्यधिकक्रमेण सागरोपमपर्यंतमायु समाप्ति नीतम् । द्वितीयाया समयाधिक सागरोपमादि कृत्वा द्वितीयादिसमयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमत्रयपरिसमाप्ति । तृतीयाया समयाधिक त्रिसागरोपमादिक कृत्वा द्वितीयादिसमयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमसप्तकपरिसमाप्ति । चतुर्थ्या समयाधिकसप्तसागरोपमादारम्य द्वितीयादिसमयाधिकक्रमेण यावद्दशसागरोपमपरिसमाप्ति । पञ्चम्या समयाधिकदशसागरोपमादारम्य द्वितीयादिसमयाधिकक्रमेण यावत्सप्तदशसागरोपमपरिसमाप्ति । षष्ठ्या समयाधिकसप्तदशसागरोपमादारम्य द्वितीयादिसमयाधिकक्रमेण यावद्द्विंशतिसागरोपमपरिसमाप्ति । सप्तम्या समयाधिकद्वाविंशतिसागरोपमादारम्य यावत्त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमपरिसमाप्ति । एवमेतेष्वायुर्विकल्पेषु परावृत्ति भवससार ।

क्षेत्र ससार कहते हैं—प्रथम नरकके सीमन्तकसे लेकर सातवें नरकके अप्रतिष्ठ विलें पर्यन्त चौरासी लाख विलें हैं । उनमेंसे एक एक विलेमें अतीत कालमें अनन्त बार जन्म मरण जीवोंने किया है । भविष्यमें भव्य जीवोंका अनन्त बार जन्म मरण भाज्य है । अभव्य जीवोंका तो भविष्यमें भी अनन्त जन्म मरण होगा ।

काल ससार कहते हैं—किसी उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें प्रथम नरकमें जीव उत्पन्न हुआ । मरने पर अन्यत्र उत्पन्न हुआ । फिर कभी उत्सर्पिणीके दूसरे आदि समयमें उत्पन्न हुआ । इसी तरह तीसरे आदि समयमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्सर्पिणी कालके सब समयमें जन्म लेकर उत्सर्पिणी समाप्त की । इसी प्रकार अवसर्पिणी भी समाप्त की । इस तरह अन्य नरकोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमें अनन्त बार जन्मा मरा ।

भव ससार कहते हैं—प्रथम नरकमें दस हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा और मरा । पुन एक एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा और मरा । ऐसा करते करते क्रमसे एक सागर प्रमाण आयु पूर्ण की । फिर दूसरे नरकमें एक समय अधिक एक सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ मरा । इस तरह एक एक समय बढ़ाते हुए तीन सागर प्रमाण आयु पूर्ण की । तीसरे नरकमें एक समय अधिक तीन सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और एक एक समय बढ़ाते हुए सात सागरकी आयु पूर्ण की । फिर चतुर्थ नरकमें एक समय अधिक सात सागरकी आयु लेकर जन्मा मरा । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते दस सागरकी आयु पूर्ण की । फिर पाँचवें नरकमें एक समय अधिक दस सागरकी आयु लेकर जन्मा मरा । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते सत्तरह सागरकी आयु पूर्ण की । फिर छठे नरकमें एक समय अधिक सत्तरह सागरसे लेकर एक एक समय बढ़ाते-बढ़ाते बाईस सागरकी आयु पूर्ण की । फिर सातवेंमें एक समय अधिक बाईस सागरसे लेकर तैंतीस सागरकी आयु पूर्ण की' इस प्रकार इन आयुके विकल्पोंके परावर्तनको भव ससार कहते हैं ।

भावसंसारस्तु सर्वजनसुखाधिगम्य इति नेह प्रतन्यते । एवभूते संसारसागरे अनन्ते । बहुतिव्वदुखस-
लिलिम्भि' शारीर, आगन्तुक, मानस, स्वाभाविकमिति विकल्पेन बहूनि तीव्राणि दुःखानि सलिलानि यस्मिन्
तस्मिन् संसारमाणो परिवर्तमान । जीवो 'दुःखेण' काटेन । 'लभइ' लभते । किं 'मणुस्सत्त' मनुष्यत्व ।
मनुष्यक्षेत्रस्याल्पत्वात् सर्वजगति तिरश्चामुत्पत्तेर्मनुजतानिर्वर्तकोना कर्मणा कारणभूता ये परिणामास्तेषा
दुर्लभत्वाच्च । के ते परिणामा इत्यत्रोच्यते—

सर्व एव हि जीवपरिणामा मिथ्यात्वासयमकषायाख्यास्त्रिप्रकारा भवन्ति । तीव्रो मध्यमो मन्द इति ।
कुत कर्मनिमित्ता हि मिथ्यात्वादयः कर्माणि च तीव्रमध्यममन्दानुभवविशिष्टानि । तेन कारणभेदतः कार्याणां
परिणामानां विचित्रता । तत्र ये हिंसादयः परिणामा मध्यमास्ते मनुजगतिनिर्वर्तका बालिकाराज्या, दारुणा,
गोमूत्रिकया, कर्दमरागेण च समाना यथासंख्येन क्रोधमानमायालोभा परिणामा । जीवघातं कृत्वा हा दुः
कृत, यथा दुःख मरणं वास्माकं अप्रियं तथा सर्वजीवानां । अहिंसा शोभना वयं तु असमर्था हिंसादिकं परि-
हर्तुमिति च परिणामः । मृषा परदोषसूचन, परगुणानामसहनं वञ्चनं वासज्जनाचारः । साधूनामयोग्य-
वचने दुर्व्यापारे च प्रवृत्तानां का नाम साधुतास्माकमिति परिणामः । तथा शस्त्रप्रहारादप्यनर्थं परद्रव्यापहरणं,
द्रव्यविनाशो हि सकलकुटुम्बविनाशो । नेतरत्र तस्माद्दुष्टं कृतं परधनहरणमिति परिणामः । परदारादि-
लङ्घनमस्माभिः कृतं तदतीवाशोभनं । यथास्मद्वाराणां परैर्ग्रहणे दुःखमात्मसाक्षिकं तद्वत्तेषामिति परिणामः ।
यथा गङ्गादिमहानदीनां अनवरतप्रवेशेऽपि न तृप्तिः सागरस्यैव द्रविणेनापि जीवस्य सन्तोषो नास्तीति परि-

भावः संसारको तो सभी सुखपूर्वक जान लेते हैं । अतः यहाँ उसका विस्तार नहीं किया ।
इस प्रकारके अनन्त संसार सागरमें मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है । क्योंकि मनुष्य क्षेत्र अल्प है ।
तिर्यश्च तो सब जगत्में उत्पन्न होते हैं । मनुष्य पर्यायमें जन्म लेनेके कारणभूत जो परिणाम हैं वे
दुर्लभ हैं । वे परिणाम कौनसे हैं यह कहते हैं—मिथ्यात्व असयम और कषाय रूप सभी जीव
परिणाम तीन प्रकारके हैं—तीव्र, मध्यम, मन्द, क्योंकि मिथ्यात्व आदि परिणाम कर्मके निमित्त-
से होते हैं और कर्म तीव्र मन्द और मध्यम अनुभाग शक्तिसे युक्त होते हैं । अतः कारणके भेदसे
उनके कार्य परिणामोंमें भी विचित्रता होती है । उनमेंसे जो हिंसा आदि रूप परिणाम मध्यम
होते हैं वे मनुष्य गतिके कारण होते हैं । ऐसे परिणाम हैं बालूकी लकीरके समान क्रोध, लकड़ीके
समान मान, गोमूत्रिकाके समान माया और कीचड़के रागके समान लोभ । जीवघात करके पछ-
ताना, हा बुरा किया । जैसे दुःख और मरण हमें अप्रिय हैं उस तरह सभी जीवोंको अप्रिय हैं ।
अहिंसा उत्तम है किन्तु हमलोग हिंसा आदिको त्यागनेमें असमर्थ हैं । इस प्रकारके परिणाम
मनुष्यगतिके कारण हैं । दूसरेको झूठा दोष लगाना, दूसरेके गुणोंको न सहना, ठगना ये दुर्जनोके
आचार हैं । साधुओंके अयोग्य वचन और खोटे व्यापारमें लगे हम लोगोंमें साधुता कैसे संभव है
इस प्रकारके परिणाम मनुष्यगतिके कारण हैं । दूसरेके द्रव्यका हरण करना शस्त्र प्रहारसे भी बुरा
है । द्रव्यका विनाश समस्त कुटुम्बका विनाश है । इसलिए दूसरेका धन हरना खोटा काम है ।
इस प्रकारके परिणाम मनुष्यगतिके कारण हैं । हमने जो परस्त्री आदिका सेवन किया यह बुरा
किया । जैसे हमारी स्त्रियोंको दूसरे पकड़े तो हमें दुःख होता है उसी तरह दूसरोंको भी होता है ।
इस प्रकारके परिणाम मनुष्य गतिके कारण हैं । जैसे गंगा आदि महा नदियोंके द्वारा रात दिन
जल आने पर भी सागरकी तृप्ति नहीं होती, इसी तरह धनसे भी जीवोंको सन्तोष नहीं होता ।

णाम । एवमादिपरिणामानामसुलभता अनुभवसिद्धैव । इत्थं दुर्लभमनुजत्व साधुवदने परंपरिव वच । धर्मरश्मिमण्डले तम इव, चण्डकोपे दयेव, लुब्धे सत्यवचनमिव, मानिनि परगुणस्तवनमिव, वामलोचनाया-मार्जवमिव, खलेषूपकारज्ञतेव, आप्ताभासमतेषु वस्तुतत्त्वावबोध इव । तह चैव मनुजत्वमिव । 'देसकुलरूढमा-रोगमाउग बुद्धी' देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयुर्वुद्धिश्च । 'सवण ग्रहण सद्धा य' सजमो श्रवण, ग्रहण श्रद्धा सयमश्चेत्येते 'दुल्लहा' दुर्लभा लोके । तत्र देशदुर्लभतोच्यते । कर्मभूमिजा, भोगभूमिजा अन्तर्द्वीपजा सम्पूर्णच्छिमा इति चतु प्रकारा मनुजा । पञ्च भरता, पञ्चैरावता, पञ्च विदेहा इति पञ्चदशकर्मभूमय । पञ्च हैमवतवर्षा, पञ्च हरिवर्षा, पञ्च देवकुरव, पञ्च उत्तरकुरव, पञ्च रम्यका, पञ्च हैरण्यवतवर्षा त्रिशद्भोगभूमय । लवणकालोदधिसमुद्रयोरन्तरद्वीपा । चक्रिस्कन्धावारप्रस्रवोच्चारभूमय शुक्रसिंहाणकदलेष्म-कर्णदन्तमलानि चाङ्गुलासख्यातभागमात्रशरीराणां सम्पूर्णच्छिमाना जन्मस्थानानि । तत्र भोगभूमिन्तरद्वीप च परिहृत्य कर्मभूमिपूतपत्तिर्दुर्लभा । कर्मभूमिषु च बर्बरचिलातकपारसीकादिदेशपरिहारेण अङ्गवङ्गमगधादिदेशेषु उत्पत्ति । लब्धेऽपि देशे चाण्डालादिकुलपरिहारेण तपोयोग्ये कुले जातौ । जातिर्मातृवश । सुकुल कथं दुर्लभ इति चेदत्रोच्यते । जातिं, कुल, रूप, ऐश्वर्यं, ज्ञान, तपो, बल वा प्राप्य अगवित्तत्वं अन्येऽप्येतैर्गुणैरधिका स्वबुद्धधानमन, परानवज्ञाकरण, गुणाधिकेषु नीचवृत्ति, परेण पृष्टस्यापि अन्यदोषाकथन, आत्मगुणस्यास्तवन, इत्येतैः परिणामैः उच्चैर्गोत्रं कर्म आपाद्यते तेन कुलेषु पूज्येषु जायते जन्तुरय पुनर्न तथा प्रवर्तते जहमति । कित्वेतिद्विपरीतेषु परिणामेषु वर्तमानो नीचैर्गोत्रमेव वध्नाति असकृत्तेन पूज्य कुल दुर्लभ । उक्तं च—

इस प्रकारके परिणामोकी दुर्लभता अनुभवसे सिद्ध है । इस प्रकार मनुष्य जन्म वैसे ही दुर्लभ है जैसे साधुके मुखमे कठोर वचन, सूर्यमण्डलमे अन्धकार, प्रचण्ड क्रोधीमे दया, लोभीमे सत्यवचन, मानीमे दूसरेके गुणोका स्तवन, स्त्रीमे सरलता, दुर्जनोमे उपकारकी स्वीकृति, आपाभासोके मतो मे वस्तु तत्त्वका ज्ञान दुर्लभ है । देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, ग्रहण, श्रवण और सयम ये लोकमे उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं ।

उनमेसे देशकी दुर्लभता कहते हैं—मनुष्य चार प्रकारके हैं—कर्मभूमिया, भोगभूमिया, अन्तर्द्वीपज और सम्पूर्णछिमा । पाँच भरत, पाँच ऐरावत, पाँच विदेह ये पन्द्रह कर्मभूमिया हैं । पाँच हैमवत वर्ष, पाँच हरिवर्ष, पाँच उत्तरकुरु, पाँच देवकुरु, पाँच रम्यक, पाँच हैरण्यवत, ये तीस भोगभूमियाँ हैं । लवणसमुद्र और कालोदधि समुद्रमे अन्तर्द्वीप हैं । चक्रवर्तीकी सेनाके निवास-स्थानकी मलमूत्र त्यागनेकी भूमियाँ, वीर्य, नाक, थूक, कान और दाँतका मैल, ये अगुलके असख्यात भाग शरीरवाले सम्मूर्च्छन जीवोके जन्मस्थान हैं । उनमेसे भोगभूमि और अन्तर्द्वीपको छोड़ कर्मभूमियोमे उत्पत्ति दुर्लभ है । कर्मभूमियोमे बर्बर, चिलातक, पारसीक आदि देशोको छोड़ अग, वग, मगध आदि देशोमे उत्पत्ति दुर्लभ है । योग्य देश मिलनेपर भी चाण्डाल आदि कुलोको छोड़ तपके योग्य कुल जाति मिलना दुर्लभ है । मातृवशको जाति कहते हैं ।

शङ्का—सुकुल कैसे दुर्लभ है ?

समाधान—जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप और बलको पाकर अन्य भी इन गुणोंसे अधिक है ऐसा अपनी बुद्धिसे मानकर गर्व न करना, दूसरोकी अवज्ञा न करना, अपनेसे जो गुणोमे अधिक हो उनसे नम्र व्यवहार करना, दूसरेके पूछनेपर भी किसीके दोष न कहना, अपने गुणोकी प्रशंसा न करना, इस प्रकारके परिणामोसे उच्चगोत्रका बन्ध होता है । उससे पूज्य कुलोमे जन्म होता है । किन्तु यह अज्ञानी जीव उस प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करता, बल्कि उक्त

जात्या मत्तो यः कुलाद्वापि रूपादैश्वर्याद्वा ज्ञानतो वा बलाद्वा ।

प्राप्यार्थं वा यस्तपो वा परेषु निन्वायुक्तः स्तौति वात्मानमेव ॥ १ ॥

अन्यावज्ञानावरातिक्रमाणा कर्ता मानं योऽतिमात्रं बिभर्ति ।

नीचैर्गोत्रं नाम कर्मेष वाल्याद्वध्नात्पुत्रं निन्दित जन्मवासे ॥ २ ॥

यस्तु प्राप्याप्सुत्तमत्वं कुलाद्यैरन्यान्बुद्ध्या मन्यमानो विशिष्टान् ।

अन्यान्कांश्चिन्नावजानाति धीरान्नीचैर्वृत्त्या युज्यते वाधिकेषु ॥ ३ ॥

पृष्ठोऽप्यन्यैर्नान्यदोषान्ब्रवीति नात्मानं वा स्तौति निमुक्तमानः ।

उच्चैर्गोत्रं नाम कर्मेष धीमान् बध्नातोऽष्ट जन्मवासे प्रजानाम् ॥ ४ ॥ इति । []

नीरोगतापि दुर्लभा, असकृदसद्वेद्यकर्मबन्धनात् । बन्धाच्छेदात्ताडनान्मारणाद्दाहाद्द्रोधाच्चासद्वेद्यमेव वध्नाति । तथा चाभ्यधायि—

अग्रेषा यो दुःखमज्ञोऽनुकम्पा त्यक्त्वा तीव्रसक्लेशयुक्तः ।

बन्धच्छेदैस्ताडनैर्मारणैश्च दाहै रोधैश्चापि नित्यं करोति ॥

सौख्यं काङ्क्षन्नात्मनो दुष्टचित्तो नीचो नीचं कर्म कुर्वन्सदैव ।

पश्चात्ताप तापिना यः प्रयाति बध्नात्येषोऽसातवेद्यं सदैवम् ॥ इति । []

रोगाभिभवान्नुष्टबुद्धिचेष्ट कथमिव हितोद्योग कुर्यात् ।

तथा चाभाणि—

प्राप्नोत्युपात्तादिह जीवतोऽपि महाभय रोगमहाशनिभ्यः ।

यथाशनिः खान्निपतत्यबुद्धो रोगस्तथागत्य निहन्ति देहम् ॥ १ ॥

परिणामोसे विपरीत परिणाम करके बार-बार नीचगोत्रका बन्ध करता है इससे पूज्य कुल दुर्लभ है । कहा है—

जो जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान या बलका मद करता है, धन अथवा तपको प्राप्त करके दूसरोकी निन्दा और अपनी प्रशंसा करता है, अन्यकी अवज्ञा, अनादर और तिरस्कार करके खूब घमण्ड करता है वह बचपनसे ही नीचगोत्र नामक कर्मका बन्ध करके नीचकुलमे जन्म लेता है । और जो उत्तमकुल आदि प्राप्त करके दूसरोको अपनेसे विशिष्ट मानता है, किसीकी भी अवज्ञा नहीं करता । अपनेसे अधिकोमे नम्रव्यवहार करता है । पूछनेपर भी दूसरोके दोष नहीं कहता और अपनी प्रशंसा नहीं करता । वह मानरहित व्यक्ति उच्चगोत्रका बन्ध करता है जो जनताको इष्ट है ।

नीरोगता भी दुर्लभ है क्योंकि जीव निरन्तर असातावेदनीयकर्मका बन्ध करता है । बन्धन, छेदन, ताडन, मारण, दाह, और रोगसे असातावेदनीय ही कर्म बँधता है । कहा है— जो अज्ञानी तीव्र सक्लेशसे युक्त हो, दया त्याग दूसरोको बन्धन, छेदन, ताडन, मारण, दाह और रोधसे नित्य तीव्र दुःख देता है, जो दुष्टचित्त नीच पुरुष अपनेको सुख चाहता हुआ सदैव नीचकर्म करता है और सताये हुऐसे सताये जानेपर पछताता है वह सदैव असातवेदनीयको बाँधता है ।

रोगसे ग्रस्त होनेपर उसकी बुद्धि और चेष्टा नष्ट हो जाती है तब वह कैसे अपने हितका उद्योग कर सकता है ? कहा है—

इस लोकमे जीवन प्राप्त करके भी वह रोगरूपी महान् वज्रपातसे महाभयग्रस्त रहता

बलायुषी रूपगुणाश्च तादृशावन्न रोगः समुपैति देहम् ।

फलस्य^१ लग्नस्य हि जातु तन्तोस्तावन्न पात इवसनो न यावत् ॥

तस्मिन्स्वदेहे परिबाधमाने श्रेयः प्रकर्तुं न सुखेन शक्यम् ।

गूहे समस्तान् हि दह्यमाने शक्त प्रकर्तुं पुरुषोऽत्र किञ्चित् ॥ इति । []

सदा परप्राणिघातोद्यतस्तदीयप्रियतमजीवितविनाशनात् प्रायेणात्पायुरेव भवति । आयुषश्छेदने बहूनि निमित्तानि—जल, ज्वलन, मारुत, सर्पा, वृश्चिका, रोगा, उच्छ्वासनिश्वासनिरोध, आहारालाभ, वेद-नेत्येवमादीनि । ततो दीर्घमायुर्न सुलभ मनुजभवे । सामान्यवचनोऽप्यायु शब्द दीर्घे मनुजायुषि वर्तमानो गृहीतोऽन्यथायुर्मात्रस्य ससारिण सुलभत्वात् । लब्धेष्वपि देशादिषु बुद्धिर्दुर्लभा । परलोकान्वेषणपरा बुद्धिरश्व बुद्धिशब्देनोच्यते न ज्ञानमात्रवाची । तद्धि सुलभ ज्ञानावरणेनावरुद्धबोधवीर्यस्य जलवर^२धटावरुद्धमण्डलस्य छायामान्द्यमिव दिनपतेरपि वेदक भवति ज्ञानम् । किञ्चिन्मिथ्यात्वोदयाद्विपर्यस्तमुदेति विज्ञान । नैवात्मा नाम कश्चित्कर्ता शुभाशुभयो कर्मणो । नापि तत्फलानुभवनिरत, नापि परलोक प्राप्य कर्मवशवर्तिना कश्चिदिति । तथाभ्यघायि—

लोको नाय नापरो नापि चात्मा धर्माधर्मो पुण्यपापे न चापि ।

स्वर्गो वृष्टः केन केनाथवा ते घोरा वृष्टा नारकाणां निवासा ॥

वन्धः को वा कोऽयवा सोऽस्ति मोक्षो, मिथ्या सर्वं यन्त्रणेय निरर्था ।

प्राप्ता कामाः सेवितव्या यथेष्ट दृष्ट त्यक्त्वा दूरगे कोऽभिलाष ॥ []

है । जैसे आकाशसे अचानक वज्रपात होता है वैसे रोग अचानक आकर शरीरका घात करता है । बल, आयु, रूपादिगुण तभी तक हैं जब तक शरीरमें रोग नहीं होता । पेडकी डालमें लगा फल तभी तक नहीं गिरता जब तक हवा नहीं चलती । उसे अपने शरीरमें पीडा होने पर सुख-पूर्वक कल्याण करना शक्य नहीं है । घरके चारो ओरसे न जलने पर ही पुरुष कुछ कर सकता है । घर भस्म हो जाने पर कुछ नहीं कर सकता ।

जो सदा दूसरे प्राणियोंके घातमें तत्पर रहता है वह उनके प्रियतम जीवनका विनाश करने से प्रायः अल्प आयु वाला होता है । आयुके नष्ट होनेके बहुतसे निमित्त हैं—जल, आग, वायु, साँप, बिच्छु, रोग, श्वासोच्छ्वासका रुकना, भोजनका न मिलना, वेदना आदि । अतः मनुष्य भवमें दीर्घ आयु सुलभ नहीं है । यह आयुशब्द सामान्य आयुका वाचक होने पर भी दीर्घ मनुष्यायुके अर्थमें ग्रहण किया है । अन्यथा आयु मात्र तो ससारी जीवोंमें सुलभ है । देश आदि प्राप्त होने पर भी बुद्धिकी प्राप्ति दुर्लभ है । यहाँ बुद्धि शब्दसे परलोककी खोजमें तत्पर बुद्धि ग्रहण की है, ज्ञान मात्रको वाचक बुद्धि नहीं । ज्ञानमात्र तो सुलभ है । जैसे सूर्यमण्डलके मेघकी घटासे ढक जानेपर हलकी छाया रहती है वैसे ही ज्ञान शक्तिके ज्ञानावरणसे ढक जानेपर साधारण ज्ञान रहता है । मिथ्यात्वका उदय होनेसे ज्ञान विपरीत हो जाता है । यथा—आत्मा नहीं है न कोई शुभ अशुभ कर्मका कर्ता है और न कोई उसके फलका भोक्ता है । न कोई कर्मके परवश होकर परलोक जाता है । कहा है—

‘न कोई इह लोक है, न कोई परलोक है । न आत्मा है, न धर्म अधर्म हैं, न पुण्य पाप हैं । किसने स्वर्ग देखा है और किसने वे भयानक नारकियोंके निवास देखे हैं ? कौन वन्ध है और कौन

इति । तथा 'चान्ये—द्वघष्टवर्षिका स्त्री विंशतिवर्षिक पुमान् तयो परस्पर प्रेमपूर्वहावभावविभ्रम-
कटाक्षकिलिकिचितादिभावपूर्वक सयोग एव स्वर्ग नान्य ।

स्त्रीमुद्रा मकरध्वजस्य जयिनीं सर्वार्थसपत्करिं
एना ये प्रविहाय यान्ति कुधियः स्वर्गपवर्गोच्छया ।
तद्दोषैर्विनिहत्य ते द्रुततर नग्नीकृता मुण्डिताः
केचिद्रक्तपटीकृताश्च जटिलाः कापालिकाश्चापरे ॥ [शृ० श० पृ० ४५]

तथान्यैरभिहित—जलबुद्बुदवज्जीवा, परलोकिनोऽभावात्परलोकाभाव इति च । सत्यामपि बुद्धी
समीचीनज्ञानलोचनवता, सकलप्राणिभृद्गोचरकृपापरिष्वक्तचेतसा लाभसत्कारादिनिरपेक्षेण, चतुर्गतिपरि-
भ्रमणप्रभवयातनासहस्रमवलोक्य प्राणभृता परमामनुकम्पामुपगतेन हा जनो विचेतन मिथ्यादर्शनाद्यशुभपरिणाम-
कदम्बकमिदमस्माभिरशुभगतिनिर्वर्तनप्रवणमवहातव्यमित्यजानान्स्तत्रैवासकृत्प्रवर्तमानो दु खरत्नाकरमपारमुप-
विशत्यशरणो वराक इति कृतसकल्पेन यतिजनेन ससर्गो दुर्लभ । कुत ? दर्शनमोहोदयाज्ज्ञानावरणोदयाच्च
न यतिगुणान्वेति श्रद्धते वा जन । तत एव न ढौकते यतीन्न वा सुगुणमविदुषस्तदुसर्पणमुपपद्यते । अपि च
चारित्र्यमोहोदयाद'सयतैरतिरतितरा प्राणिनस्ततोऽसौ हिंसादिक स्वय करोति, कारयति अनुमोदते । हिंसादिपु

मोक्ष है । यह सब मिथ्या और व्यर्थकी यन्त्रणा है । जो काम भोग प्राप्त है उन्हें यथेष्ट सेवन
करना चाहिए । सामने वर्तमानको छोड़ दूरवर्तीकी अभिलाषा क्यों ? ।'

तथा अन्य भी कहते हैं—सोलह वर्षकी स्त्री और बीस वर्षके पुरुषका परस्परमे प्रेमपूर्वक
हाव भाव, विलास, कटाक्ष, शृङ्गारादि भावपूर्वक सयोग ही स्वर्ग है । इसके सिवाय कोई दूसरा
स्वर्ग नहीं है । कहा है—'कामदेवको जीतनेवाली और समस्त अर्थ सम्पदाको करने वाली स्त्री
मुद्रा है । जो कुबुद्धि स्वर्ग और मोक्षकी इच्छासे इसे छोड़कर जाते हैं वे उसके दोषोसे सताये जाकर
जल्द ही सिर मुण्डाकर नग्न हो जाते हैं । कुछ लाल वस्त्र धारण करते हैं और कुछ जटाये बढ़ाते
हैं । कुछ हाथमे मनुष्यकी खोपड़ी लेकर कापालिक हो जाते हैं ।' तथा कुछ दूसरोने भी कहा है—
जीव जलके बुलबुलेके समान हैं और जब कोई परलोकी आत्मा नहीं है तो परलोक भी नहीं है ।

यतिजनोका चित्त समस्त प्राणियों पर कृपा भावसे युक्त होता है, उन्हें लाभ सत्कार पुरस्कार
आदिकी अपेक्षा नहीं होती । चार गतियोमे परिभ्रमणसे होनेवाली हजारो यातनाओको देखकर
प्राणियोंमे अत्यन्त दयालु हो उन्होंने सकल्प किया—'हा, यह अज्ञानी जन—अशुभगतिमे ले जानेमे
समर्थ यह मिथ्यादर्शन आदि अशुभ परिणामोका समूह हमे त्यागना चाहिए' ऐसा नहीं जानते
और बार-बार उसीमे प्रवृत्ति करते हुए बेचारे अशरण होकर दु खके अपार समुद्रमे प्रवेश करते
हैं ।' उनमे बुद्धि होते हुए भी यतिजनके साथ उनका सम्बन्ध नहीं हो पाता, क्योंकि दर्शनमोहके
उदय और ज्ञानावरणके उदयसे मनुष्य यतिजनोके गुण न तो जानता है और न उनपर श्रद्धा
करता है । इसीसे न तो यतियोकी ओर देखता है और उनके गुणोको न जाननेसे उनके पास नहीं
जाता । तथा चारित्र्य मोहका उदय होनेसे असयमी जनोके प्रति उसका अत्यधिक प्रेम होता है
इससे वह प्राणियोको स्वय हिंसा करता है, दूसरोसे कराता है और कोई स्वय हिंसा करता है तो

वर्तमानेष्वेव रतिं वदन्ति न हिंसादिपरिहारोद्यतेषु । विना रतिं कथं तं समर्गस्तत्सेवा वा । सा हि—
 संसारोच्छेदकरी प्रशमकरी ज्ञानबुद्धिबृद्धिकरी ।
 कीर्तिकरी पुण्यकरी ससेवा साधुवर्गस्य ॥
 दर्शनमात्रमपि सता संसारोच्छेदने भवति बीज ।
 किं पुनरधिकारकृता ससेवा साधुवर्गस्य ॥
 तत्सेवा यदि न स्यान्न स्याद् ज्ञानागमो विना ज्ञानात् ।
 हितकर्मप्रतिपत्तिर्न स्यान्न स्यात्ततो मोक्षः ॥
 साधुसंसेवनं यदि पारपर्येण मोक्षमानयति ।
 हानिश्रमो च नृणां को साधुस्सेवमानानाम् ॥
 श्रेयाः कथं न यतयो विदुषा श्रेयोधिना मनुष्येण ।
 अक्षयमिह^१ ये श्रेयो मुधाश्रितेभ्यः प्रयच्छन्ति ॥
 इति सततमपोह्यमानमोहाविहपरलोकहितैषिणा नरेण ।
 जगदधिकतपोविभूतिपुक्ता यतिवृषभा विनयेन सेवितव्या ॥

यदृच्छया जातेऽपि यतिजनसंसर्गं न गुणं न चेद्विदितं शृणुयात् । यथा न वर्षस्य पात एव गुणो नरस्य
 अपि तु भुवि बीजवाप । तद्वच्छ्रवणं गुणो यतिसमीपगमनेन । तदेव श्रवणं दुर्लभं कथयति । समीपमुपगतो-
 ऽपि निद्रायति ।

समीपस्थाना वचो यत्किञ्चित् शृणोति, न रोचते, वा तद्धर्ममाहात्म्यप्रकाशनं माहोदयात् । न जानाति

उसकी अनुमोदना करता है । जो हिंसा आदिमे लगे रहते हैं उन्हींसे प्रेम करता है । जो हिंसासे बचनेमे तत्पर हैं उनमे उसकी प्रीति नहीं होती । विना प्रीति हुए कैसे उनके साथ सम्बन्ध हो सकता है अथवा कैसे उनकी सेवा कर सकता है ?

ऐसे यतिजनोकी सेवा संसारका विनाश करती है, शान्ति प्रदान करती है, ज्ञान और बुद्धिको बढ़ाती है, यश तथा पुण्यको लाती है ।

सज्जनोका दर्शनमात्र भी संसारके विनाश करनेमें बीज होता है फिर साधुवर्गकी अधिकार पूर्वक की गई सम्यक् सेवा का तो कहना ही क्या है ? यदि उनकी सेवा न की जाये तो ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । ज्ञानके विना हितकारी कर्मोंका ज्ञान नहीं होता और हितके ज्ञान विना मोक्ष नहीं होता । यदि साधुजनोकी सेवा परम्परासे मोक्ष लाती है तो साधुओकी सेवा करने-वाले मनुष्योकी हानि और श्रम कैसे सम्भव है ? कल्याणका इच्छुक ज्ञानी मनुष्य यतियोका आश्रय क्यों न लेवे, जो निष्प्रयोजन भी आश्रय लेनेवालोको अक्षय कल्याण प्रदान करते हैं । इसलिए इस लोक और परलोकमें हित चाहने वाले मनुष्यको निरन्तर मान और मोहको त्याग-कर जगत्मे अधिक तपकी विभूतिसे युक्त श्रेष्ठ यतियोकी विनयपूर्वक सेवा करनी चाहिए ।

अज्ञानक यतिजनोका संसर्ग होनेपर भी यदि उनसे हितकी बात न सुने तो कोई लाभ नहीं है । जैसे वर्षाके होनेसे ही मनुष्यका लाभ नहीं है किन्तु जमीनमें बीज बोने पर लाभ है । उसी तरह यतिजनके समागमका लाभ उनसे हितकी बात सुननेसे है । इस प्रकार आचार्य उपदेश सुननेको दुर्लभ कहते हैं । मनुष्य समीपमें जाकर भी सोता है । समीपमें स्थित जनोके वचन

वेा मतिमान्द्यादत एव तत्र नानुरागोऽस्य । अन्तरेण चानुराग कथं श्रोतुमुत्सहेत् । तथा चाभाणि—

‘साधूना शिवगतिमार्गदेशकानां संप्राप्तो निलयमपि प्रमाददोषात् ।

आस्ते यो जनवचनानि तत्र शृण्वन् गत्वासौ ह्रवमपि पङ्क एव मग्नः ॥’ इति []

सत्यपि श्रवणे ग्रहण विज्ञान तन्निरूपितस्यार्थस्य दुष्कर । सौक्ष्म्याज्जीवादिवस्तुतत्त्वस्य कदाचिदप्य-
श्रुतत्वात् श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षाभावाच्च । ज्ञाते धर्मतत्त्वे तत्र श्रद्धा दुर्लभा । सोऽयं जिनप्रणीतो धर्म
अहिंसालक्षण , सत्याधिष्ठान , परद्रव्यापहरणपरिवर्जनात्मक , नवविधब्रह्मचर्यगुप्त , परित्यक्ताशेषमूर्च्छ , विनय-
मूल , समीचीनज्ञानपुर सर , क्षमामार्दवाजवसतोपैगुण , नरकवर्तनीवज्रार्गलभूत , तिर्यग्गतिलताकुठार ,
कठोराशनिर्दुःखाचलशिखराणा , मोहमहामहीरूहोत्पादनपटुमातरिखा जरादवानलशिखामुखप्रशमनमुखरो
घनाघन , प्रावर्षक प्रावृषेण्य , मरणहरिणविशसनचटुलश्चण्डपुण्डरीक , क्रूररोगोरगाणा विनतासुत ,
सप्तसुरापगाया हिमाचल , य सेतुरगाधशोकपङ्कस्य , पिता सुभगताया , ऐश्वर्यरत्नानामाकर , कुयोनिवनवि-
प्रनष्टाना पृथुलशिवपुर , इति श्रद्धान अतिदुर्लभ दर्शनमोहोदयात् । उपशमात् क्षयोपशमात् , क्षयाद्वा दर्शन-
मोहस्य जातेऽपि श्रद्धाने सयमो दुर्लभतर प्रत्याख्यानावरणोदयात् । उक्तं च—

थोडा बहुत सुनता है किन्तु रुचते नहीं । अथवा मोहके उदयसे उनके धर्मके महत्त्वका प्रकाशन
उसे नहीं रुचता । अथवा बुद्धिकी मन्दतासे समझता नहीं है । इसीसे उसका उस उपदेशमें अनु-
राग नहीं होता । और अनुरागके बिना सुननेका उत्साह कैसे हो सकता है । कहा है—‘जो
मोक्षमार्गके उपदेशक साधुओंके निवास स्थान पर जाकर भी प्रमादवश वहाँ लोगोकी बातचीत
सुनता हुआ बैठता है वह तालाव पर जाकर भी कीचड़में ही फँस जाता है ।

उपदेश सुनकर भी उसमें कहे गये अर्थका ग्रहण, उसका ज्ञान कठिन है; क्योंकि एक तो
जीवादि वस्तु तत्त्व सूक्ष्म है, दूसरे पहले कभी सुना नहीं, तीसरे श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमका
प्रकर्ष नहीं है । धर्मतत्त्वको जानने पर भी उसमें श्रद्धा दुर्लभ है । वह यह जिन भगवानके द्वारा
कहा गया धर्म अहिंसा रूप है, सत्य उसका आधार है, उसमें परद्रव्यका अपहरण त्यागना होता
है, नौ प्रकारके ब्रह्मचर्यसे वह रक्षित है, उसमें समस्त ममत्वभाव छोड़ना होता है । विनय उसका
मूल है । समीचीन ज्ञानपूर्वक वह धर्म होता है । क्षमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष उसके गुण हैं ।
नरकके मार्गके लिए वज्रकी साकल रूप है । तिर्यञ्चगतिरूपी वेलके लिए कुठार है । दुःखरूप
पर्वतोके शिखरोके लिए कठोर वज्र है । मोहरूपी महावृक्षको उखाड़नेमें चतुर प्रचण्ड वायु है ।
जरारूपी जगलकी आगकी लपेटोको शान्त करनेके लिए वर्षाकालीन मेघ है । मृत्युरूपी हरिण-
का वध करनेके लिए प्रचण्ड बाघ है । क्रूर रोगरूपी सर्पोंके लिए गरुड है । सम्पत्तिरूपी गंगाकी
उत्पत्तिके लिए हिमवान पर्वत है । गम्भीर शोक रूपी कीचड़से पार उतरनेके लिए पुल है ।
सौभाग्यका पिता है । ऐश्वर्य रूपी रत्नोंकी खान है, कुयोनिरूपी वनमें भटकते हुए लोगोके लिए
विशाल मोक्ष नगर है ।’ इस प्रकारका श्रद्धान दर्शनमोहका उदय होनेसे अति दुर्लभ है । दर्शन-
मोहका उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे श्रद्धान होनेपर भी प्रत्याख्यानावरणका उदय होनेसे
सयम उससे भी अधिक दुर्लभ है । कहा है—

दुर्ज्ञेयो भवति नरेण तत्त्वधर्मो ज्ञात्वापि प्रयतनमत्र कष्टमेव ।
 तज्ज्ञात्वा धृतिमुपलभ्य दृष्टतत्त्वः, सद्धर्मं क्षणमपि मा कृया प्रमादम् ॥
 भूत्वाय सुकरतरोऽपि पापकार्यात् धर्मोऽभूत्क्षणमपि दुष्करो मनुष्यं ।
 आश्चर्यं किमपि न चात्र सन्ति मूढा स्यादेतद् ध्रुवमिह कर्मणां गुणत्वम् ॥
 काकिण्यामपि गणयन्गुण महान्तं तद्धेतो श्रममतुलं करोति यत्नात् ।
 न त्वज्ञं सुरमनुजद्विमोक्षमूले सद्धर्मं हृदयमपि स्थिरीकरोति ॥
 यत्पापे भूशमहिते करोति चेष्टामालस्य परमहिते च याति धर्मं ।
 युक्तं तद्यदि न तथा भवेत्पृथिव्यां ससारं ननु पुरुष कथं लभेत ॥ इति । []

एवमपि 'परप्राण' दुर्लभपरपरया । 'लब्धूणं वि' लब्ध्वापि । 'सयम' सजम । 'खवगो' क्षपक । किं न 'लभेज्ज सुदि' न लभते श्रुति । 'सवेगकरी' ससारभयजननी । 'अबहुस्सुवसकासे' अवहुश्रुतस्य सूरे पाष्वे । तस्मान्छ्रुतवानाचार्य आश्रयणीय इति प्ररुतेन सवन्ध ॥

'सम्म सुविमलभतो' समीचीना श्रुतिमलभमान । कदा ? मरणकाले । 'अबहुस्सुवसगासे' अवहुश्रुतस्य पाष्वे । 'दिग्घट्ट' चिरं काल । 'मुत्तिमुवगमित्तावि' मुक्तिशब्देनात्र प्राणेन्द्रियविषयासयमत्यागं परिगृह्यते । तेनायमर्थ —चिरप्रवर्तितसयमोऽपीति । 'परिवडवि' प्रच्यवते । कुत ? सयमात् । सयमहानिकथनेन चारित्रा-
 राधनाया अभाव आख्यायते । सयमात्प्रच्यवते कथमिति चेत्—मनोज्ञानाममनोज्ञाना च विषयाणां सर्वत्र सदा च सानिध्यात् अभ्यन्तरकारणस्य कर्मणोऽपि रागद्वेषमोहपरिणामा प्रादुर्भवन्तीति ते दुर्निवारा इति वदन्ति ।

मनुष्यके द्वारा धर्मका तत्त्व जानना कठिन है । जानकर भी उसमें प्रयत्नशीलता कष्टकर है । उस धर्मको जानकर, तत्त्व दृष्टिसे सम्पन्न मनुष्यो धैर्य धारण करके समीचीन धर्मके विषय-
 में एक क्षणके लिए भी प्रमाद मत करो । पापकार्यसे अति सुकर होने पर भी यह धर्म मनुष्योको क्षणभरके लिए दुष्कर होता है । इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । यह निश्चय ही कर्मोकी गुस्ताका फल है । यह मनुष्य एक कौडीमें भी महान् गुण मानकर उसके लिए अतुल श्रम करता है । किन्तु अज्ञानी देव और मनुष्योकी ऋद्धिके मूल समीचीन धर्मसे अपने मनको भी स्थिर नहीं करता । अत्यन्त अहितकारी पापमें तो चेष्टा करता है और परमहितकारी धर्मसे आलस्य करता है । यह ठीक ही है । यदि ऐसा न होता तो पुरुष इस पृथिवी पर ससार कैसे पाता, कैसे सर्वत्र भ्रमण करता ।

इस तरह उत्तरोत्तर दुर्लभ सयमको धारण करके भी क्षपक अल्पज्ञानी आचार्यके पास ससारसे भयभीत करनेवाला उपदेश नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिए शास्त्रज्ञ आचार्यका आश्रय लेना चाहिए, ऐसा प्रस्तुत कथनके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । अल्पज्ञानी आचार्यके पास समीचीन उपदेश न पाकर चिरकाल तक मुक्तिको—यहाँ मुक्तिशब्दसे प्राणी और इन्द्रियोके विषयमें असयमका त्याग लिया जाता है । अतः उसका अर्थ होता है—सयमको धारण करके भी मरते समय सयमसे गिर जाता है । सयमकी हानि कहनेसे उसके चारित्र आराधनाका अभाव कहा है । सयमसे क्यों गिरता है । यह कहते हैं—

मनको प्रिय और अप्रिय लगनेवाले विषयोंके सदा सर्वत्र समीप रहनेसे तथा अभ्यन्तर कारण कर्मका उदय होनेसे रागद्वेष और मोहरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं और वे दुर्निवार होते

‘सक्तः यमी छेत्’ अतएव वशीत्युच्यते गाढावलम्बना हि तत्र नमरति शक्यते रसो न छेत् । ‘ततो’ गुल्मान्
‘सक्तद्विदुः’ अवक्रान्तं । ‘पुणो’ पश्चात् । ‘दुक्ता’ दुष्कर । ‘इष’ एव । ‘नजदन्त वि’ न्यस्तन्नापि न्न ।
‘विसृज्यु’ न्यादिविषय । ‘सक्तद्विदुः’ अपक्रान्तं । ‘दुक्ता’ दुष्कर । रागद्वेषेभ्योः द्वावन्निदुःखम् । राग-
दुःखत भवति—रागद्वेषविजये यदि नाम प्रतिज्ञा कृता तथापि कृतशरीरमन्त्रेणनन्त धूर्तान्परीपहस्यन्तु न
मन्दशरीरस्य न श्रुतज्ञानप्रणिधाननन्तश्चान्तरेण रागद्वेषयोः प्रवृत्तेर्न चान्द्रिकाप्रकाशस्य । दृष्टान्तं न
यमान्य रागद्वेषौ न जायेत तथोपदिशति भागनिर्वेजनी शरीरनिर्वेजनी वा न्यासि—

एकान्तदुःख निरयप्रतिष्ठा तिर्यक्षु देवेषु च मानुषेषु ।
क्वचित्कदाचिन्तु कथंचिदेव नील्यस्य सज्ञात्र शरीरिणा स्यात् ॥ १ ॥
एकेन जन्मस्वदृताऽप्रमेय शरीरिणा दुःखमवाप्यते यत् ।
अनन्तभागोऽपि न तस्य हि स्यात् सर्वं सुखम् सर्वशरीरस्य ॥ २ ॥
तत्रैकजीवः सुखभागमेक भजेतिष्यन्त जननार्णवेऽस्मिन् ।
चंचूर्यमाणः परितो वराको बनेऽतिभीतो हर्णिगो ययैक ॥ ३ ॥
भवेध्वनन्तेषु सुखे तथापि शरीरिणकेन समापनीये ।
एकप्रसूतो यदवाप्यते तत्त्रिषद्भवेत्तस्य विमृश्यमाणे ॥ ४ ॥
अत्यल्पमप्यस्य तदस्तु तावत्तदुःखराशौ पतित तदीयम् ।
स्यात्तद्रसं स्वादुरसं ययाम्यु प्राप्याम्युदाना लवणार्णवाम्बु ॥ ५ ॥
यच्चाप्यवः सोल्यमितीष्यतेऽत्र पूर्वोक्तदुःखप्रतिशार एव ।
चिना हि दुःखात्प्रथमप्रसूतात् न लभ्यते किञ्चन नील्यमत्र ॥ ६ ॥

है । जैसे बाँसका झुण्ड गाढरूपसे बृहद् रहता है उसमेंसे छोटा बाँस तो गीना जा सकता है ।
फिन्तु पीछे उसको अलग करना बहुत कठिन है । उसी तरह नयमीदा भी मन न्यादिविषयाने
फँसनेपर निकालना कठिन होता है अर्थात् रागद्वेषने हटाना जगन्म होता है । कहनेका अर्थ
यह है कि यद्यपि रागद्वेषको जीतनेकी प्रतिज्ञा की है फिर भी शरीरकी मन्त्रमन्त्रा करनेपर भुन
आदिकी परीपहसे पीड़ित और मन्दशक्ति उस धपकके श्रुतज्ञानकी और उपयोग नहीं होता ।
और उसके बिना रागद्वेषमे प्रवृत्ति होनेसे चान्द्रिकी आकाशका नहीं होती । फिन्तु दृष्टान्त
आचार्य उसको रागद्वेष पंदा न हो इस प्रकारकी भोग और शरीरमे संशय लगनेवाली तथा
इस प्रकार कहता है—

प्रवीयते ह्यम्बु तृपाप्रशान्त्यै क्षुन्ताशनायाशनमश्नते च ।
 चेश्मास्वुवातातपवारणाय गुह्यप्रतिच्छादनमम्बरं च ॥ ७ ॥
 शीतापनुत्प्रावरणं च वृष्ट शय्या च निद्राश्रमनोदनाय ।
 यानानि चावश्रमवारणार्थं स्नान श्रमस्वेदमलापनुत्यै ॥ ८ ॥
 स्यानश्रमस्योपघमासन च दुर्गन्धनाशाय च गन्धसेवा ।
 वैरुप्यनाशाय च भूषणानि कलाभियोगोऽरतिबाधनाय ॥ ९ ॥
 तथेह सर्वं परिचिन्त्यमान भोगाभिधानं सुरमानुषाणाम् ।
 दुःखप्रतीकारनिमित्तमेव भैषज्यसेवेव रूपादितस्य ॥ १० ॥
 पित्तप्रकोपेन विदह्यमाने द्रव्याणि शीतानि निषेवमाणः ।
 मन्येत भोगा इति तानि योज्यं कुर्वीत सोऽन्नाविषु भोगसन्नाः ॥ ११ ॥
 यतश्च नैकान्तसुखप्रदानि द्रव्याणि तोयप्रभृतीनि लोके ।
 अतश्च दुःखप्रतिकारबुद्धिं तेषु प्रकुर्यान्न तु भोगसन्नाम् ॥ १२ ॥
 क्षुधाभिभूतस्य हि यत्सुखाय तदेव तृप्तस्य विषायतेऽन्नम् ।
 उष्णावित काङ्क्षति यानि चेह तान्येव विद्वेषकराणि शीते ॥ १३ ॥

किं च स्वचक्रविक्रमाक्रान्तदेवमानवविद्याधरचक्राणां निकटोपनिविष्टाक्षयनवनिधीना, समधिगतचतुर्द-
 शरत्नानां, चक्रलाञ्छनानां, दशाङ्गभोगानुभवचतुराणां तथा सुधाशनानामप्यनेकसमुद्रोपमजीविना, अप्रच्यवप्रत्य-
 ग्रयौवनानां, सहजस्वेच्छानुसारिदिव्याभरणमाल्यवसनमपत्सीभाग्यस्कन्धेन मनोनयनवल्लभरूपप्रसूनोज्ज्वलेन

पहले हुए दुःखके बिना उसमें किञ्चित् भी सुख प्रतीत नहीं हो सकता । प्यासकी शान्तिके लिए पानी पिया जाता है और भूखकी शान्तिके भोजन किया जाता है । पानी, हवा और घामसे बचनेके लिए मकान होता है और गुह्यभागको ढकनेके लिए वस्त्र होता है । ठंडसे बचनेके लिए ओढ़ना होता है । निद्रा तथा थकान दूर करनेके लिए शय्या होती है । मार्गिके श्रमसे बचनेके लिए सवारी होती है । थकान, पसीना और मल दूर करनेके लिए स्नान होता है । बैठनेके श्रमका इलाज आसन है । दुर्गन्ध दूर करनेके लिए सुगन्धका सेवन होता है । विरूपताको दूर करनेके लिए आभूषण पहने जाते हैं । अरतिको दूर करनेके लिए कलाएँ हैं । इस प्रकार विचार करने पर देव और मनुष्योंके जो ये भोग हैं वे सब दुःखको दूर करनेमें ही निमित्त हैं । जैसे रोगसे पीड़ित रोगी औषधिका सेवन करता है । पित्तके प्रकोपसे शरीरके जलने पर जो शीत पदार्थोंके सेवनको भोग मानता है वही अज्ञानी अन्न आदिको भोग नामसे कहता है । किन्तु यत लोकमें जल आदि पदार्थ एकान्तसे सुख देनेवाले नहीं हैं अतः उनको दुःखका प्रतीकार करनेवाला ही कहना चाहिए, भोग नामसे नहीं कहना चाहिए । जो अन्न भूखसे पीड़ितको सुख देता है वही अन्न पेटभरे व्यक्तिको विषके समान लगता है । गर्मसे पीड़ित मनुष्य जिन पदार्थों की इच्छा करता है, शीतसे पीड़ित उन्हींसे द्वेष करता है ।

तथा अपने चक्ररत्नसे देव, मनुष्य और विद्याधरोंके समूहको वशमें करनेवाले, अक्षय नौ निधियोंके स्वामी और चौदह रत्नोंसे सम्पन्न चक्रवर्तियों की, जो दस प्रकारके भोगोंको भोगनेमें चतुर हैं, भोगोंसे तृप्ति नहीं होती । तथा अनेक सागरोंकी आयुवाले अमृतभोजी देवोंकी भी भोगोंसे तृप्ति नहीं होती जो देवागनारूपी लताओंके वनसे घिरे रहते हैं । वे देवागना लताएँ भी कैसी हैं ? जो जन्मजात अपने इच्छानुसार दिव्य आभरण, माला, वस्त्र सम्पदारूपी सौभाग्य

विलासपलाशेन, सौकुमार्याङ्कुरेण दिगङ्गनामुखवासायमानसौरभेण विद्रुमाघरपल्लवेन, निविडोन्नतवृत्तस्तनफलेन, मनोभवदक्षिणानिलप्रेरणान्दोलितेन, ललितभुजशाखाप्रतानेन, स्फुरत्तपनीयमयरशनावेदिकापरीतकामनीरभरितविशालजघनसरोविभूषणेन, मुखरनूपुरभ्रमरकृतकलकलेन देवकन्यालतावनेन परिवृतानामपि परैर्भोगैस्तृप्तिर्न किं पुनरितरमानवाना । अपि च तीव्रतरपुवेदोदयानलजनितचेतोविदाहाना नैवौषध वामलोचनासगम ताप-प्रकर्षानुवधत्वात् । रूपयौवनविलासचातुर्यसौभाग्यादीना प्रकर्षापकर्षरूपेणावस्थितत्वादङ्गनासु । तास्ता पश्य-तोऽपि उत्कण्ठानुपरतमुपजायमाना विदाहमावहति दुर्वहं । तास्त्यदत्वा चेम यान्ति मूर्ति वा ढीकन्ते, परैर्बलि-भिर्वापन्तिह्यन्ते । स्वयं वा दुर्विमोचतमपातकयमपाशेनाकृष्यमाणो विहाय तानि विवृतमुखो, निर्मिषेपनयनो नितान्तरोदनाच्छादितलोहितलोचना जहाति । तासा तनवोऽपि स्फटिकमालैवोपाश्रितगुणग्राहिण्य ताश्चास्थिर-रागा सध्यासमयजलदलेखेव दुर्लभाश्च । स्त्रीवस्त्रगन्धमाल्यादीश्च लब्धानप्यपहरन्ति वलिन इति महद्भय, न च तेऽर्पयन्ति । तदर्जनार्थं पट्कर्मसु प्रयतितव्य । तानि च सदिग्धफलानि बहुतरायासमूलानि हिंसादि-सावद्यक्रियापरतन्त्राणि, दुर्गतिवर्धनानि इत्येवमात्मिका भोगनिर्वजनी । शरीर पुनरिदमशुचिनिधान, आत्मनो महान् भार, न चात्रास्ति किञ्चित्सारभूत । सन्निहितानेकापाय व्याधिसस्याना क्षेत्र, जराढाकिनीपितृगृह । किं

स्कन्धवाली है, मन और नेत्रोको प्रिय रूप सौन्दर्यरूपी पुष्पोसे शोभित हैं, विलासरूपी पत्तोसे वेष्टित है, सौकुमार्य उनका अकुर है, दिशारूपी अगनाओके मुखकी सुवास जैसी उनकी सुगन्ध है, मूँगेके समान उनके ओष्ठरूपी पल्लव हैं, घने ऊँचे गोल स्तनरूपी फल हैं, कामदेव-रूपी दक्षिण वायुकी प्रेरणासे वे हिलती हैं, ललित भुजारूपी उनका शाखाविस्तार है, चमकदार सोनेकी करधनीरूपी वेदिकासे घिरे और कामजलसे भरे विशाल जघनरूपी सरोवरसे भूषित है, बजते हुए नूपुररूपी भौरोकी गुजारसे गुजित है । ऐसी देवागनाओंसे घिरे हुए देवोकी भी जब भोगोसे तृप्ति नहीं होती तब अन्य मनुष्योका तो कहना ही क्या है ? तथा जिनका चित्त तीव्रतर पुरुषवेदके उदयरूपी अग्निसे जल रहा है, स्त्रियोका सगम उनकी औषधी नहीं है । उससे तो उनका सन्ताप और भी अधिक बढ़ेगा; क्योंकि स्त्रियोमे रूप, यौवन, विलास, चतुरता, सौभाग्य आदि कमती बढ़ती पाया जाता है । उन-उन स्त्रियोको देखकर निरन्तर उत्कण्ठा उत्पन्न होकर ऐसी दाह होती है जिसको सहना कठिन होता है । वे स्त्रियाँ पतिको छोड़कर चली जाती हैं, या मर जाती हैं अथवा दूसरे बलवान् पुरुष उन्हें हर लेते हैं । अथवा जिससे छूटना किसी भी तरह सम्भव नहीं है उस मृत्युके फन्देसे खिचकर मनुष्य, मुँह खोले, आँखे पथराये हुए स्वयं, अत्यन्त रुदन करनेसे लाल आख हुई स्त्रीको स्वयं छोड़कर चला जाता है । उन स्त्रियोके शरीर भी स्फटिककी मालाकी तरह जो पासमे आता है उसीके गुणोको ग्रहण करनेवाले होते हैं । जैसे सन्ध्या-कालीन मेघोका रंग अस्थिर होता है वैसे ही स्त्रियोका अनुराग भी अस्थिर होता है । तथा वे दुर्लभ होती हैं क्योंकि स्त्री, वस्त्र, गन्धमाला आदिको बलवान् हर लेते हैं और देते नहीं हैं । इस प्रकार बड़ा भय रहता है । स्त्रीकी प्राप्तिके लिए छह कर्मोको करना पड़ता है । उनका फल सदिग्ध होता है । उनके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है । तथा वे षट्कर्म हिंसा आदि सावद्य क्रियाके अधीन होते हैं उनमे हिंसा आदि होती है । अतः वे दुर्गतिको बढ़ाते हैं । इत्यादि कथा भोगोसे वैराग्य उत्पन्न करती है । तथा यह शरीर अपवित्रताकी खान है, आत्माके लिए बड़ा भाररूप है । इसमे कुछ भी सार नहीं है इसके साथ अनेक सकट लगे हैं । व्याधिरूपी धानके

च मान्ये कुले जातो विशालकीर्ति गुणवानपि प्रहीणविभवो नीच कर्म, पुरो धावन, प्रेपणकरण, तदुच्छिष्ट-भोजनं वा करोति शरीरपोषणाय ।

नान्तर्गतोऽयं न वह्निर्न च तस्य मध्ये सारोऽस्ति येन मनसा परिगम्यमाण ।
तस्मिन्सारजनकाक्षितकामसारे कोऽन्यः करिष्यति मनः प्रतिबुद्धसार ॥
वायुप्रकोपजनितैः कफपित्तजैश्च रोगं सदा दुरितजैः प्रविमय्यमान ।
देहोऽयमेवमतिदुःखनिमित्तभूतो नाशं प्रयाति बहुधेति कुरुष्व धर्म ॥
सघातजं प्रशिथिलास्थिं तरुप्रगाढं स्नायुप्रवद्धमशुभं प्रगतं शिराभिः ।
लिप्तं च मांसरुधिरोदककंदमेन रोगाहतं स्पृशति को हि शरीरगेह ॥ []
इत्येवमादिका शरीरनिर्वेजनी ।

गीदत्थपादमूले होंति गुणा एवमादिया बहुगा ।

ण य होइ सकिलेसो ण चावि उत्पज्जदि विवत्ती ॥४४९॥

‘गीदत्थपादमूले’ गृहीतार्थस्य बहुश्रुतस्य पादमूले । ‘होति बहुगा गुणा’ ‘गीदत्थो पुण खगस्स’ इत्येवमादिसूत्रपञ्चकनिर्दिष्टा । ‘ण य होइ सकिलेसो’ नैव भवति सकलेश ‘ण चापि उत्पज्जदि विवत्ती’ न चोत्पद्यते विपद्रत्नत्रयस्य । तस्मादाधारवानाचार्य उपाश्रयणीय इत्युपसहार इति आधारव ॥४४९॥

व्यवहारवत्त्वरूपणायोत्तरगाथा—

लिए यह खेत है । जरारूपी डाकिनीके लिए इमसान है । मान्यकुलमे जन्म लेकर विशाल यश अर्जन करके गुणी मनुष्य भी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर शरीर-पोषणके लिए नीचकर्म करता है, आगे-आगे दौडता है, मालिकका सन्देश ले जाता है उसका जूठा भोजन करता है । कहा है—

उस शरीरके अन्दर, बाहर और मध्यमे कोई सार नहीं है जिससे मन उसे स्वीकार करे । असारजनके द्वारा पसन्द किये जानेवाला काम ही जिसमे सार है उस शरीरके सारको जानने-वाला कौन व्यक्ति अपना मन लगायेगा । यह शरीर वायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुए और कफ तथा पित्तके प्रकोपसे और पापकर्मसे उत्पन्न हुए रोगोंसे सदा मथा जाता है । इस तरह यह अति दुःख का निमित्त होता और नाशको प्राप्त होता है इसलिए धर्मका आचरण करो ।

यह शरीररूपी घर रज और वीर्यके मेलसे बना है । इसकी अस्थियाँ ढीली-ढाली हैं । स्नायुओंसे बँधा है, अशुभ है, सिराओंसे वेष्टित है, मांस और रुधिररूपी कोचड तथा जलसे लीपा गया है । रोगोंसे घिरा है इसे कौन छूना पसन्द करेगा ।

इत्यादि कथा शरीरसे वैराग्य उत्पन्न करती है ॥४४८॥

गीतार्थ अर्थात् बहुश्रुत आचार्यके पादमूलमे रहनेके ‘गीदत्थो पुण खगो’ इत्यादि पाँच गाथासूत्रोंमे कहे गये बहुत गुण-लाभ होते हैं । उस क्षपकके परिणामोमे सकलेश नहीं होता और न रत्नत्रयको लेकर ही कोई विपत्ति आती है अर्थात् उसके रत्नत्रयका विनाश नहीं होता । अतः आधारवान् आचार्यका आश्रय लेना चाहिए । इस प्रकार आधारवत्त्व गुणका कथन हुआ ॥४४९॥

आगे व्यवहारवत्त्वगुणका निरूपण करते हैं—

पंचविहं व्यवहारं जो जाणइ तच्चदो सवित्थारं ।

बहुसो य दिट्ठकयपट्ठवणो व्यवहारवं होइ ॥४५०॥

‘पंचविह व्यवहार’ पञ्चप्रकार प्रायश्चित्त । ‘जो जाणदि तच्चदो सवित्थार’ यो जानाति तत्त्वतः सविस्तर । ‘बहुसो य दिट्ठकयपट्ठवणो’ बहुशश्च दृष्टकृतप्रस्थापन । आचार्याणां प्रायश्चित्तदानं दृष्टं, स्वयं चान्येषां दत्तप्रायश्चित्त । ‘व्यवहारं होइ’ व्यवहारवान् भवति । पूर्वार्द्धेन प्रायश्चित्तज्ञानता दर्शिता, कर्मदर्शनं कर्माभ्यासश्च प्रख्यापित । अशास्त्रज्ञो यत्किञ्चिद्दात्यात्मनोऽभिलषितं न तेन परं शुद्ध्यति, शास्त्रज्ञोऽप्यदृष्टं कर्मकर्मसु विपादमेति । ततो ज्ञानं, कर्मदर्शनं, कर्माभ्यास इति त्रयो गुणा यस्य स व्यवहारवानित्युच्यते ॥४५०॥

क पञ्चविधो व्यवहार, को वा विस्तर इत्याशङ्काया तदुभय निरूपयति—

आगमसुद आणाधारणा य जीवो य हुति व्यवहारा ।

एदेसिं सवित्थारा परूवणा सुत्तणिदिट्ठा ॥४५१॥

‘आगमसुद आणाधारणा य जीवो य हुति व्यवहारा’ आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा, जीव इति व्यवहारा पञ्च । ‘एदेसिं’ एतेषां आगमादीनां । परूवणा कीदृशी ? ‘सवित्थारा’ विस्तारसहिता । ‘सुत्तणिदिट्ठा’ सूत्रेषु चिरत्नेषु निर्दिष्टा । प्रायश्चित्तस्य सर्वजनानामग्रतोऽकथनीयत्वाच्छास्त्रान्तरे च निर्दिष्टत्वादिह नोच्यते ॥४५१॥ उक्तं च—

सव्वेण वि जिणवयण सोदव्व ^१सद्धिदेण पुरिसेण ।

छेदसुदस्स ह्म अत्थो ण होदि सव्वेण सोदव्वो ॥ इति ॥ []

गा०—जो पाँच प्रकारके व्यवहार अर्थात् प्रायश्चित्तको तत्त्वरूपसे विस्तारके साथ जानता है तथा जिनने अनेक आचार्योंका प्रायश्चित्त देना देखा है और स्वयं भी दूसरोको प्रायश्चित्त दिया है वह आचार्य व्यवहारवान् होता है । गाथाके पूर्वार्द्धसे आचार्यका प्रायश्चित्तका ज्ञाता होना दर्शाया है तथा प्रायश्चित्तकर्मका दर्शन और प्रायश्चित्तकर्मका अभ्यास होना कहा है । जो प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता नहीं होता वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्रायश्चित्त देता है किन्तु उससे दूसरेके दोषकी विशुद्धि नहीं होती । प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञाता होते हुए भी यदि उसने अन्य आचार्योंको प्रायश्चित्त देते न देखा हो तो प्रायश्चित्त देते समय खेदखिन्न होता है । इसलिए प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञान, प्रायश्चित्तकर्मका देखना तथा प्रायश्चित्त देनेका अभ्यास ये त्रेन गुण जिसमें होते हैं उस आचार्यको व्यवहारवान् कहते हैं ॥४५०॥

पाँच प्रकारका व्यवहार कौन-सा है ? और उसका विस्तार क्या है ? ऐसी आशंका होनेपर दोनोंको कहते हैं—

गा०—आगम, श्रुत, आज्ञा, धारण और जीव ये पाँच प्रकारका व्यवहार है । इन आगम आदिका विस्तारसे कथन प्राचीन सूत्रोंमें कहा है । प्रायश्चित्त सब जनोंके आगे नहीं कहा जाता, तथा अन्य शास्त्रोंमें उसका कथन है इसलिए यहाँ नहीं कहा । कहा है—‘समस्त श्रद्धालु पुरुषोंको जिनागम-सुनना चाहिए । किन्तु छेदशास्त्रका अर्थ सबको नहीं सुनाना चाहिए’ ॥४५१॥

१ अदृष्ट कर्मसु—आ० ।

२ सुद्धिदेण—आ० ।

व्यवहारवान्सी परालोचितापराधस्य कथं प्रायश्चित्तं ददातीत्याशङ्क्याया प्रायश्चित्तदानक्रमनिरूपणाय
गाथाद्वयम्—

द्रव्य-खेत्तं काल भावं करणपरिणाममुच्छाहं ।

सघट्टणं परियाय आगमपुरिसं च विण्णाय ॥४५२॥

‘द्रव्य खेत्तं काल भाव करणपरिणाममुच्छाहं’ द्रव्यमित्यादीना विज्ञापेत्यनेन सवन्ध । तत्र द्रव्य त्रिविधं सचित्तमचित्त मिश्रमिति । पृथिवी, आपस्नेजो वायु , प्रत्येककाया , त्रसाश्चेति सचित्तद्रव्यमित्युच्यते । तृण-फलकादिक जीवैरनुन्मिश्र अचित्त । ससवत् उपकरण मिश्र । एव त्रिविधा द्रव्यप्रतिसेवना । वर्षासु क्रोशार्द्ध-गमनमिष्ट अर्धयोजन वा । ततोऽधिकक्षेत्रगमन क्षेत्रप्रतिसेवना । अथवा प्रतिषिद्धक्षेत्रगमन, विरुद्धराज्य-

विशेषार्थ—प० आशाधरजीने अपनी मूलाराधना टीकामे इनका अर्थ इस प्रकार किया है—ग्यारह अंगोमे कहे गये प्रायश्चित्तको आगम कहते हैं । चौदह पूर्वोके कहेको श्रुत कहते हैं । अन्य स्थानमे स्थित अन्य आचार्यके द्वारा अन्य स्थानमे स्थित अन्य आचार्यके द्वारा आलोचित अपने गुरुके दोषको ज्येष्ठ शिष्यके हाथ मेजना आज्ञा है । कोई एकाकी मुनि पैरोमे चलनेकी शक्ति न होनेसे दोष लगनेपर वही रहते हुए पूर्वनिश्चित प्रायश्चित्तको करता है यह धारणा है । वहततर पुरुषोके स्वरूपको लेकर वर्तमान आचार्योंने जो शास्त्रमे कहा है वह जीत है । श्वेताम्बरीय आगमोमे भी व्यवहारके ये ही पाँच भेद किये हैं । आगमव्यवहारी छह हैं—केवल-ज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी, अवधिज्ञानी, चतुर्दशपूर्वी, दसपूर्वी और नौपूर्वी । शेष पूर्वधारी और ग्यारह अंगके धारी श्रुतसे व्यवहार करते हैं । आगमव्यवहारी आगमसे ही व्यवहार करता है अन्यसे नहीं करता । यह भी चर्चा आती है कि केवलीका व्युच्छेद हो जानेपर चौदह पूर्वधरोका भी विच्छेद हो गया अतः प्रायश्चित्तदायक न रहनेसे प्रायश्चित्तका विच्छेद हो गया । किन्तु इसका निराकरण किया है । जो व्यवहार एक बार प्रवृत्त हुआ, दुबारा और तिवारा प्रवृत्त हुआ उसे महाजनने स्वीकार किया । वही पाँचवाँ जीतकल्प व्यवहार है । जीत अर्थात् अवश्य ही कल्प-आचार जीतकल्प है । द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सहनन आदिकी हानिको लक्षमे रखकर दिया गया प्रायश्चित्त जीत है ॥४५१॥

वह व्यवहारवान् आचार्य दूसरेके आलोचित दोषका प्रायश्चित्त कैसे देता है ? ऐसी आज्ञा किये जाने पर दो गाथासे प्रायश्चित्त देनेके क्रमका निरूपण करते हैं—

गा०—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, करण, परिणाम, उत्साह, शरीरबल, प्रवज्याकाल, आगम और पुरुषको जानकर प्रायश्चित्त देते हैं ॥४५२॥

टी०—द्रव्यके तीन भेद हैं—सचित्त, अचित्त और मिश्र । पृथिवी, जल, आग, वायु, प्रत्येककाय, अनन्तकाय और त्रस इन्हे सचित्त द्रव्य कहते हैं । जीवोसे रहित तृण, फलक आदि अचित्त द्रव्य हैं । जीवोसे सम्बद्ध उपकरण मिश्र हैं । इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवनाके तीन भेद हैं । वर्षामे आधा कोस अथवा आधा योजन जाना सम्मत है । उससे अधिक क्षेत्रमे जाना क्षेत्र प्रति-

गमन, छिन्नाध्वगमन, ततो रक्षणीयागमन तस्याद्धौ यदा क्रान्त । उन्मार्गेण वा गमन । अन्त पुरप्रवेश । अननुज्ञातगृहभूमिगमन । इत्यादिना क्षेत्रप्रतिसेवा । आवश्यककालादन्यस्मिन्काले आवश्यककरण वर्षाविग्रहाति-क्रमः इत्यादिका कालप्रतिसेवना । दर्प, प्रमाद, अनाभोग, भय, प्रदोष इत्यादिकेषु परिणामेषु प्रवृत्तिर्भाव-सेवा । एवमपराधनिदान ज्ञात्वा अथवा प्रायश्चित्त प्रकृतेर्द्रव्यादिक ज्ञात्वा रसबहुल, धान्यबहुल, शाकबहुल यवागूशाकमात्र वा पानकमेव वेत्याहारे द्रव्यपरिज्ञान । प्रायश्चित्तमाचरत अनूपजागलसाधारणक्षेत्रपरिज्ञान । धर्मशीतसाधारणकालज्ञान । क्षमामार्दवार्जवसतोषकादिक भाव क्रोधादिक वा । करणपरिणाम प्रायश्चित्त-क्रियाया परिणाम । सहवासार्थं किमय प्रायश्चित्ते प्रवृत्त उत यशोर्थं, लाभार्थमुत कर्मनिर्जराय इति । 'उच्छाहं' उत्साह । 'संघटन' शरीरबल । 'परियाय' प्रव्रज्याकाल । 'आगम' अल्प श्रुतमस्य बहु वेति । पुरिस जादतरोभयातरगो इत्येवमादिक विकल्प च ज्ञात्वा ॥४५२॥

मोत्तूण रागदोसे ववहार पटुवेइ सो तस्स ।

ववहारकरणकुसलो जिणवयणविसारदो धीरो ॥४५३॥

'मोत्तूण' त्यक्त्वा । 'रागदोसे' राग द्वेष च मध्यस्थ सन्निति यावत् । 'ववहार पटुवेइ सो तस्स' प्रायश्चित्त ददाति स सूरिस्तस्मै । 'ववहारकरणकुसलो' प्रायश्चित्तदानकुशल । 'जिणवयणविसारदो' जिन-प्रणीते आगमे निपुण । धीरो धृतिमान् ॥४५३॥

सेवना है । अथवा वर्जित क्षेत्रमे जाना, विरुद्ध राज्यमे जाना, कटे-टूटे मार्गसे जाना, ऐसे मार्गका आधा भाग जानेपर वहाँसे अरक्षणीय मानकर लौट आना अथवा उन्मार्गसे जाना, अन्त पुरमे प्रवेश करना, जहाँ जानेकी आज्ञा नहीं है ऐसी गृहभूमिमे जाना, इत्यादिके द्वारा क्षेत्र प्रति-सेवना करना । आवश्यककालमे छह आवश्यक न करके अन्यकालमे करना, वर्षाकालके नियम-का उल्लंघन करना, इत्यादि काल प्रतिसेवना है । घमण्ड, प्रमाद, अनाभोग, भय, प्रदोष आदि परिणामोमे प्रवृत्ति भाव सेवा है । इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवना आदिके द्वारा अपराधका निदान जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए । अथवा प्रकृतिके द्रव्यादिको जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए । आहारके सम्बन्धमे ज्ञान होना द्रव्यपरिज्ञान है, रसबहुल—जिसमे रसकी अधिकता हो, धान्य-बहुल—जिसमे अन्नकी अधिकता हो, शाकबहुल—जिसमे शाकसब्जीकी अधिकता हो, यवागू—हलवा लपसी, शाकमात्र अथवा पानकमात्र । आहारके साथ दोषीकी प्रकृति जानकर उसे आहार बतलाना चाहिये । प्रायश्चित्त देते समय क्षेत्रका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह क्षेत्र जलबहुल है या जलकी कमी वाला है अथवा साधारण है । कालका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह गर्मीके दिन हैं या शीतके दिन हैं अथवा साधारण हैं । क्षमा, मार्दव, अर्जव, सन्तोष आदि भाव हैं । अथवा क्रोधादि भाव है । करण परिणामका अर्थ है प्रायश्चित्त करनेके परिणाम । यह प्राय-श्चित्त क्यो लेना चाहता है ? क्या यह साथ रहनेके लिए प्रायश्चित्तमे प्रवृत्त हुआ है अथवा यश, लाभ या कर्मों की निर्जराके लिए प्रवृत्त हुआ है । उसका प्रायश्चित्तमे उत्साह कैसा है, शरीरमे बल कितना है, दीक्षा लिए कितना काल हुआ है, शास्त्रज्ञान थोडा है या बहुत है । और वैराग्यमे तत्पर है या नहीं ॥४५२॥

गा०—प्रायश्चित्त देनेमे कुशल और जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये आगममे निपुण धीर वह आचार्य रागद्वेषको त्याग अर्थात् मध्यस्थ होकर उसको प्रायश्चित्त देता है ॥४५३॥

२. जाद जाद तरी—आ० । जातादरो भयान्तरगो—मु० ।

अज्ञात्वा प्रायश्चित्तग्रन्थ यो ददाति तस्य दोष सकीर्तयत्युत्तरगाथया—

ववहारमयाणतो ववहरणिज्ज च ववहरंतो खु ।

उस्सीयदि भवपके अयस कम्म च आदियदि ॥४५४॥

‘ववहार मयाणतो’ प्रायश्चित्त ग्रन्थतोऽर्थतश्च कर्मतश्चाविद्वान् । ‘ववहरणिज्ज च’ व्यवहियते अति-
चारविनाशार्थिनेति व्यवहरणीयमालोचनादिक प्रायश्चित्त इति नवधा । ‘ववहरतो’ प्रयच्छन् । उस्सीयदि
अवसीदति । क्व ? ‘भवपके’ ससारपद्धे । ‘अयस आदियदि’ अयश तुण्डाचार्योऽयं यत्किंचन ददाति नाय पर
शोधयति, ससारभीरुयतिजन वृथैव क्लेशयति इति । ‘कम्म च आदियदि’ वध्नाति कर्म दर्शनमोहनीयाख्य
उन्मार्गोपदेशात् सन्मार्गविनाशनाच्च । तस्मादज्ञो न दद्यात्प्रायश्चित्तमिति सूत्रार्थः । आचार्याणामिय शिक्षा ।
वयमाचार्या यदस्माभिर्दत्तं तदिदं कुर्वन्तीति यत्किंचन न वक्तव्यम् । श्रुतरहस्या प्रायश्चित्तदाने
‘यदलमिति ॥४५४॥

जह ण करेदि तिगिच्छ वाधिस्स तिगिच्छओ अणिम्मादो ।

ववहारमयाणतो ण सोधिकाम वि सुज्जेइ ॥४५५॥

यदि नाम मुखरा मुग्धानेकशिष्यजनपरिवृतत्वमात्रेणोपजाताहकारा मूर्खलोकेनादृता सन्ति सूरयस्ते
भवद्भिः शुद्धचर्यं न ढोकनीया इति शिक्षयति— ‘जह ण करेदि तिगिच्छ’—यथा न करोति चिकित्सा
वाहिस्स व्याधे । ‘तिगिच्छओ’ वैद्यो । ‘अणिम्मादो’ अनिपुण । ‘तहा’ तथा । ‘ववहारमयाणतो’ प्रायश्चित्त-
मजानन्सूरि । ‘सोधिकाम’ रत्नत्रयशुद्धचमिलाप । ण सोधेदि खु न शोधयत्येव ॥४५५॥

जो प्रायश्चित्त शास्त्रको जाने विना प्रायश्चित्त देता है उसका दोष कहते हैं—

गा०—टी०—जो प्रायश्चित्त शास्त्रको ग्रन्थरूपसे, अर्थरूपसे और कर्मरूपसे नहीं जानता,
तथा अतिचारके विनाशके इच्छुक मुनिके द्वारा जिसका व्यवहार किया जाता है वह व्यवहरणीय
है । आलोचना आदि नौ प्रकारका प्रायश्चित्त, उसे जो देता है वह आचार्य ससाररूपी कीचड़मे
फँसकर दुःख उठाता है तथा अपयश पाता है । लोग कहते हैं यह तुण्डाचार्य है जो कुछ भी प्राय-
श्चित्त दे देता है, दूसरेके दोषकी विशुद्धि नहीं करता । ससारसे भीरु साधुओको व्यर्थ ही कष्ट
देता है । तथा उन्मार्गका उपदेश देनेसे और सन्मार्गका नाश करनेसे दर्शनमोहनीय नामक कर्मका
बन्ध करता है । अतः अज्ञानीको प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिये यह इस गाथाका अभिप्राय है । यह
आचार्यों की शिक्षा है । हम आचार्य हैं । हमने जो प्रायश्चित्त दिया है उसे करो, इस प्रकार जो
कुछ भी नहीं बोलना चाहिये । प्रायश्चित्त शास्त्रके ज्ञाताओ ही प्रायश्चित्त देनेमे समर्थ होते
हैं ॥४५४॥

जो बाचाल आचार्य मूढ़ अनेक शिष्योंसे घिरे रहने मात्रसे गर्वित हैं और मूर्ख लोग
जिनका आदर करते हैं, प्रायश्चित्तके लिए उनके पास नहीं जाना चाहिये यह शिक्षा देते हैं—

गा०—जैसे अनिपुण वैद्य व्याधिकी चिकित्सा नहीं करता, वैसे ही प्रायश्चित्तको न जानने
वाला आचार्य रत्नत्रयकी विशुद्धिके इच्छुकको शुद्ध नहीं करता ॥४५५॥

तम्हा णिव्विसिदव्व ववहारविदो हु पादमूलम्मि ।

तत्थ हु विज्जा चरणं समाधि सोधी य णियमेण ॥४५६॥

‘तम्हा णिव्विसिदव्व’ तस्मात्तथातव्य । ‘ववहारविदो खु’ व्यवहारवत् एव । ‘पादमूलम्मि’ पादमूले । ‘तत्थ खु’ तत्र व्यवहारवित्पादमूले । ‘विज्जा’ विद्या ज्ञान भवति । ‘चरणं समाधि य’ चारित्र्य समाधिश्च । ‘सोधी य’ शुद्धिश्च । ‘णियमेण’ निश्चयेन भवति । ववहारव ॥४५६॥

पगुव्वी एतद्व्याचष्टे—

जो णिक्खमणपवेसे सेज्जासंथारउवधिसभोगे ।

ठाणणिसेज्जागासे अगदूण विक्किंचणाहारे ॥४५७॥

‘जो णिक्खमणपवेसे’ यो य सूरि क्षपकस्य वसतेति क्रमणे प्रवेशे वा । ‘सेज्जासंथारउवधिसभोगे’ वसते, सस्तरस्य, उपकरणस्य शोधने । ‘ठाणणिसेज्जागासे’ स्थाने, निषद्यावकाशे, ‘अगदूणविक्किंचणाहारे’ शय्याया, शरीरमलाहरणे, भक्तपानढौकने च ॥४५७॥

अब्भुज्जदचरियाए उवकारमणुत्तर वि कुव्वंतो ।

सव्वादरसत्तीए वट्टइ परमाए भत्तीए ॥४५८॥

‘अब्भुज्जदचरियाए’ क्षपकस्य अभ्युद्यतचर्यया ‘उपकारं’ अनुग्रह हस्तावलम्बनादिक । ‘अणुत्तरं पकुव्वंतो’ उत्कृष्ट प्रकुर्वन् । ‘सव्वादरसत्तीए’ सर्वादिरशक्त्या । ‘भत्तीए’ भक्त्या । ‘परमाए’ उत्कृष्टया । ‘वट्टइ’ वर्तते । स प्रकुर्वक सूरिर्भवति इति सवन्ध ॥४५८॥

इय अप्पपरिस्सममगणित्ता खवयस्स सव्वपडिचरणे ।

वट्टंतो आयरिओ पकुव्वओ णाम सो होइ ॥४५९॥

‘इय’ एव । ‘अप्पपरिस्समं’ आत्मपरिश्रम । ‘अगणित्ता’ अपरिगण्य । ‘खवयस्स’ आराधकस्य । ‘सव्वपडिचरणे’ सर्वशुश्रूषाया । ‘वट्टंतो’ वर्तमान । ‘आयरिओ’ आचार्य । ‘पगुव्वओ णाम’ प्रकारको नाम ‘सो होइ’ स भवति । पगुव्वी गद ॥४५९॥

इसलिये क्षपकको प्रायश्चित्तके जाता आचार्यके पादमूलमे ही ठहरना चाहिये । उनके पादमूलमे रहनेसे ज्ञान, चारित्र्य, समाधि और बुद्धि निश्चयसे होती है ॥४५६॥

इस प्रकार व्यवहारवान्का कथन समाप्त हुआ । प्रकुर्वित्व गुणका कथन करते हैं—

गा०—जो आचार्य क्षपकके वसतिसे निकलने अथवा उसमे प्रवेश करनेमे, वसति सस्तर और उपकरणके शोधनमे, खडे होने, बैठने, सोने, शरीरसे मल दूर करनेमे, खानपान लानेमे, इन पण्डितमरण सम्बन्धी चर्यामे समस्त आदर शक्तिसे और उत्कृष्ट भक्तिसे हस्तावलम्बन आदि द्वारा उत्कृष्ट उपकार करते हैं, वह आचार्य प्रकुर्वक होते हैं ॥४५७-४५८॥

गा०—इस प्रकार अपने श्रमकी परवाह न करके जो आचार्य क्षपककी सब प्रकारसे सेवा करते हैं वह प्रकारक नामसे कहे जाते हैं ॥४५९॥

क्षपकशिक्षापरा गाथा—

खवओ किलाभिदंगो पडिचरयगुणेण णिव्वुदिं लहइ ।

तम्हा णिव्विसिदव्व खवएण पकुव्वयसयासे ॥४६०॥

‘खवगो’ क्षपक । ‘गिलाभिदंगो’ ग्लानशरीर । ‘पडिचरयगुणेण’ शुश्रूषागुणेनैव, ‘णिव्वुदिं लहइ’ सुख लभते । यस्मात् । तम्हा—तस्मान् णिव्विसिदव्व-निर्वेष्टव्य । ‘खवगेण’ क्षपकेण । पकुव्वयसयासे विनय-कारिण समीपे । पगुव्वीगद ॥४६०॥

आयोपायविदसीत्येतद्व्याख्यानायोत्तरप्रबन्ध —

खवयस्स तीरपत्तस्स वि गुरुगा होंति रागदोसा हु ।

तम्हा छुहादिएहिं य खवयस्स विसोत्तिया होइ ॥४६१॥

‘खवगस्स’ क्षपकस्य । ‘तीरपत्तस्स वि’ तीर प्राप्तस्यापि । ‘रागदोसा गुरुगा होंति’ रागद्वेषौ गुरु तीव्रौ भवत । ‘तम्हा’ तस्मात् ‘छुहादिएहिं य’ क्षुत्पिपासादिभि परीपहेश्च कारणभूतै । ‘खवगस्स’ क्षपकस्य ‘विसोत्तिया होइ’ अशुभपरिणामो जायते ॥४६१॥

थोलाइदूण पुव्व तप्पडिव्वक्ख पुणो वि आवण्णो ।

खवओ त तह आलोचेदु लज्जेज्ज गारविदो ॥४६२॥

‘थोलाइदूण पुव्व’ प्रव्रज्यादिक्रमेण तद्दिनपर्यवसान रत्नत्रयातिचार निवेदयामीति पूर्वं प्रतिज्ञाय । ‘तप्पडिव्वक्ख’ तस्यापराधप्रत्याख्यापनस्य प्रतिपक्षेण निवेदन । ‘आवण्णो’ आपन्न प्राप्त । ‘खवगो त तह आलोचेदु लज्जेज्ज गारविदो’ क्षपकस्तमपराध तथा त्वाचरितक्रमेण गदितु जिह्मेति सभावनागुह ॥४६२॥

तो सो हीलणभीरू पूयाकामो ठवेणइत्तो य ।

णिज्जूहणभीरू वि य खवओ वि न दोसमालावे ॥४६३॥

‘तो’ पश्चात् । ‘सो’ क्षपक । ‘हीलणभीरू’ ज्ञातमदीयापराधा इमे मामवजानन्ति इति अवज्ञाभीरू ।

गा०—यत् रोगसे ग्रस्त क्षपक आचार्यके सेवागुणसे सुख प्राप्त करता है, अत क्षपकको सेवा करनेवाले आचार्यके समीप ठहरना चाहिये ॥४६०॥

प्रकारकका कथन समाप्त हुआ ।

आय अपाय विदर्शित्व गुणका कथन करते हैं—

गा०—यद्यपि क्षपक ससार समुद्रके किनारे पहुँच जाता है फिर भी उसे तीव्र रागद्वेष होते हैं । अत भूख प्यासकी परीषर्होंके कारण क्षपकके अशुभ परिणाम होते हैं ॥४६१॥

गा०—क्षपक पूर्वमे प्रतिज्ञा करता है कि दीक्षा लेनेके दिनसे समाधि धारण करनेके दिन तक रत्नत्रयमे जो दोष लगे हैं उन सबको मैं गुरुके सामने निवेदन करूँगा । ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जब अपराध निवेदनका समय आता है तो अपना बड़प्पन जानकर क्षपक उस अपराधको जिस प्रकार वह किया गया उसी प्रकारसे कहनेमे लज्जा करता है ॥४६२॥

गा०—पश्चात् वह क्षपक डरता है कि मेरे अपराधको जानकर ये सब मेरी अवज्ञा

‘पूजाकामो य’ वन्दनाभ्युत्थान इत्यादिकाया पूजायामभिलाषवान् । सापराध न पूजयन्तीति । ‘ठवणइत्तो य’ आत्मान सुचरितत्वे स्थापयितुकामश्च । ‘णिज्जुहणभीरु वि य’ मामिमे सापराध त्यजन्तीति त्यागभीरुश्च । ‘खवगो वि’ स्वापराध शरीर च क्षपयामीति प्रवृत्तोऽपि । ‘णालोचेज्ज दोष’ न कथयेद् गुरोरात्मीय दोष ॥४६३॥

तस्स अवायोपायविदंसी खवयस्स ओघपण्णवओ ।

आलोचेंतस्स अणुज्जगस्स दसेइ गुणदोसे ॥४६४॥

‘तस्स खवगस्स गुणदोसे दसेदिति पदसबन्ध । तस्य अनालोचकस्य आलोचनाया गुणमितरत्र दोष च दर्शयति । क ? ‘आयोपायविदसी’ आयोपायविदर्शी सूरि । अपायो रत्नत्रयस्य विनाश उपायो लाभ । उपशब्दोऽनर्थक इति कृत्वा रत्नत्रयस्य आउ शुद्धिर्लाभ तदुभयदर्शी । ‘ओघपण्णवओ’ सामान्य प्ररूपयन् यो न कथयति स्वापराध तस्याय दोष इति । ‘आलोचेंतस्स वि’ अपि शब्दोऽत्र लुप्तनिर्दिष्टो आलोचना कुर्वतोऽपि । ‘अणुज्जगस्स’ मायावत् ॥४६४॥

मायाया दोष याथात्म्यकथने गुण च दर्शयति । एव दोषप्रकटन कर्तव्यमित्याचष्टे—

दुक्खेण लहइ जीवो संसारमहण्णवम्मि सामण्ण ।

त संजमं खु अबुहो णासेइ ससल्लमरणेण ॥४६५॥

‘दुक्खेण लहइ जीवो’ क्लेशेन लभते जीव । किं ? ‘सामण्ण’ श्रामण्य चारित्र सयम । क्व ? ‘संसार-महणवम्मि’ चतुर्गतिपरिभ्रमणमहार्णवे दुष्प्रापपारतया ससारो महार्णव इव । ‘खु’ शब्द ‘णासेइ’ इत्यत परतो अवधारणार्थो द्रष्टव्य । त सयम नाशयत्येव ‘बुधः’ अविद्वान् । ‘ससल्लमरणेण’—यद्यपि शल्यमनेक-प्रकार मिथ्यामायानिदानशल्यभेदेन तथापीह प्रकरणवशान्मायाशल्य गृह्यते, मायाशल्यसहितेन मरणेनेत्यर्थ ।

करेंगे । उसकी अभिलाषा अपनी पूजा कराने की है कि मेरी वन्दना करें, मेरे लिए उठकर खड़े होंगे । किन्तु अपराध ज्ञात होने पर तो पूजा नहीं करेगे । वह अपनेको सम्यक् आचारमे स्थापित करना चाहता है । किन्तु अपराधी जानकर यह मुझे त्याग देगे, इससे डरता भी है । अतः अपने अपराध और शरीरको त्यागनेके लिए तत्पर होते हुए भी वह गुरुसे अपने दोषोको नहीं कहता ॥४६३॥

गा०—उस अपने दोषोकी आलोचना न करनेवाले अथवा आलोचना करते हुए भी माया-चार पूर्वक आलोचना करनेवाले क्षपकको आय और उपायको दिखलाने वाले आचार्य आलोचना-के गुण और आलोचना न करनेके दोष सामान्यसे बतलाते हैं कि जो अपना अपराध नहीं कहता उसको यह दोष होता है ॥४६४॥

टी०—रत्नत्रयके विनाशको अपाय और रत्नत्रयके लाभको उपाय कहते हैं । ‘उप’ शब्द व्यर्थ है’ ऐसा मानकर रत्नत्रयका ‘आल’ अर्थात् शुद्धि और लाभ दोनोंको दिखानेवाले आचार्य आयोपायविदर्शी होते हैं ॥४६४॥

गा०-टी०—इस ससारका पार पाना बड़ा कठिन है इसलिये चारो गतिमे भ्रमण रूप ससारको महासमुद्रकी उपमा दी है । उसमे भ्रमण करते हुए ‘श्रामण्य’ अर्थात् चारित्रको—सयमको जीव बड़े कष्टसे प्राप्त करता है । अज्ञानी उस समयको सशल्य मरणसे नष्ट कर देता है । यद्यपि मिथ्यात्व, माया और निदानके भेदसे शल्यके अनेक भेद हैं । तथापि यहाँ प्रकरणवश मायाशल्य

ननु समानताया प्रस्तुतत्वात् सामण्य इत्यनेन तत् परित्यज्य कथमन्यदुपन्यस्त 'त सजममिति' । अस्या-
यमभिप्राय^१ श्रमणशब्दस्य द्रव्येऽप्रवृत्तिनिमित्तं यच्छ्रामण्य किं च तत्सयमः । तथाहि सावद्यक्रियापरो नाय
श्रमण इति लोको वदति । ततो युक्तमेव भावशल्यमात्मन्यवस्थितमिव^२ दोषमावहतीति दृष्टान्तमुखेन
कथयति—॥४६५॥

जह णाम दव्वसल्ले अणुद्धूदे वेदणुद्दिदो होदि ।

तह भिक्खु विं ससल्लो तिक्खदुहट्ठो भयोव्विग्गो ॥४६६॥

'जह णाम' यथा नाम स्फुट । 'दव्वसल्ले' घरकण्टकादौ 'अणुद्धूदे' अनुद्धूते अनिराकृते । 'वेदणुद्दिदो
होदि' वेदनातो भवति । 'तह' तथा । 'भिक्खु विं' भिक्षुरपि । 'ससल्लो' भावशल्यवान् । 'तिक्खदुहट्ठो
होदि' तीव्रदुःखितो भवति । 'भयोव्विग्गो' भयेन चलो भवति । एवमनुद्धूतशल्यो गमिष्यामि का गतिमिति
भयमस्य जायते । एवमर्थं दृष्टान्तेनाविरोधयति ॥४६६॥

कटकसल्लेण जहा वेघाणी चम्मखीलणाली य ।

रप्फइयजालगत्तागदो य पादो पडदि पच्छा ॥४६७॥

'कटकसल्लेण जहा' कण्टकाख्येन शल्येन करणभूतेन यथा । 'वेघाणी चम्मखीलणाली य' व्यधनचर्म-
कीलनालिकाश्च भवन्ति । 'रप्फइयजालगत्तागदो य' कुथितवल्मीकच्छिद्राणि प्राप्त स पाद 'पडदि' पतति
पश्चाद्यथा ॥४६७॥

एव तु भावसल्ल लज्जागारवभएहिं पडिवद्धं ।

अप्पं पि अणुद्धरियं वदसीलगुणे वि णासेइ ॥४६८॥

लिया है । मायाशल्य सहित मरणसे अज्ञानी सयमको नष्ट करता है ।

शङ्का—यहाँ तो 'सामण्य' शब्दसे समानता ली गई है । उसे छोड़कर 'सयम' क्यों कहा ?

समाधान—इसका अभिप्राय यह है कि द्रव्यमे प्रवृत्ति न करनेमे निमित्त जो श्रामण्य है
वही सयम है । लोग कहते ही हैं कि यह पापकार्योमें प्रवृत्ति करता है अतः श्रमण नहीं है । अतः
आत्मामें स्थित भावशल्य दोषकारी है यह कहना उचित ही है ॥४६५॥

इसे दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—जैसे शरीरमें लगे वाण, काँटा आदि द्रव्यशल्यको न निकालनेपर मनुष्य कण्टसे
पीडित होता है । उसी प्रकार भावशल्यसे युक्त भिक्षु भी तीव्र दुःखित होता है और भयसे विचल
होता है कि शल्यको दूर न करनेपर मैं किस गतिमें जाऊँगा । इस प्रकार दृष्टान्तसे अविरोध
दिखलाया है ॥४६६॥

गा०—जैसे पैरमें काँटा घुसनेपर पहले पैरमें छिद्र होता है फिर उसमें मांसका अकुर उग
आता है और वह नाडीतक पहुँचता है । पीछे उस पैरमें साँपकी बाँबी जैसे दुर्गन्ध युक्त छिद्र हो
जाते हैं ॥४६७॥

१ प्रायः तदिति सजम श्रामण्यमेवेति निरूपितं ज्ञातव्यमिति ततो युक्त-आ० । २ मिह दो-आ० ।

‘एवं तु’ एवमेव । ‘भावसल्ल’ परिणामशल्य । ‘लज्जागारवभयोहिं पडिबद्ध’ स्वापराधनिगूहन लज्जातो भवति । भयेन अपराध कथिते कुप्यन्ति गुरवस्त्यजन्ति वा मा महद्वा प्रायश्चित्त प्रयच्छन्तीति । भयात् । तपस्व्यय सुसयत इति महती प्रसिद्धि सा विनश्यतीति गौरवेण च प्रतिबद्धमायाशल्य । ‘अप्प पि’ अल्पमपि । शल्य ‘अणुद्धरिय’ अनुद्धृत । ‘ववसीलगुणे’ व्रतानि शीलानि गुणाश्च विनाशयति ॥४६८॥

तो भट्टबोधिलाभो अणंतकाल भवण्णए भीमे ।

जम्ममरणावत्ते जोणिसहस्साउले भमदि ॥४६९॥

‘तो’ पश्चात् । ‘भट्टबोधिलाभो’ विनष्टदीक्षाभिमुखबुद्धिलाभ । ‘अणतकाल भमइ’ अनन्तकाल भ्रमति । क्व ? ‘भवण्णवे’ भवार्णवे । ‘भीमे’ भयकरे । ‘जम्ममरणावत्ते’ जन्ममरणावर्ते । ‘जोणिसहस्साउले’ चतुरशीतियोनिसहस्राकुले ॥४६९॥

तत्थ य कालमणंतं घोरमहावेदणासु जोणीसु ।

पच्चंतो पच्चतो दुक्खसहस्साइ पप्पेदि ॥४७०॥

‘तत्थ य’ तत्र च भवार्णवे । ‘अणतकाल दुक्खसहस्साइ पप्पेदि’ इति पदघटना । अनन्तकाल दुःख-सहस्राणि अनुभवति । ‘घोरमहावेदणासु जोणीसु पच्चतो’ घोरमहावेदनासु योनिषु पच्यमान ॥४७०॥

तं न खमं खु पमादा मुहुत्तमवि अत्थिदुं ससल्लेण ।

आयरियपादमूले उद्धरिद्वं हवदि सल्लं ॥४७१॥

‘तं’ तस्मात् । ‘मुहुत्तमवि अत्थिदुं’ ससल्लेण न खमो खु मुहूर्तमात्रमपि आसितु शल्यसहितेन रत्न-त्रयेण सह न शक्त प्रमादवशाद्यति ससारभीरु । ‘आयरियपादमूले’ उक्तगुणस्याचार्यस्य पादमूले । ‘उद्धरि-द्वं हवदि सल्लं’ शल्यमुद्धर्तव्य भवति ॥४७१॥

गा०-टी०- इसी प्रकार लज्जा भय और गारवसे प्रतिबद्ध थोडा-सा भी भावशल्य यदि दूर न किया जाये तो व्रत शील और गुणोको नष्ट करता है । लज्जावश साधु अपने अपराधको छिपाता है । या अपराध प्रकट करनेपर गुरुजन क्रुद्ध होंगे, मुझे त्याग देंगे अथवा बडा प्रायश्चित्त देगे इस भयसे दोषको छिपाता है । अथवा मेरी जो महती प्रसिद्धि है कि यह तपस्वी उत्तम सयमी है वह नष्ट हो जायेगी इस भयसे दोषको छिपाता है । यह मायाशल्य है । इसे यदि दूर नहीं किया गया तो क्षपकके व्रत शील गुण नष्ट हो जाते हैं ॥४६८॥

गा०- पीछे दीक्षा धारण करके जो बुद्धिलाभ किया था वह नष्ट हो जाता है और चौरासी हजार योनियोसे भरे, और जन्ममरणरूपी भँवरोंसे युक्त भयकर भवसमुद्रमे अनन्तकालतक भ्रमण करता है ॥४६९॥

गा०- और उस भवसमुद्रमे भयकर महावेदनावाली योनियोमे भ्रमण करता हुआ अनन्त-कालतक हजारो दुःख भोगता है ॥४७०॥

गा०- इसलिए ससारसे भीत यतिको प्रमादवश एक मुहूर्तमात्रके लिए भी शल्यसहित रत्नत्रयके साथ रहना उचित नहीं है । उक्त गुणवाले आचार्यके पादमूलमे उसे अपने शल्यको निकाल देना चाहिए ॥४७१॥

तम्हा जिणवयणरुई जाइजरामरणदुखवित्तथा ।

अज्जवमद्वसपण्णा भयलज्जाउ पमोत्तूण ॥४७२॥

‘तम्हा’ तस्मात् । ‘जिणवयणरुई’ जिनागमे श्रद्धावन्त । ‘जाइजरामरणदुखवित्तथा’ जातिजरामरणदुखवित्तथा । ‘अज्जवमद्वसपण्णा’ आर्जवेन मार्दवेन च युक्ता । ‘भयलज्जाओ’ भय लज्जा वा । ‘मोत्तूण’ मुक्त्वा ॥४७२॥

उप्पाडित्ता धीरा मूलमसेसं पुणवभवलयाए ।

संवगेजणियकरणा तरंति भवसायरमणतं ॥४७३॥

‘उप्पाडित्ता’ उत्पाद्य । धीरा । किं ? मूल । कथं ? ‘असेस’ निरवशेष । कस्य मूल ? ‘पुणवभवलयाए’ पुनर्भवलयाया । किं तन्मूल ? शल्य । ‘संवगेजणियकरणा’ ससारभीरुतोत्पादितक्रिया । ‘तरन्ति’ तरन्ति । ‘भवसायरमणतं’ भवसागरमनन्त ॥४७३॥

उक्तवस्तूपसहारार्था गाथा—

इय जइ दोसे य गुणे ण गुरू आलोयणाए दसेइ ।

ण गियत्तइ सो तत्तो खवओ ण गुणे य परिणमइ ॥४७४॥

‘इय’ एव । ‘जइ गुरू ण दसेइ’ यदि गुरूं दर्शयेत् क्षपकस्य । किं ‘आलोयणाए गुणे’ स्वापराधक-थनस्य गुणान् । ‘दोसे य’ दोषाश्च यदि न दर्शयेत् । आलोयणाए इति वाक्यशेष । ‘सो खवओ ण गियत्तइ’ असौ क्षपको न निवर्तते । कुत ? ‘तत्तो’ पूर्वोक्तदोषान्मायाशल्यात् । ‘गुणे य ण परिणमइ’ गुणे च नि शल्यत्वे न परिणमते ॥४७४॥

तम्हा खवणाओपायविदसिस्स पायमूलम्मि ।

अप्पा णिव्विसिदव्वो धुवा हु आराहणा तत्थ ॥४७५॥

‘तम्हा’ तस्मात् आयोपायदर्शिन पादमूले यस्माद्दोषाभिवर्तते क्षपको गुणे च परिणमते तदुभयार्थी च । ‘तम्हा’ तस्मात् ‘खवणे’ क्षपकेन ‘आयोपायविदसिस्स’ गुणदोषदर्शिन । पादमूलम्हि पादमूले । ‘अप्पा णिव्वि-

गा०—अत जिनागमके श्रद्धालु और जन्म जरा मरणके दुखसे भीत क्षपकको भय और लज्जाको छोड़ आर्जव और मार्दवसे युक्त होना चाहिए ॥४७२॥

गा०—धीर क्षपक पुनर्जन्मरूपी लताके मूल सम्पूर्ण शल्यको उखाड़कर ससारके भयसे उत्पन्न किये चारित्रिको धारण करके अनन्तभवसागरको तिर जाते हैं ॥४७३॥

उक्त कथनका उपसहार करते हैं—

गा०—इस प्रकार यदि गुरू क्षपकको आलोचना अर्थात् अपने अपराधको कहनेके गुण और दोष न बतलावे तो वह क्षपक पूर्वोक्त मायाशल्य दोषसे निवृत्त न हो और नि शल्य नामक गुणसे युक्त न हो ॥४७४॥

गा०—यत्त आय-उपायके दर्शी आचार्यके पादमूलमे रहनेसे क्षपक दोषसे निवृत्त होता

सिद्धो' आत्मा स्थापयितव्य । तत्र गुणमाचष्टे 'ध्रुवा खु आराहणा तत्थ' निश्चिता रत्नत्रयाराधना तत्र ।
आयोपायः ॥४७५॥

अवपीडकत्व व्याख्यातुकाम सबन्धान्ति पूर्वोण उपायदर्शित्वेन—

आलोचणगुणदोसे कोई सम्म पि पण्णविज्जंतो ।

तिव्वेहिं गारवादिहिं सम्मं णालोचए खवए ॥४७६॥

'आलोचणगुणदोसे' आलोचनाया गुणदोषान् । 'कोई' कश्चित् । 'सम्मपि पण्णविज्जंतो' सम्यगवबोध्य-
मानोऽपि । 'खवगो णालोचए सम्म' क्षपक सम्यक् न कथयेत् । केन हेतुना ? 'तिव्वेहिं गारवादिहिं' तीव्रगार-
वादिभि आदिशब्देन लज्जाभयक्लेशासहत्वं च गृह्यते ॥४७६॥

एवमनालोचयतोऽपि भाव प्रशान्ति नेतव्यो निर्यापिकेनेत्येतद्व्याचष्टे—

णिद्धं मधुरं ह्रियगमं च पल्हादणिज्जमेगंते ।

तो पल्हावेदव्वो खवओ सो पण्णवंतेण ॥४७७॥

'णिद्ध' स्नेहवत् । 'मधुर' श्रुतिसुख । 'ह्रियगम' हृदयानुप्रवेशि । 'पल्हादणिज्ज' सुखद । 'एगंते'
एकान्ते । 'पल्हावेदव्वो' शिक्षयितव्य । 'खवगो' क्षपक । 'सो' स । आत्मापराध यो न कथयति । 'पण्णवं-
तेण' प्रज्ञापयता सूरिणा । आयुष्मन् । उपलब्धसन्मार्गरत्नत्रयनिरतिचारकरणे समाहितचित्त । अतिचार
निवेदय लज्जा, भय, गारव व विहाय । गुरुजनो हि मात्रा पित्रा च सदृश, तेषा कथने का लज्जेति । स्वदोष-
मिव न प्रख्यापयन्ति परेषा यतीना । यतिधर्मस्य वा अवर्णवाद प्रयत्नेन विनाशयितुमुद्यता किमयं प्रथयन्ति ।

हैं और गुणसे युक्त होता है । अतः क्षपकको गुणदोष दिखलानेवाले आचार्यके पादमूलमे अपनेको
रखना चाहिए । ऐसा करनेसे रत्नत्रयकी आराधना होना निश्चित है ॥४७५॥

आयोपायका कथन समाप्त हुआ ।

अब अवपीडक गुणका कथन करनेकी इच्छासे उसका उक्त उपायदर्शित्व गुणके साथ
सम्बन्ध जोड़ते हैं—

गा०—कोई क्षपक आलोचनाके गुण और दोषोको अच्छी तरह समझनेपर भी तीव्र गारव,
आदिके कारण सम्यक् रूपसे अपने दोषोको नहीं कहता । यहाँ आदि पदसे लज्जा, भय और कष्टको
सहन न करना लिए गये हैं ॥४७६॥

इस प्रकार आलोचना न करनेवाले क्षपकके भावको निर्यापक आचार्यको शान्त करना
चाहिए, यह कहते हैं—

गा०-टी०—जो अपना अपराध नहीं कहता उस क्षपकको समझानेवाले आचार्यको
एकान्तमे स्नेहसे भरे, कानोको सुखकर और हृदयमे प्रवेश करनेवाले सुखदायक वचनोसे शिक्षा
देना चाहिए । प्राप्त सन्मार्ग रत्नत्रयके निरतिचार पालनमे सावधान आयुष्मन् । लज्जा, भय
और मान छोड़कर दोषोको निवेदन करो । गुरुजन माता-पिताके समान होते हैं उनसे कहनेमे
लज्जा कैसी ? वे अपने दोषकी तरह दूसरे यतियोंके भी दोष किसीसे नहीं कहते । जो यतिधर्म

समीचीनदर्शनस्य मुक्तिमार्गे प्रधानस्य मूल हि तद्यतिजने दूषण । अतिचारहिमान्या हृत च रत्नत्रयकमलवनं न शोभते । परनिन्दा नीचगोत्रस्यास्रव । स्वयं च निन्दते बहुषु जन्मसु निन्दक । परस्य मनसताप दुस्सह सम्पादयतो असद्वेद्यकर्मबन्ध स्यात् । साधुजनोऽपि निन्दति स्वधर्मतनय किमर्थमय एव अयं पङ्क्तेन लिम्पतीति । एवमनेकानर्थविहपरदोषप्रकटनं क सचेतन करोतीति ॥४७७॥

णिद्ध मधुर, हृदयंगम च पल्हादणिज्जमेगंते ।

कोइ तु पण्णविज्जंतओ वि णालोचए सम्मं ॥४७८॥

। एव प्रज्ञापनाया सत्यामपि यो नालोचयति इत्युत्तरसूत्रार्थ ।

तो उप्पीलेद्व्वा खवयस्सोप्पीलएण दोसा से ।

वामेइ मंसमुदरमवि गद सीहो जह सियाल ॥४७९॥

‘तो’ पश्चात् । ‘उप्पीलेद्व्वा’ अवपीडयितव्या । के ? ‘दोसा’ दोषा । कस्य ? ‘से’ तस्य । ‘खवगस्य’ क्षपकस्य । केन ? ‘उप्पीलएण’ ‘अवपीडकेन’ सूरिणा । अपसरास्मत्सकाशात्, किमस्माभिर्भवत् प्रयोजन ? यो हि स्वशरीरलग्नमलप्रक्षालनेच्छ स ढीकते काचच्छायानुसारिसलिल सर । यो वा महारोगोरगग्रस्तस्तदपनयनाभिलाषवान् स वैद्य ढीकते । एव रत्नत्रयातिचारान्निराकर्तुं भिलषता समाश्रयणीयो गुरुजन । भवत्तश्च रत्नत्रयशुद्धिकरणे नैवादर किमनया क्षपकत्वविडम्बनया । न चतुर्विधाहारपरित्यागमात्रायत्ता सल्लेखनेय ।

पर मिथ्या दोषारोपणको नष्ट करनेमें तत्पर रहते हैं वे क्या अपयश फैला सकते हैं ? मोक्षमार्गमें प्रधान सम्यग्दर्शन है और यतिजनमें दूषण लगाना सम्यग्दर्शनका अतिचार है । रत्नत्रयरूपी कमलोका वन यदि अतिचाररूपी हिमपातसे नष्ट हो तो वह शोभित नहीं होता । परनिन्दासे नीचगोत्र कर्मका आस्रव होता है । जो दूसरीकी निन्दा करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें निन्दाका पात्र बनता है । दूसरेके मनको असह्य सन्ताप देनेवालेके असातावेदनीयकर्मका बन्ध होता है । साधुजन भी निन्दा करते हैं कि अपने धर्मपुत्रको यह इस प्रकार अपयशरूप कीचडसे क्यों लिप्त करता है । इस तरह दूसरीके दोषोंको प्रकट करना अनेक अनर्थोंका मूल है । कौन समझदार उसे करना पसन्द करेगा ॥४७७॥

गा०—स्निग्ध, मधुर, हृदयग्राही और सुखकर वचनोंके द्वारा एकान्तमें समझानेपर भी कोई क्षपक अपने दोषोंको सम्यक् रूपसे नहीं कहता ॥४७८॥

गा०—तब जैसे सिंह स्यारके पेटमें गये मासको भी उगलवाता है वैसे ही अवपीडक आचार्य उस क्षपकके अन्तरमें छिपे हुए मायाशल्य दोषोंको बाहर निकालता है ॥४७९॥

टी०—हमारे सामनेसे दूर हो जाओ । आपको हमसे अब क्या प्रयोजन है ? जो अपने शरीरमें लगे मलको धोना चाहता है वह काचके समान निर्मल जलवाले सरोवरके पास जाता है । अथवा जो महान् रोगरूपी सर्पसे डँसा गया है और उसे दूर करना चाहता है वह वैद्यके पास जाता है । इसी प्रकार जो रत्नत्रयमें लगे अतिचारोंको दूर करना चाहता है उसे गुरुजनके पास जाना चाहिए । आपको अपने रत्नत्रयकी शुद्धि करनेमें आदर नहीं है तब इस क्षपकका रूप धारण करनेसे क्या लाभ ? यह सल्लेखना केवल चार प्रकारके आहारका त्याग करनेमात्रसे

अपि तु कषायसल्लेखनायत्ता । सवरो निर्जरा च, कषाया ह्यभिनवकर्मोदाने, बन्धे, स्थितिविधाने चोद्यता परिहरणीया । तेषु च कषायेषु मायातिनिकृष्टा तिर्यग्योनिनिर्वर्तनप्रवणा । ता त्यक्तुमसमर्थस्यापि प्रविष्टस्य भवतः ससारोदधेस्तिर्यग्भवावर्तः । ततो निःसरणमतिदुष्करं । वस्त्रमात्रपरित्यागेनैव निर्ग्रन्थताभिमानोद्वहनमप्यसत्यं, सत्येव तिर्यञ्चोऽपि निर्ग्रन्था स्युः । चतुर्दशप्रकारस्याभ्यन्तरपरिग्रहस्य 'त्यागाद्भावनैर्ग्रन्थ्य' समवतिष्ठते । तदेव हि भुक्तेरुपायः । भावनैर्ग्रन्थ्यस्य उपायः इति दशविधवाह्यग्रन्थत्याग उपयोगी मुमुक्षोः । न हि जीवपुद्गलद्रव्यसन्निधानमात्राधीनः कर्मबन्धः । अपि तु तन्निमित्तजीवपरिणामालम्बनः । अतिचारवन्ति दर्शनादीनि न भुक्तेरुपायः । 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग' इति किन्तु भवतः श्रुतिगोचरमायात जैन वचः ? समीचीनता हि दर्शनज्ञानचारित्राणां निरतिचारता । सा च गुरुपदिष्टप्रायश्चित्ताचरणे । गुरवोऽपि कृतालोचनायैव प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति । ततो भवान्दूरभव्यः अभव्यो वा । आसन्नभव्यत्वे सति किमेव महामायाशयः भवति ? नैव यतिजनवन्दनार्होऽसि । 'समणं वदेज्ज मेधावी सज्जं सुसमाहिदं' इति वचनात् । जीवितमरणयोर्लाभालाभयोर्निन्दाप्रशंसयोश्च समानचित्ततया समानो भवति । अतिचारनिवेदने मा निन्दन्ति न प्रशसन्तीति भवता नालोच्यते । तत्कथं समानोऽसि ? कथं वा वन्द्यः ?

'सीहो जहा सियालं उदरमवि गद पि मंसं वामेदि' सिंहो यथा शृगालमुदरप्रविष्टमपि माममुद्गारयति तद्वन्मायाशयमन्तर्लीनं निस्सारयत्यवपोडकः ॥४७९॥

नहीं होती । किन्तु इसके लिए कषायको कृश करना चाहिए । तभी यह सल्लेखना होती है । तथा सवर और निर्जरा भी करना चाहिए । कषाय तो नवीन कर्मोंके ग्रहण, बन्ध और उनके स्थितिवन्धको करती है अतः वह त्यागने योग्य है ।

उन कषायोमे माया अत्यन्त खराब है वह तिर्यञ्चगतिमे ले जाती है । आप उसे छोड़नेमे असमर्थ हैं अतः आप ससार समुद्रके तिर्यञ्चभवरूपी भँवरमे फँस गये हैं । वहाँसे निकलना अत्यन्त कठिन है । वस्त्रमात्रके त्यागसे अपनेको निर्ग्रन्थ माननेका अभिमान करना भी झूठा है । यदि कोई इतनेसे ही निर्ग्रन्थ हो तो पशु भी निर्ग्रन्थ कहे जायेंगे । चौदह प्रकारकी अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागसे भावनैर्ग्रन्थ्य होता है । वही मुक्तिका उपाय है । भावनैर्ग्रन्थ्यका उपाय है दस प्रकारकी बाह्यपरिग्रहका त्याग । वह मुमुक्षुके लिए उपयोगी है । जीव और पुद्गलद्रव्यके सम्बन्धमात्रसे कर्मबन्ध नहीं होता, किन्तु उसके निमित्तसे होनेवाले जीवके परिणामोके निमित्तसे कर्मबन्ध होता है । अतिचार सहित सम्यग्दर्शन आदि मुक्तिके उपाय नहीं हैं । 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है ।' क्या यह जिनागमका वचन आपके कानोमे नहीं गया ? निरतिचार होना ही दर्शन ज्ञान और चारित्रकी समीचीनता है । और वह निरतिचारता गुरुके द्वारा कहे प्रायश्चित्तको करनेपर ही होती है । गुरु भी उसीको प्रायश्चित्त देते हैं जो आलोचना करता है । अतः आप या तो दूर भव्य हैं या अभव्य हैं । यदि निकट भव्य होते तो इस प्रकारका महामाया रूप शय्य क्यों होता । तुम यतिजनोके द्वारा वन्दना करने योग्य नहीं हो । क्योंकि आगममे कहा है—

'बुद्धिमान्को सयमी और सम्यक् रूपसे समाहित श्रमणकी वन्दना करनी चाहिए ।'

जीवनमरणमे, लाभ अलाभमे, निन्दा प्रशंसामे जिसका चित्त समान रहता है वही श्रमण या समण होता है । 'दोष कहनेपर लोग मेरी निन्दा करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे' इसलिए आप आलोचना नहीं करते । तब आप कैसे समण (समान) हैं और कैसे वन्दनीय हैं । इस प्रकार

इदृगवपीडको भवतीत्याचष्टे—

उज्जस्सी तेजस्सी वच्चस्सी पहिदकित्तियायरिओ ।

सीहाणुओ य भणिओ जिणेहिं उप्पीलगो णाम ॥४८०॥

यो यद्वितकामस्स त बलात्तत्र प्रवर्तयति । यथा हिता माता बाल धृतपाने इत्येतदुत्तरसूत्रेणाचष्टे—

पिल्लेदूण रडत पि जहा बालस्स मुह विदारित्ता ।

पज्जेइ घदं माया तस्सेव हिद विचिंतंती ॥४८१॥

‘पिल्लेदूण मुह विदारित्ता घद पज्जेवि’ यथा जननी बालहितचिन्तोद्यता पूकुर्वन्तमपि बाल अवष्टभ्य मुख विदार्य धृत पाययति ॥४८१॥

दार्ष्टान्तिकेनायोजयति—

तह आयरिओ वि अणुज्जयस्स खवयस्स दोसणीहरण ।

कुणदि हिद से पच्छा होहिदि कडु ओसह वत्ति ॥४८२॥

‘तह’ तथा । ‘आयरिओ’ आचार्योऽपि । ‘अणुज्जयस्स खवयस्स’ अनृजो क्षपकस्य । ‘दोसणीहरण कुणइ’ मायाशल्यनिरास करोति । ‘कडुओसह वत्ति’ कटुकमौपघमिव । ‘से’ तस्य । ‘पच्छाहिदं होदि’ पश्चाद्वित भवतीति ॥४८२॥

यो न निर्भर्त्सयति दोष दृष्ट्वापि प्रियमेव वक्ति स गुरु शोभन इति न भवद्भिर्मन्तव्यमित्यु-
पदिशति—

जिब्भाए वि लिहतो ण भद्दओ जत्थ सारणा णत्थि ।

पाएण वि तार्डितो स भद्दओ जत्थ सारणा अत्थि ॥४८३॥

कहकर अवपीडक आचार्य उसके मुखसे दोष उगलवाते हैं ॥४७९॥

अवपीडक आचार्य ऐसे होते हैं, यह कहते हैं—

गा०—जो ओजस्वी-बलवान्, तेजस्वी-प्रतापवान्, वर्चस्वी-प्रश्नोका उत्तर देनेमें कुशल, प्रसिद्ध कीर्तिशाली और सिंहके समान आचार्य होते हैं उन्हें जिनभगवान्ने उत्पीडक नामसे कहा है ॥४८०॥

जो जिसका हित चाहता है वह उसे बलपूर्वक उसमें लगाता है जैसे हित चाहनेवाली माता बालकको बलपूर्वक घी पिलाती है यह आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जैसे बालकके हितकी चिन्तामें तत्पर माता चिल्लाते हुए भी बालकको पकडकर उसका मुंह फाडकर घी पिलाती है ॥४८१॥

उक्त दृष्टान्तको दार्ष्टान्तिके साथ जोडते हैं—

गा०—उसी प्रकार आचार्य भी कुटिल क्षपकके मायाशल्यरूप दोषको निकालते हैं । और वह कडुवी औषधिकी तरह पीछे उस क्षपकके लिए हितकारी होता है ॥४८२॥

जो क्षपकके दोष देखकर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, प्रियवचन ही बोलता है वह गुरु उत्तम है ऐसा आप न सोचना, यह उपदेश क्षपकको देते हैं—

‘जिह्वाए वि लिहत्तो’ जिह्वाया स्वादयन्नपि ‘न भद्गो’ नैव भद्रक । ‘जत्य सारणा णत्ति’ यस्मि-
नगुरो दोषनिवारणा नास्ति । ‘पाएण वि ताडितो’ पादेन ताडयन्नपि ‘स भद्गो’ स सूरिर्भद्रक । ‘सारणा
जत्य अत्ति’ सारणा यत्र गुरो विद्यते ॥४८३॥

सारणकस्य सूरेर्भद्रताप्रकटनाय गाथा—

सुलहा लोए आदट्ठचित्ता परहिदम्मि मुक्कधुरा ।

आदट्ठ व परट्ठं चित्तंता दुल्लहा लोए ॥४८४॥

‘सुलहा लोए आदट्ठचित्ता’ सुलभाः प्रचुरा । ‘लोए’ लोके । ‘आदट्ठचित्ता’ स्वकार्ये तत्परा ।
‘परहिदम्मि मुक्कधुरा’ परहितकरणे अलसा । ‘आदट्ठं व’ आत्मप्रयोजनमिव । ‘परट्ठं चित्तंता’ परप्रयोजन-
चिन्तासमुद्यता लोके दुर्लभा ॥४८४॥

आदट्ठमेव चित्तेदुमुद्धिदा जे परट्ठमवि लोमे ।

कडुय फरुसेहिं साहेति ते हु अदिदुल्लहा लोए ॥४८५॥

‘आदट्ठमेव चित्तेदुमुद्धिदा’ आत्मीयमेव प्रयोजन चिन्तयितुमुत्थिता । ‘जे’ ये ‘परट्ठमवि’ परप्रयो-
जनमपि ‘कडुयफरुसेहिं’ कटुकै परुषै प्रवचनै ‘साहेति’ सावयन्ति लोके । ‘अदिदुल्लहा’ अतीव
दुर्लभा ॥४८५॥

सूरिर्यदि नावपीडयेत् नासौ क्षपको मायाशल्यान्निवर्तते । निर्मायित्वे निरतिचाररत्नत्रये च गुणे न
प्रवर्तते इति आचार्यसपाद्यमुपकार प्रकटीकरोति—

खवयस्स जइ ण दोसे उग्गालेइ सुहमे व इदरे वा ।

ण णियत्तइ सो तत्तो खवओ ण गुणे य परिणमइ ॥४८६॥

‘खवयस्स ण सुहमे व इदरे वा दोसे जइ ण उग्गालेइ’ क्षपकस्य सूक्ष्मान् स्थूलान्वा दोषान्यदि नोद्गार-
यति । ‘सो खवगो तत्तो ण णियत्तइ’ स क्षपकस्तेभ्य सूक्ष्मेभ्य स्थूलेभ्यो वा दोषेभ्यो न निवर्तते । ‘नैव गुणे

जो गुरु शिष्यके दोषोका निवारण नही करता, वह जिह्वासे मधुर बोलनेपर भी भद्र नही
है । और जो गुरु दोषोका निवारण करता हुआ पैरसे मारता भी है वह भद्र है ॥४८३॥

दोषोका निवारण करनेवाले आचार्यकी भद्रता बतलाते हैं—

गा०—अपने काममे तत्पर किन्तु दूसरोका हित करनेमें आलसी मनुष्य लोकमे बहुत हैं ।
किन्तु अपने कार्यकी तरह दूसरोके कार्यकी चिन्ता करनेवाले मनुष्य लोकमे दुर्लभ हैं ॥४८४॥

गा०—जो अपने ही कार्यकी चिन्तामे तत्पर होते हुए दूसरोके कार्यको भी कठोर और
कटुकवचनोसे साधते हैं वे पुरुष लोकमे अत्यन्त दुर्लभ हैं ॥४८५॥

गा०—आचार्य यदि क्षपको पीडित न करे तो वह मायाशल्यसे न निकले । और माया-
शल्यसे निकले बिना निरतिचार रत्नत्रय गुणमे प्रवृत्त न हो ॥४८६॥

इस प्रकार आचार्यके द्वारा किये जानेवाले उपकारको प्रकट करते हैं—

यदि आचार्य क्षपके सूक्ष्म अथवा स्थूल दोषोको न उगलवाये तो वह क्षपक उन सूक्ष्म
अथवा स्थूल दोषोसे निवृत्त न हो और न गुणमे प्रवृत्त हो । और दोषोको दूर किये बिना तथा

परिणमते' निराकृतदोषो गुणे 'वाऽपरिणतो 'कथमाराधक' , स्यादाराधनार्थमायातोऽप्यसत्यवपीडके । उप्पीलन्ति गदं ॥४८६॥

तम्हा गणिणा उप्पीलणेण खवयस्स सव्वदोसाहु ।

ते उग्गालेदन्वा तस्सेव हिदं तथा चेव ॥४८७॥

उप्पीलओत्ति गद ।

एव अवपीडकता व्याख्यायावसरप्राप्तामपरिश्राविता व्याचष्टे—

लोहेण पीदमुदयं व जस्स आलोचिदा अदीचारा ।

ण परिस्सवन्ति अण्णत्तो सो अपरिस्सवो होदि ॥४८८॥

'लोहेण पीदमुदयं व' एवमत्र पदसवन्ध । 'जस्स आलोचिदा दोसा ण परिस्सवन्ति अण्णत्तो' यस्मै कथिता दोषा न परिस्रवन्त्यन्यत । किमिव 'लोहेण पीदमुदयं' लोहेन सतप्तेन पीतमिवोदक । 'सो' स । एवभूतोऽपरिस्सवो होवि अपरिस्सवो भवति ॥४८८॥

दंसणणाणादिचारे वदादिचारे तवादिचारे य ।

देसच्चाए विविधे सव्वच्चाए य आवण्णो ॥४८९॥

दंसणणाणादिचारे य वदादिचारे' श्रद्धानस्यातिचार शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशसासस्तवा, ज्ञानस्य अतिचारा अकाले पठन, श्रुतस्य श्रुतधरस्य वा विनयाकरण अनुयोगादीना ग्रहणे तत्प्रायोग्यावग्रहा-ग्रहण, उपाध्याय निह्व, व्यञ्जनाना न्यूनताकरण, आधिक्यकरण, अर्थस्य अन्यथाकथन वा । तपसोऽनशना-

गुणमें लगे बिना आराधक कैसे हो सकता है ? आराधनाके लिए गुरुके पास आकर भी यदि गुरु अवपीडक न हो तो उर्क बात नहीं बन सकती है ॥४८६॥

गा०—इसलिए उत्पीडक आचार्यको क्षपकके सब दोष उगलवाना चाहिए । क्योंकि क्षपकका हित इसीमें है ॥४८७॥

उत्पीडक गुणका कथन समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अवपीडक गुणका व्याख्यान करके अवसर प्राप्त अपरिश्रावी गुणको कहते हैं—

गा०—जैसे तपाये हुए लोहेके द्वारा पिया गया जल बाहर नहीं जाता वैसे ही जिस आचार्यसे कहे गए दोष अन्य मुनियोपर प्रकट नहीं होते, वह आचार्य अपरिस्सव गुणसे युक्त होता है ॥४८८॥

गा०—किसीके सम्यग्दर्शनमें अतिचार लगा हो, अथवा ज्ञानमें अतिचार लगा हो, या व्रतोमें अतिचार लगा हो, या तपमें अतिचार लगा हो, यह एकदेशसे अथवा सर्वदेशसे अतिचार लगा हो तो ॥४८९॥

टी०—सम्यग्दर्शनके अतिचार हैं—शङ्का, काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिकी प्रशसा और सस्तव । ज्ञानके अतिचार हैं—असमयमें स्वाध्याय, श्रुत अथवा श्रुतके धारीकी विनय न करना, अनुयोग आदिको ग्रहण करनेमें उसके योग्य अवग्रह न करना, गुरुका नाम छिपाना, व्यजन शब्द छोड़ जाना या अधिक जो उसमें नहीं हैं, बोलना, और अर्थका अन्यथा कथन

देरतिचार—स्वयं न भुङ्क्ते अन्यं भोजयति, परस्य भोजनमनुजानाति मनसा वचसा कायेन च, स्वयं क्षुधा पीडित आहारमभिलषति, मनसा पारणा मम कं प्रयच्छति, क्व वा लप्स्यामीति चिन्ता अनशनातिचारः । रसवशाहारमन्तरेण परिश्रमो मम नापैति इति वा । षट्जीवनिकायवाधाया अन्यतमेन योगेन वृत्तिः प्रचुर- निद्रतया । सकलेशकमनर्थमिदमनुष्ठितं मया, सत्तापकारीदं नाचरिष्यामि इति सकल्पः । अवमोदर्यातिचारः मनसा बहुभोजनादरं परं बहु भोजयामीति चिन्ता । भुङ्क्ष्व यावद्भवतस्तृप्तिरिति वचनं भुक्तं मया बह्वि- त्युक्ते सम्यक्कृतमिति वा वचनं, हस्तसंज्ञया प्रदर्शनं कण्ठदेशमुपस्पृश्य । वृत्तिपरिसंख्यानस्यातिचारा गृहसप्तक- मेव प्रविशामि, एकमेव पाटं दरिद्रगृहमेव । एवभूतेन दायकेन दायिकया वा दत्तं ग्रहीष्यामीति वा कृत- सकल्पं गृहसप्तकादिकादधिकप्रवेशं, पाटान्तरप्रवेशश्च परं भोजयामीत्यादिकं । कृतरसपरित्यागस्य रसाति- सक्तिः, परस्य वा रसवदाहारभोजनं, रसवदाहारभोजनानुमननं, वातिचारः । कायक्लेशस्यातपनस्यातिचारः उष्णादितस्य शीतलद्रव्यसमागमेच्छा, सन्तापपापयो मम कथं स्यादिति चिन्ता, पूर्वानुभूतशीतलद्रव्यप्रदेशानां स्मरणं, कठोरातपस्य द्वेषः, शीतलादेशादकृतगात्रप्रमार्जनस्य आतपप्रवेशः, आतपसतप्तशरीरस्य वा अप्रमृष्ट- गात्रस्य छायातुप्रवेश इत्यादिकं । वृक्षस्य मूलमुपगतस्यापि हस्तेन, पादेन, शरीरेण वा वा कायानां पीडा ।

करना । तप अनशन आदिके अतिचार है—स्वयं भोजन न करते हुए भी दूसरोको भोजन कराना, मनवचनकायसे दूसरेको भोजनकी अनुमति देना, स्वयं भूखसे पीडित होनेपर मनसे आहारकी अभिलाषा करना, मुझे पारणा कौन करायेगा, अथवा कहाँ पारणा होगी, इत्यादि चिन्ता अनशन तपके अतिचार है । अथवा रसीले आहारके विना मेरी थकान दूर नहीं होती, प्रचुर निद्रामे पडकर छहकायके जीवोकी बाधामे मन या वचन या कायसे प्रवृत्ति होना । मैंने यह सकलेशकारी उपवास व्यर्थ ही किया, यह सन्तापकारी है इसे नहीं करूँगा इस प्रकारका सकल्प भी अनशनका अतिचार है ।

अवमोदर्यतपके अतिचार—मनसे बहुत भोजनमे आदर, दूसरेको बहुत भोजन करानेकी चिन्ता, जबतक आपकी तृप्ति हो तबतक भोजन करो ऐसा कहना, 'मैंने बहुत भोजन किया' ऐसा कहनेपर 'आपने अच्छा किया' ऐसा कहना, हाथके संकेतसे कठ देशको स्पर्श करके बतलाना कि मैंने आकण्ठ भोजन किया ।

वृत्तिपरिसंख्यानतपके अतिचार—सात घरमे ही प्रवेश करूँगा, या एक ही मुहालमे जाऊँगा, वा दरिद्रके घर ही जाऊँगा, इस प्रकारका दाता पुरुष या दात्री स्त्रीके द्वारा दिया गया आहार ग्रहण करूँगा । ऐसा सकल्प करके दूसरेको भोजन कराना है इस भावसे सात घरसे अधिक घरमे प्रवेश करना और एक मुहालसे दूसरे मुहालमे जाना ।

रसपरित्यागतपके अतिचार—रसमे अति आसक्ति, दूसरेको रसयुक्त आहारका भोजन कराना, अथवा रसयुक्त आहारके भोजनकी अनुमति । ये अतिचार है ।

कायक्लेशतपके अतिचार—गर्मीसे पीडित होनेपर शीतलद्रव्यकी प्राप्तिकी इच्छा होना, मेरा सन्ताप कैसे दूर हो यह चिन्ता होना, पूर्वमे भोगे हुए शीतलद्रव्यो और शीतल प्रदेशोको याद करना, कठोर धूपसे द्वेष करना, शीतल प्रदेशसे अपने शरीरको पीछीसे शोधे विना धूपसे या गर्मस्थानमे प्रवेश करना, अथवा घामसे सन्तप्त शरीरको पीछीसे शोधे विना छायामे प्रवेश करना आदि । वृक्षके मूलमे जाकर हाथ, पैर अथवा शरीरसे जलकायिक जीवोको पीडा देना,

कथं ? शरीरावलग्नजलकणप्रमार्जनं हस्तेन पादेन वा शिलाफलकादिगतोदकापनयनं मृदुकाद्र्या भूमौ शयनं निम्ने जलप्रवाहगमनदेशे वा अवस्थानम्, अवग्राहे वर्षापात कदा स्यादिति चिन्ता, वर्षति देवे कदास्योपरम स्यादिति वा, छत्रकटकादिधारण वर्षानिवारणायेत्यादिक । तथा अत्रावकाशस्यातिचार सचित्ताया भूमौ असंसहितहरितसमृत्तिताया विवरवत्या शयन । अकृतभूमिशरीरप्रमार्जनस्य हस्तपादसकोचप्रसारणे, पार्श्वान्तरसञ्चरण, कण्डूयन वा । हिमसमीरणाभ्या हतस्य कदैतदुपशमो भवतीति चिन्ता, वशदलादिभिरुपरि-निपतितहिमापकर्षण, अवश्यायघट्टना वा प्रचुरवातापातदेशोज्यमिति सकलेश, अग्निप्रावरणादीना स्मरण-मित्यादिक । प्रायश्चित्तातिचारनिरूपणा—तत्रालोचनातिचारा 'आकम्पय अणुमाणियमित्यादिका । स्वभूतातिचारेऽस्य मनसा अजुगुप्सा । अज्ञानत, प्रमादात्कर्मगुस्त्वादालस्याच्चेद अशुभकर्मबन्धननिमित्त अनुष्ठित, दुष्ट कृतमिति एवमादिकप्रतिक्रमणातिचार । उक्तोभयातिचारसमवायस्तदुभयातिचार । भावतोऽविवेको विवेकातिचार । व्युत्सर्गातिचार^४ कृत शरीरममताया न निवृत्ति अशुभध्यानपरिणति । कायोत्सर्गदोषाश्च तप^५ अतिचारे उक्ता । एव छेदस्यातिचार न्यूनो जातोऽहमिति सकलेश । भावतो रत्नत्रयानादान मूलाति-चार । सर्वो द्विप्रकार इत्याचष्टे—'देशातिचारानां प्रकारं मनोवाक्कायभेदात्कृतकारितानुमत-

शरीरमे लगे जलके कणोको हाथ वगैरहसे पोछना, हाथ या पैरसे शिलातल आदिपर पडे जलको दूर करना, कोमल गीली भूमिपर सोना, जलके बहनेके निचले प्रदेशमे ठहरना, निश्चित स्थानपर रहते हुए 'कब वर्षा होगी' ऐसी चिन्ता करना अथवा वर्षा होनेपर 'कब रुकेगी' ऐसी चिन्ता करना, वर्षासे बचनेके लिए छाता आदि धारण करना ।

अभ्रावकाशके अतिचार—सचित्त भूमिपर जिसमे त्रससहित हरितकाय हो, तथा छिद्र-वाली भूमिपर सोना, भूमि और शरीरको पीछीसे शुद्ध किये बिना सोते हुए हाथ पैर सकोचना फैलाना, करवट लेना अथवा शरीर खुजाना । बर्फ और वायुसे पीडित होनेपर 'कब ये बन्द होंगे' ऐसी चिन्ता करना, बाँसके पत्ते वगैरहसे शरीरपर गिरे बर्फको हटाना, अथवा बर्फसे घट्टन करना, इस प्रदेशमे अधिक वायु चलती है ऐसा सकलेश करना, अथवा शीत दूर करनेके साधन आग, ओढ़नेके वस्त्र आदिका स्मरण करना ।

प्रायश्चित्तके अतिचार—आलोचना प्रायश्चित्तके अतिचार 'आकम्पय अणुमाणिय' इत्यादि आगे कहे गये हैं । अपने लगे अतिचारोमे मनसे ग्लानिका न होना अतिचार है । अज्ञानसे, प्रमादसे, कर्मोंकी गुरुतासे, और आलस्यसे मैंने यह अशुभकर्मके बन्धमे निमित्त कार्य किया, यह बुरा किया, यह जुगुप्सा है । उसका न होना प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तका अतिचार है । उक्त आलोचना और प्रतिक्रमणके अतिचार तदुभय प्रायश्चित्तके अतिचार हैं । भावपूर्वक विवेकका न होना विवेक प्रायश्चित्तका अतिचार है । शरीरसे ममत्व न हटाना, और अशुभध्यानरूप परिणति तथा कायोत्सर्गके दोष व्युत्सर्ग प्रायश्चित्तके अतिचार हैं । तपके अतिचार पहले कहे हैं । मेरी दीक्षा छेदनेसे मैं छोटा हो गया, यह सकलेश छेदप्रायश्चित्तका अतिचार है । भावपूर्वक रत्नत्रय-को ग्रहण न करना मूलनामक प्रायश्चित्तका अतिचार है ।

अतिचारके दो प्रकार हैं—देशातिचार और सर्वातिचार । मनवचनकाय और कृत-कारित

१ मृत्तिकाद्रि-आ० मु० । २ अभ्रावर्कशस्य-अ० । ३ त्रसरहितकायचित्ताया विव-अ० ।
४ र कृतो भवत -आ० । ५ तप अतिचारा उक्ता -आ० । तप अतिचारे उक्त मु० । ६ कुतो भवति मु० ।

मतविकल्पाच्च । 'सर्ववच्चागे य' सर्वातिचारे च 'आपन्नो' आपन्न ॥४८९॥

आयरियाणं वीसत्थदाए भिक्खु कहेदि सगदोसे ।

कोई पुण णिद्धम्मो अण्णेसिं कहेदि ते दोसे ॥४९०॥

'आइरियाण' आचार्याणा । 'भिक्खु' भिक्षु । 'कहेदि' कथयति । 'वीसत्थदाए' विश्वासेन । किं ? 'सगदोसे' स्वातिचारान् । 'कोई पुण' कश्चित्पुनराचार्यपाश । 'णिद्धम्मो' निष्क्रान्तो बहिर्भूतो जिनप्रणी-
ताद्धर्मात् । 'अण्णेसिं' अन्येभ्यः । 'कहेदि ते दोसे' कथयति तान् आलोचितान्दोषान् । अनेन किलायमपराध
कृत इति ॥४९०॥

तेण रहस्स भिंदतएण साधू तदो य परिचत्तो ।

अप्पा गणो य संघो मिच्छत्ताराधणा चेव ॥४९१॥

'तेण' तेन । 'रहस्स भिंदतएण' प्रच्छाद्यालोचितदोषप्रकाशनकारिणा । 'साधू' साधु । 'तदो य परि-
चत्तो' ततस्तु परित्यक्त । स्वदोषप्रकाशने मया कृते लज्जावानय दुःखितो भवति । आत्मानं वा घातयेत् ।
कुपितो वा रत्नत्रयं त्यजेत् इति स्वचित्तेऽकुर्वता परित्यक्तो भवति । 'अप्पा परिचत्तो', 'गणो परिचत्तो, संघो
परिचत्तो', इति प्रत्येकाभिसवन्ध । 'मिच्छत्ताराधणा चेव' मिथ्यात्वाराधना दोषो भवति ॥४९१॥

इत्थं साधु परित्यक्तो भवतीत्याचष्टे—

लज्जाए गारवेण व कोई दोसे परस्स कहिदोवि ।

विपरिणामिज्ज उधावेज्ज व गच्छेज्ज वाध मिच्छतं ॥४९२॥

'लज्जाए' लज्जया । 'गारवेण व' गुरुतया वा । 'कोई' कश्चित् । 'दोसे' दोषान् । 'परस्स' परस्मै ।
'कहिदो वि' कथितोऽपि । 'विपरिणामेज्ज' पृथग्भवेत् । नायं मम गुरु प्रियो यदि स्यात्किं मदीयान्दोषान्नि-

अनुमोदनाके भेदसे देशातिचारके अनेक भेद हैं ॥४८९॥

गा०—भिक्षु विश्वासपूर्वक अपने दोषोको आचार्योसे कहता है । कोई आचार्य जो जिन
भगवान्‌के द्वारा कहे गये धर्मसे भ्रष्ट होता है, वह भिक्षुके द्वारा आलोचित दोषोको दूसरोसे
कह देता है कि इसने यह अपराध किया है अर्थात् ऐसे करनेवाला आचार्य जिनधर्मसे बाह्य
होता है ॥४९०॥

गा०—उस आलोचित दोषको प्रकट करनेवाले आचार्यने ऐसा करके उस साधुका ही
त्याग कर दिया । क्योंकि उसने अपने चित्तमे यह विचार नहीं किया कि मेरे द्वारा इसके दोष
प्रकट कर देनेपर यह लज्जित होकर दुखी होगा, अथवा आत्मघात कर लेगा, अथवा क्रुद्ध होकर
रत्नत्रयको ही छोड़ देगा । तथा उस आचार्यने अपनी आत्माका त्याग किया, गणका त्याग किया,
संघका त्याग किया । इतना ही नहीं, उसके मिथ्यात्वकी आराधना दोष भी होता है ॥४९१॥

उस आचार्यने साधुका परित्याग कैसे किया, यह कहते हैं—

गा०—निर्यापकाचार्यके द्वारा दूसरेसे साधुके गुप्त दोष कहनेपर कोई क्षपक लज्जावश
या मानकी गुरुतावश विपरीत परिणाम कर सकता है । यह मेरा गुरु नहीं है । यदि मैं इसे

गदति । मदीया वहिश्चरा प्राणा गुरुरयमिति या सभावना साद्य नष्टेति चिन्ता विपरिणामः 'उद्वावेज्ज वा' त्यजेद्वा रत्नत्रय दोषप्रकटनेन कुपित । 'गच्छेज्ज वा' गणान्तर प्रविशेत् ॥४९२॥

आत्मपरित्याग व्याचष्टे—

कोई रहस्सभेदे कदे पदोसं गदो तमायरिय ।

उद्वावेज्ज व गच्छ भिंदेज्ज व होज्ज पडिणीओ ॥४९३॥

'कोई' कश्चित् । 'रहस्सभेदे कदे' रहस्यभेदे कृते । 'पदोसं गदो' प्रद्वेष गत । 'तमायरिय' तमाचार्य । 'उद्वावेज्ज व' मारयेत् । 'गच्छ भिंदेज्ज' गणभेद कुर्यात् । किमनेन सूरिणा स्नेहरहितेन, यथा ममापराध प्रकटितवान् एव युष्मानपि निवेदितापराधान्दूषयिष्यतीति ब्रुवन् । 'होज्ज पडिणीओ' प्रत्यनीको भवेत् ॥४९३॥

गणत्याग कथयति—

जह धरिसिदो इमो तह अम्हं पि करिज्ज धरिसणमिमोत्ति ।

सव्वो वि गणो विप्परिणमेज्ज छडेज्ज वायरियं ॥४९४॥

'जह धरिसिदो इमो' यथा दूषितोऽयम् । 'तह' तथा । 'अम्हं पि करेज्ज धरिसणमिमोत्ति' 'अस्मद् दूषण कुर्यात् अयमिति । 'विप्परिणमेज्ज' पृथग्भवेत् । 'छ डेज्ज वायरिय' त्यजेद्वाचार्यं । 'नत्वेनेन सूत्रेण गण आचार्यं त्यजतीति कथ्यते तेन गणस्त्यक्त इति पूर्वसूत्रित ततोऽनयोर्न सगतिरित्यत्रोच्यते । यत एव सूरिणा

प्रिय होता तो यह मेरे दोष क्यों कहता । यह गुरु मेरे बाहरसे चलते-फिरते प्राण है ऐसा जो मैं सोचता था वह आज नष्ट हो गया, इस प्रकारकी चिन्ता विपरीत परिणाम है । अथवा दोष प्रकट कर देनेसे कुपित होकर रत्नत्रयको छोड़ सकता है ॥४९२॥

उस आचार्यने आत्माका त्याग कैसे किया, यह कहते हैं—

गा०—रहस्यभेद करनेपर कोई क्षपक द्वेषी बनकर उस आचार्यको मार सकता है । अथवा गणमे भेद डाल सकता है कि इस स्नेहरहित आचार्यसे क्या लेना देना है ? जैसे इसने मेरा अपराध प्रकट कर दिया उसी प्रकार तुम्हें भी अपराध निवेदन करने पर दोष लगायेगा । ऐसा कहकर अन्य साधुओंको विरोधी बनाकर गणमे भेद डाल सकता है । अथवा विरोधी हो सकता है ॥४९३॥

उस आचार्यने गणका त्याग कैसे किया, यह कहते हैं—

गा०—जैसे इस आचार्यने अमुक साधुका दोष प्रकट किया उसी प्रकार यह हमारा दोष भी प्रकट कर देगा, ऐसा सोचकर समस्त गण गणसे अलग-हो सकता है अथवा आचार्यका त्याग कर सकता है ।

टी०-शंका—इस गाथामे तो कहा है कि गण आचार्यको छोड़ देता है और पूर्व गाथामे कहा है कि आचार्यने गणका त्याग किया । इन दोनों कथनोंकी सगति नहीं बैठती ?

दोष^१प्रख्यापनपरेण त्यक्तोऽसौ तत एव गणस्त त्यजति ॥४९४॥

सघस्त्यक्तो भवतीत्येतद् व्याचष्टे—

तह चैव पवयणं सच्चमेव विप्परिणय भवे तस्स ।

तो से दिसावहारं करेज्ज णिज्जुहणं चावि ॥४९५॥

‘तह चैव पवयण सच्चमेव’ तथैव प्रवचन सघ सर्व एव प्रोच्यते रत्नत्रय यस्मिन्निति शब्दव्युत्पत्तौ सघवाची भवति प्रवचनशब्द । ‘विप्परिणय’ विरुद्धतया परिणत प्रवृत्त । ‘हवे तस्स’ भवेत्तस्य । ‘तो’ तत । ‘से’ तस्य । ‘दिसापहरण करेज्ज’ कुर्यात् आचार्यापहरण कुर्यात् सघ ‘णिज्जुहण वापि करेज्ज’ इति पद-सवन्ध । परित्याग वा कुर्यात् ॥४९५॥

मिथ्यात्वाराधनाप्रतिपादनार्था गाथा—

जदि धरिसणमेरिसय करेदि सिस्सस्स चैव आयरिओ ।

धिद्धि अपुट्ठधम्मो समणोत्ति भणेज्ज मिच्छजणो ॥४९६॥

‘जह धरिसणमेरिसय’ यदि दूषण एवभूत । ‘करेदि’ करोति । ‘सिस्सस्स चैव’ शिष्यस्यैव । क आचार्य । ‘धिद्धि अपुट्ठधम्मो समणोत्ति भणज्ज’ धिग्धिग् अपुट्ठधर्मान् श्रमणान् । इति ‘भणेज्ज मिच्छ-जणे’ वदेन्मिथ्यादृष्टिर्जन ॥४९६॥

प्रस्तुतापरिश्रावितोपसहारगाथा प्रसिद्धार्था—

इच्चेवमादिदोसा ण होंति गुरुणो रहस्सधारिस्स ।

पुट्ठेव अपुट्ठे वा अपरिस्साहस्स धीरस्स ॥४९७॥

‘इच्चेवमादि दोसा इति’ । अप्परिस्सव तु गद ॥४९७॥

समाधान—यत दोषोको प्रकट करनेवाले आचार्यने गणका त्याग किया अत गण भी उसे छोड देता है ॥४९४॥

सघ कैसे त्यागा, यह कहते है—

गा०—जिसमे रत्नत्रय ‘प्रोच्यते’ कहा जाता है वह प्रवचन है इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रवचन शब्दका अर्थ यहाँ सघ है । सभी सघ आचार्यके विरुद्ध हो सकता है और उसके आचार्य पदको छीन सकता है अथवा उसका त्याग कर सकता है ॥४९५॥

दोष प्रकट करनेसे मिथ्यात्वकी आराधना कैसे होती है, यह कहते है—

गा०—यदि आचार्य अपने शिष्यको ही इस प्रकार दोष प्रकट करके दूषित करते हैं तो इन अपुष्ट धर्मवाले श्रमणोंको धिक्कार है ऐसा मिथ्यादृष्टि लोग कहेंगे ॥४९६॥

प्रस्तुत अपरिश्रावि गुणके कथनका उपसहार करते हैं—

गा०—जो आचार्य पूछनेपर अथवा बिना पूछे शिष्यके द्वारा प्रकट किये दोषोको दूसरोसे नहीं कहता वह रहस्यको गुप्त रखनेवाला आचार्य अपरिस्त्रावी होता है और उसे ऊपर कहे दोष जरा भी नहीं छूते ॥४९७॥

अपरिस्त्रावी गुणका कथन पूर्ण हुआ ।

‘णिव्ववगो’ इत्येतत्सूत्रपदव्याख्यानायोत्तरप्रबन्ध —

सथारभत्तपाणे ‘यस्य येनाभिसवन्धो दूरस्थस्यापि तस्य स’ इति कृत्वा—

सथारभत्तपाणे अमणुण्णे वा चिर व कीरते ।

पडिचरगपमादेण य सेहाणमसवुडगिराहिं ॥४९८॥

सथारभत्तपाणे अमणुण्णे वा चिर व कीरन्ते कुविदो हवेज्ज खवगो मेर वा भेत्तुमिच्छेज्ज । इति क्रियाभि पदसवन्धोऽत्र कार्य । सस्तरे भक्तपाने वा । ‘अमणुण्णे’ अमनाज्ञे । ‘कीरतो’ क्रियमाणे । ‘कुविदो’ कुपितो भवेत्क्षपक । मेर वा मर्यादा वा । भेत्तुमिच्छेत् । ‘चिर व कीरते’ चिराद्वा सस्तरकरणे भक्तपानानयने वा । ‘पडिचरगपमादेण वा’ निर्यापकाना वैयावृत्यकरणे य प्रमादस्तेन वा कुपितो भवेत् । मर्यादा वा आत्मीया भेत्तु इच्छेत् । ‘सेहाणमसवुडगिराहिं’ अगृहीतार्थाना असवृताभि परुपाभि प्रतिकूलभिर्वा कुपितो भवेत् ॥४९८॥

सीदुण्हल्लुहातण्हाकिलामिदो तिव्ववेदणाए वा ।

कुविदो हवेज्ज खवओ मेरं वा भेत्तुमिच्छेज्ज ॥४९९॥

‘सीदुण्हल्लुहातण्हा किलामिदो’ शीतेनोष्णेन क्षुधा तृषया पीडित कुपितो भवेत् । ‘तिव्ववेदणाए वा’ तीव्रवेदनया वा कुपितो मर्यादाल्लङ्घनेच्छुर्भवेत् ॥४९९॥

णिव्ववएण तदो से चित्त खवयस्स णिव्ववेदव्व ।

अक्खोभेण खमाए जुत्तेण पणट्ठमाणेण ॥५००॥

‘णिव्ववएण’ सन्तोषमुत्पादयता सूरिणा । ‘तदो’ तत । ‘से खवयस्स’ तस्य कुपितस्य मर्यादा भेत्तुमिच्छतो वा । ‘चित्त णिव्ववेदव्व’ चित्त प्रशान्ति नेय । ‘अक्खोभेण’ चलनरहितेन व्यवस्थावता । ‘खमाए जुत्तेण’ क्षमया युक्तेन । ‘पणट्ठमाणेण’ प्रनष्टमानेन । न हि रोषी मानी वा सूरि परचित्तकलङ्क प्रशमयितु ईहते ततो नि कषायेण भाव्यमिति भाव ॥५००॥

गाथाके ‘णिव्ववगो’ पदका व्याख्यान करते हैं—

गा०—सस्तर और भोजनपान क्षपकको मनके अनुकूल न होने पर, अथवा उसमे देरी करने पर अथवा निर्यापकोके वैयावृत्य करनेमे प्रमाद करने पर अथवा सल्लेखना विधिसे अनजान नये साधुओके कठोर और प्रतिकूल वचनोसे क्षपक कुपित हो सकता है अथवा अपनी मर्यादाका उल्लंघन कर सकता है ॥४९८॥

गा०—अथवा शीत, उष्ण, भूख, प्याससे पीडित होनेसे अथवा तीव्र वेदनासे क्षपक कुपित हो सकता है और मर्यादाको तोडनेको इच्छा करता है ॥४९९॥

गा०—तव विचलित न होनेवाले, क्षमाशील और मानरहित आचार्यको सन्तोष वचन कहते हुए उस कुपित अथवा मर्यादाको तोडनेके इच्छुक क्षपकके चित्तको शान्त करना चाहिये ॥५००॥

टी०—क्रोधी अथवा घमण्डी आचार्य दूसरेकी चित्तकी अशान्तिको शान्त करना नही पसन्द करता । इसलिए आचार्यको कषायसे रहित होना चाहिए, यह इस गाथाका भाव है ॥५००॥

एवंभूतो निर्वापयतीत्येतद्व्याचष्टे—

अगसुदे य बहुविधे णो अंगसुदे य बहुविधविभक्ते ।

रत्नकरण्डयभूदो खुण्णो अणियोगकरणम्मि ॥५०१॥

‘अंगसुदे य’ श्रुत पुरुष मुखचरणाद्यङ्गस्थानीयत्वादङ्गशब्देनोच्यते आचारादिक द्वादशविध तस्मिन्ङ्ग-
श्रुते । ‘बहुविधे’ नानाप्रकारे । आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति । ‘णो अगसुदे य’ अङ्ग-
वाह्ये वा । ‘बहुविधविभक्ते’ सामायिक, चतुर्विंशतिस्तवो, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवै-
कालिका उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक इत्यादिना विचित्रभेदेन
विभक्ते । ‘रत्नकरण्डयभूदो’ रत्नकरण्डकभूत । ‘खुण्णो अणियोगकरणम्मि’ यद्यत्प्रस्तुत च वस्तु तत्र तत्र
सदादिकाद्यनुयोगयोजनाया कुशल । अनेन ज्ञानमाहात्म्य सूचित ॥५०१॥

वक्ता कत्ता च मुणी विचित्तसुदधारओ विचित्तकहो ।

तह य अपायविदण्हू मइसपण्णो महाभागो ॥५०२॥

‘वक्ता’ वक्ता । ‘कत्ता य’ कर्ता च विनयवैयावृत्ययो । ‘वित्तसुदधारओ’ विचित्र श्रुत प्रथमानुयोग,
करणानुयोगश्चरणानुयोगो, द्रव्यानुयोग इत्यनेन विकल्पेन । ‘वित्तकहो’ विचित्राया कथाया निरूपणा अस्य
स विचित्रकथ । ननु च ‘अगसुदे य बहुविधे णो अगसुदे य बहुविधविभक्ते’ इत्यनेनैव गतत्वात् किमनेन
‘वित्तसुदधारओ’ इत्यनेन ? नैष दोष । पूर्वसूत्रे श्रुतकेवलो निर्वापकत्वेनोक्त । अनया तु असमस्तश्रुताचा-

आगे कहते हैं कि इस प्रकारका आचार्य क्षपकका चित्त शान्त करता है—

गा०-टी०—श्रुत एक पुरुषके समान है । आचार्य आदि बारह उस श्रुतपुरुषके मुख, पैर
आदि अंगोंके स्थानापन्न होनेसे अग शब्दसे कहे जाते हैं । आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय,
व्याख्याप्रज्ञप्ति इत्यादिके भेदसे वह अगश्रुत नाना प्रकारका है ।

नो अगश्रुत अर्थात् अगवाह्य भी सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक,
कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक
इत्यादि विचित्र भेदसे विभक्त हैं । जो आचार्य इन सब श्रुत भेदोंके लिए रत्न रखनेके पिटारोंके
समान हैं अर्थात् जैसे पिटारोंमें रत्न सुरक्षित रहते हैं वैसे ही वह इन श्रुतरूपी रत्नोंका अभ्यास
करके उन्हें अपने हृदयमें धारण करता है । तथा जो जो प्रस्तुत विषय है उस उस विषयमें सत्,
सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व आदि अनुयोगोंकी योजना करनेमें कुशल
होता है वही आचार्य क्षपककी अशान्तिको शमन कर सकता है । इससे आचार्यके ज्ञान माहात्म्यको
सूचित किया है ॥५०१॥

गा०-टी०—तथा वह वक्ता अर्थात् व्याख्यान करनेमें कुशल, विनय और वैयावृत्यका
कर्ता और प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगके भेदसे नाना प्रकारके श्रुत-
का धारक और विविध प्रकारका निरूपण करनेवाला तथा रत्नत्रयके अतिचारोंका ज्ञाता और
स्वाभाविक बुद्धिसे सम्पन्न तथा जितेन्द्रिय महात्मा होता है ।

शंका—पूर्व गाथामें आचार्यको अगश्रुतका और विविध अगवाह्यका ज्ञाता कहा ही है ।
फिर यहाँ विचित्र श्रुतका धारक क्यों कहा ?

योंऽपि एवभूतो निर्वापको भवतीत्याख्यायते तेन न पुनरुक्तता । 'तह य' तथा च । 'आपायविदग्ध' रत्नत्रयाति-
चारज्ञ । 'महसपण्णो' स्वाभाविकया बुद्ध्या समन्वित । 'महाभागो' स्ववशो महात्मा ॥५०२॥

पगदे णिस्सेसं गाहुगं च आहरणहेदुजुत्त च ।

अणुसासेदि सुविहिदो कुविद सण्णिव्वेमाणो ॥५०३॥

'अणुसासेदि' अनुशास्ति । 'पगदे' वक्तु प्रारब्धे वस्तुनि । 'णिस्सेस गाहुग' समस्तमवबोधयत्तदनु-
शासन करोति । 'आहरणहेदुजुत्त च' दृष्टातेन हेतुना च युक्त । एतस्माद्धेतोरिदमेवैतदिति युक्त्यानुशास्ति
'सुविहिदो' यति । 'कुविद' कुपित 'सण्णिव्वेमाणो' सम्यक् प्रशमयन् सम्यक्प्रसादमुपनयन् ॥५०३॥

णिद्ध मधुर गभीर मणप्पसादणकर सवणकत ।

देइ कहं णिव्ववगो सदीसमण्णाहरणहेउ ॥५०४॥

'णिद्ध' प्रियवचनबहुलतया स्निग्ध । 'मधुर' अनतिकठोराक्षरतया मधुर । 'गभीर' अर्थगाढतया ।
'मणप्पसादकरण' मन प्रल्हादविधायिनी । 'सवणकत' श्रुतिसुख । 'देइ कथ' कथा कथयति । 'णिव्ववगो'
निर्वापक । 'सदीसमण्णाहरणहेउ' स्मृतिसमानयनकारण । पूर्वम्यस्तश्रुतार्थगोचरस्मरण इह स्मृतिरिति गृह्यते
मतिवचनो वा । 'मति स्मृति सज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्'—[त० सू० १ ।] इति वचनात् । तेन
बुद्धिसमानयनकारणमित्यर्थ इति केचित् ॥५०४॥

णिज्जावगो इत्येतस्यपद व्याचष्टे—

जह पक्खुभिदुम्मीए पोद रदणभरिदं समुद्दम्मि ।

णिज्जवओ धारेदि हु जिदकरणो बुद्धिसंपण्णो ॥५०५॥

'जह पक्खुभिदुम्मीए' यथा प्रचलिततरङ्गे । 'समुद्दम्मि' समुद्रे । 'पोद' पोत नाव । 'रदणभरिद' रत्नै-
र्भरित । 'णिज्जवगो' निर्यापक । 'धारेदि खु' धारयति । 'जिदकरणो' परिचितक्रिय । 'बुद्धिसंपण्णो' बुद्धि-
सपन्न बुद्धिमान् ॥५०५॥

समाधान—पूर्व गाथामे श्रुतकेवलीको निर्वापक रूपसे कहा है और इसमे समस्त श्रुतका
जो जाता नहीं है ऐसा आचार्य भी निर्वापक होता है यह कहा है । इससे पुनरुक्त दोष नहीं
है ॥५०२॥

गा०—जिस वस्तुका निवेदन करना प्रारम्भ करे तो उसके समस्त हेय उपादेय रूपका
बोध दृष्टान्त और युक्तिसे करावे कि इस हेतुसे यह ऐसा ही है । ऐसा आचार्य कुपित हुए क्षपक-
को सम्यक् रूपसे प्रसन्न करके उसे शिक्षा देता है ॥५०३॥

गा०—निर्वापक आचार्य प्रियवचनोकी बहुतायत होनेसे स्निग्ध, अधिक कठोर अक्षर
न होनेसे मधुर, अर्थकी प्रगाढता होनेसे गम्भीर, मनको प्रसन्नता और कानोको सुख देनेवाली
कथा कहते हैं जिससे क्षपकको पहले अभ्यास किये हुए श्रुतके अर्थका स्मरण होता है । यहाँ
स्मृतिसे कोई व्याख्याकार मतिका ग्रहण करते हैं क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रमे मति, स्मृति सज्ञा, चिन्ता
अभिनिबोधको अर्थान्तर कहा है । अतः वे अर्थ करते हैं कि उस कथासे क्षपकमे बुद्धिका आगमन
होता है, उसकी बुद्धि जाग्रत हो जाती है ॥५०४॥

आगे गाथाके णिज्जावग (निर्यापक) पदका व्याख्यान करते हैं—

तह संजमगुणभरिदं परिस्सहुम्मीहिं खुभिदमाइद्धं ।

णिज्जवओ धारेदि हु मधुरेहिं हिदोवदेसेहिं ॥५०६॥

- 'तह संजमगुणभरिदं' तथा सयमेन गुणैश्च सम्पूर्णं । सयमस्य सर्वेभ्यो गुणेभ्य प्रधानत्वात् सयम-
शब्दस्य पूर्वनिपातः । 'परिस्सहुम्मीहिं' क्षुत्पिपासादु खानि परीषहास्ते ऊर्मय इवानुक्रमेणोद्गच्छन्तीति
ऊर्मिव्यपदेश लभन्ते । परीषहोर्मिभि 'खुभिद' चलितः । 'आइद्ध' तिर्यग्भूत यतिपोतः । 'णिज्जवओ धारेदि
खु' निर्यापकसूरिर्धारयति । 'मधुरेहिं हिदोवदेसेहिं' मधुरैर्हितोपदेशः ॥५०६॥

घिदिवलकरमादहिद मधुर कण्णाहुदिं जदि ण देइ ।

सिद्धिसुहमावहती चत्ता आराहणा होइ ॥५०७॥

'घिदिवलकर' धृतिबलकारिणी । स्मृते स्वयं धृतिस्तस्या अवष्टम्भकारिणी । 'आदहिद' आत्म
हिता । 'मधुर' मधुरा । 'कण्णाहुदिं' कर्णाहुति । 'जदि ण देदि' यदि न दद्यात् । सिद्धिसुखमावहन्तीति ।
सिद्धिसुखानयनकारिणी । 'आराहणा' आराधना । 'चत्ता होवि' त्यक्ता भवति ॥५०७॥

प्रस्तुतोपसहारगाथा—

इय णिव्ववओ खवयस्स होइ णिज्जावओ सदायरिओ ।

होइ य कित्ती पघिदा एदेहिं गुणेहिं जुत्तस्स ॥५०८॥

'इय' एव । 'णिव्ववओ' निर्यापकः । 'खवयस्स' क्षपकस्य । 'णिज्जावओ होदि' निर्यापको भवति ।
'सदायरिओ' सदाचार्यं निर्यापकत्वगुणसमन्वित क्षपकस्योपकारी भवतीत्युक्त्वा स्वार्थमपि तस्य सूरदर्शयति ।
'होवि य कित्ती पघिदा' भवति च कीर्ति प्रथिता । 'एदेहिं गुणेहिं जुत्तस्स' आचारवत्त्वादिभिर्गुणै-
र्युक्तस्य ॥५०८॥

गा०—जैसे नौका चलानेका अभ्यासी बुद्धिमान् नाविक तरंगोसे क्षुभित समुद्रमे रत्नोसे
भरे जहाजको धारण करता है ॥५०५॥

गा०—वैसे ही निर्यापक आचार्य सयम और गुणोसे पूर्ण, किन्तु परीषह रूप लहरोसे
चंचल और तिरछे हुए क्षपकरूप जहाजको मधुर और हितकारी उपदेशोसे धारण करता है
उसका संरक्षण करता है ॥५०६॥

टी०—सयम सब गुणोसे प्रधान है इसलिए सयम शब्दको गुणसे पहले रखा है । तथा
भूख-प्यासका दुःख परीषह है । वे लहरोकी तरह एकके बाद एक क्रमसे उठती हैं इसलिए परी-
षहोको लहरे या तरंगें कहा है ॥५०६॥

गा०—यदि आचार्य स्मृतिकी स्थिरता रूप धैर्यको बल देने वाली और आत्माका हित
करनेवाली मधुर वाणी क्षपकके कानोमे न सुनाये तो मोक्ष सुखको लानेवाली आराधनाको
क्षपक छोड़ बैठे ॥५०७॥

प्रस्तुत चर्चा का उपसहार करते हैं ।

गा०—इस प्रकार निर्यापकत्व गुणसे युक्त आचार्य क्षपकका निर्यापक होता है । वह
उसका उपकारी होता है । इतना कहकर उस निर्यापकाचार्यका भी इसमे स्वार्थ बतलाते हैं कि

इय अट्टगुणोवेदो कसिणं आराधणं उवविधेदि ।

खवगो वि तं भयवदी उवगूहदि जादसवेगो ॥५०९॥

‘इय’ एव । ‘अट्टगुणोवेदो’ आचारवानित्याद्यष्टगुणोपेत सूरि । ‘कसिणं’ कृत्स्ना । ‘आराधणं’ आराधना । ‘उवविधेदि’ ढीकयति । ‘खवगो वि’ क्षपकोऽपि । ‘तं’ ता ‘भयवदि’ भगवती सकलवाधापनयन-माहात्म्यवती । ‘उवगूहदि’ आर्लिगति । ‘जादसवेगो’ उत्पन्नससारभीरुत्व । सुट्ठिद्व सम्मतम् ॥५०९॥

एव सुट्ठिद्व इत्येतद्व्याख्यात, इत उत्तर उवसम्पा इत्येतद्व्याख्यायते—

एवं परिमग्गित्ता णिज्जवयगुणेहिं जुत्तमायरिय ।

उवसपज्जइ विज्जाचरणसमग्गो तगो साहू ॥५१०॥

‘एवं परिमग्गित्ता’ अन्विष्य । क ? ‘आयरिय’ आचार्यं । कीदृग्भूत ? ‘णिज्जवयगुणेहिं’ निर्यापक-गुणैराचारवत्त्वादिभि समन्वित । ‘उवसपज्जइ’ ढीकते । क ? ‘तगो’ स । ‘साहू’ साधु । ‘कीदृग्भूत’ ? विज्जाचरणसमग्गो ज्ञानेन चारित्र्येण समग्र सम्पूर्ण ॥५१०॥

गुरुकुले आत्मनिसर्ग उवसपानाम समाचार । तत्क्रम निरूपयति—

तियरणसन्वावासयपडिपुण्णं किरिय तस्स किरियम्म ।

विणएणमंजलिकदो वाइयवसभ इमं भणदि ॥५११॥

‘तियरणसन्वावासयपडिपुण्णं किरिय तस्स किरियम्म’ । तस्य निर्यापकस्य सूरे कृतिकर्म वन्दना कृत्वा । कीदृश ‘तियरणसन्वावासयपडिपुण्णं’ मनोवाक्कायात्मसर्वावश्यकप्रतिपूर्णा । सामायिक, चतुर्विंशति-स्तवोवन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, इत्येते मनोवाक्कायविकल्पेन त्रिविधा षडावश्यकसंज्ञिता । मनसा सर्वसाधनयोगनिवृत्ति, वचसा ‘सर्व सावज्जजोग पचक्खामि’ इति वचन । कायेन सावद्यक्रियाननु-

इन आचारवत्त्व आदि गुणोसे युक्त निर्यापकाचार्यकी कीर्ति सब जगह फैलती है ॥५०८॥

गा०—इस प्रकार आचारवान् आदि आठ गुणोसे सहित आचार्य समस्त आराधनाको प्राप्त होता है । क्षपक भी ससारसे विरक्त होकर समस्त वाधाओको दूर करनेसे माहात्म्यशाली उस भगवती आराधनाका आर्लिगन करता है उसे अपनाता है ॥२०९॥

इस प्रकार सुस्थित गुणका व्याख्यान हुआ । इसमें आगे उपसपदाका कथन करते हैं—

गा०—इस प्रकार ज्ञान और चारित्र्यसे सम्पूर्ण क्षपक निर्यापकके आचारवत्त्व आदि गुणोसे युक्त आचार्यको खोजकर उनके निकट जाता है ॥५१०॥

गुरुकुलमें आत्मोत्सर्ग करनेको ‘उवसपा’ नामक समाचार कहते हैं । यहाँ उसके क्रमका कथन करते हैं—

गा०—मन वचन कायसे छह आवश्यकोको पूर्णरूपसे करके निर्यापकाचार्यकी वन्दना करता है और विनयपूर्वक दोनों हाथोको जोड़ उनकी अजली बनाकर उन आचार्य श्रेष्ठसे इस प्रकार कहता है ॥५११॥

टी०—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक मन वचन कायके भेदसे तीन भेदरूप होते हैं । मनसे सर्व सावद्ययोगकी निवृत्ति, वचनसे

ष्ठान, मनसा चतुर्विंशति तीर्थकृता गुणानुस्मरण 'लोगस्सुज्जोयये' इत्येवमादीना गुणाना वचन । ललाट-
विन्यस्तकरमुकुलता जिनेभ्य कायेन । वन्दनीयगुणानुस्मरण मनोवन्दना । वाचा तद्गुणमाहात्म्यप्रकाशन-
परवचनोच्चारण । कायवन्दना प्रदक्षिणीकरण कृतानतिश्च । मनसा कृतातिचारान्निवृत्ति । हा दुष्कृतमिति वा
मन प्रतिक्रमण । सूत्रोच्चारण वाक्प्रतिक्रमण । कायेन तदनाचरण कायप्रतिक्रमण । मनसातिचारादीन् करि-
ष्यामि इति मन प्रत्याख्यान । वचसा तन्नाचरिष्यामि इति उच्चारण । कायेन तन्नाचरिष्यामि इत्यङ्गीकार ।
मनसा शरीरे ममेदभावनिवृत्ति मानस कायोत्सर्ग । काय वोसरामीति वचन वाचा कायोत्सर्ग । प्रलम्ब-
भुजस्य, चतुरङ्गुलमात्रपादान्तरस्य निश्चलावस्थान कायेन कायोत्सर्ग । कायापायनिरासमकृत्वा एकान्ते
गुरावासीने प्रसन्नचेतसि शनैरागत्य शरीर भूमिं च प्रतिलेख्य अदूरे असमीपे आसित्वा कृताञ्जलि भगवन्कृति-
कर्मवन्दनामिच्छामीति आलोच्य अनुज्ञात शनैरुत्थाय मूर्धन्यस्तकर अविलम्बितमनुद्रुत सामायिक पठेत् ।
सूत्रानुगत, अविचल, अविकृत स्थित कृतकायोत्सर्गश्चतुर्विंशतिस्तवमभिधाय सूरिणानुरक्तमना गुरुस्तवन
पठेत् इत्येषा कृतिकर्मवन्दना । वन्दनोत्तरकाल 'विणएण' विनयेन 'अजलिकवो' मुकुलीकृताञ्जलि । 'वाइय-
वसभं' आचार्यवृषभ 'इण' इद । भणदि ब्रवीति इति ॥५११॥

तुज्जेत्थ बारसंगसुदपारया सवणसंघणिज्जवया ।

तुज्झं खु पादमूले सामण्णं उज्जवेज्जामि ॥५१२॥

'तुज्जेत्थ' गृयमत्र । 'बारसंगसुदपारया' द्वादश आचारादीनि अङ्गानि यस्य तत् द्वादशाङ्गं श्रुत सागर
इव तस्य पार गता । 'समणसघणिज्जवया' श्रामयन्ति तपस्यन्ति इति श्रमणा तेषा समुदाय श्रमणसघ

'मैं सर्व सावद्ययोगको त्यागता हूँ' ऐसा कहना, कायसे सावद्य क्रियाओका न करना । मनसे चौबीस तीर्थकरोके गुणोका स्मरण, वचनसे 'लोगस्सुजोयकरे' इत्यादि स्तुतिका पढना, कायसे दोनो हाथ मुकुलित करके मस्तकसे लगाना । वदनीय गुणोका स्मरण करना मनोवन्दना है । वचनसे उनके गुणोंके माहात्म्यको प्रकट करने वाले वचनोका उच्चारण करना वचन वन्दना है । प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना काय वन्दना है । मनसे किये हुए दोषोकी निवृत्ति या हा, मैंने बुरा किया' ऐसा सोचना मन प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमण सूत्रका पढना वाक् प्रतिक्रमण है । कायसे उन दोषोका न करना काय प्रतिक्रमण है । मनसे मैं अतिचार आदि नहीं करूँगा ऐसा सकल्प मन प्रत्याख्यान है । मैं उन्हें नहीं करूँगा ऐसा कहना वचन प्रत्याख्यान है । कायसे नहीं करूँगा ऐसा स्वीकार करना काय प्रत्याख्यान है । मनसे शरीरमे 'यह मेरा है' ऐसा भाव न होना मानस कायोत्सर्ग है । वचनसे मैं कायका त्याग करता हूँ ऐसा कहना वचन कायोत्सर्ग है । दोनो हाथोको लटकाकर और दोनो पैरोके मध्यमे चार अंगुलका अन्तर रखते हुए निश्चल खड़ा होना कायसे कायोत्सर्ग है । कायके अपायका निरास न करके (?) जब गुरु एकान्त मे बैठे हो और प्रसन्न मन हो तब धीरेसे आकर शरीर और भूमिकी प्रतिलेखना करके, गुरुसे न तो दूर और न समीप बैठकर हाथोकी अजलि बनाकर निवेदन करे कि भगवन् ! कृतिकर्म वन्दना करना चाहता हूँ । इस प्रकार आलोचना करके गुरुकी अनुज्ञा मिलने पर धीरेसे उठकर दोनो हाथ मस्तकसे लगा न बहुत धीरे, न बहुत जल्दीमे सामायिक पाठ पढे । शास्त्रके अनुसार विकार रहित निश्चल खड़े होकर कायोत्सर्ग करे । फिर चौबीस तीर्थ करोका स्तवन करे । फिर आचार्यमे अनुराग पूर्वक गुरु स्तवन पढे । यह कृतिकर्म वन्दना है । वन्दनाके अनन्तर विनयपूर्वक दोनो हाथ जोड आचार्यसे इस प्रकार निवेदन करे ॥५११॥

तस्य निर्यापका । 'तुज्जं खु पादमूले' गुष्माक पादमूले 'उज्जवेज्जामि' उद्योतयिष्यामि । 'सामण्य' श्रामण्य ॥५१२॥

आत्मेच्छा सूरये प्रकटयति—

पव्वज्जादी सव्व कादूणालोयणं सुपरिसुद्ध ।

दंसणणाणचरित्ते णिस्सल्लो विहरिदुं इच्छे ॥५१३॥

'पव्वज्जादी सव्व' दीक्षाग्रहणादिका सर्वा । 'कादूणालोयण' कृत्वालोचना 'सुपरिसुद्ध' दोषरहिता । 'दंसणणाणचरित्ते' दर्शनज्ञानचरित्रे । 'णिस्सल्लो' शल्यरहितो भूत्वा । 'विहरिदु' विहर्तुं आचरितु । 'इच्छे' इच्छामि ॥५१३॥

एव कदे णिसग्गे तेण सुविहिदेण वायओ भणइ ।

अणगार उत्तमट्ठ साधेहि तुम अविग्घेण ॥५१४॥

'एव कदे णिसग्गे' स्वभारत्यागे कृते । केण 'तेण सुविहिदेण' तेन सुचरितेन क्षपकेण । 'वायओ भणइ' वाचक सूरिर्वदति । 'अणगार' त्यक्तद्रव्यभावागारत्वादनगार तस्य संबोधन । 'उत्तमट्ठ' उत्तम प्रयोजन रत्नत्रय द्रव्य 'साधेहि' साधय । 'तुम' त्व । 'अविग्घेण' अविघ्नेन ॥५१४॥

धण्णोसि तुमं सुविहिद एरिसओ जस्स णिच्छओ जाओ ।

संसारदुक्खमहणीं घेत्तु आराहणपडाय ॥५१५॥

'धण्णोसि तुम' धन्योऽसि । पुण्यवानसि 'तुम' भवान् । 'सुविहिद' यते । 'एरिसओ जस्स णिच्छओ जाओ' । उपलक्षणपर मनोज्ञाहारग्रहणे ईदृग्यस्य निश्चयो जात । 'संसारदुक्खमहणी' ससारे चतुर्गतिपरिभ्रमणे यानि दुःखानि तन्मर्दनोद्यता । 'घेत्तु' ग्रहीतु । 'आराहणपडाय' आराधनापताका । रत्नत्रयाराधनया कर्माण्यपयान्ति । तदपगमात्तदुःखनिवृत्ति इति भाव ॥५१५॥ उपसपा ।

गा०—आप द्वादशांग श्रुत सागरके पारगामी हो । आचार आदि बारह जिसके अंग हैं वह द्वादशांग श्रुत समुद्रके समान हैं आपने उसे पार कर लिया है । तथा जो श्राम्यन्ति अर्थात् तपस्या करते हैं वे श्रमण हैं । उनका समुदाय श्रमणसंघ है उसके आप निर्यापक हैं । मैं आपके चरणोमे बैठकर अपने श्रामण्यको उद्योतित करूँगा ॥५१२॥

गा०—अपनी इच्छा आचार्यके सामने प्रकट करता है—दीक्षा ग्रहण करनेसे लेकर जो दोष किए हैं उनकी दोषरहित आलोचना करके मैं दर्शन, ज्ञान और चारित्रिकी शल्यरहित होकर पालन करना चाहता हूँ ॥५१३॥

गा०—इस प्रकार उस उत्तम चरित्त वाले क्षपकके द्वारा अपना भार त्यागने पर वाचक आचार्य कहते हैं—हे द्रव्य और भावरूप अगार (घर) का त्याग करने वाले अनगार । तुम बिना किसी विघ्न बाधाके उत्तम अर्थ रत्नत्रय रूप द्रव्यकी साधना करो ॥५१४॥

गा०—हे सुविहित श्रमण । तुम धन्य हो—पुण्यशाली हो, जो तुमने चार गतियोमे परिभ्रमण रूप संसारमे जो दुःख हैं, उन दुःखोको नष्ट करने पर तत्पर आराधना पताकाको ग्रहण

अच्छाहि ताव सुविहिद वीसत्थो मा य होहि उव्वादो ।

पडिचरण्हिं समंता इणमट्ठ संपहारेमो ॥५१६॥

‘अच्छाहि ताव सुविहिद’ आस्व तावद्यते । ‘वीसत्थ’ विश्वरत्त । ‘मा य होहि उव्वादो’ व्याकुलित-
चित्तो मा च भू । ‘पडिचरण्हिं सम’ प्रतिचारकै सह । ‘इणमत्थ’ इद प्रयोजन । ‘सपहारेमो’ सप्रधारयाम ।
‘उवसंपा’ निरूपिता ॥५१६॥

इत उत्तर पडिच्छा इति सूत्रपदव्याख्या—

तो तस्स उत्तमट्ठे करणुच्छाहं पडिच्छदि विदण्हू ।

खीरोदणदव्वुग्गहदुगुण्णाय समाधीए ॥५१७॥

‘तो’ पश्चात् । ‘तस्स’ तस्य क्षपकस्य । ‘उत्तमट्ठकरणुच्छाहं’ रत्नत्रयाराधनाक्रियोत्साह । ‘पडिच्छदि’
परीक्षते । ‘विदण्हू’ मार्गज्ञ । कथं । ‘खीरोदणदव्वुग्गहदुगुण्णाय’ क्षीरीदनद्रव्यग्रहण मनोज्ञाहारग्रहण जुगुप्सा-
परेण । ‘समाधीए’ समाधिनाहारगत लौल्यमस्य किं विद्यते न त्रैति परीक्षते । इयमेका परीक्षा । समाधिनिमित्तं
पडिच्छा ॥५१७॥

खवयस्सुवसंपण्णस्स तस्स आराधणा अविकखेव ।

दिव्वेण णिमित्तेण य पडिलेहदि अप्पमत्तो सो ॥५१८॥

‘खवगस्स’ क्षपकस्य । ‘उवसपण्णस्स’ आत्मान्तिकमुपाश्रितस्य । ‘तस्स’ तस्य । ‘आराधणा अविकखेव’
आराधनाया अविक्षेप । ‘पडिलेहदि’ परीक्षते । क ? ‘सो’ स सूरिर्निर्यापक । ‘अप्पमत्तो’ प्रमादरहित ।
केण ? ‘दिव्वेण’ देवतोपदेशेन । ‘णिमित्तेण’ निमित्तेन वा इयमेका परीक्षा ॥५१८॥

करनेका निश्चय किया । रत्नत्रयकी आराधनासे कर्मोका विनाश होता है । उनका विनाश होनेसे
दुःखसे छुटकारा होता है ॥५१५॥

गा०—हे सुविहित । विश्वस्त होकर तब तक बैठो । अपना चित्त व्याकुल मत करो । हम
वैयावृत्य करने वालोके साथ इस विषय पर विचार करते हैं ॥५१६॥

‘उवसपा’ का कथन पूर्ण हुआ ।

आगे गाथाके ‘पडिच्छा’ (परीक्षा) पदका व्याख्यान करते हैं—

गा०—उसके पश्चात् मार्गको जाननेवाले आचार्य क्षपकके रत्नत्रयकी आराधना करनेमे
उत्साहकी परीक्षा करते हैं कि उसके आराधना करनेका उत्साह है या नहीं है । तथा दूध भात
आदि द्रव्यको ग्रहण करनेमे इसकी लोलुपता है या ग्लानि है ऐसी परीक्षा करते हैं । यहाँ दूधभात
मनोज्ञ आहारका उपलक्षण है । अत आहारके सम्बन्धमे उसकी परीक्षा करते हैं । यह परीक्षा
समाधिके निमित्त की जाती है ॥५१७॥

परीक्षाका कथन समाप्त हुआ ।

गा०—आराधनाके निमित्तसे अपने पास आये क्षपककी आराधना निर्विघ्न होनेके लिए

१ ग्रहणोपलक्षण मु० । ‘खीरोदणदव्वुग्गहदुगुण्णाय’ क्षीरीदनद्रव्य मनोज्ञाहारोपलक्षण तस्य अवग्रहो
ग्रहण तत्र विचिकित्सा निन्दा तथा ।—मूलारा० ।

रज्जं खेत्त अधिवदिगणमप्पाणं च पडिलिहत्ताण ।

गुणसाधणो पडिच्छदि अप्पडिलेहाए बहुदोसा ॥५१९॥

‘रज्जं खेत्त अधिवदिगणमप्पाणं च’ राज्य, क्षेत्र, देश ग्रामनगरादिक अधिपति गणमात्मान च । ‘पडिलिहत्ताण’ परीक्ष्य । ‘गुणसाधणो’ गुणान्सम्यक्त्वादीन् साधयति य सूत्रि स । ‘पडिच्छदि’ प्रतिगृह्णाति । क । क्षपक । अन्यत्र गुणगाधण इति पाठ । गुणान्साधयितु उद्यत साधु प्रतिगृह्णाति । ‘अप्पडिलेहाए’ उक्ताया परीक्षाया अभावे । ‘बहुदोसा’ बहुवो दोषा भवन्ति । के ते इति चेदुच्यन्ते । निरस्ताहारतृणो न वेति यदि न परीक्षित, आहारे तृणावाप्तवतदिन तमेव चिंतयतीति कथमाराधक । क्षुत्पिपासापरीपहावष्टम्भासहनात्पू-
त्कुर्वन् धर्मदूषण कुर्यात् । आराधनाया व्याक्षेपो भवति न चेत्यपरीक्ष्य यदि न त्याजयति तस्यापि न कार्य-
सिद्धिं स्वयं च निन्द्यते जनेन । राज्यक्षेत्रादीनां शुभाशुभपरीक्षा येन कृता सोऽशुभं चेत्यप्यति तस्य राज्यादेश्च
स राज्यक्षेत्रादिक अन्यदुद्दिश्य त गृहीत्वा याति । तथा च तस्योपकारका भवति । अपरीक्षाया तु राज्यादि-
भ्रंशे स च क्षपक स्वयं च क्लिश्यति गणस्य चोपद्रव यदि पश्यति, आत्मनो वा न प्रारभते कार्यं । अपरो-
क्षितकारी स्र्तिन तस्योपकारको न चात्मन इति दोषा ॥५१९॥

परीक्षानन्तर आपृच्छा इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

आचार्यं प्रमादरहितं होकर दिव्य निमित्तज्ञानके द्वारा परीक्षा करते हैं कि इसकी आराधना निर्विघ्न होगी या नहीं होगी ॥५१८॥

गा०-टी०—सम्यक्त्व आदि गुणोका साधक वह आचार्य राज्य, क्षेत्र, अधिपति, गण, और अपनी शरीरकी परीक्षा करके क्षपकको ग्रहण करता है । अन्यत्र ‘गुणसाधण’ पाठ मिलता है । उसके अनुसार आचार्य गुणोकी साधनाके लिए उद्यत साधुको ग्रहण करता है । उक्त परीक्षा न करनेमें बहुत दोष है ।

उन्हे ही कहते हैं—क्षपककी आहार विषयक तृण दूर हुई है या नहीं, ऐसी परीक्षा यदि नहीं की और क्षपक आहारमें तृणा रखनेवाला हुआ, तो रात दिन आहार की ही चिन्ता करनेपर कैसे आराधक हो सकता है । भूख प्यासकी परीपहोको न सहनेसे चिल्ला-चिल्लाकर धर्मको दूषित करेगा । आराधनामें विघ्न आयेगा या नहीं, इसकी परीक्षा न करके यदि उस विघ्नको दूर नहीं किया जाय तो क्षपकका भी कार्य सिद्ध न हो और स्वयं आचार्य लोगोकी निन्दाका पात्र बने । जो आचार्य राज्य क्षेत्र आदिकी अच्छे बुरेकी परीक्षा करता है वह यदि क्षपक और राज्य आदिका अशुभ देखता है तो उस क्षपकको लेकर अन्य राज्य और अन्य क्षेत्र आदिमें चला जाता है । ऐसा करनेसे वह क्षपकका उपकार करता है । परीक्षा न करनेपर यदि राज्य आदिमें उत्पात हुआ तो क्षपक और आचार्य दोनोंको कष्ट उठाना पड़ता है । यदि गणका या अपना अनिष्ट देखता है तो आचार्य कार्यका प्रारम्भ नहीं करता । अतः बिना परीक्षा किए कार्य करनेवाला आचार्य न क्षपकका उपकार करता है और न अपना उपकार करता है ॥५१९॥

परीक्षाके अनन्तर ‘आपृच्छा’ का कथन करते हैं—

**पडिचरए आपुच्छिय तेहिं णिसिट्ठं पडिच्छदे खवय ।
तेसिमणापुच्छाए असमाधी होज्ज तिण्हंपि ॥५२०॥**

आपुच्छा । 'पडिचरए' प्रतिचारकान्यतीन् । 'आपुच्छिय' आपृच्छ्य रत्नत्रयाराधने अस्मानय सहायान्कामयन् प्राघूर्णको यति साधुसमाधिवैयावृत्यकरण च तीर्थकरनामकर्मणो मूलमिति भवद्भिरिदमवगतमेव, ततो वदत किमस्माभिरयमनुग्राह्यो न वेति, परार्थवन्त परार्थवद्वपरिकरा हि प्रायेण लौकिका अपि किमुत यतय । सकलमासन्नभव्यलोक ससारपङ्कादुत्तरादगाधादुत्तारयितुमुद्यता ।

'अपहियं कायव्व जइ सक्कइ परहिय च कायव्वमिति' वचनाच्च ।

एतदनुग्रहोद्योग किं कार्यं इति प्रष्टव्य इति कथयति । 'तेहिं' परिचारकै । 'णिसिट्ठं' निसृष्ट अभ्युपगत । 'पडिच्छदे' प्रतिगृह्णाति । 'खवग' क्षपक । 'तेसिमणापुच्छाए' परिचारकाणामपरिग्रहने तु । 'असमाही होज्ज तिण्हंपि' सूरै क्षपकस्य सधस्य च असमाधि सकलेशो भवेत् । अस्माभिरयमपरिगृहीत इति विनये वैयावृत्ये वा अनुद्योगादिना मम' न किञ्चित् कुर्वन्ति इति क्षपकस्य सकलेशो भवति । गुरोरपि सकलेशो भवति, मयास्योपकारे प्रारब्धे सहायभावमिमे नोपयान्ति इति । परिचारकाणां च सकलेशो बहुजनसाध्य कार्यमस्मान्गुह्यनुमोदयति । न बलावलमस्माक परीक्षते इति ॥५२०॥

पडिच्छणा इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

एगो संथारगदो जजइ सरोरं जिणोवदेसेण ।

एगो सल्लिहदि मुणी उग्गेहिं तवोविहाणेहिं ॥५२१॥

'एगो संथारगदो एक सस्तरमारुद्ध । 'जजइ सरोर' यजते शरीर । 'जिणोवदेसेण' जिनानामुपदे-

गा०-टी०-आचार्यं परिचर्या करनेवाले यतियोसे पूछता है—यह क्षपक रत्नत्रयकी साधनामे हमारी सहायता चाहता है । साधु समाधि और वैयावृत्य करना तीर्थकर नामकर्मके बन्धके कारण हैं यह आप जानते ही हैं । अत कहिये, हमलोग इसपर अनुग्रह करे या न करे ? प्रायः लौकिकजन भी परोपकारी और परोपकारके लिए सदा तत्पर रहनेवाले होते हैं । तब यतिजनोका तो कहना ही क्या है ? वे तो समस्त निकट भव्यजीवोको गहरे ससार पकसे निकालनेमे तत्पर रहते हैं । आगममे भी कहा है—'आत्माका हित करना चाहिए । यदि शक्य हो तो परहित भी करना चाहिए ।' अत क्या इसके कल्याणका उद्योग करना चाहिए या नहीं । इस प्रकार आचार्यके पूछनेपर यदि वे स्वीकार करते हैं तो आचार्य क्षपकको स्वीकार करते हैं । परिचारक यतियोसे न पूछनेपर आचार्य, क्षपक और सध तीनोंको ही सकलेश होता है । हम लोगोने इस क्षपकको स्वीकार नहीं किया ऐसा मानकर यतिगण यदि उसकी विनय या वैयावृत्य न करें तो क्षपकको सकलेश होता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं करते । गुरुको भी सकलेश होता है कि मैंने इसका उपकार करना प्रारम्भ किया किन्तु वे इसमे सहायता नहीं करते । परिचारक यतियोको भी सकलेश होता है कि यह कार्य बहुत जनोके करनेका है किन्तु हमारा गुरु यह नहीं मानता और न हमारे बलाबलकी परीक्षा करता है ॥५२०॥

आगे 'पडिच्छणा' पदको कहते हैं—

गा०-एक मुनि तो सस्तरपर चढकर जिनेन्द्रके उपदेशसे शरीरको आराधनामे लगाता

१ मम भक्ति विबु-आ० । मम न भक्ति कु-मु० ।

शेन । 'एगो सल्लिहवि मुणो' एको मुनिस्तनूकरोति शरीर । 'उग्गेहि तवोविहाणेहि' उग्रैस्तपोविधानं ॥५२१॥

तदिओ णाणुण्णादो जजमाणस्स हु हवेज्ज वाघादो ।

पडिदेसु दोसु तीसु य समाधिकरणाणि हायन्ति ॥५२२॥

'तदिओ णाणुण्णादो' तृतीयो यतिर्नानुज्ञात तीर्थकृद्भि एकेन निर्यापकेनानुग्राह्यत्वेन । कुतो यस्मात् । 'जजमाणस्स खु हवेज्ज वाघादो' यजमानस्य भवेदेव व्याघात इति । कुतो व्याघात इत्यत्राह । 'पडिदेसु दोसु तीसु य' सस्तरं पतितयोर्द्वयोस्त्रिषु च क्षपकेषु 'समाधिकरणाणि हायति' चित्तसमाधानक्रिया विनयवैयावृत्यादयो हीयन्ते यस्माद्यजमानस्य व्याघात ॥५२२॥

यस्मादेक एव यजमानो भवति—

तम्हा पडिचरयाणं सम्मदमेय पडिच्छदे खवय ।

भणदि य तं आयरियो खवय गच्छस्स मज्झम्मि ॥५२३॥

'तम्हा' तस्मात् । 'एग' एक । 'पडिच्छदे' अनुजानाति । 'खवय' क्षपकमेकं । 'पडिचरयाण सम्मद' प्रतिचारकाणा इष्ट । 'भणदि य' भणति च । 'त' क्षपक । क ? 'आयरियो' आचार्य । क्व ? 'गच्छस्स मज्झम्मि' गणस्य मध्ये । क्षपकस्य शिक्षा । किमर्थं ? गणोऽपि मार्गज्ञो यथा स्यात् इति । पडिच्छणे-गस्स ॥५२३॥

एवमसौ क्षपक वदतीति कथयति—

फासेहि त चरित्त सव्वं सुहसीलय पयहिदूण ।

सव्वं परीसहचमु अधियासतो धिदिचलेण ॥५२४॥

'फासेहि' प्रतिपद्यस्व । 'तं' भवान् । किं ? 'चरित्त' चारित्र्य । 'सव्व सुहसीलद' सर्वा सुखशीलता । 'पयहिदूण' त्यक्त्वा । सुखशीलतया हि चारित्र्य मन्द भवति पिण्डस्योपकरणस्य वसतेश्चाशोधनात् । मनोशार्हार-

है । एक मुनि उग्रतप करके शरीरको कृश करता है ॥५२१॥

गा०—टी०—तीर्थकरने एक निर्यापक आचार्यके द्वारा अनुग्राह्य तीसरे यतिकी अनुज्ञा नहीं दी है अर्थात् एक आचार्यकी देख-रेखमें एक साथ एक दो ही मुनि सल्लेखना कर सकता है क्योंकि तपस्वी अग्निमें अपने शरीर आहुति देनेवाले मुनिकी समाधिमें विघ्न आता है । इसका कारण यह है कि यदि दो या तीन क्षपक सस्तर पर पड जायें तो चित्तको समाधान देनेवाली विनय वैयावृत्य आदिमें कमी आती है ॥५२२॥

गा०—अत आचार्य एक ही क्षपकको स्वीकार करते हैं जो परिचर्या करनेवाले यतियोंको इष्ट होता है । तथा आचार्य गणके मध्यमें क्षपकको शिक्षा देते हैं जिससे गण भी समाधिको जान जायें ॥५२३॥

गा०—हे क्षपक । तुम धैर्यके बलसे सम्पूर्ण सुखशीलताको त्यागकर सम्पूर्ण परीषहोकी सेनाको सहन करते हुए चारित्र्यको धारण करो । सुखशीलतासे चारित्र्य मन्द होता है क्योंकि

१ तम्हा खवय एय पडिचरणसम्मद पडिच्छेइ । भणदि य त आइरियो सगच्छमज्झम्मि खव-यस्स ॥—आ० ।

लम्पटो न भिक्षा शोधयति नाप्युपकरण । सुखशील उद्गमादिदोष न परिहरति मनोज्ञोपकरणवद्धाभिलाष-
त्वात् । क्लेशासहो यस्य कस्यचिद्वसतावास्ते ॥५२४॥

इन्द्रियजय कषायजय च कुर्वित्युपदिशति—

सद्दे रूवे गधे रसे य फासे य णिज्जिणाहि तुमं ।

सव्वेसु कसाएसु य णिग्गहपरमो सदा होह ॥५२५॥

‘सद्दे रूवे गधे’ इत्यनया । ननु शब्दादयो विषयास्तेषां जयो नाम क ? तद्विषयो हि रागो बन्धहेतु-
त्वात् तत्प्रतिपक्षवैराग्यभावनया जेतव्यत्वेनोपदेष्टव्य । अत्रोच्यते—सोपस्कारत्वात्सूत्राणां सद्दे, रूवे, गन्धे,
रसे य फासे य रागं तुमं जिणाहि इति पदसम्बन्ध । अथवा शब्दादीनां विषयाणां वशे न स्थित इति कृत्वा
जेता भण्यते । यथा पुरुषो जितोऽनयेत्युच्यते या पुरुषवशानुवर्तिनी न भवति । ‘सव्वेसु कसाएसु य’ सर्वेषु
कषायेषु वा क्रोधादिषु । ‘णिग्गहपरमो’ निग्रहप्रधान क्षमादिभावनया सदा भव ॥५२५॥

एव कृतेन्द्रियकषायजयेन मया पश्चार्त्तिक कर्तव्यमित्यत्रोत्तरमाचष्टे—

हतूण कसाए इदियाणि सव्व च गारव हंता ।

तो मल्लिदरागदोसो करेहि आलोयणासुद्धिं ॥५२६॥

सुखशील मुनि भोजन, उपकरण और वसतिका शोधन नहीं करता । जो स्वादिष्ट भोजनका
लम्पट होता है न वह भिक्षाका शोधन करता है और न उपकरणका शोधन करता है । तथा
सुखशील मुनि उद्गम आदि दोषका परिहार नहीं करता, उसका मन तो मनोज्ञ भोजन और
उपकरणमें रहता है । कष्ट न सहकर जिस किसीकी वसतिमें ठहर जाता है ॥५२४॥

आगे इन्द्रिय और कषायोको जीतनेका उपदेश देते हैं—

गा०—टी०—हे यति । तुम शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श इन पाँच इन्द्रियोके विषयोको जीतो ।

शङ्का—शब्द आदि इन्द्रियोके विषय हैं उनको जीतना कैसे ? उन विषयोमें राग बन्धका
कारण है । अतः उनके विरोधी वैराग्य भावनाके द्वारा उनको जीतनेका उपदेश देना चाहिए ?

समाधान—सूत्र उपस्कार सहित होते हैं अतः शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शमें जो राग
है उसे तुम जीतो ऐसा पदका सम्बन्ध होता है । अथवा जो शब्दादि विषयोके वशमें नहीं है उसे
जीतनेवाला कहते हैं । जैसे जो स्त्री पुरुषकी अनुगामिनी नहीं होती उसके सम्बन्धमें कहा जाता
है कि उसने पुरुषको जीत लिया ।

तथा सब क्रोधादि कषायोमें क्षमा आदि भावनाके द्वारा सदा निग्रह करनेमें तत्पर
रहो ॥५२५॥

इस प्रकार इन्द्रिय और कषायको जीतनेपर मुझे क्या करना चाहिए, क्षपकके इस प्रश्नका
उत्तर देते हैं—

१ सुखशील उद्गमादिदोषा परिहरति—आ० ।

हरिश् चन्द्र ठेलिया

15, नवजीवन उपवन,

श्रीमती दशरथी रोड नगर-1

‘हृत्पू’ हत्वा । ‘कसाए’ कपायान् । ‘इन्द्रियाणि’ इन्द्रियाणि च हत्वा । ‘सर्वं च गारव हंता’ सर्वं च गारव हत्वा ऋद्धिरससातभेदात्त्रिविकल्प । ‘तो’ पश्चात् । ‘मलिवरागवोसो’ मृदितरागद्वेष । ‘करेहि’ कुरु । ‘आलोचनाशुद्धि’ आलोचनाख्या शुद्धि । रागद्वेषौ असत्यवचनस्य हेतू इति परित्याज्याविति कथितौ । रागास्त पश्यति नरो दोषान् । द्वेषाद् गुणास्त गृह्णीते । तस्माद्रागद्वेषौ व्युदस्य कार्याणि कार्याणि ॥५२६॥

निरतिचार मदीय रत्नत्रय तत् किं गुरोर्निवेदयामीति न मन्तव्यमित्याचष्टे—

छत्तीसगुणसमण्णागदेण वि अवस्समेव कायच्चा ।

परसक्खिया विसोधी सुट्ठुवि ववहारकुसलेण ॥५२७॥

‘छत्तीसगुणसमण्णागदेण वि’ पट्त्रिंशद्गुणसमन्वितेनापि । ‘अवस्समेव होइ कायच्चा’ अवश्यमेव भवति कर्तव्या । का ? ‘विसोही’ विशुद्धि मुक्त्युपायातिचाराणामपाकृति ॥५२७॥

आयारवमादीया अट्ठगुणा दसविधो य ठिदिकप्पो ।

वारस तव छावासय छत्तीसगुणा मुणेयच्चा ॥५२८॥

‘सुट्ठुवि ववहारकुसलेण’ सुट्ठु अपि प्रायश्चित्तकुशलेनापि । अष्टौ ज्ञानाचारा दर्शनाचाराश्चाष्टौ, तपो द्वादशविध, पंच समितय, तिस्रो गुप्तयश्च पट्त्रिंशद्गुणा ॥५२८॥

गा०—कषाय और इन्द्रियोको नष्ट करके तथा ऋद्धि, रस, और सातके भेदसे सम्पूर्ण गारवको नष्ट करके, पश्चात् राग और द्वेषका मर्दन करके आलोचनाकी शुद्धि करो । राग और द्वेष झूठ बोलनेमें कारण होते हैं इसलिए उन्हें छोड़ने योग्य कहा है । रागवश मनुष्य दोषोको नहीं देखता, और द्वेषवश गुणोको ग्रहण नहीं करता । इसलिए रागद्वेषको दूर करके कार्य करना चाहिए ॥५२६॥

मेरे रत्नत्रय निरतिचार हैं अतः गुरुसे क्या निवेदन करूँ ? ऐसा मानना योग्य नहीं, ऐसा कहते हैं—

गा०—छत्तीस गुणोके धारण और व्यवहारमें कुशल आचार्यको भी अवश्य अन्य मुनिकी साक्षीसे अपने रत्नत्रयकी विशुद्धि—अतिचारोका शोधन करना होता है । आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार, बारह प्रकारका तप, पाँच समिति, तीन गुप्ति ये छत्तीस गुण हैं ॥५२७॥

गा०—आचारवत्त्व आदि आठ गुण, दस प्रकारका स्थितिकल्प, बारह तप, छह आवश्यक, ये छत्तीस गुण जानना चाहिए ॥५२८॥

विशेषार्थ—दोनों प्रतियोमें यह गाथा इससे पूर्वकी गाथाकी विजयोदया टीकाके मध्यमें दी है । किन्तु विजयोदया टीकामें जो छत्तीस गुण गिनार्ये हैं वे इस गाथासे भिन्न हैं । दोनों प्रतियोमें यद्यपि इसपर क्रमांक न० ५२२ है किन्तु इससे आगेकी गाथापर भी यही नम्बर है । इससे प्रतीत होता है कि इस गाथाको मूलमें नहीं गिना गया है । प० आशाधरजीने अपनी टीकामें छत्तीस गुण संस्कृत टीकामें विजयोदयाके अनुसार बतलाकर प्राकृतटीकाके अनुसार अट्ठाईस मूल-गुण और आचारवत्त्व आदि आठ इस तरह छत्तीस बतलाए हैं । ‘यदि वा’ लिखकर दस आलोचना-गुण, दस प्रायश्चित्त गुण, दस स्थितिकल्प, छह जीतगुण इस तरह छत्तीस गुण बतलाकर लिखा है कि यह गाथा प्रक्षिप्त ही प्रतीत होती है ॥५२८॥

सर्वे वि तिण्णसंगा तित्थयरा केवली अणंतजिणा ।

छदुमत्थस्स विसोधिं दिसंति ते वि य सदा गुरुसयासे ॥५२९॥

सर्वेषां तीर्थकृताभियमाज्ञा—गुरोर्निर्वेद्यात्मापराध तदुक्त प्रायश्चित्त कृत्वा शुद्धिं कार्येति । ‘सर्वे वि तित्थयरा’ सर्वेऽपि तीर्थकरा । ‘तिण्णसंगा’ उल्लङ्घितपरिग्रहागाधपङ्क्ता । ‘सर्वे वि केवली’ सर्वेऽपि केवलिन । परिप्राप्तस्वर्गावतरणादिकल्याणत्रया केवलज्ञानावरणक्षयादधिगतविश्वज्ञाना केवलिन । ‘अणंतजिणा’ अनन्तसारकारकत्वाच्चारित्रसर्वघातिमिथ्यात्व^१ सम्यग्मिथ्यात्व द्वादशकषायाश्च अनन्त तज्जयादनन्तजिना आचार्योपाध्यायसाधव । तेऽपि सर्वे ‘सदा गुरुसयासे सोधिं विसति’ सदा गुरुसमीपे रत्नत्रयशुद्धिं दर्शयन्ति । कस्य ? ‘छदुमत्थस्स’ छद्मस्थस्य सम्बन्धिनीमिति केचिद्वदन्ति । रत्नत्रयपरिणामात्मको^२ रत्नत्रयशुद्ध्या शुद्धो । भवतीति छद्मस्थस्य विशुद्धिरित्युच्यते इति वाज्जया ॥५२९॥

यो न वेत्यतिचारजातमलनिराकरणक्रम सोऽन्यस्मै कथयेद्यस्तु स्वयं वेत्ति स कस्मात् परस्मै कथयति-तदुक्त वाचरतीत्याह—

जह सुकुसलो वि वेज्जो अण्णस्स कहेदि आदुरो रोगं ।

वेज्जस्स तस्स सोच्चा सो वि य पडिक्कम्ममारभइ ॥५३०॥

‘जह सुकुसलो वि वेज्जो’ यथा सुष्ठु कुशलोऽपि वैद्य । व्याधिनिरासे ‘आदुरो’ आतुर । ‘अण्णस्स कहेदि’ अन्यस्मै कथयति । ‘रोगं’ व्याधि । एवभूतो मम व्याधि, चिकित्सा कुर्विति । ‘वेज्जस्स तस्स सोच्चा’ तस्य वैद्यस्य श्रुत्वा वचन । ‘सो वि य’ सोऽपि च आतुरो^३ वैद्य । ‘पडिक्कम्ममारभइ’ प्रतिक्रियामारभते ॥५३०॥

सब तीर्थकरोकी यह आज्ञा है कि गुरुसे अपने अपराधको निवेदन करके, वे जो प्रायश्चित्त कहे उसे करके शुद्धि करना चाहिए । यही कहते हैं—

गा०—टी०—परिग्रहरूपी अथाह कीचड़को लाँघनेवाले सभी तीर्थकर, स्वर्गसे अवतरण, जन्म और दीक्षा इन तीन कल्याणकोको प्राप्त करके, केवलज्ञानावरणके क्षयसे समस्त विश्वको जाननेवाले केवलज्ञानी, तथा अनन्तसारका कारण होनेसे चारित्रका सर्वघात करनेवाले मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और बारह कषायको अनन्त कहा है । उनको जीतनेसे आचार्य, उपाध्याय और साधु अनन्तजिन कहे जाते हैं । ये सभी सदा गुरुके समीपमे रत्नत्रयकी शुद्धि करनेको कहते हैं । यह शुद्धि छद्मस्थ अवस्थासे सम्बन्ध रखती है ऐसा कोई कहते हैं । अथवा रत्नत्रयके परिणाम-वाला आत्मा रत्नत्रयकी शुद्धिसे शुद्ध होता है इससे उसे छद्मस्थकी विशुद्धि कहते हैं ॥५२९॥

जो मुनि अतिचारसे उत्पन्न मलको दूर करनेका क्रम नहीं जानता उसका दूसरे आचार्यादि से कहना उचित है । किन्तु जो स्वयं जानता है वह दूसरेसे क्यों कहता है और क्यों उसके कहे अनुसार आचरण करता है इस शकाका उत्तर देते हैं—

गा०—जैसे अत्यन्त निपुण भी वैद्य रोगी होनेपर अपना रोग दूसरे वैद्यसे कहता है और उस वैद्यकी चिकित्सा सुनकर वह रोगी वैद्य उसका कहा इलाज प्रारम्भ करता है ॥५३०॥

१ मिथ्यात्व द्वाद-आ०मु० । २ त्रयशुद्ध्या भवतीति छद्मस्थस्य विशुद्धिरित्युक्तवानय आ०मु० । ३, अनातुरो आ० मु० ।

एवं जाणंतेण वि पायच्छित्तविधिमप्पणो सव्व ।

कादव्वादपरविसोधणाए परसक्खिगा सोधी ॥५३१॥

‘एवं जाणंतेण वि’ विजानतापि । किं ? ‘पायच्छित्तविधि’ प्रायश्चित्तक्रम । ‘अप्पणो’ आत्मन । ‘सव्व’ सर्व । ‘कादव्वा’ कर्तव्या । ‘परसक्खिगा सोधी’ शुद्धि । ‘आदपरविसोधणाए’ आत्मन परा उत्कृष्टा विशोधना यथा स्यादित्येवमर्थं स्वसाक्षिका परसाक्षिका च विशुद्धिरुत्कृष्टेति मन्यते ।

प्राय इत्युच्यते लोकश्चित्त तस्य मनो भवेत् ।

‘तच्चित्तग्राहक कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृत ॥ []

इति वचनात् । शुद्धिरतिचाराणा अनेन कृतेति परे मानयन्ति । निरतिचाररत्नत्रयोऽयमिति परे भव्या एतदुपदेशेनास्माभिः प्रवर्तितव्यमिति ढौकन्ते । अन्यथा तद्गुणातिशयानवगमनान्न तदनुयायिनो भवन्ति । ततः कथमनेन परानुग्रहः कृतः स्यात् । कर्तव्यं स्वपरानुग्रहः ।

तथा चोक्त—अप्पहिदं कादव्व जइ सक्कइ परहिदं च कायव्व ॥ इति । तथापि—

श्रेयोयिना हि जिनशासनवत्सलेन कर्तव्य एव नियमेन हितोपदेश —[वराण० १।१३] । इति । वैद्य इव । अथवा आत्मन परस्परविशोधनार्थं परसाक्षिक । मम शुद्धिं दृष्ट्वा परोऽप्ययमेव क्रम इति परसाक्षिकाया शुद्धौ प्रयतते । अन्यथा सर्वे स्वसाक्षिकामेव कुर्युः । तथा च न शुद्धयन्ति । गतानुगतिको हि प्रायेण लोकः ॥५३१॥

यस्मात्परसाक्षिका शुद्धिं प्रधाना—

तम्हा पव्वज्जादी दसणणाणचरणादिचारो जो ।

तं सव्वं आलोचेहि णिरवसेस पणिहिदप्पा ॥५३२॥

गा०—इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रायश्चित्त विधिको जानते हुए भी मुनिको अपनी उत्कृष्ट विशुद्धि के लिए परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करना चाहिए । क्योंकि अपनी और दूसरेकी साक्षीपूर्वक विशुद्धि उत्कृष्ट मानी जाती है । कहा है—‘प्रायश्चित्त’ शब्दमे प्रायका अर्थ लोक है और उसका मन चित्त उस चित्तका ग्राहक अथवा उस चित्तको शुद्ध करनेवाले कर्मको प्रायश्चित्त कहा है ॥५३१॥

टी०—प्रायश्चित्त करनेसे दूसरे मानते हैं कि इसने अतिचारोकी शुद्धि कर ली । इसका रत्नत्रय निरतिचार है । अन्य भव्यजीव उसके पास इस विचारसे आते हैं कि हमें भी इनके उपदेशानुसार प्रवृत्ति करना चाहिए । यदि दोषोकी विशुद्धि साधु न करे उसके गुणोंके अतिशयको न जाननेसे भव्यजीव उसके अनुयायी नहीं होते । तब साधु कैसे दूसरोका उपकार कर सकता है । कहा भी है कि ‘अपना हित करना चाहिए । अपना हित करते हुए शक्य हो तो परका हित करना चाहिए ।’ तथा और भी कहा है—‘कल्याणके इच्छुक जिनगासनके प्रेमीको नियमसे हितका उपदेश करना चाहिए । जैसे वैद्य दूसरोका हित करता है । अथवा अपनी और परकी शुद्धिके लिए परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करना चाहिए । मेरी शुद्धिको देखकर दूसरे भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए साधु परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करता है । ऐसा न करनेसे सब केवल अपनी ही साक्षीपूर्वक शुद्धि करने लगेंगे । और ऐसा करनेपर वे शुद्ध नहीं हो सकेंगे । लोग तो प्रायः देखा-देखी करनेवाले होते हैं ॥५३१॥

‘तम्हा’ तस्मात् । ‘पव्वज्जादी’ प्रव्रज्यादिक । ‘दसणणाणचरणादिचारो जो’ दर्शनज्ञानचरणातिचारो य । ‘तं सव्व’ सर्व अतिचार । ‘आलोचेहि’ कथय । ‘पणिहिदप्पा’ प्रणिहितचित्तो भूत्वा । ‘निरवसेस’ सर्वमित्यनेनैवावगतत्वात् निरवशेषमित्येतत्तिकमर्थ इति चेत्—ज्ञानदर्शनचारित्रविषयाणामतिचाराणा कतिपयाना सामस्त्येऽपि सर्वशब्दस्य प्रवृत्तिरस्तीति निरवशेषग्रहण प्रत्येक ज्ञानाद्यतिचारान् ग्रहीतुमुपन्यस्तमिति तन्न दोष ॥५३२॥

कथ निरवशेषालोचना कृता भवतीत्यारेकायामाह—

काइयवाइयमाणसियसेवणं दुप्पओगसभूय ।

जइ अत्थि अदीचार तं आलोचेहि णिस्सेस ॥५३३॥

‘काइयवाइयमाणसियसेवणा’ कायेन, वाचा, मनसा च प्रवृत्ति प्रतिसेवना । ‘दुप्पओगसभूया’ दु प्रयोग-सभूता ‘त’ ता । ‘आलोचेहि’ कथय । ‘णिस्सेस’ नि शेष । ‘जइ अत्थि अदीचारो’ यद्यस्त्यतिचार ॥५३३॥

अमुगंमि इदो काले देसे अमुगत्थ अमुगभावेण ।

ज जह णिसेविदं त जेण य सह सव्वमालोचे ॥५३४॥

चरण अतिक्रम्याचरण । ‘इदो’ अस्माहिनादतिक्रान्ते । ‘अमुगंमि काले’ अमुकस्मिन्काले । ‘देसे’ अमुष्मिन्देसे । ‘अमुगभावेण’ अनेन भावेन । ‘ज’ यत् । ‘जघा णिसेविद’ यथा निषेवित । ‘जेण य सह’ येन च सह । ‘त सव्वमालोचे’ तत्सर्वं कथयेद्देशभेदात् कालभेदात् परिणामभेदात्, सहायभेदात् च दोषाणा गुरुलघु-भाव । गुरुलघुभावानुसारेण वा गुरु लघु वा प्रायश्चित्त दीयते । तत्सर्वं कथयति ॥५३४॥

शिक्षयत्यालोचनाक्रम सुरि—

गा०—यत् परकी साक्षीपूर्वक की गई शुद्धि ही प्रधान है अत दीक्षामे लेकर अवतक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमे जो अतिचार लगे हैं वे सब निरवशेष सावधान चित्त होकर कहो ।

शङ्का—सब कहनेसे ही सबका ज्ञान हो जाता है फिर निरवशेष क्यों कहा ?

समाधान—ज्ञान दर्शन और चारित्रविषयक कुछ अतिचारोको पूरी तरहसे कहनेमे भी सर्वशब्दकी प्रवृत्ति है, इसलिए ‘निरवशेष’ का ग्रहण ज्ञानादिके प्रत्येक अतिचारको ग्रहण करनेके लिए किया है । अत कोई दोष नहीं है ॥५३२॥

निरवशेष आलोचना कैसे की जाती है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—मनवचन और कायकी प्रवृत्ति करते हुए यदि उनके दुष्प्रयोगसे अतिचार लगा हो तो उसकी पूरी तरहसे आलोचना करो ॥५३३॥

गा०—इस दिनसे लेकर अमुक कालमे, अमुक देशमे, अमुक भावसे जो दोष, जिसके साथ जिस प्रकारसे किया हो वह सब कहना चाहिए । देशभेद, कालभेद, परिणामभेद, और सहायकके भेदसे दोषोमे गुरुपना और लघुपना होता है । और दोषोकी गुरुता और लघुताके अनुसार गुरु या लघु प्रायश्चित्त दिया जाता है । इसलिए क्षपक सब कहता है ॥५३४॥

आचार्य आलोचनाके क्रमकी शिक्षा देते हैं—

आलोचना हु दुविहा ओघेण य होदि पदविभागी य ।

ओघेण मूलपत्तस्स पयविभागी य इदरस्स ॥५३५॥

‘आलोचना खु दुविहा होवि’ द्विप्रकारैवालोचना भवति । ‘ओघेण पदविभागी य’ सामान्येन विशेषेण च । वचो हि सामान्य विशेष चावलम्ब्य प्रवर्तते । कस्य सामान्येन आलोचना कस्य वा विशेषेणेत्यत आह— ‘ओघेण मूलपत्तस्स’ सामान्यालोचना मूलाख्य प्रायश्चित्त प्राप्तस्य । ‘पदविभागी’ विशेषालोचना । ‘इदरस्स’ मूलमप्राप्तस्य ॥५३५॥

सामान्यालोचनाहं सामान्यालोचनास्वरूप च कथयति—

आघेणालोचेदि हु अपरिमिदवराधिसव्वघादी वा ।

अज्जोपाए इच्छ सामण्णमह खु तुच्छोत्ति ॥५३६॥

‘आघेणालोचेदि हु’ सामान्येन कथयति । ‘कोऽपरिमिदवराधो सव्वघादी वा’ वहवो अपराधा यस्य मिथ्यात्व व्रतभङ्गो वा । परसाक्षिकाया शुद्धी मायाशल्य निरस्त भवति । मानकषायो निर्मूलितो भवति । गुरुजन पूजितो भवति । तत्परतन्त्रया वृत्तेर्मार्गप्रख्यापना च कृता स्यात् । ‘अज्जोपाए’ अद्यप्रभृति । ‘इच्छ सामण्ण’ इच्छामि श्रामण्य । ‘अह खु तुच्छोत्ति’ अह स्वल्पको रत्नत्रयेणेति इय सामान्यालोचना ॥५३६॥

विशेषालोचनामाचष्टे—

गा०—आलोचना दो प्रकारकी होती है—एक सामान्यसे और दूसरी विशेष से । क्योंकि सामान्य और विशेषका अवलम्बन लेकर ही वचनकी प्रवृत्ति होती है । किस दोषकी सामान्यसे आलोचना होती है और किसकी विशेषसे होती है ? यह कहते हैं—जिसको मूल नामक प्रायश्चित्त दिया जाता है वह सामान्यसे आलोचना करता है और जिसको मूल प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता वह विशेष रूपसे आलोचना करता है ॥५३५॥

विशेषार्थ—जिसकी मूलसे ही दीक्षा छेद दी जाती है वह अपने दोषकी सामान्य आलोचना करता है किन्तु जो सम्यक्त्व आदिमे दोष लगाता है वह अपने दोषकी विशेष आलोचना करता है । यहाँ सामान्यसे मतलब है किसी गुणविशेषमे लगे दोषकी आलोचना न करके सामान्य मुनिधर्म मात्रमे लगे दोषकी आलोचना करना, और किसी गुणविशेषमे लगे दोषकी आलोचना विशेष आलोचना है ।

सामान्य आलोचनाके योग्य कौन होता है और सामान्य आलोचनाका स्वरूप कहते हैं—

गा०—जो अपरिमित अपराधी है जिसने बहुत अपराध किए हैं या जिसने सब सम्यक्त्व व्रत आदि का घात किया है वह सामान्य आलोचना करता है । मैं आज से मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ । मैं रत्नत्रय से तुच्छ हूँ । यह सामान्य आलोचना का स्वरूप है । आचार्य आदिकी साक्षी पूर्वक शुद्धिमे मायाशल्य दूर होता है । मान कषाय जड से उखड जाती है । गुरुजनके प्रति आदर भाव व्यक्त होता है । उनके अधीन रह कर व्रताचरण करनेसे मोक्षमार्गकी ख्याति होती है ॥५३६॥

विशेष आलोचनाको कहते हैं—

पव्वज्जादी सव्वं कमेण जं जत्थ जेण भावेण ।

पडिसेविदं तहा तं आलोचितो पदविभागी ॥५३७॥

‘पव्वज्जादी सव्वं’ प्रव्रज्यादिक सर्वं । ‘कमेण जं जत्थ जेण भावेण पडिसेविदं’ क्रमेण यद्यत्र कालत्रये वा देशे येन भावेन प्रतिसेवित । ‘तहा तं’ तथा तत् । आलोचितो निरूपयन्निति । यदि पदविभागी विशेषालोचना भवति ॥५३७॥

शल्यानिराकरणे दोष शल्यापाये च गुण दृष्टान्तेन दर्शयति—

जह कटण्ण विद्धो सव्वंगे वेदणुद्धुदो होदि ।

तम्हि दु समुट्ठिदे सो णिस्सल्लो णिव्वुदो होदि ॥५३८॥

‘जह कटण्ण विद्धो’ यथा कण्टकेन विद्ध । ‘सव्वंगे’ सर्वस्मिन् शरीरे । ‘वेदणुद्धुदो होइ’ वेदन-योपद्रुतो भवति । ‘तम्हि समुट्ठिदे’ तस्मिन्कण्टके उद्धृते । ‘सो’ दु खित । ‘णिस्सल्लो’ नि शल्यो शल्येन रहित । ‘णिव्वुदो’ निर्वृत्तो । ‘होदि’ भवतीति सुखी भवतीति यावत् ॥५३८॥

वार्थान्तिकयोजना—

एवमणुद्धुदोसो माइल्लो तेण दुक्खिदो होइ ।

सो चेव वददोसो सुविसुद्धो णिव्वुदो होइ ॥५३९॥

‘एव’ कण्टकेन विद्ध इव । ‘अणुद्धुदोसो’ अनुद्धृतदोष । ‘माइल्लो’ मायावान् । स्वापराधा-कथनानुद्धृतदोषेण । ‘दुक्खिदो होदि’ दु खितो भवति । ‘सो चेव वददोसो’ स एव वान्तदोष । ‘सुविसुद्धो णिव्वुदो होदि’ निर्वृत्तो भवति ॥५३९॥

मिच्छादंसणसल्लं मायासल्लं णिदाणसल्लं च ।

अहवा सल्लं दुविह दव्वे भावे य बोधव्वं ॥५४०॥

‘मिच्छादंसणसल्लं’ मिथ्यादर्शनशल्य । ‘मायासल्लं’ मायाशल्य । ‘णिदाणसल्लं’ निदानशल्य च । ‘अहवा सल्लं दुविह’ अथवा शल्य द्विप्रकार । ‘दव्वे भावे य’ द्रव्यशल्य भावशल्यमिति । ‘बोधव्वं’ बोद्धव्यम् ॥५४०॥

गा०—दीक्षासे लेकर सब कालमे सब क्षेत्रमे जिस भावसे और जिस क्रमसे जो दोष किया हो उसकी उसी प्रकार आलोचना करना पदविभागी अर्थात् विशेष आलोचना है ॥५३७॥

शल्यको दूर न करनेमे दोष और दूर करनेमे गुण दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं—

गा०—जैसे कण्टकसे विधा हुआ सर्वशरीरमे पीडासे पीडित होता है और उस कण्टकके निकल जानेपर वह दु खी मनुष्य शल्यसे रहित हो सुखी होता है ॥५३८॥

गा०—उसी प्रकार जो काँटेकी तरह दोषको नही निकालता वह मायावी अपने अपराध-को न कहने रूप दोषसे दु खी रहता है । और वही दोषको प्रकट करनेपर विशुद्ध होकर सुखी होता है ॥५३९॥

गा०—शल्यके तीन भेद हैं—मिथ्यादर्शनशल्य, मायाशल्य और निदानशल्य, अथवा शल्यके दो भेद जानना—द्रव्यशल्य और भावशल्य ॥५४०॥

तिविहं तु भावसल्लं दसणणाणे चरित्तजोगे य ।

सच्चित्ते य अचित्ते य मिस्सगे वा वि दव्वम्मि ॥५४१॥

‘तिविह तु’ त्रिविध एव । ‘भावसल्ल’ परिणामशल्य । ‘दसणणाणे चरित्तजोगे य’ दर्शने, ज्ञाने, चारित्र्ययोगे वा । दर्शनस्य शल्य शकादि । ज्ञानस्य शल्य अकाले पठन अविनयादिक च । चारित्र्यस्य शल्य समितिगुप्तयोरनादर । [‘योगस्य तपस प्रागुक्तानशनाद्यतिचारजात । असयमपरिणमन वा । तपसश्चारित्र्ये अन्तर्भावविवक्षया त्रिविहमित्युक्तम्] ‘दव्वम्मि सल्ल तिविह’ द्रव्ये शल्य त्रिविध । ‘सच्चित्ते अचित्ते मिस्सगे य’ सचित्तद्रव्यशल्य दासादि । अचित्तद्रव्यशल्य सुवर्णादि । ‘मिस्सगे वा’ विमिश्रद्रव्यशल्य ग्रामादि । एतत्त्रिविध द्रव्यशल्यमित्युच्यते—चारित्र्याचारस्य शल्यस्य कारणत्वात् ॥५४१॥

भावशल्यानुद्धरणे दोषमाचष्टे—

एगमवि भावसल्ल अणुद्धरित्ताण जो कुणइ कालं ।

लज्जाए गारवेण य ण सो हु आराधओ होदि ॥५४२॥

‘एगमवि’ एकमपि भावाना रत्नत्रयाणा शल्य । अतिचार । ‘अणुद्धरित्ताण’ अनुद्धृत्य । ‘जो कुणइ काल’ य करोति मरण । कस्मान्नोद्धरति ? ‘लज्जाए’ लज्जया । ‘गारवेण य’ गारवेण वा । ‘सो ण हु आराधओ होदि’ स आराधको नैव भवति । निरतिचारता हि तेषा यतीना आराधना ॥५४२॥

जाते अपराधे तदानीमेव कथितव्य न कालक्षेप कार्य इति शिक्षयति—

कल्ले परे व परदो काह दसणणाणचरित्तसोधित्ति ।

इय सकप्पमदीया गय पि काल ण याणंति ॥५४३॥

‘कल्ले’ श्व प्रभृतिके काले । अहं करिष्यामि ‘दसणचरित्तसोधित्ति’ दर्शनज्ञानचारित्र्यशुद्धिमिति । ‘इय सकप्पमदीया’ एव कृतसकल्पमतय । ‘गदपि काल ण याणंति’ गतमतिक्रान्तमपि आयु काल नैव जानन्ति ।

गा०—टी०—भावशल्यके तीन भेद हैं—दर्शनशल्य, ज्ञानशल्य, चारित्र्ययोगशल्य । शका आदि दर्शनके शल्य हैं । अकालमे पढ़ना, विनय न करना आदि ज्ञानके शल्य है । समिति और गुप्तिमे अनादर चारित्र्यके शल्य हैं । पहले कहे अनशन आदिके अतिचार अथवा असयमरूप परिणाम योग अर्थात् तपके शल्य हैं । तपका अन्तर्भाव चारित्र्यमे होता है इस विवक्षासे यहाँ भावशल्य तीन कहे हैं । द्रव्यशल्य भी तीन हैं—सचित्त, अचित्त और मिश्र । दास आदि सचित्त द्रव्यशल्य हैं । सुवर्ण आदि अचित्त द्रव्यशल्य हैं । गाँव आदि मिश्र द्रव्यशल्य हैं । इन तीनोंको द्रव्यशल्य कहते हैं क्योंकि ये चारित्र्याचारके शल्यके कारण हैं ॥५४१॥

भावशल्यको दूर न करनेमे दोष कहते हैं—

गा०—जो साधु लज्जा अथवा गारवसे एक भी भाव अर्थात् रत्नत्रयके शल्य अर्थात् अतिचारको निकाले बिना मरण करता है, वह मुनि आराधक नहीं है । निरतिचारता ही यतियोंकी आराधना है ॥५४२॥

आगे शिक्षा देते हैं कि अपराध होनेपर तत्काल कहना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए—

गा०—टी०—कल या परसो मैं दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यकी शुद्धि करूँगा । ऐसा सकल्प

ततः सशल्य मरण तेषां भवति । अत एवोक्त—‘उत्पण्णाणुत्पण्णा माया अणुपुण्वसो णिहतव्वा’ इति ॥—
[मूलाचार ७।१२५ ॥] व्याधयः शत्रवः । कर्माणि, चोपेक्षितानि बद्धमूलानि पुनर्न सुखेन विनाश्यन्ते । अथवा
अतिचारकाल गत चिरातिक्रान्तं नैव जानन्ति । ये हि अतिचारा प्रतिदिन जातास्तेषां कालः, सन्ध्या रात्रि-
न्ति इत्यादिकः । पश्चादालोचनाकाले गुरुणा ‘पृष्टा वा न वक्तुं जानन्ति विस्मृतत्वाच्चिरातीतस्य । अथागत
त्वतीचारकालः तस्यातिचारस्य । अपिशब्देन क्षेत्रभावी वातिचारस्य हेतू न जानन्ति न स्मरन्ति । सामान्य-
वाच्यपि जानाति । इह स्मृतिज्ञान^१गोचर इति केषांचिद्व्याख्या ॥५४३॥

सशल्यमरणे को दोष इत्याशङ्क्यायामाचष्टे—

रागदोसाभिहृदा ससल्लमरणं मरति जे मूढा ।

ते दुक्खसल्लबहुले भमन्ति संसारकांतारे ॥५४४॥

‘रागदोसाभिहृदा’ रागद्वेषाभ्यामभिहृता । ‘ससल्लमरण’ सशल्यमरण । ‘मरति’ म्रियन्ते । ‘जे मूढा’
ये मूढास्ते ‘संसारकांतारे भमन्ति’ । ते संसाराटव्या भ्रमन्ति । कीदृशः ? ‘दुक्खसल्लबहुले’ दुःखानि शल्यवत्
दुर्द्धरत्वाच्छल्य इत्युच्यन्ते । दुःखशल्यसङ्कुले ॥५४४॥

शल्योद्धरणे गुण व्याचष्टे—

तिविहं पि भावसल्ल समुद्धरित्ताण जो कुणदि कालं ।

पव्वज्जादी सव्वं स होइ आराधओ मरणे ॥५४५॥

‘तिविहपि’ त्रिविधमपि । ‘भावसल्ल’ भावशल्य । ‘समुद्धरित्ताण’ समुद्धृत्य । ‘जो कुणदि काल’ य
कालं करोति । कीदृग्भूतः ? ‘पव्वज्जादी’ प्रव्रज्यादिकः । ‘सव्वं’ सर्वं । ‘स होइ’ स भवति । ‘आराधओ’
आराधको दर्शनादीना । ‘मरणे’ भवपर्यायप्रच्यवे ॥५४५॥

करनेवाले बीतते हुए आयुकालको नहीं जानते । इसीसे उनका मरण शल्य सहित होता है ।
इसीसे कहा है—‘जैसे ही मायाशल्य उत्पन्न हो, उत्पन्न होते ही उसे आनुपूर्विकमसे नष्ट कर
देना चाहिए ।’ व्याधि, शत्रु और कर्मकी यदि उपेक्षा की जाये तो उनकी जड़ जम जाती है फिर
सुखपूर्वक उनका विनाश नहीं होता । अथवा अपराधकी उपेक्षा करनेवाले साधु दोष लगनेके
कालको बहुत दिन बीत जानेपर भूल जाते हैं । जो अतिचार प्रतिदिन होते हैं उनका काल
सन्ध्यामे अतिचार लगा था या रातमे या दिनमे, इत्यादि भूल जाते हैं । पीछे आलोचना करते
समय गुरुके पूछनेपर नहीं कह पाते क्योंकि बहुत काल बीतनेसे भूल जाते हैं । अथवा बीते
अतीचारके कालको और ‘अपि’ शब्दसे अतिचारके हेतु क्षेत्र और भावको नहीं जानते, उन्हें
उनका स्मरण नहीं होता । ऐसी किन्हीकी व्याख्या है ॥५४३॥

शल्यसहित मरणमे दोष कहते हैं—

गा०—राग और द्वेषसे पीडित जो मूढ मुनि शल्यसहित मरते हैं वे दुःखरूपी शल्योसे
भरे संसाररूपी वनमे भटकते हैं । शल्यकी तरह दुर्द्धर होनेसे दुःखोको शल्य कहा है ॥५४४॥

शल्यको निकालनेमे गुण कहते हैं—

गा०—जो दीक्षा लेनेके दिनसे लेकर तीन प्रकारके सब भावशल्यको निकालकर मरण

जे गारवेहिं रहिदा णिस्सल्ला दसणे चरित्ते य ।

विहरंति मुत्तसगा खवति ते सव्वदुक्खाणि ॥५४६॥

‘जे गारवेहिं रहिदा’ ये गौरवैर्विरहिता । ‘णिस्सल्ला दसणे चरित्ते य’ नि शल्या सन्तो दशने चरित्रे च । ‘विहरन्ति’ प्रवर्तन्ते । ‘मुत्तसगा’ निरस्तमूर्च्छा । ते ‘सव्वदुक्खाणि खवति’ ते सर्वाणि दुःखानि क्षपयन्ति ॥५४६॥

त एवं जाणतो महतय लाभं सुविहिदाण ।

दसणचरित्तमुद्धो णिस्सल्लो विहर तो धीर ॥५४७॥

‘त’ भवान् । ‘एवम्’ उक्तप्रकारेण । ‘जाणतो’ जानन् । ‘महतय’ महान्त लाभ । ‘सुविहिदाण’ सुसय-
ताना । ‘दसणचरित्तमुद्धो’ दशने चारित्र्ये च शुद्धि । तयो शुद्धिर्ज्ञानदर्शनशुद्धिमन्तरेण न भवतीति श्रयाणा
शुद्धिक्ता । ‘णिस्सल्लो’ शल्यरहित सन् । ‘विहर’ चर । ‘तो’ तस्माद् ‘धीर’ वैर्यपित ॥५४७॥

तम्हा सतूलमूल अविच्छूढमविप्पुद अणुव्विग्गो ।

णिम्मोहियमणिगूढ सम्मं आलोचए सव्वं ॥५४८॥

‘तम्हा’ तस्मात् यस्मात्सल्यमरणे दोष । नि शल्यमरणे च सकलदुःखनिवृत्ति दुःखकारणाना कर्म-
णामभावात् । ‘तम्हा’ तस्मात् । ‘सम्म सव्वमालोचे’ सम्यक् सर्वमतिचार कथयेत् । दुःखनिवृत्त्यर्थं मति ।
कथमालोचयेदित्याशङ्क्यामालोचनाविशेषमाह—‘सतूलमूल’ तूलमूलाम्या सहित । ‘सव्व’ निरवशेष । ‘अवि-
च्छूढ’ अविस्मृत । ‘अविप्पुद’ अद्वृत । ‘अणुव्विग्गो’ निर्भय । ‘णिम्मोहिद’ मोहरहित । ‘अणिगूढ’ अनि-
गूढ ॥५४८॥

जह वालो जपतो कज्जमकज्ज व उज्जुअ भणइ ।

तह आलोचेदव्व मायामोस च मोत्तूण ॥५४९॥

करते हैं वे मरते समय दर्शन आदिके आराधक होते हैं ॥५४५॥

गा०—जो तीन प्रकारके गारव और तीन प्रकारके शल्योसे रहित हो ममत्वभावको त्याग दर्शन ज्ञान और चारित्र्यमे विहार करते हैं वे सब दुःखोका क्षय करते हैं ॥५४६॥

गा०—हे धीर । निरतिचार रत्नत्रयका पालन करनेवाले सयमियोके ऊपर कहे महान् लाभको जानते हुए तुम दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धि करके शल्यरहित होकर मोक्षमार्गमे प्रवर्तन करो । दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धि ज्ञान और दर्शनकी शुद्धिके बिना नहीं होती । इसलिए दर्शन और चारित्र्यकी शुद्धिसे दर्शन ज्ञान-चारित्र्य तीनोंकी शुद्धि कही है ॥५४७॥

गा०—यत शल्यसहित मरणमे दोष है और निःशल्य मरणमे दुःखके कारण कर्मोका अभाव होनेसे समस्त दुःखोसे छुटकारा होता है । इसलिए दुःखसे निवृत्तिके लिए दीक्षाके दिनसे लेकर आज तक जो अतिचार लगे हैं वे सब बिना भूल किये, धीरे-धीरे, बिना किसी भय और मोहके सम्यक् रूपसे प्रकट करो ॥५४८॥

‘जह वालो जपतो’ यथा वालो जल्पन् । ‘फज्जमकज्ज व’ कार्यमकार्यं वा । ‘भणदि’ वदति । ‘उज्जुगं’ ऋजुना क्रमेण । ‘तह’ तथा । ‘आलोचदव्व’ वक्तव्योऽपराध । ‘मायामोस च मोत्तूण’ मनोगता वक्रता, वचन-
गता, मृपा च मुक्त्वा ॥५४९॥

उपसहरति प्रस्तुतम्—

दंसणणाणचरित्ते कादूणालोचणं सुपरिसुद्ध ।

णिसल्लो कदसुद्धी कमेण सल्लेहणं कुणसु ॥५५०॥

‘दंसणणाणचरित्ते’ दर्शनज्ञानचरित्रविषया । ‘आलोयण कादूण’ अपराधमभिधाय । ‘सुपरिसुद्ध’
‘णिसल्लो’ मायाशल्यरहित । ‘कयसुद्धी’ कृतगुरुनिरूपितप्रायश्चित्त । ‘कमेण सल्लेहण कुणसु’ क्रमेण सल्ले-
खना कुरु ॥५५०॥

तो सो एव भणिओ अब्भुज्जदमरणणिच्छिदमदीओ ।

सव्वगजादहासो पीदीए पुल्लदसरीरो ॥५५१॥

एव शिक्षितोऽसौ क्षपक ‘तो’ तत् । ‘सो’ आराधक । ‘एव भणिओ’ एव शिक्षित सूरिणा ।
‘अब्वुज्जदमरणणिच्छिदमदीओ’ अभ्युद्यते मरणे निश्चितबुद्धि । ‘सव्वगजादहासो’ सर्वांगजातहर्ष । ‘पीदीए
पुल्लिदसरीरो’ प्रीत्या पुलकितशरीर ॥५५१॥

पाचीणोदीचिमुहो चेदियहुत्तो व कुणदि एगंते ।

आलोयणपत्तीयं काउस्सग्ग अणावाधे ॥५५२॥

‘पाचीणोदीचिमुहो’ प्राङ्मुख उदङ्मुख । ‘चेदियहुत्तो व’ चैत्याभिमुखो वा भूत्वा । ‘कुणदि काउस्सग्ग’
करोति कायोत्सर्गं । कोदृग्भूत ? ‘आलोयणपत्तीयं’ आलोचनाप्रत्यय आलोचनानिमित्त । कायोत्सर्गं स्थित्वा
दोषा यत् स्मर्यन्ते कथयितुं तस्मात्कायोत्सर्ग आलोचनाहेतु । क्व त करोति ? ‘एगंते’ एकान्ते जनरहित-

गा०—जैसे बालक बोलते हुए कार्य हो या अकार्य हो, सरलभावसे ही कहता है कुछ
छिपाता नहीं है । वैसे ही साधुको भी मनोगत कुटिलता और वचनगत झूठको त्यागकर अपना
अपराध कहना चाहिए ॥५४९॥

प्रस्तुत चर्याका उपसहार करते हैं—

गा०—अत दर्शन ज्ञान और चारित्रसम्बन्धी अपने अपराधोको कहकर, मायाशल्यसे
रहित होकर, गुरुके द्वारा कहा गया प्रायश्चित्त करके क्रमसे सल्लेखना करो ॥५५०॥

गा०—इस प्रकार गुरुके द्वारा शिक्षित किया गया वह क्षपक समाधिमरण करनेका निश्चय
करता है । उसके सब अंगोमे हर्षकी लहर दौडती है और प्रीतिसे शरीर रोमाचित हो जाता
है ॥५५१॥

गा०—टी०—वह पूरव, उत्तर या जिनविम्बकी ओर मुख करके जनरहित एकान्त प्रदेशमे
जहाँ किसी प्रकारकी बाधाकी सम्भावना नहीं है ऐसे जनरहित एकान्तमे स्थानमे आलोचनाके
निमित्त कायोत्सर्ग करता है । यत् कायोत्सर्गसे खडे होनेपर गुरुसे कहनेके लिए दोषोका स्मरण

देशे । 'अणावाधे' अमार्गे बहुजनमध्ये एकमुख न भवति चित्त । मार्गे स्थित परकार्यव्याघातकृद्भवति इति मत्वा एकान्ते । अमार्गश्च कायोत्सर्गदेश आख्यात ॥५५२॥

कायोत्सर्गं किमर्थं करोति आलोचयितुकाम इत्याशङ्क्या कायोत्सर्गस्य उपयोगमाचष्टे—

एव खु वोसरित्ता देहे वि उवेदि णिम्ममत्त सो ।

णिम्ममदा णिस्संगो णिस्सल्लो जाइ एयत्तं ॥५५३॥

'एव खु' इत्यादिना । एवमित्यनन्तरसूत्रनिर्दिष्टक्रमेण । प्राङ्मुख उदङ्मुखश्चैत्याभिमुखो वा । एकान्ते मार्गे । वोसरित्ता त्यक्त्वा किं ? न हि त्याज्यमन्तरेण त्यागो युज्यते । देहमिति चेत् 'देहे वि उवेदि णिम्ममत्त सो' इति न घटते निर्ममत्तैव ननु त्याग । भिन्नयो पूर्वोपरकालविषययो क्रियोर्यत्र एक कर्ता तत्र पूर्वकाल-क्रियावचनात् क्त्वा विधीयते । अत्रोच्यते वचसा त्याग 'वोसरित्ता' इत्यनेन उच्यते । मनसा ममाय न भवति देह इति त्याग पश्चात्तन्यते । तेन बाङ्मन करणभेदात्त्यागो भिद्यते । 'णिम्ममदा णिस्संगो' निर्ममतया निस्संगो निष्परिग्रह । 'णिस्सल्लो' नि परिग्रहत्वादेव नि शल्य । 'एकत्त जावि' एकत्वभावना^१ प्रतिपद्यते ॥५५३॥

होता है अतः कायोत्सर्ग आलोचनाका कारण है । बहुतसे लोगोंके मध्यमे चित्त एकाग्र नहीं होता तथा रास्तेमे खडे होकर कायोत्सर्ग करनेसे दूसरोके कार्यमे बाधा आती है । ऐसा मानकर कायोत्सर्गका स्थान एकान्त और मार्गरहित कहा है ॥५५२॥

आलोचना करनेवाला कायोत्सर्ग क्यों करता है ऐसी शका होनेपर कायोत्सर्गका उपयोग कहते हैं—

गा०-टी०—इस प्रकार आलोचनाके लिए एकान्त स्थानमे पूरबके सन्मुख अथवा उत्तरके सन्मुख अथवा जिनविम्बके सन्मुख होकर 'मैं शरीरका त्याग करता हूँ' इस प्रकार वचनसे त्याग करके 'यह शरीर मेरा नहीं है' इस प्रकार मनसे त्याग करता है । अतः वचन और मनके भेदसे त्यागके दो भेद होते हैं । इस प्रकारसे शरीर ममत्व त्यागकर निर्ममत्वको प्राप्त होता है और निर्ममत्वको प्राप्त होनेसे बाह्य और अन्त्यन्तर परिग्रहसे रहित होता है । परिग्रह रहित होनेसे ही नि शल्य होकर एकत्वभावनाको प्राप्त होता है ।

शङ्का—'त्याज्यके विना त्याग नहीं होता । यदि देहका त्याग करता है तो देहमे भी निर्ममत्व होता है' यह कथन नहीं घटता । क्योंकि शरीरमे निर्ममत्व ही शरीरका त्याग है । आगे पीछे होनेवाली दो भिन्न क्रियाओका कर्ता जहाँ एक ही होता है वहाँ पूर्वकालकी क्रियासे 'क्त्वा' (करके) प्रत्यय किया जाता है । शकाकारका अभिप्राय यह है कि गाथामे कहा है कि देहका त्याग करके देहमे निर्ममत्व होता है । किन्तु देहका त्याग और देहमे निर्ममत्व यह भिन्न कार्य नहीं हैं निर्ममत्व ही त्याग है । अतः देहका त्याग करके देहमे निर्ममत्व होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है ।

समाधान—'वोसरित्ता' शब्दसे वचनसे त्याग कहा है । उसके पश्चात् ही 'यह शरीर मेरा नहीं है' इस प्रकार मनसे त्याग होता है । अतः वचन और मनके भेदसे त्यागमे भेद होनेसे उक्त कथन घटित होता है ।

तो एयत्तमुवगदो सरेदि सव्वे कदे सगे दोसे ।

आयरियपादमूले उप्पाडिस्सामि सल्लत्ति ॥५५४॥

‘एयत्तमुवगदो’ एकत्वभावनामुपगत । निरतिचारज्ञानदर्शनचारित्राण्येवाह । शरीरमिदमन्यदनुपकारि मम दुःखनिमित्तत्वात्, तद्विनाशे मम किं विनश्यति, क्रशयितव्योऽयमरातिरिति मन्यमान, प्रायश्चित्ताचरणे न खिद्यते । माया च कर्मोदयनिमित्ता हातुं ईहतो मम शुद्धरूपस्येयमशुद्धिरिति । ‘तो’ तत । ‘सरेदि’ स्मरति । ‘सव्वे’ सर्वेषा । ‘कदे’ कृताना । ‘सगे’ स्वकाना । ‘दोसे’ दोषाणा । किमर्थं स्मरति ? ‘आयरियपादमूले’ आचार्यपादमूले । ‘उप्पाडिस्सामि’ उत्पाटयिष्यामि । ‘सल्लत्ति’ दर्शनातिचारमिति ॥५५४॥

स्मृत्वा किं करोति पश्चादित्याशङ्क्यामित्याचष्टे—

इय उज्जुभावमुपगदो सव्वे दोसे सरित्तु तिकखुत्तो ।

लेस्साहिं विसुज्झंतो उवेदि सल्ल समुद्धरिदुं ॥५५५॥

‘इय’ एव । ‘उज्जुभाव उवगदो’ ऋजुभाव उपगत । ‘सव्वे दोसे’ सर्वेषा दोषाणा । ‘तिकखुत्तो सरित्तु’ त्रि स्मृत्वा । ‘लेस्साहिं विसुज्झंतो’ लेश्याभिर्विशुद्धाभिर्विशुद्धचन् । ‘उवेदि’ ढौकते आचार्य । ‘सल्ल’ शल्य । ‘समुद्धरिदुं’ सम्यगुद्धत्तुं ॥५५५॥

आलोयणादिया पुण होइ पसत्थे य सुद्धभावस्स ।

पुव्वण्हे अवरण्हे व सोमतिहिरिक्खवेलाए ॥५५६॥

‘आलोयणादिका’ आलोचनप्रतिक्रमणादिका क्रिया । अथवा ‘आलोयण’ आलोचना । ‘दिया’ दिवसे । ‘पुण’ पश्चात् । ‘होइ’ भवति । क्व ? ‘पसत्थे’ प्रशस्ते क्षेत्रे । अनेन क्षेत्रशुद्धिरुक्ता । विसुद्धभावस्स विशुद्धि-

विशेषार्थ—इस समय मैं आलोचना करता हूँ । मेरे सम्यक्त्व आदिमें कोई भी दोष नहीं है । इस प्रकार दोषकी शकासे मुक्त होकर मैं एक असहाय अथवा नित्य हूँ । यह शरीर मुझसे भिन्न है । दुःखका कारण होनेसे मेरा उपकारी नहीं है । मैं तो निरतिचार रत्नत्रयस्वरूप ही हूँ । अतः देहके नाशसे मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होता । मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूँ । इस प्रकार एकत्व भावना-मय होता है ॥५५३॥

गा०-टी०—एकत्व भावनामय होकर प्रायश्चित्तका आचरण करनेमें खिन्न नहीं होता । कर्मके उदयके निमित्तसे होनेवाली मायाको छोड़नेमें तत्पर होता है । मैं शुद्धस्वरूप हूँ । मेरी यह माया अशुद्धि है ऐसा मानता है । अतः यह सम्यग्दर्शनका अतिचार है । मैं आचार्यके पादमूलमें अपने दोषोंको जड़मूलसे दूर करूँगा, इस भावनासे अपने द्वारा किये गये सब दोषोंको स्मरण करता है ॥५५४॥

दोषोंके स्मरण करनेके पश्चात् क्या करता है यह कहते हैं—

गा०—इस प्रकार सरलभावको प्राप्त हुआ क्षपक सम्पूर्ण दोषोंको तीन बार स्मरण करके लेश्याओंसे विशुद्ध होता हुआ शल्योंको दूर करनेके लिए आचार्यके पास जाता है ॥५५५॥

गा०—आलोचना प्रतिक्रमण आदि क्रिया विशुद्ध परिणामवाले क्षपकके प्रशस्त क्षेत्रमें

परिणामस्य भावशुद्धिरनेन कथिता । 'पुष्पवृक्षे' पूर्वाह्णे । 'अवरणहे व' अपराह्णे वा । 'सोमतिहिरिखवेलाए' सौम्ये दिने, नक्षत्रे, वेलाया च ॥५५६॥

एवमादिषु अप्रशस्तेषु देशेषु आलोचना न प्रतीच्छेत् इति आचार्यशिक्षापर वचन—

णिप्पत्तकटङ्गल्लं विज्जुहद सुक्खरुक्खकडुददद ।

सुण्णघररुद्धदेउलपत्थररासिद्धियापुंज ॥५५७॥

'णिप्पत्तकटङ्गल्ल' निप्पत्र कण्टकाकुल । 'विज्जुहद' 'अशनिनाहत । 'सुक्खरुक्खकडुददद' शुष्कवृक्ष, कटुकरस, 'दडद' दग्ध । 'सुण्णघररुद्धदेउलपत्थररासिद्धियापुंज' शून्य गृह, रुद्रदेवकुल, पापाणराशि, इष्टकापुञ्ज ॥५५७॥

तणपत्तकट्टछारिय असुइ सुसाणं च भग्गपडिदं वा ।

रुद्धाणं खुद्धाणं अधिउत्ताणं च ठाणाणि ॥५५८॥

'तणपत्तकट्टछारिय असुइसुसाण च' तृणवत्पत्रवत्काष्ठवत् यत्स्थान । 'अशुचिसुसाण वा' अशुचिश्म-
शान वा । भग्नानि पतितानि वा भाजनानि गृहाणि वा यस्मिन् स्थाने तद्भग्नपतित । 'अधिउत्ताण व
ठाणाणि' देवताना स्थानानि । कीदृशीना ? 'रुद्धाण' रीद्राणा । 'खुद्धाण' क्षुद्राणा स्वल्पकाना ॥५५८॥

अण्णं व एवमादी य अप्पसत्थ हवेज्ज ज ठाणं ।

आलोचणं ण पडिच्छदि तत्थ गणी से अविग्घत्थं ॥५५९॥

'अण्ण व' अन्यद्वा स्थान एवमादिक । 'अप्पसत्थ' अप्रशस्त । 'हवेज्ज' भवेत् । 'ज ठाण' यत्स्थान ।
'तत्थ' तस्मिन्स्थाने । 'आलोचण ण पडिच्छदि' आलोचना न प्रतीच्छति । 'गणी' गणघर । किमर्थं ? 'से' तस्य
क्षपकस्य । 'अविग्घत्थ' अविघ्नार्थ । एतेष्वालोचनाया कृताया प्रारब्धकार्यसिद्धिर्न भवतीति मत्वा ॥५५९॥

पूर्वाह्णे अथवा अपराह्णकालमे शुभदिन, शुभनक्षत्र और शुभवेलामे होती है । यहाँ प्रशस्त क्षेत्रसे क्षेत्रशुद्धि कही है । विशुद्धपरिणामसे भावशुद्धि कही है तथा शुभदिन आदिसे कालशुद्धि कही है ॥५५६॥

आगे आचार्य शिक्षा देते हैं कि इस प्रकारके अप्रशस्त देशोमे आलोचना नहीं करनी चाहिए—

गा०—जहाँ वृक्ष पत्ररहित हो, कण्टक भरे हो, वज्रपात हुआ हो, सूखे वृक्ष हो, कटुक रसवाले हो, दावानलसे जल गये हो तथा शून्य घर, रुद्रदेवका मन्दिर, पत्थरो और ईंटोका ढेर हो ॥५५७॥

गा०—तृण, पत्र और काष्ठसे भरा स्थान, स्मशान, जहाँ टूटे पात्र और खण्डहर हो, चामुण्डा आदि रौद्र देवताओका स्थान, नीचजनोका स्थान ॥५५८॥

गा०—अन्य भी जो इस प्रकारके अप्रशस्त स्थान हो, वहाँ आचार्य उस क्षपककी निर्वि-
घ्नताके लिए आलोचना नहीं कराते, क्योंकि इन स्थानोमे आलोचना करनेपर प्रारब्ध कार्यकी सिद्धि नहीं होती ऐसा वे मानते हैं ॥५५९॥

क्व तर्हि आलोचना प्रतीच्छतीत्यत्राह—

अरहंतसिद्धसागरपउमसरं खीरपुष्पफलभरियं ।

उज्जाणभवनतोरणपासादं णागजक्खघरं ॥५६०॥

‘अरहंतसिद्धसागरपउमसरं’ अर्हन्ति सिद्धैश्च साहचर्यास्थान अर्हत्सिद्धशब्दाम्यामिह गृहीत । अर्हत्सिद्धप्रतिमासाहचर्याद्वा । सागरादिसमीपं स्थान सामीप्यात्सागरादिशब्देनोच्यते । ‘खीरपुष्पफलभरिदं’ क्षीरपुष्पफलभरिततरुसामीप्यात् स्थान क्षीरपुष्पफलभरितमित्युच्यते । ‘उज्जाणभवनतोरणपासादं’ उद्यान-भवन, तोरण, प्रासाद । ‘णागजक्खघरं’ नागाना यक्षाणा च गृह ॥५६०॥

अण्णं च एवमादिय सुपसत्थं हवइ जं ठाणं ।

आलोयणं पडिच्छदि तत्थ गणी से आविग्घत्थं ॥५६१॥

सूरिरेव स्थित्वा आलोचना प्रतिगृह्णातीति कथयति—

पाचीणोदीचिमुहो आयदणमुहो व सुहणिसण्णो हु ।

आलोयणं पडिच्छदि एक्को एकस्स विरहम्मि ॥५६२॥

‘पाचीणोदीचिमुहो आयदणमुहो व’ । प्राङ्मुख उदङ्मुख । आयतनशब्द स्थानसामान्यवचनोऽपि जिनप्रतिमास्थानवाच्यत्र गृहीतस्तेन जिनायतनाभिमुखो वा । ‘सुहणिसण्णो हु’ सुखेनासीन । ‘आलोयणं’ आलोचना । ‘पडिच्छदि’ शृणोति । ‘एक्को’ एक एव सूरिरेकस्यैवालोचना । ‘विरहम्मि’ एकान्ते । तिमिरापसारण-परस्य घर्भरश्मेरुदयदिगिति उदयार्थी तद्वदस्मत्कार्याभ्युदयो यथा स्यादिति लोक प्राङ्मुखो भवति । सूरैस्तु

तब कहाँ आलोचना स्वीकार करते हैं । यह कहते हैं—

गा०—टी०—यहाँ अरहत और सिद्ध शब्दसे अर्हन्तो और सिद्धोके साहचर्यसे युक्त अथवा अर्हन्त और सिद्धोकी प्रतिमाके साहचर्यसे युक्त स्थान लिया गया है । सागर आदि शब्दसे सागर आदिके समीपका स्थान लिया गया है । क्षीर, पुष्प और फलोसे भरे वृक्षोके समीप होनेसे स्थान-को ‘क्षीर पुष्पफल भरित’ कहा है । अतः अरहतका मन्दिर, सिद्धोका मन्दिर, समुद्रके समीप, कमलोंके सरोवरके समीप, या जहाँ द्वय वाले वृक्ष हो, पुष्पफलोसे भरे वृक्ष हो, उद्यानमे स्थित भवन हो, तोरण, प्रासाद, नागो और यक्षोके स्थान ॥५६०॥

गा०—अन्य भी जो सुन्दर स्थान हो वहाँ आचार्य क्षपककी निर्विघ्न समाधिके लिए आलोचना स्वीकार करते हैं ॥५६१॥

आगे कहते हैं कि आचार्य इस प्रकार स्थित होकर आलोचना ग्रहण करते हैं—

गा०—पूरबकी ओर अथवा उत्तरकी ओर अथवा जिनमन्दिरकी ओर मुख करके सुख-पूर्वक बैठकर आचार्य एकान्त स्थानमे अकेले ही एक ही क्षपककी आलोचना सुनते हैं ।

टी०—गाथामे आया आयतन शब्द यद्यपि स्थान सामान्यका वाची है फिर भी यहाँ जिन प्रतिमाके स्थानका वाची ग्रहण किया है ।

शङ्का—पूरब दिशा अन्धकारको दूर करनेमे तत्पर सूर्यके उदयकी दिशा है इसलिए अपने उदयका इच्छुक व्यक्ति उसीकी तरह हमारे कार्यका अभ्युदय हो इसलिए पूरबकी ओर मुख

कोऽभिप्रायो येन प्राङ्मुखो भवति । प्रारब्धपरानुग्रहणकार्यसिद्धेरङ्ग तद्दिग्भिमुखता तिथिवारादिवदिति । उदङ्मुखता तु स्वयंप्रभादितीर्थकृतो विदेहस्थान् चेतमि कृत्वा तदभिमुखतया कार्यसिद्धिरिति । चैत्यायतनाभि-
मुखताऽपि शुभपरिणामतया कार्यसिद्धेरङ्ग । निर्व्याकुलमासीनस्य यत् श्रवण तदालोचयितु मम्मनन । यथा
कथञ्चिच्छ्रवणे मयि अनादरो गुरोरिति नोत्साह पररय म्यात् । एक एव शृणुयात्सूरिलज्जापरो बहूना मध्ये
नात्मदोषं प्रकटयितुमीहते । चित्तखेदश्चास्य भवति, तथा कथयत एकस्यैवालोचना शृणुयात् दुरवधारत्वा-
द्युपपदनेकवचनसदर्भस्य । तद्दोषनिग्रहं नाय वराक 'पडिच्छवि' । प्रतीच्छति इत्यनेनैवावगतत्वाद्विरहम्मि इति
वचन निरर्थक । यद्यन्येऽपि तत्र स्युर्न एकेनैव श्रुत स्यात् । न लज्जत्ययमस्य अपराधश्चास्य अनेनावगत एवेति
नान्यस्य सकाशे शृणुयात् इति एतत्सूच्यते । 'विरहम्मि' एकान्ते इति आचार्यमिधति ॥५६२॥

शिष्यस्य आलोचनाक्रममाचष्टे—

कारुण य किरियम्म पडिलेहणमजलीकरणसुद्धो ।

आलोएदि सुविहिंदो सव्वे दोसे पमोत्तूण ॥५६३॥

'कारुण य किरियम्म' कृतिकर्म वन्दना पूर्व कृत्वा । 'पडिलेहणमजलीकरणसुद्धो' प्रतिलेखनासहित

करता है । आचार्य किस अभिप्रायसे पूरवकी ओर मुख करके बैठते हैं ?

समाधान—शुभ तिथि वार आदिकी तरह पूरवकी ओर मुख करना, प्रारम्भ किए गये क्षपक पर अनुग्रह करनेके कार्यकी सिद्धिका अंग है इसलिए आचार्य पूर्वाभिमुख बैठते हैं । विदेह क्षेत्र उत्तर दिशामे है । अतः विदेह क्षेत्रमे स्थित स्वयंप्रभ आदि तीर्थ करोको चित्तमे स्थापित करके उनके अभिमुख होनेसे कार्यकी सिद्धि होती है इस भावनासे उत्तर दिशाकी ओर मुख करते हैं । जिनालयके अभिमुख होना भी शुभ परिणामरूप होनेसे कार्यसिद्धिका अंग है । व्याकुलता रहित हो बैठकर सुनना आलोचना करने वालेका सन्मान है । जिस किसी प्रकारसे सुननेपर क्षपक समझेगा कि गुरुका मेरे प्रति आदरभाव नहीं है, इससे उसे उत्साह नहीं होगा । आचार्यको अकेले ही सुनना चाहिए क्योंकि लज्जालु क्षपक बहुत जनोके बीचमे अपना दोष प्रकट करना नहीं पसन्द करता । सबके सामने कहते हुए उसके चित्तको खेद भी होता है । आचार्यको एक समयमे एककी ही आलोचना सुनना चाहिए क्योंकि एक साथ अनेक क्षपकोके वचनको अवधारण करना कठिन होता है । लोग कहेंगे कि गुरु इसके दोषोका निग्रह करना नहीं चाहता ।

शका—उक्त कथनसे ही यह ज्ञात हो जाता है कि गुरु एकाकी आलोचना सुनते हैं । फिर गाथामे 'विरहम्मि' वचन निरर्थक है ?

समाधान—'विरहम्मि' या 'एकान्तमे' पदसे यह सूचित किया है यदि अन्य भी वहाँ हो तो वह एकके द्वारा ही सुना गया नहीं होगा । सुनने वाले कहेंगे कि यह लज्जित नहीं होता । इसने इसका अपराध जान ही लिया । अतः अन्यके पास होते हुए आचार्यको आलोचना नहीं सुनना चाहिए ॥५६२॥

क्षपककी आलोचनाका क्रम कहते हैं—

प्राञ्जलीकरणशुद्ध । 'आलोएदि' कथयति । 'सुविहिदो' सुचारित्र । 'सब्वे दोसे' पूर्वदोषान् । 'पमोत्तण' त्यक्त्वा । आलोचना ॥५६३॥

आलोचनाक्रम निरूप्य गुणदोषा इत्येतद्व्याख्यानायोत्तरप्रबन्ध —

आकंपिय अणुमाणिय जं दिहुं बादरं च सुहुमं च ।

छण्णं सदाउलयं बहुजण अव्वत्त तस्सेवी ॥५६४॥

'आकंपिय' अनुकम्पामात्मनि सम्पाद्य आलोचना । 'अणुमाणिय' गुरोरभिप्रायमुपायेन ज्ञात्वालोचना । 'जं दिहुं' यद् दृष्ट दोषजात परैस्तस्यालोचना । 'बादरं च' यत्स्थूलमतिचारजात तस्यालोचना । 'सुहुमं च' यत्सूक्ष्ममतिचारजात तस्यालोचना । 'छण्णं' प्रच्छन्न अदृष्टलोचना । 'सदाउलयं' शब्दा आकुला यस्या आलोचनाया सा शब्दाकुला । बहुजनशब्द सामान्यविषयोऽपीह गुरुजनवाहुल्ये वर्तते । गुरोरालोचनाया प्रस्तुतत्वाद्बहूना गुरुणा आलोचना क्रियते सा बहुजनशब्देनोच्यते । 'अव्वत्ता' अव्यक्तस्य क्रियमाणा आलोचना । 'तस्सेवी' तानात्मचरितान्दोषान्य सेवते स तस्सेवी तस्य आलोचना । इदं सूत्र । अस्य व्याख्याना-योत्तरप्रबन्ध ॥५६४॥

आकम्पिय इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

भत्तेण व पाणेण व उवकरणेण किरियक्कम्मकरणेण ।

अणुकंपेण गणिं करेइ आलोयणं कोइ ॥५६५॥

'भत्तेण व पाणेण व' स्वयं भिक्षालब्धिसमन्वितत्वात्प्रवर्तको भूत्वा आचार्यस्य प्रासुकेन उद्गमादिदोष-

गा०—सुविहित अर्थात् सुचारित्र सम्पन्न क्षपक दक्षिण पार्श्वमे पीछीके साथ हाथोकी अजलिको मस्तकसे लगाकर मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक प्रथम गुरुकी वन्दना करके सब दोषो-को त्याग आलोचना करता है ॥५६३॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजीने अपनी टीकामे लिखा है कि गुरुकी वन्दना सिद्धभक्ति और योगभक्तिपूर्वक की जाती है ऐसा वृद्धोका मत है । किन्तु श्रीचन्द्राचार्य सिद्ध भक्ति, चारित्र-भक्ति और शान्तिभक्ति पूर्वक कहते हैं ॥५६३॥

आलोचनाका क्रम कहकर उसके गुण-दोष कहते हैं—

गा०-टी०-१ आकम्पित-अपने पर गुरुकी कृपा प्राप्त करके आलोचना करना । २ अनु-मानित-उपायसे गुरुका अभिप्राय जानकर आलोचना करना । ३ दूसरोने जो दोष देखा उसकी आलोचना करना । ४ बादर-स्थूल अतिचारकी आलोचना करना । ५ सूक्ष्म अतिचारकी आलो-चना करना । ६ छन्न-कोई न देखे इस प्रकार आलोचना करना । ७ शब्दाकुलित-शब्दोकी भरमार होते समय आलोचना करना । ८ बहुजन शब्द सामान्य वाची होते हुए भी यहाँ गुरु-जनोकी बहुलतामे लिया गया है । गुरुसे आलोचना करनेका प्रकरण होनेसे बहुतसे गुरुओसे आलोचना करना बहुजन है । ९ अव्यक्तसे आलोचना करना । १० तस्सेवी-जो अपने समान दोषोका भागी है उससे आलोचना करना । इसका व्याख्यान आगे करेंगे ॥५६४॥

आकम्पित दोषको कहते हैं—

गा०—स्वयं भिक्षालब्धसे युक्त होनेके कारण प्रवर्तक होकर आचार्यकी उद्गम आदि

रहितेन भक्तेन वा पानेन वा वैयावृत्य कृत्वा, उपकरणेन कमण्डलुपिच्छादिना । 'किदिकम्मकरणेन' कृतिकर्म-
वन्दनया वा । 'आकपेवूण' अनुकम्पामुत्पाद्य । 'गणि' आचार्यं । 'कोइ आलोयण करेइ' कश्चित्स्वापराध
कथयति ॥५६५॥

तस्यालोचयतो मनोव्यापार दर्शयति—

आलोइदं असेसं होहिदि काहिदि अणुगहमेत्ति ।

इय आलोचतस्स हु पढमो आलोयणादोसो ॥५६६॥

'आलोइव असेस होहिदि' निरवग्रेष आलोचित भविष्यति । 'काहिदि' करिष्यति । 'अणुगह इमोत्ति'
अनुग्रह ममेति । भक्तादिदानेन कृतोपकारस्य मम तुष्टो गुरुर्न महत्प्रायश्चित्त प्रयच्छति । अपि तु स्वल्पमेव ।
महत्प्रायश्चित्तदानभयाभावात्स्थूल सूक्ष्म वातिचार सर्वं कथयामीति । 'इय' एव । 'आलोचतस्स खु' एव
मनसि कृत्वा आलोचयत । 'पढमो' प्रथम । 'आलोयणा दोसो' आलोचनादोष । कोऽसौ ? अविनयो नाम ।
यत्किञ्चिल्लब्ध्वा गुरवस्तुष्यन्ति लघुप्रायश्चित्तदायिनो भविष्यन्तीति स्वबुद्ध्या असद्व्यपारोपणान्मानसोऽ-
विनय । अन्ये तु वर्णयन्ति आलोचना च दोषश्च आलोचनादोष । अशुभाभिसन्धिपुर सरा आलोचना^२ इति
यावत् ॥५६६॥

दृष्टान्तमुखेन दृष्टतामालोचनाया दर्शयति—

केदूण विसं पुरिसो पिण्ज जह कोइ जीविदत्थीओ ।

मण्णंतो हिदमहिद तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५६७॥

'केदूण विस पुरिसो' इत्यादिना । 'जह कोइ पुरिसो जीविदत्थी विस केदूण पिण्ज' इति सम्बन्ध ।
यथा कश्चित्पुरुषो जीवितार्थी विष कृत्वा पिबति । 'अहि' अहित कृत्वा । विपपान 'हिद मण्णतो' हितमिति

दोषोसे रहित प्रासुक भवत्से अथवा पानसे अथवा कमण्डलु पीछी आदि उपकरणसे अथवा कृतिकर्म
वन्दनासे वैयावृत्य करके अपने पर आचार्यकी कृपा उत्पन्न करके कोई साधु अपना अपराध
कहता है ॥५६५॥

उसके आलोचना करते समय मनकी प्रवृत्ति दिखलाते हैं—

गा०-टी०-भोजन आदिके दानके द्वारा उपकार करनेसे मुझपर प्रसन्न होकर गुरु महान्
प्रायश्चित्त नहीं देंगे, बल्कि थोड़ा ही देंगे । अतः महान् प्रायश्चित्तका भय न होनेसे मैं स्थूल और
सूक्ष्म सब अतिचार करूँगा । इस प्रकार मनमें विचार कर आलोचना करने वालेके अविनय
नामक प्रथम आलोचना दोष होता है । जो कुछ प्राप्त करके गुरु प्रसन्न होंगे और वे लघु प्राय-
श्चित्त देंगे ऐसा अपनी बुद्धिसे असत् दोषका अव्यारोपण करना मानसिक अविनय है । अन्य
टांकाकार कहते हैं—आलोचना और दोष आलोचना दोष है । अशुभ अभिप्रायपूर्वक आलोचना
दोष है ॥५६६॥

दृष्टान्त द्वारा आलोचनाकी दृष्टता दिखलाते हैं—

गा०-टी०-जैसे कोई जीनेका अभिलाषी पुरुष विष खरीद कर पीता है वह अहित करके

१. अणुगह ममेत्ति आ० । अणुगह मिमोत्ति-मु० मूलारा० ।

२. चना द्रष्टात्मालोचनादपि-

आ० मु० ।

मन्यमान । 'तधिमा' तथा इय । 'सल्लुद्धरणसोधी' मायाशल्योद्धरणशुद्धि । सामान्यवचनोऽपि शल्यशब्दोऽत्र मायाशल्ये वृत्त । तस्य उद्धरण नाम स्वकृतापराधकथन । आलोचनाशल्योद्धरणमेव शुद्धिरुच्यते ज्ञानदर्शन-चारित्र्यतपसा नैर्मल्यहेतुत्वात् । जीविताग्निं हितबुद्ध्या गृहीताक्रीतविषपान उपमान तद्वतीयमालोचना । भक्तपानादिदानेन वन्दनया वा क्रीत्वा गुरु स्वबुद्ध्या क्रियमाणा न शुद्धिं सम्पादयति विषपानमिव जीवित^२ क्रयणलब्धा च दुष्टता उपमानोपमेययो साधारणो धर्मस्तथाप्युपमानमुपमेय तयोश्च साधारण धर्ममाश्रित्य सर्वोपमानोपमेयता । चन्द्रमुखी कन्या इत्यादी चन्द्र उपमान, उपमेय मुख, वृत्तता सर्वजनमनोवल्लभता च साधारणो धर्म ॥५६७॥

उपमानान्तरेणापि उपमेय आलोचना प्रथयति—

वण्णरसगंधजुत्तं किंपाकफलं जहा दुहविवागं ।

पच्छा णिच्छयकडुय तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५६८॥

वण्णरस इत्यादि । 'किंपाकफलं वण्णरसगंधजुत्तमवि जहा दुहविवागं' । किंपाकाख्यस्य तरो फल । वर्णादिशून्यस्य तरो फलस्या^१भावादवचनसिद्धेर्वर्णादियुक्तवचनमतिशयितवर्णादिपरिग्रह सूचयति । तेनायमर्थ —नयनप्रियरूप, मधुरसयुक्त, घ्राणसुखद सेवितमिति वाक्यशेष । 'दुहविपाक' दु खविपाक । 'पच्छा' अनुभवोत्तरकाल । 'णिच्छयकडुय' निश्चयेन कटुक । 'तधिमा' त यथा । 'सल्लुद्धरणसोधी' आलोचनाशुद्धि

विषपानको हित मानता है । वैसा ही यह माया शल्यको निकालकर शुद्धिका अभिलाषी साधु है । यद्यपि यहाँ शल्य शब्द सामान्य शल्यका वाची है फिर भी यहाँ मायाशल्यका वाचक लिया है । उसका उद्धरण अर्थात् अपने किये अपराधको कहना । शल्यका उद्धरण ही शुद्धि कहा जाता है क्योंकि वह ज्ञान दर्शन और चारित्र्य तपकी निर्मलतामे कारण है । जोनेके अभिलाषीने हितबुद्धि-से ग्रहण किया खरीदे हुए विषका पान उपमान है । उसीके समान यह आलोचना है । भक्त पान आदि देकर या वन्दनाके द्वारा गुरुको खरीदकर अपनी बुद्धिसे की गई आलोचना शुद्धि नहीं करती जैसे विषपान जीवन नहीं देता । खरीदकर प्राप्त करना और दुष्टता उपमान और उपमेयका साधारण धर्म है । उपमान उपमेय और उन दोषोमे पाये जाने वाले साधारण धर्मको लेकर सर्वत्र उपमान उपमेय व्यवहार होता है । जैसे 'चन्द्रमुखी कन्या' आदिमे चन्द्र उपमान है मुख उपमेय है । और गोलपना तथा सब लोगोके मनको प्रिय होना दोनोका साधारण धर्म है ॥५६७॥

अन्य उपमानके द्वारा उपमेय आलोचनाको कहते हैं—

गा०-टो०—किंपाक नामक वृक्षका फल वर्णरसगन्धसे युक्त होनेपर भी जैसे परिणाममे दु ख देता है । वृक्षका फल वर्ण आदिसे शून्य नहीं होता अतः उसका रूपादिमान होना सिद्ध है । फिर भी जो उसे वर्णादियुक्त कहा है वह विशिष्टरूप रसगन्ध आदिका सूचक है । अतः यह अर्थ होता है—किंपाक वृक्षका फल नेत्रोको अत्यन्त प्रियरूपवाला होता है । मधुररससे युक्त होता है और नाकको सुखदायक होता है । परन्तु सेवन करनेपर दु खकारी होता है उसे खानेसे मृत्यु हो जाती है । अतः सेवन करनेके पश्चात् निश्चयसे कटुक होता है । यह आलोचना शुद्धि

१ गृहीता अहिता क्रीत-अ० मु० । २ जीवितविक्रयण लब्ध पान दु-आ० मु० । १ स्या-भावादवचन-आ० ।

किंपाकफलोपसेवा उपमान, उपमेय आलोचना, दुःखविपाकता साधारणो धर्म ॥५६८॥

किमिरागकवलस्स व सोधी जदुरागवत्थसोधीव ।

अवि सा हवेज्ज किहइ ण^१ इमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५६९॥

‘किमिरागकवलस्स व’ कृमिभुक्ताहारवर्णतन्तुभिरुक्त कवल कृमिरागकवल । ‘तस्स सोधी’ विशुद्धि-रिव पीतनीलरक्तादीना अन्यतमवर्णस्य शुक्लत्वेव । ‘जदुरागवच्छसोधीव’ जतुवर्णवस्त्रशुद्धिरिव वा यथासौ क्लेशेन प्रवर्तमानापि न भवत्येवमियमपीति सधर्मता । ‘अहवा’ अथ वा । ‘अपि सा’ कृमिरागकम्वलशुद्धिर्जन्तु-रागवस्त्रशुद्धिर्वा ‘हवेज्ज भवेत् । ‘इमा इय सल्लुद्धरणसोधी मायाशल्योद्धरणशुद्धिर्न भवत्येव ॥५६९॥ इति अणुकपिय ।

द्वितीयमालोचनादोषमाचष्टे—

धीरपुरिसचिण्णाइं पवददि अदिधम्मिओ व सच्चाइ ।

धण्णा ते भगवता कुव्वति तव विकट्ठ जे ॥५७०॥

‘धीरपुरिसचिण्णाइ’ धीरै पुरुषैराचरितानि । ‘पवदति’ प्रवदति । ‘अदिधम्मिओ व’ अतीव धार्मिक इव । ‘सच्चाइ’ सर्वाणि । ‘धण्णा’ धन्या पुण्यवन्त । ‘ते भगवता’ माहात्म्यवन्त । ‘जे’ ये । ‘कुव्वति’ कुर्वन्ति । ‘तव’ तप । ‘विकट्ठ’ उत्कृष्ट इति वदति ॥५७०॥

भी उसीके समान है । यहाँ किंपाकफलका सेवन उपमान है । आलोचना उपमेय है । परिणाममे दुःख होना दोनोंका साधारण धर्म है ॥५६८॥

गा०—टी०—कीड़ोंके द्वारा खाये गये आहारके रगमे रगे धागोसे बने कम्वलको कृमिराग कम्वल कहते हैं । उसकी विशुद्धिकी तरह, जैसे पीला-नीला-लाल आदिमेसे कोई एकवर्ण सफेद नहीं होता उसकी तरह कृमिराग कम्वलकी विशुद्धि नहीं होती । अथवा लाखके रगमे रगे वस्त्रकी शुद्धि बहुत प्रयत्न करनेपर भी नहीं होती । उसी तरह मायाशल्ययुक्त आलोचनासे भी शुद्धि नहीं होती । अथवा कृमिराग कम्वलकी शुद्धि और लाखके रगमे रगे वस्त्रकी शुद्धि हो भी जावे किन्तु यह मायाशल्यके निकलनेरूप शुद्धि नहीं होती ॥५६९॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजीने अपनी टीकामे कृमिराग कम्वलकी कई व्याख्या दी हैं एक तो उक्त संस्कृत टीका विजयोदया की है । दूसरी टिप्पण की है—कृमिके द्वारा त्यागे गये रक्त आहारसे रजित तन्तुओसे बना कम्वल कृमिरागकम्वल है । तीसरी व्याख्या प्राकृतटीका की है । उसमे कहा है—उत्तरापथमे चर्मरग (?) म्लेच्छ देशमे म्लेच्छ जोकोंके द्वारा मनुष्यका रक्त लेकर बरतनोमे रखते हैं । उस रक्तमे कुछ दिनोमे कृमि उत्पन्न हो जाते हैं तब उससे धागोको रगकर कम्वल बुनते हैं । उसे कृमिरागकम्वल कहते हैं । वह अत्यन्त लाल रगका होता है । आगमे जलानेपर भी वह कृमिराग नहीं जाता ।

दूसरे आलोचना दोषको कहते हैं—

गा०—आलोचना करनेवाला मुनि अत्यन्त धार्मिककी तरह कहता है—धीर पुरुषोंके द्वारा आचरित उत्कृष्ट तपको जो करते हैं वे धन्य हैं, माहात्म्यशाली हैं ॥५७०॥

थामापहारपासत्थदाए सुहसीलदाए देहेसु ।

वददि णिहीणो हु अहं जं ण समत्थो अणसणस्स ॥५७१॥

‘थामापहारपासत्थदाए’ बलनिगूहनेन पार्श्वस्थतया च । ‘सुहसीलदाए च’ सुखशीलतया च । ‘तदो’ तत । ‘सो’ स । ‘वददि’ कथयति । ‘णिहीणो’ जघन्य । ‘अहं’ अहम् । ‘जं’ यस्मात् । ‘ण समत्थो’ असमर्थोऽणवत् । ‘अणसणस्स’ अनशनस्य ॥५७१॥

जाणह य मज्झ थामं अंगाणं दुव्वलदा अणारोगं ।

णेव समत्थोमि अहं तवं विकट्टं पि कादुं जे ॥५७२॥

‘जाणह य’ अस्मद्बल युष्माभिरवसितमेव । ‘अगा’ण दुव्वलदा’ उदराग्निदोर्बल्य । ‘अणारोग’ रोगवत्ता च । ‘अहं तवं विकट्टं कादु’ णेव समत्थोमि’ अहं तप उत्कृष्टं कर्तुं नैव समर्थोऽस्मि ॥५७२॥

आलोचेमि य सव्वं जइ मे पच्छा अणुग्गह कुणह ।

तुज्झ सिरीए इच्छं सोधी जह णिच्छरेज्जामि ॥५७३॥

‘आलोचेमि य सव्वं’ सर्वमतिचारजात आलोचयामि । ‘जइ पच्छा अणुग्गह कुणह’ मम यदि पश्चादनुग्रह क्रियते भवद्भिः । ‘तुज्झ सिरीए’ भवता श्रिया । ‘इच्छं’ इच्छामि । ‘सोधी’ सुद्धि । ‘णिच्छरेज्जामि’ निस्तारयिष्याम्यात्मान ॥५७३॥

अणुमाणेदूण गुरु एवं आलोचणं तदो पच्छा ।

कुणइ ससल्लं सो से विदिओ आलोयणा दोसो ॥५७४॥

‘एव अणुमाणेदूण’ एव अनुमानेन ज्ञात्वा । गुरु प्रार्थित करिष्यति स्वल्पप्रायश्चित्तदानेन ममानुग्रह इति । ‘पच्छा आलोयण कुणइ’ पश्चादालोचना करोति । ‘ससल्लं’ शल्यसहित । ‘सो’ स । ‘से’ तस्य । ‘विदिओ’ द्वितीय ‘आलोयणादोसो’ आलोचनादोष ॥५७४॥

गुणकारि ओत्ति भुंजइ जहा सुहत्थी अपच्छमाहारं ।

पच्छा विवायकडुगं तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५७५॥

गा०—अपनी शक्तिको छिपाने, पार्श्वस्थ मुनि होने तथा शरीरमे सुखशील होनेसे वह कहता है—मैं तो एक जघन्य प्राणी हूँ, उपवास करनेमे असमर्थ हूँ ॥५७१॥

गा०—आप मेरे बलको जानते ही हैं । यह भी जानते हैं कि मेरी उदराग्नि दुर्बल है, मैं रोगी हूँ । अतः मैं उत्कृष्ट तप करनेमे असमर्थ हूँ ॥५७२॥

गा०—मैं समस्त अतिचारोकी आलोचना करूँ यदि आप उन्हें सुनकर मुझपर कृपा करें अर्थात् लघु प्रायश्चित्त दें । मैं आपकी कृपासे शुद्ध होना चाहता हूँ और शुद्ध होकर अपना निस्तार करूँगा ॥५७३॥

गा०—प्रार्थना करनेपर लघु प्रायश्चित्त देकर गुरु मेरेपर अनुग्रह करेंगे, ऐसा अनुमानसे जानकर पीछे वह शल्यसहित आलोचना करना है । यह दूसरा आलोचना दोष है ॥५७४॥

‘गुणकारिओत्ति भुंजह’ गुणमुपकार करोति इति भुङ्क्ते । ‘जहा सुहृत्थो’ यथा सुखार्थी । ‘अपच्छमाहार’ अपथ्यमाहार । कीदृग्भूत ‘पच्छाविवागकटुग’ भोजनोत्तरकाल विपाककटुक । ‘तधिसा’ तथा इमा । ‘सल्लुद्धरणसोधी’ शल्योद्धरणशुद्धि अपथ्यमाहार स्वबुद्ध्या गुणकारीति सकल्प्य यदि नाम भुङ्क्ते तथापि विपाककटुक एवासौ । एव गुर्वभिप्रायानुमानेन प्रवृत्ता हितबुद्ध्या गृहीताप्यालोचना अनर्थाविहेति । न हि सकल्पवशाद्वस्तुनोऽन्यथाभाव । नापथ्यस्याहारस्य पथ्यतास्ति सकल्पमात्रेण । अणुमाणिय ॥५७५॥

जं होदि अण्णदिट्ठं तं आलोचेदि गुरुसयासम्मि ।

अदिट्ठं गूहतो माइल्लो होदि णायव्वो ॥५७६॥

‘ज अण्णदिट्ठं होदि’ यदन्यदृष्टं भवति अपराधजात । ‘त आलोचेदि’ कथयति । ‘गुरुसयासम्मि’ गुरुसमीपे । ‘अदिट्ठं’ परैरदृष्टं । ‘गूहतो’ प्रच्छादयन् । ‘माइल्लो’ इति णादव्वो होदि’ मायावानिति ज्ञातव्यो भवति ॥५७६॥

दिट्ठं व अदिट्ठं वा जदि ण कहेइ परमेण विणएण ।

आयरियपायमूले तदिओ आलोयणादोसो ॥५७७॥

‘दिट्ठं व अदिट्ठं वा’ परैरदृष्टमदृष्टं वापराध । ‘परमेण विणएण जदि ण कहेइ’ प्रकृष्टेन विनयेन यदि न कथयेत् । वव ‘आयरियपायमूले’ आचार्यपादमूले । ‘तदिओ आलोयणादोसो’ तृतीय आलोचनादोष ॥५७७॥

जह वालुयाए अवडो पूरदि उक्कीरमाणओ चेव ।

तह कम्मादाणकरी इमा हु सल्लुद्धरणसुद्धी ॥५७८॥

‘जह वालुयाए’ यथा वालुकाभि । ‘पूरदि’ पूर्यते । ‘अवडो’ वालुकामध्यकृतो गर्त । ‘उक्कीरमाणओ चेव’ उत्कीर्यमाणोऽपि सन् । ‘तह कम्मादाणकरी’ तथा कर्मग्रहणकारिणी । ‘इमा सल्लुद्धरणसोधी’ ह्यमालो-

गा०—जैसे सुखका इच्छुक पुरुष अपथ्य भोजनको अपनी बुद्धिसे गुणकारी मानकर खाता है तथापि भोजन करनेके पश्चात् उसका परिपाक दुःखदायी होता है । उसीके समान यह अनुमानित दोषसहित शल्यको दूर करके शुद्धि करनेवाला है । अर्थात् अनुमानसे गुरुके अभिप्रायको जानकर हितबुद्धिसे की गई भी आलोचना अनर्थकारी होती है । सकल्पसे वस्तुका अन्यथाभाव नहीं होता । सकल्पमात्रसे अपथ्य आहार पथ्य नहीं हो सकता ॥५७५॥

अनुमानित दोषका कथन हुआ ।

गा०—जो अपराध दूसरे ने देख लिया है, गुरुके पासमे उसकी आलोचना करता है । और जो अपराध दूसरोंने नहीं देखा है उसे छिपाता है । वह मायावी है ऐसा जानना ॥५७६॥

गा०—दूसरेके द्वारा देखे गये अथवा न देखे गये, अपराधको यदि आचार्यके पादमूलमे अत्यन्त विनयपूर्वक नहीं कहता तो यह तीसरा आलोचना दोष है ॥५७७॥

गा०—जैसे रेतके मध्यमे गढा खोदने पर वह गढा खोदते खोदते ही रेतसे भर जाता है,

चनाख्या शुद्धि । मायाशल्यनिराकरणार्थमालोचनाया प्रवृत्तोऽन्यया माययात्मान प्रच्छादयति । यथा बालुका-
विक्षेपो गर्तसंस्कारार्थं बालुकाभिरापूरयति गर्तमिति ॥५७८॥

बादरमालोचैतो जत्तो जत्तो वदाओ पडिभग्गो ।

सुहुम पच्छादेतो जिणवयणपरमुहो होइ ॥५७९॥

‘बादरमालोचैतो’ । अत्रैव पदसम्बन्ध, ‘जत्तो जत्तो वदाओ पडिभग्गो’ यस्माद्यस्माद्गततात्प्रतिभग्न ।
तत्र ‘बादर मालोचैतो’ स्थूल कथयन् । ‘सुहुम पच्छादेतो’ सूक्ष्मदोष प्रच्छादयन् । ‘जिणवयणपरंमुहो होइ’
जिनवचनपराङ्मुखो भवति ॥५७९॥

सुहुमं व बादरं वा जइ ण कहेज्ज विणएण सुगुरुणं ।

आलोचनाए दोसो एसो हु चउत्थओ होदि ॥५८०॥

स्थूलस्य सूक्ष्मस्य वातिचारजातस्थानालोचना चतुर्थो दोष इति ‘सुहुम व’ इत्यस्यार्थ ॥५८०॥

जह कंसियभिगारो अंतो णीलमइलो बहिं चोक्खो ।

अंतो ससल्लदोसा तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५८१॥

बादर ॥४॥ ‘जह कंसियभिगारो’ यथा कास्यरचितो भृङ्गारः । ‘अंतो’ अन्त्यन्तरे । ‘णीलमइलो’
नील सन्मलिन । ‘बहिं चोक्खो’ बहि शुद्ध । ‘अंतो ससल्लदोसा’ अन्त सशल्यदोषा इमालोचना
शुद्धि ॥५८१॥

चंकमणे य ठाणे णिसेज्जउवट्टणे य सयणे य ।

उल्लामाससरक्खे य गब्भिणी बालवत्थाए ॥५८२॥

‘चंकमणे’ अवश्यायवहुलेन पथा व्याकुलितचित्तो मनागीर्यायामनुपयुक्तो गतवान् । ‘ठाणे णिसेज्ज
उवट्टणे य सयणे य’ प्रमार्जनमकृत्वा स्थान, निपद्या, शय्या च कृता । ‘उल्लामाससरक्खे य’ आर्द्रगान्नाधिक

उसी प्रकार यह आलोचना शुद्धि कर्मोंको लाने वाली है इससे नवीन कर्मोंका बन्ध होता है ।
आशय यह है कि मायाशल्यके दूर करनेके लिए साधु आलोचना करता हुआ भी अन्य मायासे
अपनेको आच्छादित करता है । जैसे गढा बनानेके लिए उसमेंसे रेत निकाली जाती है किन्तु
उसमें और रेत भर जाती है ॥५७८॥

गा०—जिन-जिन व्रतोमे जो दोष लगे हो उनमेंसे जो साधु स्थूल दोषोंकी तो आलोचना
करता है और सूक्ष्म दोषोंको छिपाता है वह साधु जिनागमसे विमुख होता है ॥५७९॥

गा०—यदि साधु विनयपूर्वक सुगुरुसे सूक्ष्म अथवा बादर दोषको नहीं कहता तो यह
आलोचनाका चतुर्थ दोष है ॥५८०॥

गा०—जैसे कंसिका बना भृंगार अन्दरसे नीला और मलिन होता है तथा बाहरसे स्वच्छ
होता है वैसे ही यह आलोचना शुद्धि मायाशल्य दोषसे युक्त होती है ॥५८१॥

गा०—टी०—साधु गुरुसे निवेदन करता है—ओससे भीगे हुए मार्गसे ईर्यासमित्तिकी ओर
ध्यान न रखते हुए मैं चला था । उस समय मेरा चित्त व्याकुल था । या प्रतिलेखना किए बिना

स्पृष्ट । 'सरक्खे य' सचित्तधूलिसहिते स्थाने स्थित सुप्तमासित वा । 'गन्भिणी' गन्भिण्या । 'वालवत्त्याए' वालवत्सया वा । दीयमान गृहीत इति ॥५८२॥

इय जो दोस लहुगं समालोचेदि गूहदे थूलं ।

भयमयमायाहिदओ जिणवयणपरमुहो होदि ॥५८३॥

'इय' एव । 'जो' य । 'दोस' अतिचार । कीदृग्भूत ? 'लहुग' स्वल्प । 'आलोचेदि' कथयति । 'विणिगूहदि' विनिगूहयति । किं ? 'थूल' स्थूल । 'भयमयमायाहिदओ' भयमयमायासहितचित्त । महतो दोषान्यदि ब्रवीमि महत्प्रायश्चित्त प्रयच्छन्तीति भय, त्यजन्ति मामिति वा । वृथा निरतिचारचरित्रसर्वसामानभङ्गासह स्थूलान्न शक्नोति वक्तु । कश्चित्प्रकृत्यैव मायावी सोऽपि न निगदति । 'जिणवयणपरमुहो होदि' जिनवचनपराङ्मुखो भवति ॥५८३॥

सुहुमं व वादर वा जइ ण कहेज्ज विणएण स गुरूणं ।

आलायणाए दोसी पंचमओ गुरुसयासे से ॥५८४॥

मायाशल्यत्यागस्य जिनवचनोपदर्शितस्य अकरणात् प्रसिद्धार्था ॥५८४॥

उत्तर गाथा—

रसपीदयं व कडय अहवा कवडुक्कड जहा कडय ।

अहवा जदुपूरिदयं तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५८५॥

'रसपीदय व कडय' रसोपलेमान्मनाग्वहि पीतवर्णकटकमिव । 'अथवा कवडुक्कड' तनुसुवर्णपत्राच्छादितमिव वा अन्तर्निस्सार । 'अथवा जदुपूरिदय' अन्तश्छिद्र जतुपूर्णकटकमिव । पीतता रसोपलिप्तस्य यथा तथात्वा शुद्धिरिति प्रथमो दृष्टान्तः । गुरुतरपापप्रच्छादनमाश्रिताप्रकाशनाय द्वितीयो दृष्टान्तः । गुस्तर-

में बैठा, या सोया या खडा हुआ । या जलादिसे मैंने शरीरको छुआ । या सचित्त धूलिसे सहित स्थानमे मैं खडा हुआ या बैठा या सोया । अथवा आठ आदि मासका गर्भ धारण करने वाली या जिसे प्रसव किए एक माह भी नहीं बीता था ऐसी स्त्रीसे मैंने आहार ग्रहण किया ॥५८२॥

गा०—इस प्रकार जो अपने सूक्ष्म दोषको कहता है और भय, मद, माया सहित चित्त होनेसे स्थूल दोषको छिपाता है। यदि मैं महान् दोष कहता हूँ तो गुरु मुझे महान् प्रायश्चित्त देंगे या मुझे त्याग देंगे यह भय है । मेरा चारित्र्य निरतिचार है ऐसा गर्व करके स्थूल दोषको नहीं कहता ।

कोई स्वभावसे ही मायावी होनेसे अपने दोषोको नहीं कहता । ऐसा करने वाला साधु जिनागमसे विमुख होता है ॥५८३॥

गा०—यदि साधु विनयपूर्वक गुरुके सामने सूक्ष्म अथवा स्थूल दोषको नहीं कहता तो यह आलोचनाका पाँचवाँ दोष है क्योंकि उसने जिनागममे कहा मायाशल्यका त्याग नहीं किया ॥५८४॥

गा०—टी०—जैसे सोनेके रसके लेपसे लोहेका कडा बाहरसे पीला दिखाई देता है । अथवा जैसे सोनेके पतले पत्रसे ढका लोहेका कडा अन्दरसे नि सार होता है । अथवा लाखसे भरा कडा जैसा होता है उन्हीके समान यह आलोचना शुद्धि है । यहाँ तीन दृष्टान्तोंके द्वारा सूक्ष्म दोषकी आलोचनाकी निन्दा की गई है । जैसे सोनेके रससे लिप्त कडा ऊपरसे पीला होता है उसी प्रकार

मय प्रभृति निस्मार वस्तु ब्राह्मे तु सुवर्णशकलेन प्रच्छादित यथा तथा स्वल्पानपराधान्कथयति । पापभीरुता-
प्रकर्षादय मुनिरित्य सयत कथ महत्यतिचारे प्रवर्तत इति प्रत्ययजननाय अतः साररहितता तृतीयेनोच्यते ।
सुहृम ॥५८५॥

जदि मूलगुणे उत्तरगुणे य कस्सइ विराहणा होज्ज ।

पढमे विदिए तदिए चउत्थए पचमे च वदे ॥५८६॥

यदि मूलगुणे उत्तरगुणे च कस्यचिद्विद्यते मूलगुणे, चारित्र्ये, तपसि वा अनशनादावुत्तरगुणे अतिचारो
भवेत् । अहिंसादिके व्रते ॥५८६॥

को तस्स दिज्जइ तवो केण उवाएण वा हवदि सुद्धो ।

इय पच्छण्णं पुच्छदि पायच्छित्तं करिस्सत्ति ॥५८७॥

‘को तस्स दिज्जइ तवो’ किं तस्मै दीयते तप ? ‘केण उवाएण होदि वा सुद्धो’ केनोपायेन वा शुद्धो
भवतीति । ‘पच्छण्णं’ प्रच्छन्नं । ‘पुच्छदि’ पृच्छति । आत्मानमुद्दिश्य मयायमपराध कृतस्तस्य किं प्रायश्चित्त
इति न पृच्छति । किमर्थमेव प्रच्छन्नं पृच्छति । ज्ञात्वा प्रायश्चित्तं करिस्सत्ति करिष्यामि ॥५८७॥

इय पच्छण्णं पुच्छिय साधू जो कुणइ अप्पणो सुद्धिं ।

तो सो जिणेहिं वुत्तो छट्ठो आलोयणा दोसो ॥५८८॥

‘इय’ एव । ‘पच्छण्णं’ प्रच्छन्नं । ‘पुच्छिय’ पृष्ट्वा । ‘जो साधू’ य साधु । ‘अप्पणो सोधिं कुणदि’
आत्मन शुद्धिं करोति । ‘सो छट्ठो आलोयणा दोसो वुत्तो जिणेहिं’ । पण्डोऽज्ञावालोचनादोषस्तस्य भवतीति
जिनैरुक्त ॥५८८॥

अल्प शुद्धि होती है यह प्रथम दृष्टान्तका भाव है । गुरुतर पापको ढाँकने मात्रको प्रकट करनेके
लिए दूसरा दृष्टान्त है । भारी लोहा वगैरह वस्तु निस्सार होती है, बाहरमे उसे सोनेके पत्रसे जंसे
ढाक देते हैं उसी प्रकार वह सूक्ष्म अपराधोको कहता है । ऐसा वह यह विश्वास उत्पन्न करनेके
लिए करता है कि गुरु समझें कि यह मुनि पापसे इतना भयभीत है कि सूक्ष्म पापको भी नहीं
छिपाता तब बड़ा पाप कैसे कर सकता है ? तीसरे दृष्टान्तके द्वारा इसे अन्त सार रहित कहा
है ॥५८५॥

गा०—यदि किसीके मूलगुण चारित्र्य अथवा उत्तर गुण अनशन आदि तपमे या अहिंसा,
सत्य, अर्चौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग व्रतमे अतिचार लग जाये ॥५८६॥

गा०—तो उसे कौन सा तप दिया जाता है ? वह किस उपायसे शुद्ध होता है ? ऐसा
प्रच्छन्न रूपसे पूछता है । अर्थात् अपनेको लक्ष करके कि मुझसे यह अपराध हुआ है उसका क्या
प्रायश्चित्त है ऐसा नहीं पूछता । किन्तु यह जानकर प्रायश्चित्त करूँगा इस भावमे पूछता
है ॥५८७॥

गा०—इस प्रकार प्रच्छन्नरूपसे पूछकर जो साधु अपनी शुद्धि करता है उसको छठा
आलोचना दोष होता है ऐसा जिनदेवने कहा है ॥५८८॥

धादो हवेज्ज अण्णो जदि अण्णम्मि जिमिदम्मि संतम्मि ।

तो परववदेसकदा सोधी अण्णं विसोधेज्ज ॥५८९॥

‘धादो हवेज्ज अण्णो’ तृप्तो भवेदन्य । ‘जदि अण्णम्मि जिमिदम्मि संतम्मि’ यद्यन्यस्मिन्भुक्तवति सति । ‘तो’ तत् । ‘परववदेसकदा सोधी’ परव्यपदेशकृता शुद्धि । ‘अण्ण विसोधेज्ज’ अन्य विशोधयेत् ॥५८९॥

तवसजमम्मि अण्णेण कदे जदि सुग्गदि लहदि अण्णो ।

तो परववदेसकदा सोधी सोधिज्ज अण्णंपि ॥५९०॥

स्पष्टोत्तरा गाथा ।

मयतण्हादो उदयं इच्छइ चदपरिवेसणा कूरं ।

जो सो इच्छइ सोधी अकहतो अप्पणो दोसे ॥५९१॥

‘मयतण्हादो’ इत्यत्र पदघटनेत्य । ‘जो अप्पणो दोसे अकहतो सोधी इच्छइ सो मयतण्हादो उदयं इच्छइ, चदपरिवेसणे कूर इच्छइ य’ । य आत्मनो दोषाननभिधाय गुरुणा शुद्धिमिच्छति स मृगतुण्णिकात् उदकं वाञ्छति, चन्द्रपरिवेशादशनमिच्छति । निष्फलतामाधर्म्यादय दृष्टान्तदाष्टान्तिकभाव । छन्न ॥५९१॥

पक्खियचाउम्मासियसंवच्छरिएसु सोधिकालेसु ।

बहुजणसद्दाउलए कहेदि दोसे जहिच्छाए ॥५९२॥

‘पक्खियचाउम्मासिय’ पक्षाद्यतिचारशुद्धिकालेषु । ‘बहुजणसद्दाउलए’ बहुजनशब्दसकटे । ‘जहिच्छाए दोसे कहेदि’ यथेच्छया दोषानात्मीयान्कथयति ॥५९२॥

गा०—यदि अन्यके भोजन करनेपर अन्यको तृप्ति हो तो दूसरेके नामसे की गई विशुद्धि उससे अन्यकी शुद्धि कर सकती है ॥५८९॥

गा०—अन्यके द्वारा तपसयम करनेपर यदि अन्य व्यक्ति सुगतिको प्राप्त हो सकता हो तो दूसरेके नामसे किया गया प्रायश्चित्त भी दूसरेको शुद्ध कर सकता है ॥५९०॥

गा०—जो अपने दोषोको न कहकर गुरुसे शुद्धि चाहता है वह मरीचिकासे जल और चन्द्रके परिवेशसे भोजन प्राप्त करना चाहता है । अर्थात् जैसे मरीचिकासे जल और चन्द्रके परिवेशसे भोजन नहीं प्राप्त होता उसी तरह अपने दोषोको कहे बिना शुद्धि नहीं होती । इस तरह निष्फलताकी समानता होनेसे दोनोंमे दृष्टान्त और दाष्टान्तिकभाव है ॥५९१॥

विशेषार्थ—चन्द्रपरिवेशसे भोजन न मिलनेका अर्थ श्रीचन्द्रके टिप्पणमे इस प्रकार किया है—राजाने चन्द्रनामक रसोदयेको निकाल दिया । यह जानकर उसके परिवारने भोजन करना छोड़ दिया । एक दिन जब राजा भोजनके लिए बैठा तो आकाशमे चन्द्रका परिवेश देखकर लोगोने कहा चन्द्रका परिवेष (प्रवेश) हो गया । यह सुनकर परिवारने समझा कि राजकुलमे चन्द्रनामक रसोदयेका प्रवेश हो गया । वह भोजनके लिए गया किन्तु भोजन नहीं मिला ॥५९१॥

गा०—पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रायश्चित्तके समय जब सब मुनिगण अपने-अपने दोष निवेदन करते हैं और इस तरह बहुतसे मनुष्योके शब्दोका कोलाहल होता है उस समय जा मुनि अपनी इच्छानुसार दोषको कहता है ॥५९२॥

इय अव्वत्त जइ सार्वेतो दोसे कहेइ सगुरुणं ।

आलोचनाए दोसो सत्तमओ सो गुरुसयासे ॥५९३॥

‘जदि इय अव्वत्त सार्वेतो दोसे कहेइ सगुरुणं’ यच्चवमव्यक्त श्रावयन्दोपान्कथयति स्वगुरुम्य । ‘सत्त-
मगो आलोचनादोसो’ सप्तम आलोचनादोष । ‘गुरुसयासे’ गुरुसमीपे प्रवृत्तो भवति ॥५९३॥

अरहट्टघडीसरिसी अहवा चु दच्छुदोवमा होइ ।

भिण्णघडसरिच्छा वा इमा हु सल्लुद्धरणसोधी ॥५९४॥

‘अरहट्टघडीसरिसी’ अरगतघटीसदृशी यथा घटी पूर्णप्यपूर्णा । एवमपराधकथन स्वमुखेन प्रवृत्तमपि
अप्रवृत्तमेव गुरुणा अश्रुतत्वात् । ‘अहवा चु दच्छुदोवमा होइ’ अथवा मथनचर्मपालिका इव, सा यथा मुक्तापि
वध्नाति एवमिय वाङ् मुखकुहरमुक्तापि मायाशल्यसहितेति वध्नाति । ‘भिन्नघडसरिच्छा वा’ भिन्नघटसदृशी
वा । यथा भिन्नो घटो घटकार्यं जलधारण जलाद्यानयन वा कर्तुमसमर्थ एवमियमालोचना न निर्जरा सपादय-
तीति साधर्म्यं । सहाउलय ॥५९४॥

आयरियपादमूले हु उवगदो वदिऊण तिविहेण ।

कोई आलोचेज्ज हु सव्वे दोसे जहावत्ते ॥५९५॥

‘आयरियपादमूले उवगदो’ आचार्यपादमूलमुपगत । ‘तिविहेण वदिहण’ मनोवाक्कायशुद्ध्या वन्दना
कृत्वा । ‘कोई’ कश्चित् । ‘आलोएज्ज हु’ कथयेत् । ‘सव्वे दोसे जहावत्ते’ सर्वान्दोषान्स्थूलान्सूक्ष्माश्च यथा-
वृत्तान्मनोवाक्कायक्रियारूपान् कृतकारितानुमतभेदान् ॥५९५॥

तो दसणचरणाधारएहिं सुत्तत्थमुव्वहतेहिं ।

पवयणकुसलेहिं जहारिह तवो तेहिं से दिण्णो ॥५९६॥

गा०—यदि अपने गुरुओको स्पष्टरूपसे सुनाई न दे इस प्रकार दोषोको कहता है तो
गुरुके निकट शब्दाकुल नामक सातवें आलोचना दोषका भागी होता है ॥५९३॥

गा०—टी०—जैसे रहटमे लगी हुई पानी भरनेकी धटिकाएँ भरकर भी रीति होती जाती
है उसी प्रकार वह आलोचना करनेवाला मुनि है । वह अपने मुखसे अपराध प्रकट करनेके लिए
प्रवृत्त हुआ भी अप्रवृत्त ही है क्योंकि गुरुने उसे नहीं सुना । अथवा वह मन्थन चर्मपालिकाके
समान है । जैसे मथानी डोरीसे छूटते हुए भी डोरीसे बँधती जाती है उसी प्रकार उसकी आलो-
चनावाणी मुखरूपी गर्तसे छूटकर भी मायाशल्यसे सहित होनेसे कर्मसे बद्ध करती है । अथवा
फूटे घटके समान है । जैसे फूटा घडा घटका कार्य जलधारण अथवा जल आदिका लाना करनेमे
असमर्थ होता है । उसी प्रकार यह आलोचना निर्जरारूप कार्यको नहीं करती । यह इन दृष्टान्तो-
मे और दार्ष्टान्तमे समानता है । यह शब्दाकुलित नामक सातवाँ आलोचना दोष है ॥५९४॥

गा०—कोई साधु आचार्यके पादमूलमे जाकर, मनवचनकायकी शुद्धिपूर्वक वन्दना
करके मनवचनकाय और कृतकारित अनुमोदनाके भेदरूप सब स्थूल और सूक्ष्म दोषोको कहता
है ॥५९५॥

‘तो’ पश्चात् आलोचनोत्तरकालं । ‘दंसणचरणाधारण्हि’ समीचीनदर्शनचारित्रधारणोद्यतै । ‘सुत्तत्थ-
मुव्वहतेहि’ सूत्रार्थमुद्वहद्भि । ‘पवयणकुसलेहि’ सूत्रार्थमुद्वहद्भिरित्यनेनैव गतत्वात्किमनेन ‘प्रवचनकुशलै’ इति ।
अयमभिप्राय—प्रायश्चित्तग्रन्थवृत्ति प्रवचनशब्द तेन प्रायश्चित्तकुशलैरित्यर्थ । अन्यशास्त्रज्ञोऽपि न शोधयति
न चेत्प्रायश्चित्तज्ञ इति प्राधान्यकथनार्थं पृथगुपादान । ‘तेहि’ तै । ‘से’ तस्मै । ‘जघारिह तवो दिण्णो’ अपरा-
धानुरूप तपो दत्त । तपोग्रहण प्रायश्चित्तोपलक्षणार्थं तेन प्रायश्चित्त दत्त इत्यर्थ ॥५९६॥

अणवमम्मि य जं पुव्वे भणिद कप्पे तहेव ववहारो ।

अंगेसु सेसएसु य पइण्णए चावि तं दिण्णं ॥५९७॥

तेसिं असद्वहतो आइरियाणं पुणो वि अण्णाणं ।

जइ पुच्छइ सो आलोयणाए दोसो हु अट्टमओ ॥५९८॥

‘तेसिं’ तेषा । ‘आयरियाण’ आचार्याणा वचन । ‘असद्वहतो’ अश्रद्धवान् । ‘पुणो वि जवि’ पुनरपि
यदि पृच्छत्यन्यान्तसी । ‘अट्टमओ आलोयणादोसो’ सोऽष्टम आलोचनादोष ॥५९७-९८॥

पगुणो वणो ससल्ल जध पच्छा आदुर ण तावेदि ।

बहुवेदणाहिं बहुसो तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५९९॥

‘पगुणो वणो’ प्रगुण वा व्रण उपचित । ‘ससल्ल’ शल्यसहित । ‘पच्छा’ पश्चात् । ‘आदुर’ व्याधित ।
‘किमु न तावेदि’ किमु न तापयति तापयत्येव । ‘बहुवेदणाहिं’ बहुभिर्वेदनाभि । ‘बहुसो’ बहुश^३ । ‘तधिमा’

गा०—टी०—आलोचनाके पश्चात् सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके धारण करनेमें तत्पर,
सूत्रोके अर्थको वहन करनेवाले और प्रवचन कुशल आचार्योंने उसे अपराधके अनुरूप तप दिया ।
यहाँ तपका ग्रहण प्रायश्चित्तके उपलक्षणके लिए है अतः आचार्योंने उसे प्रायश्चित्त दिया ।

शङ्का—सूत्रके अर्थको वहन करनेसे प्रवचनकुशलका भाव आ जाता है फिर उसे अलग
ग्रहण क्यों किया ?

समाधान—इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रवचन शब्दका अर्थ प्रायश्चित्तग्रन्थ है ।
अतः उसका अर्थ होता है प्रायश्चित्तशास्त्रमें कुशल । अन्य शास्त्रोका ज्ञाता होते हुए भी यदि
प्रायश्चित्तका ज्ञाता नहीं है तो दोषका शोधन नहीं कर सकता । इसलिए प्रायश्चित्तकी प्रधानता
कहनेके लिए ‘वचनकुशल’ पदका अलगसे ग्रहण किया है ॥५९६॥

गा०—प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्वमें तथा कल्प और व्यवहार नामक अग वाह्यमें, तथा
शेष अगो और प्रकीर्णकोमें जो प्रायश्चित्तका कथन है तदनुसार ही आचार्योंने उसे प्रायश्चित्त
दि या ॥५९७॥

गा०—किन्तु वह साधु उन आचार्योंके वचनोपर श्रद्धान न करके फिर भी यदि अन्य
आचार्योंसे पूछता है तो यह आलोचनाका आठवाँ दोष है ॥५९८॥

गा०—ऊपरसे अच्छा हुआ किन्तु भीतरमें कील सहित धाव पीछे बढ़कर क्या बहुत कष्ट

१ जो न ददाति न चेत् आ० मु० । २. अ० ज० प्रति में यह गाया नहीं है । ३ श ।

यथा तथा इमा स-अ० आ० ।

तथा इय । 'सल्लुद्धरणसोधी' आलोचनाशुद्धि । मायामृषापारित्यागेन कृता अतिशोभना सद्बृत्ता दोषा^१ गुरु-
दत्तप्रायश्चित्ताश्रद्धानशल्यसमन्वितत्वाद्दुःखावहत्वात् । बहुजण ॥५९९॥

आगमदो वा बालो परियाएण व हवेज्ज जो बालो ।

तस्स सगं दुच्चरिय आलोचेदूण बालमदी ॥६००॥

'आगमदो वा बालो' आगमेन ज्ञानेन वा बाल । 'परियाएण व हवेज्ज जो बालो' चारित्रवालो वा यो
भवेत् । य स 'तस्स' तस्मै । 'सगं दुच्चरिदं' आत्मीयमतिचार । 'आलोचेदूण बालमदी' उक्त्वा बाल-
बुद्धि ॥६००॥

आलोचिदं असेस सव्व एद मएत्ति जाणादि ।

बालस्सालोचेंतो णवमो आलोचना दोसो ॥६०१॥

'आलोचिदं' कथित । 'असेस सव्वं' निरवशेषं सर्वं । मनोवाक्कायकृतोऽतिचार सर्वशब्देन उच्यते ।
कृतकारितानुमतविकल्पा अशेषा इत्याख्यायन्ते । 'मएत्ति जाणादि' मयेति जानाति । 'बालस्सालोचेंतो' ज्ञान-
वालाय चारित्रवालाय वा कथयति । 'णवमो आलोचनादोसो' नवम आलोचनादोष ॥६०१॥

कूडहिरणं जह णिच्छएण दुज्जणकदा जहा मेत्ती ।

पच्छा होदि अपत्थं तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥६०२॥

कूडहिरण जह पच्छा अपत्था णिच्छएण होदिति पदघटना । यथा कूटहिरण्य धनमिति गृहीत पश्चाद-
पथ्य निश्चयतो भवति अभिमतद्रव्यग्रहणे अनुपायत्वात् । एवमपि इयमपि बालस्य क्रियमाणालोचना अनुरूप-
प्रायश्चित्तप्राप्ती अनुपायत्वात् सदृशी । न ज्ञानवाल परार्थयोग्यप्रायश्चित्त दातु क्षम । 'दुज्जणकदा य मेत्ती'

नही देता ? देता ही है । उक्त आलोचना भी उसी धावकी तरह है । यद्यपि यह आलोचना माया
और असत्यको त्यागकर की जानेसे अति सुन्दर है, दोष रहित है । तथापि गुरुके द्वारा दिए गये
प्रायश्चित्तके प्रति अश्रद्धान रूपी शल्यसे युवत होनेसे दुःखदायी है । यह बहुजन नामक दोष
है ॥५९९॥

गा०—जो मुनि आगम अर्थात् ज्ञानसे बालक है अथवा जो चारित्रसे बालक है अर्थात्
जिसे शास्त्रज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी जिसका हीन है उसके सन्मुख जो अज्ञानी अपने दोष-
की आलोचना करता है ॥६००॥

गा०—और मैंने अपने मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदनासे किए सब दोष कह
दिये, ऐसा जानता है । इस प्रकार ज्ञान बालक और चारित्र बालक मुनिसे दोषोका निवेदन करना
नौवाँ आलोचना दोष है । इसे अव्यक्त दोष कहते हैं ॥६०१॥

गा०-टी०—जैसे नकली सोनेको धन समझकर ग्रहण करे तो पीछेसे वह निश्चय ही अहित-
कर होता है क्योंकि उससे यदि कुछ इच्छित वस्तु खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते । इसी
प्रकार बालमुनिके सन्मुख की गई आलोचना भी अनुरूप प्रायश्चित्तकी प्राप्ति का उपाय न होनेसे
नकली सोनेके ही समान अहितकारी है । क्योंकि ज्ञानसे बालमुनि परमार्थके योग्य प्रायश्चित्त

जहा पक्छा होइ अपत्यं इति सम्बन्ध कार्य । दुर्जने कृता मैत्री यथा न पथ्य, दुःख प्रयच्छतीति एव चारित्र-
वालस्य सयमोभयविकलस्य कृतापि प्रायश्चित्तालाभमूला अनेकानर्थावहेति भाव ॥६०२॥

पासत्यो पासत्यस्स अणुगदो दुक्कड परिकहेइ ।

एसो वि मज्झसरिसो सच्चत्थवि दोससच्चइओ ॥६०३॥

‘पासत्यो पासत्यस्स’ पार्श्वस्थ पार्श्वस्थमनुगत । ‘दुक्कड परिकहेवि’ दुष्कृत परिकथयति । ‘एसो वि’
एषोऽपि । ‘मज्झसरिसो’ मत्सदृश । ‘सच्चत्थ वि’ सर्वेष्वपि व्रतेषु । ‘दोससच्चइओ’ दोषसचयोद्यत ॥६०३॥

जाणइ य मज्झ एसो सुहसीलत्त च सच्चदोसे य ।

तो एस मे ण दाहिदि पायच्छित्त महल्लत्ति ॥६०४॥

‘एसो मज्झ सुहसीलत्त जाणदि’ एष मम दुःखासहत्वं वेत्ति । ‘सच्चदोसे य जाणवि’ सर्वांश्च व्रताति-
‘चारानवगच्छति । ‘तो’ तस्मात् । ‘एस मे न दाहिदि’ एष मे न दास्यति । ‘महल्ल पायच्छित्त’ महत्प्राय-
श्चित्तमिति मत्वा कथयतीति सम्बन्ध ॥६०४॥

आलोचिदं असेसं सच्चं एद मएत्ति जाणादि ।

सो पवयणपडिक्खो दसमो आलोचना दोसो ॥६०५॥

स्पष्टार्था ॥६०५॥

उत्तर गाथा—

जह कोइ लोहिदकय वत्थं घोवेज्ज लोहिदेणेव ।

ण य त होदि विसुद्धं तधिमा सल्लुद्धरणसोघी ॥६०६॥

‘जह कोइ लोहिदकय’ करोति क्रियासामान्यवाची इह लेपे वर्तते तेनायमर्थ—यथा कश्चिल्लोहितेन
लिप्त वस्त्र । ‘घोवेज्ज’ प्रक्षालयेत् । ‘लोहिदेणेव’ लोहितेनैव । ‘ण य त हवदि विसुद्ध’ नैतद् भवति विसुद्ध ।

देनेमे समर्थ नहीं होता । अथवा जैसे दुर्जनसे की गई मित्रता हितकर नहीं होती, दुःखदायक होती
है उसी प्रकार प्राणिसयम और इन्द्रियसयमसे रहित चारित्र वालमुनिके सन्मुख की गई भी आलो-
चना प्रायश्चित्तका लाभ न होनेसे अनेक अनर्थोंको लानेवाली है ॥६०२॥

गा०—पार्श्वस्थमुनि पार्श्वस्थमुनिके पास जाकर अपने दोषोंको कहता है । वह जानता
है कि यह भी मेरे समान है । सब व्रतोमे दोषोंसे भरा है ॥६०३॥

गा०—यह मेरी सुखशीलताको जानता है कि मैं दुःख सहन नहीं कर सकता । मेरे सब
व्रतोंके दोषोंको भी यह जानता है । अतः यह मुझे बड़ा प्रायश्चित्त नहीं देगा । यह मानकर वह
उससे अपने दोष कहता है ॥६०४॥

गा०—यह पार्श्वस्थमुनि मेरे द्वारा कहे सब दोषोंको जानता है ऐसा मानकर उससे
प्रायश्चित्त लेना आगमसे निषिद्ध है । और यह आलोचनाका दसवाँ दोष है ॥६०५॥

गा०—जैसे कोई रुधिरसे सने हुए वस्त्रको रुधिरसे ही धोता है तो वह विशुद्ध नहीं होता ।

‘तधिमा सल्लुद्धरणसोधी’ आलोचनाशुद्धि दोष न निरस्यति । तद्विलक्षण वस्तु यथा निर्मलजल पङ्क वस्त्रस्य न तु लोहितेन लिप्त वस्त्र शोधयति तथाभूतमेव लोहित । एवमतीचाराशुद्धि अशुद्धरत्नत्रयोद्देशप्रवृत्ते अशुद्धयालोचनया न निराक्रियते इति साधर्म्यनियोजना ॥६०६॥

पवयणणिह्वयाणं जह दुक्कडपावयं करेताणं ।

सिद्धिगमणमइदूरं तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥६०७॥

‘पवयणणिह्वयाणं’ जिनप्रणीतवचननिह्वयकारिणा । ‘दुक्कडपावयं करेताणं’ दुष्करपापकारिणा । ‘जह सिद्धिगमणमइदूरं’ यथा सिद्धिगमनमतिदुष्कर । तस्सेवी गद ॥६०७॥

सो दस वि तदो दोसे भयमायामोसमाणलज्जाओ ।

णिज्जुहिय ससुद्धो करेदि आलोयणं विधिणा ॥६०८॥

‘सो’ क्षपक । ‘तदो’ तत् । आलोचनया दुष्टया शुद्धेरभावात् । ‘दोसे णिज्जुहिय’ दोषास्त्यक्त्वा । ‘दस वि’ दशापि । ‘भयमायामोसमाणलज्जाओ’ भय माया मनोगता मृषा वचनगता, मान लज्जा च त्यक्त्वा । ‘ससुद्धो’ सम्यक्शुद्ध । ‘विधिना आलोयणं करेदि’ विधिना आलोचना करोति ॥६०८॥

कोऽसावालोचनाविधिरित्याशक्याह —

णट्ठचलवलियगिहिभासमूगददुदुरसरं च मोत्तूण ।

आलोचेदि विणीदो सम्मं गुरुणो अहिमुहत्थो ॥६०९॥

‘णट्ठचलवलियगिहिभासमूगददुदुरसरं च’ हस्तनर्तन, भ्रूक्षेप, चलन गात्रस्य, वलित, गृहिवचन, मूकवत्सज्ञाकरण, घर्घरस्वर च मुक्त्वा । ‘आलोचेदि’ कथयति । ‘विणीदो’ कृताञ्जलिपुटोज्वनतशिरस्क । ‘अदुदुदं’ अद्भुत । अविलम्बित । स्पष्ट । ‘गुरुणो अहिमुहत्थो’ गुरोरभिमुख ॥६०९॥

उसी तरह यह आलोचना शुद्धि दोषको दूर नहीं करती । उसके विपरीत निर्मल जल वस्त्रमे लगे कीचड़को दूर करता है । किन्तु रुधिरसे लिप्त वस्त्रको रुधिर शुद्ध नहीं कर सकता । इसी प्रकार अशुद्ध रत्नत्रयवाले मुनिसे की गई अशुद्ध आलोचनासे अतीचार सम्बन्धी अशुद्धि दूर नहीं होती । इस प्रकार दृष्टान्त और दाष्टान्तमे समानता जानना ॥६०६॥

गा०—जैसे जिन भगवान्‌के वचनोका लोप करनेवाले और दुष्कर पाप करनेवालोका मुक्तिगमन अति दुष्कर है उसी प्रकार पार्श्वस्थ मुनिसे दोषोको कहनेवालोकी शुद्धि अति दुष्कर है । यह तस्सेवी नामक दसवे दोषका कथन हुआ ॥६०७॥

गा०—सदोष आलोचनासे शुद्धि नहीं होती, इसलिए निर्यापकाचार्यके पादमूलमे उपस्थित क्षपक दसो दोषोको तथा भय, माया, असत्यवचन, मान और लज्जाको त्यागकर सम्यक्प्रकारसे शुद्ध होकर विधिपूर्वक आलोचना करता है ॥६०८॥

वह आलोचनाकी विधि क्या है, यह कहते हैं—

गा०—हाथका नचाना, भौं मटकाना, शरीरको मोडना, गृहस्थकी तरह बोलना, गूँगेकी तरह सकेत करना और घर्घर स्वरको त्याग कर, दोनो हाथोकी अजली बनाकर, सिर नवाकर गुरुके सामने उनकी वायी ओर एक हाथ दूर गवासनसे बैठकर, न अति जल्दीमे और न अति रुकरुकर कर स्पष्ट आलोचना करता है ॥६०९॥

पृथ्विदगागणपवणे य वीजपत्तेयणंतकाए य ।

विगतिगचदुपचिंदियसत्तारभे अणेयविहे ॥६१०॥

‘पृथ्विदगागणपवणे य’ पृथिव्यामुदकेऽनौ पवने च । ‘बीजपत्तेयणतकाए य’ बीजे प्रत्येककाये च वनस्पतौ । ‘विगतिगचदुपचिंदियसत्तारभे’ द्वित्रिचतु पञ्चेन्द्रियसत्त्वविषये चारम्भे । ‘अणेयविधे’ अनेकप्रकारे । पृथिव्या मृत्तिकोपलशर्करासिकतालवणा^१व्रजमित्यादिकाया खनन, विलेखन, दहन, कुट्टन, भञ्जन इत्यादिकया-रम्भ । उदककरकावश्यायतुपारादीना अभेदाना पान, स्नानमवगाहन, तरण हस्तेन, पादेन, गात्रेण वा मर्दन इत्यादिक ।^२अग्निज्वाला, प्रदीप उल्मुक इत्यादिकस्य तेजस उपर्युदकस्य, पापाणस्य, मृत्तिकाया सिकताया वा प्रक्षेपण, पापाणकाष्ठादिभिर्हनन इत्यादिक । झझामण्डलिकादौ वायौ वातिव्यजनेन, तालवृत्तेन, शूर्पेण, चेलादिना वा समीरणोत्थापनादिक वाते वाभिगमन । बीजाना प्रत्येककायाना अनन्तकायाना च वृक्षवल्लीगुल्मलतातृणपुष्पफलादीना दहन, छेदन, मर्दन, भञ्जन, स्पर्शन, भक्षणमित्यादिक । द्वीन्द्रियादीना मारण, छेदन, ताडन, बन्धन, रोधनमित्यादिक ॥६१०॥

पिंडोवधिसेज्जाए गिहिमत्तणिसेज्जवाकुसे लिंगे ।

तेणिककराइभत्ते मेहूणपरिग्गहे मोसे ॥६११॥

‘पिंडोवधिसेज्जाए’ पिण्डे, उपकरणे, वसती च उद्गमोत्पादनैषणादानातिचार । ‘गिहिमत्तणिसेज्ज-वाकुसे लिंगे’ । गृहस्थाना भाजनेषु कुम्भकरकशरावादिषु कस्यचिन्निक्षेपण, तैर्वा कस्यचिदादान च चारित्रा-तिचार । दु प्रतिलेख्यत्वाच्छोधयितुमशक्यत्वाच्च । पीठिकायामासन्धा, खट्वाया, मञ्चे वा आसन निषधो-

गा०-टी०—पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येककायिक वन-स्पति, साधारणकायिक वनस्पति, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवसम्बन्धी अनेक प्रकारके आरम्भ की आलोचना करता है । मिट्टी, पत्थर, शर्करा, रेत, नमक इत्यादिका खोदना, हलसे जोतना, जलाना, कूटना, तोडना आदि पृथिवी सम्बन्धी आरम्भ हैं । जल, बर्फ, ओस, तुषार आदि पानीके भेदोका पीना, स्नान, अवगाहन, तैरना, हाथ पैर या शरीरसे मर्दन करना आदि जलसम्बन्धी आरम्भ हैं । आग, ज्वाला, दीपक, उल्मुक इत्यादि आगके ऊपर पानी, पत्थर, मिट्टी, अथवा रेत फेंकना या पत्थर लकड़ी आदिसे आगको पीटना आगसम्बन्धी आरम्भ है । झझा और माण्डलिक आदि वायुको ताडके पत्रसे, सूपसे, लकड़ी आदिसे रोकना, या पखे आदिसे हवा करना, वायुके सन्मुख गमन करना ये सब वायुकायसम्बन्धी आरम्भ हैं । बीज, प्रत्येक काय और अनन्तकाय वृक्ष, लता, बेल, झाड़ी, तृण, पुष्पफल आदिको जलाना, छेदना, मसलना, तोडना, छूना, खाना आदि वनस्पतिकाय सम्बन्धी आरम्भ हैं । दो इन्द्रिय आदि जीवोको मारना, छेदना, पीटना, बाँधना, रोकना आदि दो इन्द्रिय आदि सम्बन्धी आरम्भ हैं । ये सब आरम्भ मुझसे हुए हैं ॥६१०॥

गा०-टी०—भोजन, उपकरण और वसतिमे उद्गम, उत्पादन और एषणासम्बन्धी अतिचार होते हैं । गृहस्थोके पात्र घट, झारी, सकोरा आदिमे किसी वस्तुका निक्षेपण करना अथवा उनके द्वारा किसी वस्तुका ग्रहण चारित्रसम्बन्धी अतिचार हैं क्योंकि उन पात्रोकी प्रति-

च्यते । पीठिकादिष्वनेकच्छिद्राकुलासु दु प्रेक्ष्या प्राणिनो दृष्टाश्च नापकर्तुं शक्यन्ते । ततोऽर्हिसाव्रतातिचार ।
तथा चोक्तम्—

पीठिकासदपल्लके ^१मचए मालए तथा । अणाचरिवमज्जाण आसिदुं सइदु पि वा ॥

गभीरवासिणो पाणा दुप्पेक्खा दुव्विक्किचणा । तम्हा दुप्पडिलेह च वज्जए पढमव्वए ॥ []

अथवा गोचरप्रविष्टस्य गृहेषु निपद्याया कस्तत्र दोष इति चेत् ब्रह्मचर्यस्य विनाश स्त्रीभि सह सवा-
सात् ? असकृत्तदीयकुचतटविम्बाधरादिसमवलोकनाद् भोजनार्थिना च विघ्न । कथमिव यतिसमीपे भुजिक्रिया
सम्पादयाम । अशुचि वेद ^२चेत्कथमस्यामासन्द्या तु तावदमी इति क्रुध्यन्ति वा गृहस्था । किमर्थमयमत्र
दाराणा मध्ये निपण्णो यतिर्भुङ्क्ते न यातीति । स्नानमुद्वर्तन, गात्रप्रक्षालन च वाकुसमित्युच्यते । स्नानेन
उष्णोदकेन शीतजलेन सौवीरकादिना वा विलस्था धात्रीक्षुद्रविवरस्था इतरेऽपि स्वल्पकाया कुन्थुपिपीलि-
कादयो वा नश्यन्ति । तथा चोक्तम्—

सुहुमा सति पाणा खु पासेसु अ विलेसु अ ।

सिण्हायतो यतो भिक्खू विकट्ठेणोपपीडए ॥

ण सिण्हायति तम्हा ते सीदुसणोदगेण वि ।

जावजीव वदं घोर अण्हाणगमधिद्विद ॥

लेखना कठिन है तथा उनकी शुद्धि अशक्य होती है । पीठेपर, आसनपर, खाट या मचपर बैठना
निषेधा है । अनेक छिद्रवाली पीठिका आदिमे रहनेवाले जन्तुओंको देखना अशक्य होता है और
देख भी लिया जाये तो उन्हें दूर करना शक्य नहीं होता । और उससे अर्हिसाव्रतमे अतिचार
लगता है । कहा भी है—

पीठा, आसद, पलका, मच आदि आसनोपर स्नान न करनेवाले साधुओंका बैठना या
शयन करना उचित नहीं है । गहराईमे रहनेवाले जीवजन्तु देखे नहीं जाते । उनका बचाव कष्ट
साध्य होता है । इसलिए अर्हिसा नामक प्रथम व्रतमे 'ठीकसे नहीं देखना' छोड़ना चाहिए ।

अथवा गोचरीके लिए जाकर घरमे प्रवेश करना और वहाँ बैठना निषेधा है ।

शङ्का—इसमे क्या दोष है ?

समाधान—स्त्रियोंके साथ रहनेसे ब्रह्मचर्यका विनाश होता है । क्योंकि बार-बार उनके
कुचो और ओष्ठोपर दृष्टि जाती है । तथा भोजन करनेके इच्छुक गृहस्थोंको बाधा होती है ।
वे सोचते हैं—हम यतियोंके सामने कैसे भोजन करे ? अथवा उन्हें क्रोध हो सकता है कि इस
अपवित्र पलके पर ये क्यों बैठे हैं ? यह यति यहाँ स्त्रियोंके मध्यमे बैठकर क्यों भोजन करता है,
जाता क्यों नहीं है ।

स्नान, उबटन और शरीर धोनेको वाकुस कहते हैं । गर्मजल, ठंडे जल अथवा सौवीरक
आदिसे स्नान करनेसे पृथ्वीके बिलोमे स्थित प्राणी अथवा अन्य कुन्थु चीटी आदि क्षुद्रजीव मर
जाते हैं । कहा है—

'बिलोमे तथा आस-पासमे सूक्ष्मजन्तु रहते हैं । यदि भिक्षु स्नान करे तो वे पीडित होते
हैं । इसलिए वे भिक्षु ठंडे या गर्मजलसे या काँजीसे स्नान नहीं करते । वे जीवन पर्यन्त घोर
अस्नानव्रतको धारण करते हैं ।'

लोभगन्धादिभि उद्वर्तन च नाचरन्ति । लिङ्गविकाशनक्रिया तात्स्थ्याल्लिङ्गशब्देनोच्यते । 'तेणिक्का-
रादिभत्ते' अदत्तादान रात्रिभोजन च । अदत्तादाने कृते तत्स्वामिन प्राणापहार एव कृतो भवति । वहिश्चरा
प्राणा धनानि प्राणभृता राजानो दण्डयन्तीह । रात्रौ च भोजन अनेकासयममूल । रात्रौ भ्रमणं पद्मजीवनि-
कायवधो । अयोग्यस्य प्रत्याख्यातस्य च भोजन । दातृपरीक्षासम्भव । करस्य, भाजनस्योच्छिष्टनिपतनदेशस्य,
दायिकागमनमार्गस्य तस्यात्मनश्चावस्थानदेशस्य अपरीक्षा । 'मेहूणपरिगहे चेव' मैथुन परिग्रहश्चैव । 'मोसे'
मृषा च ॥४११॥

णाणे दसणतववीरिये य मणवयणकायजोगेहिं ।

कदकारिदेणुमोदे आदपरपओगकरणे य ॥६१२॥

'णाणे' ज्ञाने । 'वसणतववीरिए' श्रद्धाया तपसि वीर्ये च योऽतिचार । 'मणवयणकायजोगेहिं' मनो-
वाक्कायक्रियाभि । मनसा सम्यग्ज्ञानस्यावज्ञा, किमनेन ज्ञानेन, तपश्चारित्रमेव फलदाय्यनुष्ठेयमिति । सम्यग्ज्ञा-
नस्य वा मिथ्याज्ञानमिदमिति दूषण । मनसा वाचा कायेन वा स्वारुचिप्रकाशन, मुखवैवर्ण्येन नैतदेवमिति शिर-
कम्पनेन वा । शङ्काकाङ्क्षादि दर्शनेऽतिचार । तपस्यसयम । वीर्ये स्वशक्तिगूहन । स चातीचार सर्वस्वि-
प्रकार इति कथयति । 'कदकारिदे अणुमोदे' कृत, कारितोऽनुमतश्च । 'आदपरपओगकरणे य' आत्मनैव कृत
कारितोऽनुमतश्च, परयोगक्रियया कृत कारितोऽनुमतो वा ॥६१२॥

वे भिक्षु लोभ्र वगैरह सुगन्धित द्रव्योका उबटन भी शरीरपर नही लगाते है । लिंगशब्दसे
लिंगको विकसित करनेकी क्रिया ली गई है । वह भी भिक्षु नहीं करते ।

तेणिक्क चोरीको कहते है । भिक्षु बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण और रात्रिभोजन नहीं
करते । बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण अर्थात् चोरी करनेपर उसके स्वामीका प्राण ही हर लिया
जाता है क्योंकि धन मनुष्योका बाहिरी प्राण होता है । इसी लोकमे राजा उसे दण्ड देते हैं ।
तथा रात्रिमे भोजन अनेक असयमोका मूल है । रात्रिमे साधु भ्रमण करे तो छहकायके प्राणियो-
का घात होता है । तथा रात्रिमे दृष्टिगोचर न होनेसे त्यागी हुई तथा अयोग्य वस्तु भी खानेमे
आ जाती है । दाताकी परीक्षा भी असम्भव होती है । हाथमे स्थित भोजन, जूठन गिरनेका
स्थान, आहार देनेवालेके आने जानेका मार्ग, उसके तथा अपने खडे होनेके प्रदेशकी परीक्षा भी
रातमे नहीं होती । मैथुन, परिग्रह और असत्यके वे त्यागी होते हैं ॥६११॥

गा०-टी०-सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, तप और वीर्यके सम्बन्धमे मन वचन कायकी क्रियाके
द्वारा अतिचार हुए हैं—

मनसे सम्यग्ज्ञानकी अवज्ञा करना, इस ज्ञानसे क्या लाभ है, तप और चारित्र ही फल-
दायक है । उन्हे ही करना चाहिए । अथवा सम्यग्ज्ञानको यह मिथ्याज्ञान है, ऐसा दूषण लगाना ।
अथवा मनसे वचनसे कायसे अपनी अरुचि प्रकट करना । अथवा मुखकी विरूपतासे या सिर
हिलाकर 'यह ऐसा नहीं है' यह प्रकट करना सम्यग्ज्ञानके अतिचार हैं । सम्यग्दर्शनमे शका
काक्षा आदि अतिचार कहे हैं । तपमे असयम अतिचार है । वीर्यमे अपनी शक्तिको छिपाना
अतीचार है । वह सब अतिचार कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे तीन प्रकार है । तथा स्वय ही
करना कराना अनुमोदना करना और परके द्वारा करना, कराना, अनुमोदना करना इस तरह
कृत कारित अनुमोदनाके भी दो प्रकार हैं ॥६१२॥

अद्धाण रोहगे जणवए य रादो दिवा सिवे ऊमे ।

दप्पादिसमावण्णे उद्धरदि कमं अभिंदंतो ॥६१३॥

‘अद्धाण रोहगे जणवदे’ यस्यावस्थिते जनपदे यावन्तो मार्गस्तेषां रोधके परचक्रे जाते यदि निस्सर्तुं न लभते सक्विल्लंटा भिक्षा चर्या तत्र अयोग्यस्य सेवा कृता आत्मना तामपि कथयति । ‘रादो दिवा’ रात्रौ अयमति-चारो जातो दिवसे इति वा कथन । मार्या उपद्रुते सधे विद्यया मन्त्रेण वा तन्निषेधनायामयमतिचारो जात इति वा । दुर्भिक्षे वा महति अवमोदर्यभग्नेन यदात्मना सेवित, अन्ये वाऽयोग्यभिक्षाग्रहणे इत्थं प्रवर्तिता इति वा कथन । ‘दप्पादिसमावण्णे’ दर्पादिभिः समापन्न ।

दप्पमादअणाभोगआपगा आदुरे य तित्तिणिदा ।

संकिदसहसाकारे य भयपदोसे य मीमसं ॥

अण्णाणणेहगारव अणप्पवसअलस उपधि सुमिणंते ।

पल्लिकुचणं ससोघी करेति वीसंतवे भेदे ॥

इति दर्पादि । अत्र दर्पोऽनेकप्रकारं क्रीडासघर्षं, व्यायामकुहकं, रसायनसेवा, हास्य, गीतशृंगार-वचन, प्लवनमित्यादिको दर्पः । प्रमादः पञ्चविधः—विकथा, कषाया, इन्द्रियविषयासक्तता, निद्रा, प्रणयश्चेति । अथवा प्रमादो नाम सक्विल्लंटाहस्तकर्म, कुशीलानुवृत्तिः, बाह्यशास्त्रशिक्षणं, काव्यकरण, समित्तिष्वनुपयुक्तता । छेदनं भेदनं, पेषणमभिघातो, व्यधनं, बन्धनं, स्फाटनं, प्रक्षालनं, रञ्जनं, वेष्टनं, ग्रथनं, पूरणं, समुदायकरणं, लेपनं, क्षेपणं, आलेखनमित्यादिकं सक्विल्लंटाहस्तकर्म, स्त्रीपुरुषलक्षणं निमित्तं, ज्योतिर्ज्ञानं, छन्दः, अर्थशास्त्रं, वैद्य-लौकिकवैदिकसमयाश्च बाह्यशास्त्राणि । उपयुक्तोऽपि सम्यगतीचारः न वेत्ति सोऽनाभोगकृतं, व्याक्षिप्तचेतसा

गा०—टी०—देशसे बाहर जानेके जितने मार्ग हैं, शत्रुसेनाके द्वारा उन सबके बन्द कर देनेपर साधु निकल नहीं पाता । उस समय परवश होकर साधुको भिक्षाचर्या करनेमे जो सक्लेश हुआ हो, अथवा अपने द्वारा अयोग्य पदार्थका सेवन हुआ है उसे भी गुरुसे कहता है । रातमे यह अतिचार हुआ, दिनमे यह अतिचार हुआ, यह भी कहता है । अथवा सधमे भारी रोगका उपद्रव होनेपर विद्या या मन्त्रके द्वारा उसे रोकनेमे यह अतिचार लगा, यह भी कहता है । महान् दुर्भिक्ष पडनेपर अवमोदर्य तपको भग करके स्वयने जो सेवन किया हो, अथवा दूसरे साधुओको अमुक प्रकारसे अयोग्य भिक्षाके ग्रहण करनेमे प्रवृत्त किया हो, वह भी कहता है । दर्प, प्रमाद, अना-भोग, आपात, आर्तता, तित्तिणिदा, शक्ति, सहसा, भय, प्रदोष, मीमासा, अज्ञान, स्नेह, गारव, अनात्मवशता, आलस्य, उपधि, स्वप्नान्त, पल्लिकुचन, और स्वयशुद्धि ये बीस दर्पादि कहे हैं । इनका विवरण—

इनमेसे दर्पके अनेक प्रकार हैं—१ खेलकूदमे सघर्षं, व्यायाम, इन्द्रजाल, रसायन सेवन, हास्य, गीत, शृङ्गार, दौडना, तैरना आदिको लेकर घमड करना । २ प्रमादके पाँच भेद हैं—विकथा, कषाय, इन्द्रियोके विषयमे आसक्ति, निद्रा और प्रणय (स्नेह) । अथवा सक्विल्लंटाहस्तकर्म, कुशीलानुवृत्ति, बाह्यशास्त्रोकी रचना करना, काव्यरचना और समित्तियोमे उपयोग न लगाना ये पाँच प्रमाद हैं । छेदना, भेदना, पीसना, अभिघात, बीधना, खोदना, बाँधना, फाडना, धोना, रगना, वेष्टित करना, गूँथना, पूरना, समुदाय करना, लीपना, फेंकना, चित्रकारी करना ये सब सक्विल्लंटाहस्तकर्म हैं । स्त्री पुरुषके लक्षण जिसमे बतलाये हो ऐसा शास्त्र, निमित्तशास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र, छन्दशास्त्र, अर्थशास्त्र, वैद्यकशास्त्र तथा लौकिक और वैदिकशास्त्र बाह्यशास्त्र हैं—

वा कृत । नदीपूर , अग्न्युत्थापन, महावातापात , वर्षाभिघात , परचक्ररोच इत्यादिका आपाता । रोगार्त , शोकार्तो, वेदनार्त इत्यार्तता त्रिविधा । रसासक्तता ^१मुखरता चेति द्विप्रकारता तित्तिणिदा शब्दवाच्या । सचित्त किमचित्तमिति शङ्किते द्रव्ये भक्षणभेदनभक्षणादिभिराहारस्योपकरणस्य, वसतेर्वा उद्गमादिदोषोपहृतिरस्ति न वेति शङ्कायामप्युपादान । अशुभस्य मनसो वाचो वा झटिति प्रवृत्ति सहसेत्युच्यते ।

एकान्ताया वसती व्यालमृगव्याघ्रादयस्तेना वा प्रविशन्ति इति भयेन द्वारस्थगने जातोऽतिचारस्तीव्र-
कपायपरिणाम प्रदोष इत्युच्यते । उदकराज्यादिसमानतया प्रत्येक चतुर्विकल्पाश्चत्वार कपाया । आत्मन
परस्य वा बललाघवादिपरीक्षा भीमासा तत्र जातोऽतिचार । प्रसारितकराकुञ्चितम् आकुञ्चितकरप्रसारण
धनुपाधारोपण उपलाद्युत्क्षेपण, वाघन, वृतिकण्टकाद्युल्लङ्घन, पशुसर्पादीना मन्त्रपरीक्षणा^२थ वा धारण, औषध-
वीर्यपरीक्षणार्थमञ्जनस्य, चूर्णस्य वा प्रयोग , द्रव्यसंयोजनया त्रसानामेकेन्द्रियाणा च समूर्च्छना परीक्षा ।
अज्ञानामाचरण दृष्ट्वा स्वयमपि तथा चरति तत्र दोषानभिज्ञ । अथवाज्ञानिनोपनीतमुद्गमादिदोषोपहृत उप-
करणादिक सेवते इति अज्ञानात्प्रवृत्तोऽतीचार । शरीरे, उपकरणे, वसती, कुले, ग्रामे, नगरे, देशे, वन्धुपु,
पार्श्वस्थेषु वा ममेदभाव स्नेहस्तेन प्रवर्तित अतीचार । मम शरीरमिद शीतो वातो वाघयति कटादि-

३ उपयोग लगानेपर भी सम्यक् रूपसे अतीचारको नहीं जानना अथवा चित्त चंचल होनेसे अतीचारको न जानना अनाभोगकृत हैं । ४ नदीमें बाढ़ आना, आग लग जाना, महती आँधी आना, वर्षाकी अत्यधिकता, शत्रुसेनाका आक्रमण इत्यादि आपात हैं । ५ आर्तताके तीन प्रकार हैं—रोगसे पीड़ित, शोकसे पीड़ित, कष्टसे पीड़ित । ६ रसमें आसक्ति और वक्तावदमें आसक्ति इन दोनोंको तित्तिणिदा कहते हैं । ७ यह सचित्त है या अचित्त ऐसी आशका होनेपर भी उसको तोड़ना-फोड़ना खाना, अथवा आहार, उपकरण और वसतिमें उद्गम आदि दोष हैं या नहीं, ऐसी शका होते हुए भी ग्रहण करना शकित है । ८ अशुभ मन और वचनकी झटपट प्रवृत्ति सहसा है ।

९ एकान्त वसतिमें सिंह मृग सर्प और चोर आदि प्रवेश करते हैं इस भयसे द्वार बन्द कर देना भय है । १० तीव्र कषाय युक्त परिणामको प्रदोष कहते हैं । क्रोध मान माया लोभ ये चार कपाय हैं इनमेंसे प्रत्येकके चार-चार भेद हैं जैसे जलकी रेखा, धूलकी रेखा, पृथ्वीकी रेखा और पत्थरकी रेखाके समान क्रोध होता है ।

११ अपने या दूसरेके बल लाघव आदिकी परीक्षाको भीमासा कहते हैं । फैले हुए हाथको मोड़ने, मोड़े हुए हाथको फैलाने, धनुष आदिके चढ़ाने, पत्थर आदिके फेंकने, दौड़ने, बाढ़ कण्टक आदिको लाँघने, मन्त्र परीक्षाके लिए पशु सर्प आदिको धारण करने, औषधकी शक्तिकी परीक्षाके लिए अजन अथवा चूर्णका प्रयोग करने, द्रव्योंके संयोगसे त्रस जीवो और एकेन्द्रिय जीवोकी उत्पत्ति करने आदिकी परीक्षा भीमासा है ।

१२ अज्ञानी जनोका आचरण देखकर स्वयं भी वैसा करता है उसमें दोष नहीं जानता । अथवा अज्ञानीके द्वारा लाये गये उद्गम आदि दोषोंसे दूषित उपकरण आदिका सेवन करता है । यह अज्ञानवश हुआ अतिचार है ।

१३ शरीरमें, उपकरणमें, वसतिमें, कुलमें ग्राममें, नगरमें, देशमें, वन्धुमें और पार्श्वस्थ

भिरन्तर्धान, अग्निसेवा^१ शीतापनोदनार्थं प्रावरणग्रहण वा, उद्वर्तन, अक्षण वा । उपकरण विनश्यतीति तेन स्वकार्यकरण यथा पिच्छविनाशभयादप्रमार्जन इत्यादिक । अक्षण तैलादिना, कमण्डलवादीना प्रक्षालन वा, वसतितृणादिभक्षणस्य भक्षणादेर्वा ममतया निवारण, बहूना यतीना प्रवेशन मदीय कुल न सहते इति भाषणं, प्रवेशे कोप, बहूना न दातव्यमिति निषेधन, कुलस्यैव वैयावृत्यकरण । निमित्ताद्युपदेशश्च तत्र ममतया ग्रामे नगरे देशे वा अवस्थाननिषेधन । यतीना सम्बन्धिना^२ सुखेन सुखमात्मनो दुःखेन दुःखमित्यादिरतिचार । पार्श्वस्थाना वन्दना, उपकरणादिदान वा तदुल्लङ्घनासमर्थता । गुप्ता ऋद्धित्यागासहता, ऋद्धिगौरव, परिवारे कृतादर । परकीयमात्मसात्करोति प्रियवचनेन उपकरणदानेन । अभिमत^३ सात्यागोऽनभिमतानादरश्च नितरा रसगौरव । निकागभोजने, निकामशयनादी वा आसक्ति । सातगौरव अनात्मवशतया प्रवर्तितातिचार । उन्मादेन, पित्तेन पिशाचादेशेन वा परवशता । अथवा जातिभिः परिगृहीतस्य बलात्कारेण गन्धमाल्यादिसेवा प्रत्याख्या^४ तभोजन, रात्रिभोजन मुखवासताबूलादिभक्षण वा स्त्रीभिर्नपुसकैर्वा बलादन्नह्यकरण । चतुर्षु स्वाध्यायेषु आवश्यकेषु वा आलस्य । उवधिशब्देन मायोच्यते प्रच्छन्नमनाचारे वृत्ति । ज्ञात्वा दातृकुल पूर्वमन्येभ्य

मुनियोमे ममत्वभाव स्नेह है । उससे हुआ अतीचार स्नेह कहाता है । मेरे इस शरीरको शीत कष्ट देता है । इसलिए चटाई वगैरहसे शीतको रोकना, आग तापना, शीत दूर करनेके लिए कुछ प्रावरण ग्रहण करना, उबटन लगाना, तेलकी मालिश करना । उपकरण नष्ट हो जायेगा इसलिए उससे अपना कार्य न करना, जैसे पिच्छीके नाशके भयसे उससे प्रमार्जन न करना, कमडलु आदिको धोना । वसतिके तृण आदि खानेको अथवा उसके टूटने आदिको ममत्व भावसे रोकना, मेरे कुलमे बहुत यतियोका प्रवेश सह्य नहीं है ऐसा कहना, प्रवेश करने पर कोप करना, बहुत यतियोका प्रवेश देनेका निषेध करना, अपने कुलकी ही वैयावृत्य करना, निमित्त आदिका उपदेश देना, ममत्व होनेसे ग्राम नगर अथवा देशमे ठहरनेका निषेध न करना, सम्बन्धी यतियोके सुखसे अपनेको सुखी और दुःखसे दुःखी मानना इत्यादि अतिचार हैं । पार्श्वस्थ आदि मुनियोकी वन्दना करना, उन्हे उपकरण आदि देना, उनका उल्लघन करनेमे असमर्थ होना, इत्यादि अतीचारोकी आलोचना करता है ।

१४ ऋद्धिके त्यागमे असमर्थ होना ऋद्धिगारव है । मुनि परिवारमे आदरभाव होनेसे प्रिय वचन और उपकरण दानके द्वारा दूसरोका अपनाता है । इष्ट रसका त्याग न करना और अनिष्ट रसमे अनादर होना रसगारव है । अति भोजन अथवा अतिशयनमे आसक्ति सात गौरव है । ये गारव सम्बन्धी अतिचार हैं ।

१५ अपने वशमे स्वयं न होनेसे अतिचार होते हैं । उन्मादसे, पित्तके प्रकोपसे अथवा पिशाच आदिके कारण परवशता होती है । अथवा जातिके लोगोके द्वारा बलपूर्वक पकडकर गन्ध माल्य आदिका सेवन, त्यागी हुई वस्तुका भोजन, रात्रि भोजन, मुखवास, ताम्बूल आदिका भक्षण कराया गया है । स्त्रियो अथवा नपुसकोके द्वारा बलपूर्वक अन्नह्य सेवन कराया गया हो ।

१६ चार प्रकारकी स्वाध्याय अथवा आवश्यकोमे आलस्य किया हो ।

१७ उपाधि शब्दसे माया कही है अर्थात् छिपकर अनाचार करना । दाताका घर जानकर

१ ग्रीष्मातपनो-आ० मु० । २, मतस्य ग्रा-आ० । ३, रसत्या-अ० आ० । ४ ख्यान भो-अ० आ० ।

प्रवेश । कार्यापदेशेन यथा परे न जानन्ति तथा वा । भद्रक भुक्त्वा विरसमशन भुक्तमिति कथन । ग्लान-
स्याचायदिर्वा वैयावृत्य करिष्यामि इति किञ्चिद्गृहीत्वा स्वयं तस्य सेवा । स्वप्नेनाऽयोग्यप्रतिसेवा सुमिण-
मित्युच्यते । द्रव्यक्षेत्रकालभावाश्रयेण प्रवृत्तरयातिचारस्यान्यथा कथन पलिकुञ्चनशब्देनोच्यते । कथं ? सचित्त-
सेवा कृत्वा अचित्त सेवितमिति । अचित्त सेवित्वा सचित्त सेवितमिति वदति । तथा स्वावस्थाने कृतमध्वनि
कृतमिति, सुभिक्षे कृत दुर्भिक्षे कृतमिति, दिवसे कृत रात्रौ कृतमिति, अकपायतया सपादित तीव्रक्रोधादिना
सपादितमिति । यथावत्कृतालोचनो यतिर्यावत्सूरि प्रायश्चित्त न प्रयच्छति तावत्स्वयमेवेदं मम प्रायश्चित्त
इति स्वयं गृह्णाति स स्वयं शोधक । एव मया स्वशुद्धिरनुष्ठितेति निवेदन । एवमेतैर्दर्पादिभिः समापन्नोऽति-
चार 'उद्धरदि' कथयति । 'कम' स्वकृतातिचारक्रम । 'अभिदत्तो' अनिराकुर्वन् ॥६१३॥

इयं पयविभागियाए व ओधियाए व सल्लमुद्धरिय ।

सच्चगुणसोधिकंखी गुरुवएस समायरइ ॥६१४॥

'इय' एव । पदविभागियाए व विशेषालोचनया वा । 'ओधियाए व' सामान्यालोचनया वा । 'सल्ल'
मायाशल्य । 'उद्धरिय' उद्धृत्य । 'सच्चगुणसोधिकंखी' सर्वेषां गुणानां दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसा शुद्धिमभिलषन् ।
'गुरुवएस' गुरुणोपदिष्ट प्रायश्चित्त । 'समायरिदि' सम्यगादत्ते । रोष दैन्यमश्रद्धान च त्यक्त्वा ॥६१४॥

परिहार्यालोचनादोषानुक्त्वा गुरुसकाशे आलोचना निन्दना गुणवतीति वदति—

दूसरे साधुओसे पहले ही किसी बहानेसे भिक्षाके लिए पहुँचना जिससे दूसरे न जान सकें । या
अच्छा भोजन करके यह कहना कि मैंने नीरस भोजन किया है । मैं रोगीकी या आचार्यकी वैया-
वृत्य करूँगा, इस बहानेसे कुछ वस्तु ग्रहण करके स्वयं उसका सेवन करना ।

१८ स्वप्नमे अयोग्य वस्तुके सेवनको सुमिण कहते हैं ।

१९ द्रव्य क्षेत्र काल और भावसे हुए अतिचारको अन्य रूपसे कहना पलिकुञ्चन शब्दसे
कहा जाता है । जैसे सचित्तका सेवन करके कहना कि मैंने अचित्तका सेवन किया है । अचित्तका
सेवन करके कहना कि सचित्तका सेवन किया है । तथा अपने स्थान पर किये गये दोषको 'मार्गमे
किया है' ऐसा कहना । सुभिक्षमे किये गये दोषको दुर्भिक्षमे किया कहना । दिनमे किये को रातमे
किया कहना । अकषाय पूर्वक कियेको कषायपूर्वक किया कहना ।

२० विधिपूर्वक आलोचना करके आचार्यके प्रायश्चित्त देनेसे पहले स्वयं ही 'यह मेरा
प्रायश्चित्त है' इस प्रकार जो स्वयं प्रायश्चित्त ग्रहण करता है उसे स्वयं शोधक कहते हैं । उसे
आचार्यसे निवेदन करना चाहिए मैंने इस प्रकार स्वयं शुद्धि की है ।

इस प्रकार क्षपक अपने द्वारा किये गये दोषोके क्रमका उल्लघन न करके दर्पादिसे हुए
अतिचारोको गुरुसे कहता है ॥६१३॥

गा०—इस प्रकार विशेष आलोचना अथवा सामान्य आलोचनाके द्वारा मायाशल्यको
दूर करके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य और तप इन सब गुणोकी शुद्धिका इच्छुक क्षपक
गुरुके द्वारा कहे प्रायश्चित्तको रोष, दीनता और अश्रद्धाको त्यागकर स्वीकार करता है ॥६१४॥

त्यागने योग्य आलोचना दोषोको कहकर गुरुके समीपमे आलोचना और निन्दनाके गुण
कहते हैं—

कदपावो वि मणुस्सो आलोयणणिंदओ गुरुसयासे ।
होदि अचिरेण लहुओ उरुहियभारोव्व भारवहो ॥६१५॥

‘कदपावो वि मणुस्सो’ कृतपापोऽपि मनुष्य समर्जिताशुभकर्मसचयोऽपि मनुष्य । अथवा पापस्याशुभ-
कर्मण कारणभूताऽसयमादिरिह पापशब्देनोच्यते, तेनायमर्थ — कदपावोऽपि कृतासयमादिकोऽपि । ‘आलोयण-
णिंदओ’ कृतालोचन, कृतनिन्दितश्च । क्व ? ‘गुरुसयासे’ गुरुसमीपे । ‘होदि’ भवति । ‘अचिरेण लहुओ’
लघुतम ‘उरुहियभारोव्व’ अवतारितभार इव । ‘भारवहो’ भारस्य बोधा ॥६१५॥

भावशुद्धयर्था आलोचना असत्या भावशुद्धौ को वा दोष इत्याह—

सुबहुस्सुदा वि सता जे मूढा सीलसंजमगुणेषु ।
ण उव्वेति भावसुद्धिं ते दुक्खणिहेलणा होंति ॥६१६॥

‘सुबहुस्सुदा वि सता’ सुष्ठु बहुश्रुता अपि सन्त । ‘जे मूढा’ ये मूढा । ‘सीलसंजमगुणेषु’ शीले
क्षमादिके धर्मे, सयमे, व्रतेषु गुणेषु ज्ञानदर्शनतप सु च । ‘भावसुद्धिं’ परिणामेन शुद्धि । ‘ण उव्वेति’ नोपयान्ति
ते । ‘दुक्खणिहेलणा’ दु खैर्निष्पीड्या । ‘होंति’ भवन्ति ॥६१६॥

कृतायामालोचनाया गुरुणा किं कर्तव्यमित्यत आह—

आलोयणं सुणित्ता तिव्वुत्तो भिक्खुणो उपायेण ।
जदि उज्जुगोत्ति णिज्जइ जहाकद पट्टवेदव्वं ॥६१७॥

‘आलोयण’ आलोचना । ‘सुणित्ता’ श्रुत्वा । ‘तिव्वुत्तो’ त्रि पृष्ट्वा । ‘भिक्खुणो’ भिक्षो । ‘उपायेण’
उपायेन । ‘जदि उज्जुगोत्ति य’ यदि ऋजुरयमिति । ‘णिज्जइ’ ज्ञायते । ‘वचनेन आचरणेन वा ज्ञायते प्रायेण
ऋजुता । ‘जहा’ यथा । ‘कद’ कृत पाप सुज्ज्ञदिति शेष शुद्धयति तथा ‘पट्टवेदव्व’ प्रायश्चित्त दातव्य ।

गा०—‘कृतपाप’ अर्थात् अशुभकर्मका सचय करनेवाला भी मनुष्य । अथवा पाप अर्थात्
अशुभकर्मके कारणभूत असयम आदिको यहाँ पापशब्दसे कहा है । तब यह अर्थ होता है—असयम
आदि करनेवाला भी मनुष्य गुरुके समीप आलोचना और निन्दा करके शीघ्र ही हलका हो जाता
है जैसे बोझको उत्तारनेपर बोझा ढोनेवाला हलका हो जाता है ॥६१८॥

भावोक्ती शुद्धिके लिए आलोचना की जाती है । भावशुद्धिके अभावसे दोष कहते हैं—

गा०—जो मूढ मुनि बहुत अच्छे बहुश्रुत विद्वान् होकर भी क्षमा आदि धर्ममे, सयममे,
व्रतोमे, ज्ञान दर्शन और तप गुणोमे भावशुद्धि नहीं रखते वे दु खोसे पीडित होते हैं ॥६१९॥

आलोचना करनेपर गुरुको क्या करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—आलोचना सुनकर गुरु भिक्षुसे तीन बार उपायसे पूछते हैं—तुम्हारा अपराध
क्या है मैं भूल गया या मैंने सुना नहीं । इत्यादि उपायसे गुरु तीन बार पूछते हैं । यदि ‘वचन’
कहनेके ढंगसे और आचरणसे जानते हैं कि यह सरल हृदय है तो जिस प्रकार किया पापशुद्ध हो

अनूजोर्भावशुद्धभावान्न व्यवहारिण प्रायश्चित्त प्रयच्छन्ति सूरय । भावशुद्धिमन्त्रेण पापानपायात् रत्नत्रयस्य निरतिचारत्वाभावात् ॥६१७॥

ऋज्वी इतरा वा आलोचना कीदृशी यस्या सत्या प्रायश्चित्त दीयते न च दीयते इत्यत्र आचष्टे—

आदुरसल्ले मोसे मालागररायकज्ज तिक्खुत्तो ।

आलोयणाए वक्काए उज्जुगाए य आहरणे ॥६१८॥

‘आदुरसल्ले’ आतुरो व्याधित स वैद्येन वारत्रय पृच्छ्यते । किं भुक्त ? किमाचरित ? कीदृशी वा रोगस्य वृत्तिरिति । शल्यमपि शरीरलग्नं त्रि परीक्ष्यते । शुद्धता व्रणस्य जाता न वेति । ‘राजकज्ज तिक्खुत्तो’ राज्ञा आज्ञप्त कार्यं किमेव करिष्यामीति त्रि पृच्छ्यते । ‘आलोयणाए’ आलोचनाया । ‘वक्काए’ वक्त्राया । ‘उज्जुगाए’ ऋज्व्याश्च । ‘आहरणे’ दृष्टान्त । यदि वारत्रयमप्येकरूपेण वक्ति ततो ऋज्वी अन्यथा अन्यदन्यदाचष्टे वक्त्रेति ग्राह्य ॥६१८॥

पडिसेवणातिचारे जदि’ णो जंपदि जघाकम सव्वे ।

ण करेति तदो सुद्धिं आगमववहारिणो तस्स ॥६१९॥

‘पडिसेवणातिचारे’ प्रतिसेवनानिमित्तानतीचारान् । तत्र प्रतिसेवा चतुर्विधा द्रव्यक्षेत्रकालभाव-विकल्पेन । द्रव्यप्रतिसेवा त्रि प्रकारा सचित्तमचित्त मिश्रमिति द्रव्यस्य त्रिविधत्वात् । चित्त ज्ञान तथा च प्रयोग—चित्तमात्र जगतत्त्व ज्ञानमात्रमिति यावत् । ज्ञानस्यात्मन कथञ्चिद्रव्यतिरेकात्तात्स्थ्याद्वा चित्तशब्देनाभि-

उस प्रकार प्रायश्चित्त देना चाहिए । जो सरल हृदय नहीं होता उसके भावशुद्धि नहीं होती । इसलिए व्यवहार कुशल आचार्य उसे प्रायश्चित्त नहीं देते । भावशुद्धिके बिना पाप दूर नहीं होता । इसलिए उसके रत्नत्रय निरतिचार नहीं होते ॥६१७॥

सरल या वक्र आलोचना कैसी होती है जिसके होनेपर प्रायश्चित्त दिया जाता है या नहीं दिया जाता, यह कहते हैं—

गा०—टी०—वैद्य रोगीसे तीन बार पूछता है—तुमने क्या खाया था, क्या किया था, रोगकी क्या दशा है ? शरीरमें लगे घावकी भी तीन बार परीक्षा की जाती है कि घाव भरा या नहीं ? चोरी होनेपर तीन बार पूछा जाता है कि क्या-क्या चोरीमें गया है, कैसे चोरी हुई है ? मालाकारसे भी तीन बार पूछा जाता है कि तेरी मालाका क्या मूल्य है । राजाने जिसे कार्य करनेकी आज्ञा दी है वह तीन बार पूछता है कि क्या इस प्रकार करूँ ? इसी प्रकार आलोचनाकी परीक्षा भी तीन बार की जाती है । अपना अपराध पुन कहो ? ये सरल और वक्र आलोचनाके सम्बन्धमें पाँच दृष्टान्त हैं । यदि तीनों बार भी एकरूपसे ही कहता है तो सरल आलोचना है । यदि अन्य अन्यरूपसे कहता है तो वक्र आलोचना है ऐसा समझना चाहिए ॥६१८॥

गा०—टी०—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे प्रतिसेवनाके चार भेद हैं । द्रव्यप्रतिसेवनाके तीन प्रकार हैं क्योंकि सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे द्रव्यके तीन प्रकार हैं । चित्त ज्ञानको कहते हैं । कहा जाता है—जगत् तत्त्व चित्तमात्र है अर्थात् ज्ञानमात्र है । ज्ञान आत्मासे

धानं । सह चित्तेनात्मना वर्तते इति सचित्त जीवशरीरत्वेनावस्थित पुद्गलद्रव्य । न विद्यते चित्त आत्मा यस्मिन्पुद्गले तदचित्त । मिश्र नाम सचित्ताचित्तपुद्गलसंहति । पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतय जीवपरिगृहीता सचित्तशब्देनोच्यन्ते । अचित्त जीवेन परित्यक्त शरीर 'तयोरूपादाय क्षेत्रादिप्रतिसेवना च योज्या । 'जदि णो' जपदि' न कथयेद्यदि । 'जहाकम' यथाक्रम । 'सव्वे' सर्वान् स्थूलान्सूक्ष्माश्चातिचारान् । 'ण करंति' न कुर्वन्ति । 'तदो' तत । 'तस्स सोधि' तस्य शुद्धि । 'आगमववहारिणो' आगमानुसारेण व्यवहरन्त ।

एत्थ दु उज्जुगभावा ववहरिदव्वा भवंति ते पुरिसा ।

सका परिहरिदव्वा सेसे ँपट्टहि जहि विमुद्धा ॥ []

इति वचनात् सर्वमतिचार निवेदयत एव ऋजुता, तस्यैव प्रायश्चित्तदान ॥६१९॥

पडिसेवणादिचारे जदि 'आजंपदि जहाकमं सव्वे ।

कुव्वंति तहो सोधि आगमववहारिणो तस्स ॥६२०॥

स्पष्टा गाथा ॥६२०॥

यतिना निर्दोषायामालोचनाया कृताया गणिना किं कर्तव्यमित्याशङ्किते तद्व्यापार कथयति—

सम्मं खवएणालोचिदम्मि छेदसुदजाणगो गणी सो ।

तो आगममीमसं करेदि सुत्ते य अत्थे य ॥६२१॥

कथञ्चित् अभिन्न होता है अथवा आत्मामे रहता है इसलिए उसे चित्त शब्दसे कहते हैं । जो चित्त अर्थात् आत्माके साथ रहता है वह सचित्त है । अर्थात् जीवके शरीररूपसे स्थित पुद्गलद्रव्य सचित्त है । और जिस पुद्गलमे चित्त अर्थात् आत्मा नहीं है वह अचित्त है । सचित्त और अचित्त पुद्गलोका समूह मिश्र है । जीवके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थात् जिनमें जीव वर्तमान है उन पृथिवी, जल, आग, वायु और वनस्पतिको सचित्त कहते हैं । जीवके द्वारा त्यागे हुए शरीरको अचित्त कहते हैं । इन सचित्त अचित्तको लेकर क्षेत्र प्रतिसेवना, काल प्रतिसेवना और भाव प्रतिसेवना लगा लेना चाहिए । इन प्रतिसेवनाके निमित्तसे हुए सब सूक्ष्म और स्थूल दोषोको यथाक्रम यदि नहीं कहता तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वाले आचार्य उसकी शुद्धि नहीं करते । आगममे कहा है—

'जो पुरुष सरल भावसे अपने दोष कहते हैं वे प्रायश्चित्त द्वारा विशुद्धि करने योग्य होते हैं । और जिनके विषयमे शका हो वे प्रायश्चित्त देनेके योग्य नहीं हैं ।'

अतः सब अतिचारोको कहने वालेके ही सरलता होती है । उसीको प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥६१९॥

गा०—प्रतिसेवना सम्बन्धी सब अतिचारोको क्रमानुसार यदि कहता है तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वाले आचार्य उसकी शुद्धि करते हैं ॥६२०॥

यतिके निर्दोष आलोचना करने पर आचार्यको क्या करना चाहिए ? ऐसी आशका करने पर उसे कहते हैं—

१ तयोरूपादान क्षेत्रादि प्रतिसेवना योज्या—आ०मु० । २. जदि णाकुटिदि—अ० । ३. पादहि अ० । ४. आउटेदि अ० ।

‘खवगेण सम्म आलोचिदम्मि’ क्षपकेन सम्यगालोचिते । ‘छेदसुदजाणगो गणी सो’ छेदसूत्रज्ञ सूरि स । ‘तो’ पश्चात् । ‘आगममोमस’ आगमविचार । ‘करेदि’ करोति । कथं ? ‘सुत्ते य अत्थे य’ सूत्रे च अर्थे च । इदं सूत्रं अस्य चायमर्थ इति अपराधस्यैवभूतस्य इदं प्रायश्चित्तमनेन सूत्रेण चेद निदिष्ट इति प्राप्तिरूप-यति ॥६२१॥

परिणामश्च निरूपयितव्यस्तदीय किमर्थमित्यत आह—

पडिसेवादो हाणी वड्ढी वा होइ पावकम्मस्स ।

परिणामेण दु जीवस्स तत्थ तिब्बा व मदा वा ॥६२२॥

‘पडिसेवादो जातस्स पावकम्मस परिणामेण हाणी वड्ढी वा होदि’ । कीदृशी ? तिब्बा वा मन्दा वा इति पदघटना । प्रतिसेवनातो जातस्य पापकर्मण परिणामेन पाश्चात्येन करणेन हानिर्वा वृद्धिर्वा भवति । तीव्रा हानिस्तीव्रा वृद्धिः । मन्दा वा हानिर्मन्दा वा वृद्धिः ॥६२२॥

तदुभयव्याख्यानाय गाथाद्वयमुत्तरम्—

सावज्जसकिलिद्धो गालेइ गुणे णव च आदियदि ।

पुव्वकद व दढ सो दुग्गादिभभवधण कुणदि ॥६२३॥

‘सावज्जसकिलिद्धो’ सावद्य^१सक्लेशो द्विप्रकारः । सह अवद्येन पापेन वर्तत इति सावद्य एकः । अन्यस्तु सक्लेशश्चित्तवाधा । न तु सावद्य । ज्ञान विमलं किं मम न जायते, सम्पूर्णं चारित्र्यं शरीरं वा किमर्थमिदमिति—

गा०—क्षपके द्वारा सम्यक् आलोचना करने पर छेद सूत्र अर्थात् प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता आचार्य सूत्र और उसके अर्थको लेकर आगमका विचार करता है कि यह सूत्र है और इसका यह अर्थ है । इस प्रकारके अपराधका यह प्रायश्चित्त इस सूत्रसे कहा है, ऐसा पहले विचार करता है ॥६२१॥

दोषके अनुसार प्रायश्चित्तका विचार करने वाले आचार्यको अतिचारके समय तथा उसके बाद होने वाले क्षपके परिणामोका भी विचार करना चाहिए क्योंकि—

गा०—प्रतिसेवना अर्थात् असयम आदिका सेवन करनेसे उत्पन्न हुए पापकर्मकी पीछे हुए शुभ या अशुभ परिणामोसे तीव्र हानि अथवा तीव्र वृद्धि, मन्द हानि अथवा मन्द वृद्धि होती है । अर्थात् असयम सेवन करते समय जैसे तीव्र अशुभ परिणामसे तीव्र पाप बन्ध और मन्द अशुभ परिणामसे मन्द पापबन्ध हुआ था वैसे ही आलोचनाके पश्चात् तीव्र शुभ परिणाम होनेसे पापकी तीव्र हानि और मन्द शुभ परिणाम होनेसे पापकी मन्द हानि होती है इसका विचार भी आचार्य करते है ॥६२२॥

इन दोनों का व्याख्यान आगे दो गाथाओंसे करते है—

गा०—टी०—सावद्य सक्लेश दो प्रकारका है । एक वह जो अवद्य अर्थात् पापके साथ होता है । दूसरा सक्लेश है चित्तकी वाधा । वह सावद्य रूप नहीं होता । जैसे मेरा ज्ञान निर्मल क्यों

दुर्बल तपोयोगासहमिति एवमादिकस्तन्निरासाय सावद्यविशेषण सावद्यसविलष्ट । 'गालेदि गुणे' गालयति गुणान् दर्शनज्ञानचारित्राणि । 'णव च आदियदि' कर्म च आदत्ते अभिनव । 'पुव्वकद च दढ कुणदि' पूर्वाजित च दृढीकरोति कषायपरिणामनिमित्तत्वात् स्थितिबन्धस्य । 'दुग्गदिभयकारण' दुर्गतय नारकत्वादय विचित्रवेदना-सहस्रसकुलास्तासु भय वर्द्धयति, यत्कर्माशुभ तदादत्ते स्थिरयति ॥६२३॥

पडिसेवित्ता कोई पच्छत्तावेण डज्झमाणमणो ।

संवेगजणिदकरणो देसं घाएज्ज सव्वं वा ॥६२४॥

'पडिसेवित्ता कोई' कश्चित्कृतासयमादिसेवनोऽपि । 'पच्छत्तावेण डज्झमाणमणो' पश्चात्तापेन दह्यमान-चित्त । 'संवेगजणिदकरणो' ससारभीरुताजनितसयमनक्रिय । 'देस सव्व वा घाएज्ज' आत्माभिनवसचित्तकर्म-पुद्गलस्कन्धकदेशनिर्जरा वा करोति, समस्त वा तद् घातयेत् । यदि मध्यमो मन्दो वा परिणामो देश घात-यति । अथ तीव्र समस्त इति भाव ॥६२४॥

तो णच्चा सुत्तविदू णालियधमगो व तस्स परिणाम ।

जावदिण्ण विसुज्झदि तावदियं देदि जिदकरणो ॥६२५॥

'तो' तस्मात् । 'णच्चा' ज्ञात्वा । 'सुत्तविदू' प्रायश्चित्तसूत्रज्ञ सूरि । किं ? 'तस्स परिणामं' कृता-पराधस्य परिणाम । कथं परकीय परिणामो ज्ञायते इति चेत् सहवासेन तीव्रक्रोधस्तीव्रमान इत्यादिक सुज्ञात-मेव तत्कार्योपलम्भात्, तमेव वा परिपृच्छय, कीदृग्भवत् परिणामोऽतिचारसमकाल वृत्त इति । किमिव ? 'णालि-गधमगोव' नालिकया यो धमति सुवर्णकार* सोऽग्नेर्वलावल विदित्वा धमन करोति, एव सूरिरपि अस्य कर्म तनुतर महद्देति विदित्वा । 'जावदिण्ण' यावता प्रायश्चित्तेन । 'विसुज्झदि' विशुद्धयति । 'तावदिण्ण' तावत्परि-माण प्रायश्चित्त अल्प महदा । 'देदि' ददाति । 'जिदकरणो' परिचितप्रायश्चित्तदानक्रिय ॥६२५॥

नहीं होता ? या मेरे सम्पूर्ण चारित्र क्यो नहीं है ? मेरा शरीर क्यो इतना दुर्बल है कि तपोयोग-को सहन नहीं करता ? इत्यादि सवलेश चित्त बाधारूप है । उससे अलग करनेके लिए सावद्य विशेषण देकर 'सावद्य सविलष्ट' कहा है । यह सावद्य सवलेश सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र गुणोका नाश करता है । नवीन कर्मका बन्ध करता है । पूर्व सचित्त कर्मोंको दृढ करता है । क्योंकि स्थिति बन्ध कषाययुक्त परिणामके निमित्तसे होता है । नाना प्रकारके हजारो वेद-नाओसे व्याप्त नारक आदि दुर्गतियोंके भयको दढाता है । अशुभ कर्मको स्थिर करता है ॥६२३॥

गा०-टी०-कोई असयम आदिका सेवन करके भी पश्चात्तापके द्वारा अपने चित्तको जलाता है अर्थात् उसे अपने कर्म पर पश्चात्ताप होता है और वह ससारसे भयभीत होकर सयम-का पालन करता है । तब वह अपने द्वारा सचित्त नवीन कर्म पुद्गल स्कन्धोके एक देशकी निर्जरा करता है अथवा समस्त कर्म पुद्गल स्कन्धका घात करता है । यदि परिणाम मध्यम या मन्द होते हैं तब एक देशकी निर्जरा करता है । और तीव्र होते हैं तो समस्तका घात करता है ॥६२४॥

गा०-टी०-अत प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता और प्रायश्चित्त देनेकी क्रियासे परिचित, आचार्य उस अपराधी भिक्षुके परिणामोको जानकर जितने प्रायश्चित्तसे उसको विशुद्धि हो उतना ही थोडा या बहुत प्रायश्चित्त देते हैं । जैसे सुवर्णकार आगका बलावल जानकर तदनुसार उसे धौकनी स धौकता है । उसी प्रकार आचार्य भी उसका अपराध थोडा या बहुत है यह जानकर प्रायश्चित्त देते हैं । दूसरेके परिणाम आचार्य कैसे जानते हैं ? इसका उत्तर है कि साथ रहनेसे यह

आउव्वेदसमत्ती तिगिंछिदे मदिविसारदो वेज्जो ।
रोगादंकाभिहदं जह गिरुजं आदुरं कुणइ ॥६२६॥

‘आउव्वेदसमत्ती’ निर्जातिसमस्तायुर्वेद । ‘तिगिंछिदे’ चिकित्साया । ‘मदिविसारदो’ बुद्ध्या निपुण । ‘वेज्जो’ वैद्य । ‘रोगातंकाभिहद’ महता अल्पेन वा व्याधिना पीडित । ‘आदुर’ व्याधित । ‘जह’ यथा । ‘गिरुज कुणइ’ विशुद्ध करोति ॥६२६॥

एव पवयणसारसुयपारगो सो चरित्तसोधीए ।
पायच्छित्तविदण्हू कुणइ विसुद्धं तय खवयं ॥६२७॥

‘एव पवयणसारसुयपारगो’ प्रवचने यत्सारभूत श्रुत तस्य पारगत । ‘पायच्छित्तविदण्हू’ प्रायश्चित्त-क्रमज्ञ । ‘चरित्तसोधीए’ चारित्रशुद्धया । ‘तय खवयं’ तत्र क्षपक । ‘विसुद्ध कुणइ’ विशुद्ध करोति ॥६२७॥

स्थविरे व्यावर्णितगुणे असत्यन्योऽपि भवति निर्यापक इति शङ्काया कथयति—

एदारिसंमि थेरे असदि गणत्थे तहा उवज्झाए ।
होदि पवत्ती थेरो गणघरवसहो य जदणाए ॥६२८॥

‘एदारिसंमि’ व्यावर्णितगुणे । ‘थेरे’ स्थविरे अविद्यमाने । ‘गणत्थे’ गणस्थे । ‘तहा’ तथा । ‘उवज्झाए’ उपाध्याये वाऽसति । ‘होदि’ भवति । ‘गणज्जवओ’ निर्यापक । ‘पवत्ती’ प्रवर्तक । ‘थेरो’ स्थविरश्चिरप्रव्रजितो मार्गज्ञो । ‘गणघरवसहो य’ वालाचार्यो वा । ‘जदणाए’ यत्नेन प्रवर्तमान । एवमालोचनाया गुणदोष-निरूपणा समाप्ता ॥६२८॥

सो कदसामाचारी सोज्झं कट्ठु विधिणा गुरुसयासे ।
विहरदि सुविसुद्धप्पा अब्भुज्जदचरणगुणकखी ॥६२९॥

‘सो कदसामाचारी’ स क्षपक कृतसमाचार । ‘सोज्झं’ शुद्धि । ‘कट्ठु’ कृत्वा । ‘विधिणा’ विधिना ।

ज्ञात हो जाता है कि यह तीव्र क्रोधी या तीव्र मानी है । अथवा उसीसे पूछनेसे कि दोष करते समय आपके परिणाम कैसे थे, ज्ञात हो जाता है ॥६२९॥

गा०—अथवा जैसे समस्त आयुर्वेदका ज्ञाता और चिकित्सामे निपुण बुद्धि वाला वैद्य महती अथवा अल्प व्याधिसे पीडित रोगीको नीरोग करता है ॥६२९॥

गा०—उसी प्रकार प्रवचनके सारभूत श्रुतका पारगामी और प्रायश्चित्तके क्रमका ज्ञाता आचार्य चारित्रकी शुद्धिके द्वारा उस क्षपकको विशुद्ध करता है ॥६२७॥

उक्त गुणवाला आचार्य न होने पर क्या अन्य भी निर्यापक हो सकता है ? इसका समाधान करते हैं—

गा०—उक्त गुणवाले आचार्यके तथा उपाध्यायके सघमे न होने पर सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला प्रवर्तक अथवा स्थविर अथवा वालाचार्य निर्यापक होता है । जो अल्प शास्त्रज्ञ होते हुए भी सर्व सघकी मर्यादा चर्याको जानता है उसे प्रवर्तक कहते हैं । जिसे दीक्षा लिए बहुत काल वीत गया है तथा जो मार्गको जानता है उसे स्थविर कहते हैं ॥६२८॥

‘गुरुसयासे’ गुरुसमीपे । ‘विहरदि’ प्रवर्तते । ‘सुविसुद्धप्पा’ सुष्ठु विशुद्धात्मा । ‘अम्बुज्जदचरणगुणकखी’ अम्बु-
द्यतचारित्रगुणकाक्षासमन्वित ॥६२९॥

एवं वासारत्ते फासेदूण विविधं तवोकम्मं ।

‘संथारं’ पडिवज्जदि हेमंते सुहविहारम्मि ॥६३०॥

‘एवं वासारत्ते’ वर्षाकाले ‘फासेदूण’ स्पृष्ट्वा । ‘विविध’ नानाप्रकार । ‘तवोकम्म’ तप कर्म । ‘संथार’
सस्तर । ‘पडिवज्जदि’ प्रतिपद्यते । ‘हेमंते’ शीतकाले । ‘सुहविहारम्मि’ सुखविहारे । अनशने समुद्यतस्य
महान्परिश्रमो न भवति तत्र काले इति सुखविहारमित्युच्यते ॥६३०॥

सव्वपरियाइयस्स य पडिक्कमित्तु गुरुणो णिओगेण ।

सव्वं समारुहित्ता गुणसंभार पविहरिज्जा ॥६३१॥

‘सव्वपरियाइयस्सय’ सर्वस्य ज्ञानदर्शनचारित्र्यपर्यायस्य अतिचारान् । ‘पडिक्कमित्तु’ प्रतिनिवृत्तो
भूत्वा । ‘गुरुणिओगेण’ गुरुपदेशेन । ‘गुणसंभार’ गुणानां समूह । ‘सव्व’ कृत्स्न ‘समारुहित्ता’ सम्यगारुह्य ।
‘पविहरिज्ज’ प्रवर्तते । आलोचनागुणदोषा ॥६३१॥

कीदृशी वसतिर्योग्या का वा नेत्येतद्व्याचष्टे उत्तरेण ग्रन्थेन तथा योग्या निरूपयति—

गधव्वणट्टजट्टस्सचक्कजंतगिकम्मफरुसे य ।

णत्तियरजया पाडहियडोबणडरायमग्गे य ॥६३२॥

‘गधव्वणट्टजट्टस्सचक्कजंतगिकम्मफरुसे य’ गायकानां, नर्तकानां, गजानामश्वानां च शालायां, तिल-
मर्दनकुम्भकारशालायां च यन्त्रशालायां रजकपाटहिकडोवनटगृहाणां समीपे । राजमार्गस्य वा समीपभूताया
वसती ॥६३२॥

गा०—वह क्षपक सामाचारी करके विधिपूर्वक प्रायश्चित्त द्वारा अपने दोषोकी विशुद्धि
करता है । और अच्छी तरहसे आत्माको विशुद्ध करके स्वीकृत चारित्र्यमे गुणोकी इच्छा करता
हुआ गुरुके पासमे साधना करता है ॥६२९॥

गा०—इस प्रकार वर्षाकालमे नाना प्रकारके तप करके सुख विहार वाले हेमन्त ऋतुमे
सस्तरका आश्रय लेता है । हेमन्त ऋतुमे अनशन आदि करने पर महान् परिश्रम नहीं होता, सुख-
पूर्वक हो जाता है इसलिए उसे सुखविहार कहा है ॥६३०॥

गा०—समस्त ज्ञान दर्शन और चारित्र्यके अतिचारीसे शुद्ध होकर, गुरुके उपदेशसे समस्त
गुणोके समूहको धारण करके क्षपकको समाधि मरणमे लगना चाहिए ॥६३१॥

आगे कौन वसतिका योग्य है और कौन अयोग्य है यह कहते हैं । प्रथम अयोग्यका कथन
करते हैं--

गा०—गायनशाला, नृत्यशाला, गजशाला, अश्वशाला, कुम्भकारशाला, यन्त्रशाला, शस्त्र
हाथी दाँत आदिका काम करने वालोका स्थान, कोलिक, धोबी, बाजा बजाने वाले, डोम, नट
और राजमार्गके समीपका स्थान ॥६३२॥

चारणकोट्टगकल्लालकरकचे पुष्पदयसमीपे य ।

एवंविधवसधीए होज्ज समाधीए वाघादो ॥६३३॥

‘चारणकोट्टगकल्लालकरकचे’ चारणकोट्टकशालाया, रजकशालाया, रसवणिकशालाया । पुष्पवाटस्य वा जलाशयस्य वा समीपभूताया । ‘एवंविधवसधीए’ ईदृश्या वसती वसति । ‘होज्ज वाघादो’ भवति व्याघात । कस्य ? ‘समाधीए’ समाधेऽश्चित्तकामन्यस्य । इन्द्रियविषयाणा मनोज्ञाना शब्दाना रूपादीना च मन्त्रि-
धानाच्छब्दबहुलत्वाच्च ध्यानविघ्नो भवतीति प्रतिपिध्यते व्यावर्णिता वसति ॥६३३॥

नव तर्हि कथं तिष्ठत्यस्योत्तरमाचष्टे—

पंचिदियप्पयारो मणसंखोभकरणो जहिं णत्थि ।

चिद्वदि तहिं तिगुत्तो ज्ञाणेण सुहप्पवत्तेण ॥६३४॥

‘पंचिदियप्पयारो’ पञ्चानामिन्द्रियाणा स्वविषयाभिमुख्येनादरात् प्रकृष्ट गमन । ‘जहिं’ यस्या वसतो नास्ति । कीदृगिन्द्रियप्रचारो ‘मणसंखोभकरणो’ मन सक्षोभकारी । ‘तहिं’ तस्या वसतो । ‘चिद्वदि’ तिष्ठति । ‘तिगुत्तो’ कृतमनोवाक्कायसरक्षक । ‘ज्ञाणेण’ ध्यानेन । ‘सुहप्पवत्तेण’ सुखप्रवृत्तेन ॥६३४॥

मन सक्षोभहेतु पञ्चानामिन्द्रियाणा प्रचारो यस्या वसतो नास्ति तस्या सर्वस्या तिष्ठति न वेत्याचष्टे—

उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए अकिरियाए हु ।

वसइ असंसत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥६३५॥

‘उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए’ उद्गमोत्पादनैषणादोषरहिताया । ‘अकिरियाए हु’ ‘आत्मानमुद्दिश्य उपलेपनमार्जनक्रियारहिताया । ‘वसइ’ वसति आरते । ‘असंसत्ताए’ तत्रस्थैरागन्तुकैश्च सत्त्वैर्वर्जिताया ।

गा०—टी०—चारणशाला, पत्थरका काम करनेवालोका स्थान, कलालोका स्थान, आरासे चीरने वालोका स्थान, पुष्पवाटिका, मालाकारका स्थान, जलाशयके समीपका स्थान वसतिके योग्य नहीं है । ऐसी वसतिकामें रहनेसे समाधिका व्याघात होता है । इन्द्रियोके विषय मनोज्ञ शब्द रूप आदिके सम्बन्धसे तथा शब्दोकी बहुलता—होहल्लेसे ध्यानमे विघ्न होता है । इसलिए ऊपर कही वसतिकाओका निषेध किया है ॥६३३॥

तब कहाँ रहते हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जहाँ मनको सक्षोभ करने वाला पाँचो इन्द्रियोका अपने विषयोमे उत्सुकतापूर्वक गमन सम्भव नहीं है उस वसतिकामे साधु क्षपक मन वचन कायको गुप्त करके, सुखपूर्वक ध्यान करता हुआ निवास करता है ॥६३४॥

मनको सक्षोभका कारण पाँचो इन्द्रियोका विषयोमे गमन जहाँ नहीं है ऐसी सब वसतिकाओमे क्या निवास करता है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—जो वसति उद्गम उत्पादन और एषणा दोषसे रहित होती है, अपने उद्देशसे जिसमे लिपाई पुताई आदि नहीं कराई गई है जिसमे उसी वसतिकामे रहने वाले तथा बाहरसे

‘णिष्पाट्टिगाए’ सस्काररहिताया । ‘सेज्जाए’ वसती ॥६३५॥

निर्दोषा वसतिस्तिहि का आश्रयितव्या इत्यत्र वसति व्यावर्णयति—

सुहणिकखवणपवेसणघणाओ अवियडअणंधयाराओ ।

दो तिण्णि वि वसधीओ घेतन्वाओ विसालाओ ॥६३६॥

‘सुहणिकखवणपवेसणघणाओ’ अक्लेशप्रवेशनिर्गमन^१घना । ‘अवियडअणंधयाराओ’ अविवृतद्वारा अनन्धकाराश्च जघन्यतो द्वे शाले ग्राह्ये । एकत्र क्षपको वसति, अन्यस्या अन्ये यतयो बाह्यजनाश्च धर्मश्रवणार्थमायाता । विवृतद्वारतया शीतवातादिप्रवेशात्त्वगस्थिमात्रतनोर्दुस्सह दुःख स्यात् । शरीरमलत्यागोऽपि कथमप्रच्छन्ने क्रियेत । अन्धकारबहुले असंयम स्यात् । असुखनिष्क्रमणप्रवेशनाया आत्मविराधना सयमविराधना च ॥६३६॥

अन्यच्चाचण्टे—

घणकुड्डे सकवाडे गामबहिं बालबुद्धगणजोग्गे ।

उज्जाणघरे गिरिकंदरे गुहाए व सुण्णहरे ॥६३७॥

‘घणकुड्डे’ दृढकुड्डये । ‘सकवाडे’ कपाटसहिते । ‘गामबहिं’ ग्रामबाह्ये देशे । ‘बालबुद्धगणजोग्गे’ बालानां वृद्धानां गणस्य चतुर्विधस्य योग्ये उद्यानगृहे । ‘गुहाए’ गुहाया । वा ‘सुण्णघरे’ शून्यगृहे वा । ‘सथारो होवित्ति’ क्रियापदाभिसम्बन्ध ॥६३७॥

आने वाले प्राणी आकर वास नहीं करते, तथा जो सस्कार रहित वसति है उसमें साधु निवास करते हैं ॥६३५॥

तब कैसी निर्दोष वसतिमें रहना चाहिए, इसके उत्तरमें वसतिका वर्णन करते हैं—

गा०—टी०—जिसमें विना कष्टके सुखपूर्वक प्रवेश और निर्गमन होता हो, जिसका द्वार खुला न हो तथा जिसमें अन्धकार न हो । ऐसी दो अथवा तीन विशालवसतिका ग्रहण करनी चाहिए । जघन्यसे दो वसति लेना चाहिए । एकमें क्षपक रहता है । दूसरीमें अन्य यति और धर्म सुननेके लिए आये बाहरके आदमी रहते हैं । [यदि तीन ग्रहण करते हैं तो एकमें क्षपक, एकमें अन्य यति और एकमें धर्मोपदेश होता है] यदि वसतिका द्वार खुला हो तो शीतवायु आदिके प्रवेशसे हाडचाममात्र शेष रहे क्षपकको दुःसह दुःख होता है । खुले स्थानमें वह मलमूत्रका त्याग भी कैसे करेगा ? अन्धेरी वसतिमें असंयम होगा—जीवजन्तु दृष्टिगोचर नहीं होंगे । सुखपूर्वक आना जाना सम्भव न होनेसे अपनी भी विराधना होती है और सयम की भी विराधना होती है ॥६३६॥

और भी कहते हैं—

गा०—जिसकी दीवार मजबूत हो, कपाट सहित हो, गाँवके बाहर ऐसे प्रदेशमें हो जहाँ बच्चे बूढ़े और चार प्रकारका सघ जा सकता हो, ऐसी वसतिमें, उद्यानघरमें, गुफामें अथवा शून्यघरमें क्षपकका सथरा होता है ॥६३७॥

आगतुघरादीसु वि कडएहिं य चिलिमिलीहिं कायन्वो ।

खवयस्सोच्छागारो धम्मसवणमडवादी य ॥६३८॥

‘आगतुघरादीसु वि’ आगन्तुकै स्कन्धावारायातै सार्थिकै कृतेषु गृहादिषु ‘सथारो होविस्ति’ वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध । उक्ताना वसतीनामलाभे ‘कडएहिं खवगस्सोच्छागारो कादब्बो’ कटकै क्षपकस्य अवस्थितये प्रच्छादन कार्य । ‘धम्मसवणमडवादी य’ धर्मश्रवणमण्डपादिक च । अनेन बहुतरासयमनिमित्तवसति-त्याग, सयमसाधनवसतिविकल्पश्च कथित । सेज्जा ॥६३८॥

एवभूताया वसती सस्तर इत्यभूत इत्याचष्टे—

पुढवीसिलामओ वा फलयमओ तणमओ य संथारो ।

होदि समाधिणिमित्त उत्तरसिर अह व पुव्वसिरो ॥६३९॥

‘पुढवीसथारो होवि’ पृथ्वीसस्तरों भवति । ‘सिलामओ वा’ शिलामयो वा । ‘फलकमओ वा’ फलकमयो वा । ‘तणमओ वा’ तृणमयो वा ‘ममाधिणिमित्त’ समाध्यर्थ । ‘उत्तरसिरमथ पुव्वसिर’ पूर्वोत्तमाग उत्तरोत्तमागो वा सस्तर कार्य । प्राची दिग्भ्युदयिकेषु कार्येषु प्रशस्ता । अथवोत्तरा दिक् स्वयंप्रभाद्युत्तरदिग्गततीर्थ-करमक्त्युद्देशेन ॥६३९॥

भूमिसस्तरनिरूपणाय गाथा—

अघसे समे असुसिरे अहिसुयअविले य अप्पपाणे य ।

असिणिद्धे घणगुत्ते उज्जोवे भूमिसथारो ॥६४०॥

‘अघसे’ अमृद्वी । ‘समे’ अनिम्नोन्मता । ‘असुसिरे’ असुपिरा ‘अबिला’ । ‘अहिसुया’ उद्देहिकार-हिता । ‘अप्पपाणे’ निर्जन्तुका । ‘असिणिद्धे’ अनार्द्रा । ‘घणगुत्ते’ घना गुप्ता । ‘उज्जोवे’ उद्योतवती भूमि

गा०—सेनाके पडावके साथ आये हुए व्यापारियोंके द्वारा बनाये गये घरोंमें और, आदि शब्दसे इस प्रकारके श्रमणोंके योग्य उद्यानगृह आदिमें क्षपकका सन्थरा करना चाहिए । उक्त प्रकारकी वसतियोंके न मिलनेपर क्षपकके रहनेके लिए बाँसके पत्तोंसे आच्छादित और प्रकाशके लिए क्षीरी सहित घर बना देना चाहिए । तथा धर्म सुननेके लिए मण्डप आदि भी बना देना चाहिए । इससे बहुत असयममें निमित्त वसतिका त्याग और सयममें साधन वसतिका निर्माण कहा ॥६३८॥

गा०—इस प्रकारकी वसतिमें इस प्रकारका सस्तर होना चाहिए, यह कहते हैं—समाधिके निमित्त सथरा पृथिवीमय, या शिलामय या फलकमय—लकड़ीका, अथवा तृणोंका होता है । उसका सिर उत्तर की ओर अथवा पूरब की ओर होना चाहिए, क्योंकि लोकमें मागलिककार्योंमें पूरब दिशा अच्छी मानी जाती है उसीमें सूर्यका उदय होता है । अथवा उत्तर दिशामें विदेह क्षेत्रमें स्थित तीर्थंकरोंके प्रति भक्ति प्रदर्शित करनेके उद्देशसे उत्तरदिशा भी शुभ मानी जाती है ॥६३९॥

पृथ्वीमय सस्तरका कथन करते हैं—

गा०—टी०—जो भूमि कठोर हो, ऊँची नीची न हो, सम हो, छिद्र रहित हो, चीटी आदिसे

‘भूमिसंधारो’ भूमिसस्तर । मृद्वी भूमिर्वाध्यते गात्रकरचरणमर्दनेन । असमाने तदात्मनो बाधा । सुषिरे विले वा प्रविष्टा निर्गतास्तत्रस्था पीडयन्ते । आर्द्रा चेदप्कायिकाना पीडा । अनुद्योते अपश्यत कथमसयमपरिहार । अन्ये तु सप्तम्यन्तता व्याचक्षते । अमृद्व्या अनिमोन्नतायामसुषिराया इति तदयुक्त । आधेयस्य सस्तरस्य अन्यस्याभावात् । अपि च पुढवी सिलामओ वा इति वचनेन पृथिवीरूपतया सस्तरस्योक्ते ॥६४०॥

विद्वत्थो य अफुडिदो णिक्कपो सव्वदो अससत्तो ।

समपट्ठो उज्जोवे सिलामओ होदि संधारो ॥६४१॥

विद्वत्थो य विद्वस्त दाहात्कुट्टनाद्धर्पणाद्वा । ‘अफुडिदो’ अस्फुटितः । ‘णिक्कपो’ निश्चलः । ‘सव्वदो’ समन्तात् । ‘अससत्तो’ जीवरहितः । पाषाणमत्कुणादिरहित इति यावत् । ‘समपट्ठो’ समपृष्ठः । ‘उज्जोए’ उद्योते । ‘सिलामओ होदि संधारो’ शिलामयो भवति सस्तरः ॥६४१॥

भूमिसमरुदलहुओ अकुक्कुचोगगि अप्पमाणो य ।

अच्छिदो य अफुडिदो लण्हो वि य फलयसथारो ॥६४२॥

‘भूमिसमरुदलहुओ’ भूम्यवलग्नः, महान् लघुः । ‘अकुक्कुचोगगि अप्पमाणो य’ अचलः, एकशरीरः, निर्जन्तुकः । ‘अच्छिदो य’ अच्छिद्रः । ‘अफुडिदो’ अस्फुटितः । ‘लण्हो’ मसृणः । फलयसथारो’ फलक-सस्तरः ॥६४२॥

रहित हो, जन्तुरहित हो, क्षपकके शरीरके बराबर प्रमाणवाली हो, गीली न हो, मजबूत और गुप्त हो, प्रकाशसहित हो वही भूमि सस्तररूप होती है । कोमल भूमि शरीर हाथ पैरके दबावसे दब जाती है । ऊँची-नीची भूमिमें क्षपकको कण्ट होता है । बिल होनेसे उनमें रहनेवाले या उनसे निकलनेवाले जीवोंको पीड़ा होती है । गीली होनेसे जलकायिक जीवोंको पीडा पहुँचती है । प्रकाशरहित भूमिमें कुछ दिखाई न देनेसे असयमसे बचाव नहीं होता ।

अन्य व्याख्याकार उक्त शब्दोंकी सप्तमी विभक्तिपरक व्याख्या करते हैं कि कठोर भूमिमें, छिद्ररहितमें सस्तर होना चाहिए आदि । किन्तु यह युक्त नहीं है क्योंकि आवेय सस्तर भूमिसे भिन्न नहीं है भूमि ही सस्तररूप होती है । तथा ‘पुढवीसिलामओवा’ गाथाके इस पदसे सस्तरको पृथ्वीरूप कहा है ।

विशेषार्थ—यदि भूमिमें चीटी आदिका वास होता है तो सन्यासकालमें वे क्षपकको काट सकती हैं । जन्तुसहित होनेपर प्राणिसयमकी विराधना होती है । क्षपकके शरीरके प्रमाणसे अधिक होनेपर व्यर्थ प्रतिलेखना आदि करना होती है । शरीरके प्रमाणसे कम होनेपर क्षपकको शरीर सकोचनेसे दुःख होता है । यदि भूमि दृढ न हो तो शरीरके भारसे दबनेपर उसके अन्दर जन्तु हो तो उन्हें बाधा होती है और क्षपकको भी कण्ट होता है । प्रकट भूमि होनेपर मिथ्या-दृष्टिजनको सम्पर्क होता है ॥६४०॥

गा०—शिलामय सस्तर आगसे, कूटनेसे अथवा घिसनेसे प्रासुक हुआ हो, टूटा-फूटा न हो, निश्चल हो, सब ओरसे जीवरहित हो, अर्थात् पत्थरमें रहनेवाले खटमल आदिसे रहित हो । समतल हो, ऊँचा-नीचा न हो । प्रकाशयुक्त हो । ऐसा शिलामय सस्तर होता है ॥६४१॥

गा०—फलकसस्तर सब ओरसे भूमिसे लगा हो, विस्तीर्ण हो, हलका हो, उठाने लाने ले

णिस्सधी य अपोल्लो णिरुवहदो समधिवास्सणिज्जतु ।

सुहपडिलेहो मउओ तणसथारो हवे चरिमो ॥६४३॥

‘णिस्सधी य’ ग्रन्थिरहित । ‘अपोल्लो’ अच्छिद्र । ‘णिरुवहदो’ निरुपहत अचूर्णित । समधिवास्स-
णिज्जन्तु मृदुस्पर्शो निर्जन्तुकद्वय । ‘सुहपडिलेहो’ सुखेन प्रतिलेखनीय सुखेन शोध्य इति यावत् । ‘मउओ’
मृदु । तणसथारो हवे चरिमो’ तृणसस्तरों भवेदन्त्य ॥६४३॥

जुत्तो पमाणरइओ उभयकालपडिलेहणासुद्धो ।

विधिविहिदो सथारो आरोहव्वो तिगुत्तेण ॥६४४॥

‘जुत्तो’ युक्तो योग्य । ‘पमाणरइओ’ प्रमाणसमन्वित । नात्यल्पो नातिमहान् । ‘उभयकालपडि-
लेहणासुद्धो’ सूर्योदयास्तमनकालद्वये प्रतिलेखनेन शुद्ध । ‘विधिविहिदो सथारो’ शास्त्रनिर्दिष्टक्रमकृतसस्तर ।
‘आरोहव्वो’ आरोहव्य । केन ? ‘तिगुत्तेण’ त्रिगुप्तेन कृताशुभमनोवाक्कायनिरोधेन ॥६४४॥

णिसिदिता अप्पाण सव्वगुणसमणिदंमि णिज्जवए ।

सथारम्मि णिसण्णो विहरदि सल्लेहणाविधिणा ॥६४५॥

‘णिसिदिता’ स्थापयित्वा त्यक्त्वा । ‘अप्पाण’ आत्मान । ‘सव्वगुणसमणिदंमि’ सर्वगुणसमन्विते
णिज्जवणे’ निर्यापके । ‘सथारम्मि’ सस्तरे । ‘णिसण्णो’ निषण्णो । ‘विहरदि’ चेष्टते । ‘सल्लेहणा विधिणा’
सल्लेखना द्विप्रकारा बाह्याभ्यन्तरा चेति । द्रव्यसल्लेखना भावसल्लेखना च । आहार परिहाय शरीरसल्लेखना

जानेमे सुकर हो, अचल हो—शब्द न करता हो, एकरूप हो, जन्तुरहित हो, छिद्ररहित हो,
टूटा-फूटा न हो, चिकना हो । ऐसा फलक सस्तर होता है ॥६४२॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजीने अपनी टीकामे ‘अप्पपाणो’ के स्थानमे ‘अप्पमाणो’
पाठ रखकर उसका अर्थ पुरुष प्रमाण किया है अर्थात् फलक क्षपकके शरीरके प्रमाण होना
चाहिए ॥६४२॥

गा०—तृणसस्तर गाँठरहित तृणोसे बना हो, तृणोके मध्यमे छिद्र न हो, टूटे तृण न लगे
हो, मृदुस्पर्शवाला हो, जन्तुरहित हो, सुखपूर्वक शुद्ध करनेके योग्य हो, और कोमल हो । ऐसा
अन्तिम तृणसस्तर होता है ॥६४३॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजी ने अपनी टीकामे ‘समधिवास्स’ का अर्थ ‘सम्यक् रूपसे
अधिवास करनेके योग्य’ किया है अर्थात् जिसपर लेटनेसे खाज पैदा न हो ॥६४३॥

गा० — इस प्रकार सस्तर योग्य हो, प्रमाणयुक्त हो—न बहुत छोटा हो और न बहुत बड़ा
हो, दोनों समय अर्थात् सूर्योदय और सूर्यास्तके समय प्रतिलेखना द्वारा शुद्ध किया गया हो, और
शास्त्रमे निर्दिष्ट क्रमके अनुसार बनाया गया हो । ऐसे सस्तर पर अशुभ मन वचन कायका
निरोध करके क्षपकको आरोहण करना चाहिए ॥६४४॥

गा०—टी०—सर्वगुणोसे सम्पन्न निर्यापकाचार्य पर अपनेको समर्पित करके क्षपक सस्तर
पर आरोहण करता है और सल्लेखनाकी विधिसे विचरता है । सल्लेखनाके दो प्रकार हैं—बाह्य
और अभ्यन्तर । अथवा द्रव्य सल्लेखना और भावसल्लेखना । आहारको त्यागकर शरीरकी सल्ले-

करोति । सम्यग्दर्शनादिभावनया मिथ्यात्वादिपरिणामास्तनूकरोति । 'एव वसतिसस्तरिति एव वसतिसस्तरौ निरूपितौ ॥६४५॥

निर्यापकान्निरूपयति—

प्रियधम्मा दृढधम्मा संविग्गा वज्जभीरुणो धीरा ।

छंदण्हू पच्चइया पच्चक्खणम्मि य विदण्हू ॥६४६॥

'प्रियधम्मा' प्रियो धर्मो येषां ते भवन्ति प्रियधर्माणः । 'दृढधम्मा' धर्मो स्थिराः । 'संविग्गा' सविग्गा ससारभीरवः । 'वज्जभीरुणो' पापभीरवो । 'धीरा' धृतिमन्तः । 'छंदण्हू' अभिप्रायज्ञाः । 'पच्चइया' प्रत्य-यिता । 'पच्चक्खणम्मि य विदण्हू' प्रत्याख्यानक्रमज्ञाः । धर्मश्चारित्र्ये तेन प्रियचारित्र्या यतयः । ततश्चारित्र्ये क्षपकमपि वर्तयितुमुत्सहन्ते तत्साहाय्यता च कर्तुं । यद्यपि चारित्र्येऽनुरागवन्तः सम्यग्दृष्टितया तथापि चारित्र्य-मोहोदयाददृढचारित्र्या भवन्ति इति विशेषणमुपादत्ते दृढचारित्र्या इति । अदृढचारित्र्या हि न असयमपरिहरेयुः । कस्मादसयमपरिहरन्ति पापभीरवो यस्मात् ? सविग्गा विचित्रव्यसननिर्धानभूतचतुर्गतिभ्रमणभयव्याकुलाः । धीरा इत्यनेन परीषहसहा इत्याख्यायते । परिषहं पराजितो न सयमपरिपालयतीति मन्यते । क्षपकेण अनुक्तमपि तदिङ्गितेनावगततत्प्रयोजना वैयावृत्ये वर्तन्ते । नानाभिप्रायज्ञा इति दर्शयितुं छन्दण्हू इत्युक्तः । प्रत्ययितव्या गुरुभिर्नामी असयमकुर्वन्ति क्षपके वैयावृत्योद्यता इति साकारनिराकारप्रत्याख्यानक्रमज्ञा ॥६४६॥

खना करता है । और सम्यग्दर्शन आदि भावनासे मिथ्यात्व आदि परिणामोको कृश करता है । इस प्रकार वसति और सस्तरका कथन किया ॥६४५॥

अब निर्यापकोका कथन करते हैं—

गा०—जिन्हें धर्म प्रिय है, जो धर्ममें स्थिर हैं, ससारसे भीरु हैं, पापसे डरते हैं, धैर्यवान् हैं, अभिप्रायको जानते हैं, विश्वासके योग्य हैं, प्रत्याख्यानके क्रमको जानते हैं, ऐसे यति निर्यापक होते हैं ॥६४६॥

टी०—यहाँ धर्मसे चारित्र्यका अभिप्राय है । अतः निर्यापक यतियोंको चारित्र्य प्रिय होता है । इससे वे क्षपकको भी चारित्र्यमें प्रवृत्ति करनेके लिए उत्साहित करते हैं और उसकी सहायता करते हैं । यद्यपि सम्यग्दृष्टि होनेसे यति चारित्र्यमें अनुराग रखते हैं तथापि चारित्र्य मोहका उदय होनेसे चारित्र्यमें दृढ नहीं होते । इसलिए 'दृढ चारित्र्य' विशेषण दिया है । जिनका चारित्र्य दृढ नहीं होता वे असयमका परिहार नहीं करते । पापभीरु होनेसे असयमका परिहार करते हैं क्योंकि वे विचित्र दुःखोक्ती खानरूप चार गतियोंमें भ्रमणके भयसे व्याकुल होते हैं । तथा 'धीर' पदसे परीषहोका सहने वाले कहा है । जो परीषहोसे हार जाता है वह सयमका पालन नहीं करता ऐसा माना जाता है । क्षपकके न कहने पर भी उसके सकेत मात्रसे उसका अभिप्राय जानकर वैयावृत्यमें प्रवृत्त होते हैं इसलिए निर्यापक अभिप्रायको न जानने वाले नहीं होते । यह ब्रतलानेके लिए 'छन्दण्हू' कहा है । तथा गुरुओके द्वारा विश्वास योग्य होते हैं कि ये असयम नहीं करते और क्षपककी वैयावृत्यमें तत्पर रहते हैं । वे साकार और निराकार प्रत्याख्यानके क्रमको जानते हैं । अर्थात् उक्त गुण युक्त होने पर भी जिन्होंने पहले किसी क्षपककी समाधि नहीं देखी है ऐसे यतियो-

क्षपाकप्पे कुसला समाधिकरणुज्जुदा सुदरहस्सा ।

गोदत्था भयवंतो अडदालीस तु णिज्जवया ॥६४७॥

‘क्षपाकप्पे कुसला’ योग्यमिदमयोग्यमिति भक्त्यापनपरीक्षाया कुशला । ‘समाधिकरणुज्जुदा’ क्षपक-
चित्तसमाधानकरणोद्यता । ‘सुदरहस्सा’ श्रुतप्रायश्चित्तग्रन्था । ‘गोदत्था’ गृहीतपूत्रार्था । भगवन्ते भगवन्त
स्वपरोद्धरणमाहात्म्यवन्त । ‘अडदालीस तु’ अष्टचत्वारिंशत्सख्या । ‘णिज्जवया’ निर्यापिका यतय ॥६४७॥

निर्यापिका डम डममुपकार कुर्वन्तीति कथनायोत्तरप्रबन्ध —

आमासणपरिमासणचक्रमणसयण-णिसीदणे ठाणे ।

उव्वत्तणपरियत्तणपसारणा-उटणादीसु ॥६४८॥

‘आमासणपरिमासणचक्रमणसयणणिसीदणे ठाणे’ क्षपकस्य शरीरैकदेशस्य स्पर्शन आमर्शन, समस्त-
शरीरस्य हस्तेन स्पर्शन परिमर्शन । चक्रमणमितस्तो गमन शयन । ‘णिसीदणे ठाणे’ निपद्यास्थानमित्येतेषु ।
‘उव्वत्तणपरियत्तणपसारणाउटणादीसु’ उद्वर्तने पार्श्वत्पादवन्तिरसचरणे । हस्तपादादिप्रमार्णे आकुञ्चन-
मित्यादिषु च ॥६४८॥

सजदकमेण खवयस्स देहकिरियासु णिच्चमाउत्ता ।

चदुरो समाधिकामा ओल्लगंता पडिचरंति ॥६४९॥

‘सजदकमेण’ प्रयत्नेनैव । ‘खवयस्स’ क्षपकस्य । ‘देहकिरियासु’ शरीरक्रियासु व्यावर्णितासु । ‘णिच्च’
प्रतिदिन । ‘आजुत्ता’ आयुक्ता । ‘चदुरो’ चत्वारो यतय । समाधिकामा क्षपकस्य समाधिकरणमभिलपन्त ।
‘ओल्लगता’ उपासना कुर्वन्त । ‘पडिचरन्ति’ प्रतिचारका भवन्ति ॥६४९॥

को गुरु क्षपककी परिचर्यामे नियुक्त नहीं करते । किन्तु जो विश्वस्त होते हैं उन्हें ही नियुक्त करते
हैं ॥६४६॥

गा०—जो यह योग्य है और यह अयोग्य है इस प्रकार भोजन और पानकी परीक्षामे
कुशल होते हैं, क्षपकके चित्तका समाधान करनेमे तत्पर रहते हैं, जिन्होंने प्रायश्चित्त ग्रन्थोको
सुना है, जो सूत्रक अर्थको हृदयसे स्वीकार किये हैं, अपने और दूसरोके उद्धार करनेके माहात्म्यसे
शोभित है । ऐसे अडदालीस निर्यापक यति होते हैं ॥६४७॥

निर्यापक क्या-क्या करते हैं, यह कहते हैं—

गा०—क्षपकके शरीरके एकदेशके स्पर्शन करनेको आमर्शन कहते हैं । और समस्त शरीर-
का हस्तसे स्पर्शन करनेको परिमर्शन कहते हैं । इधर-उधर जानेको चक्रमण कहते हैं । अर्थात्
परिचारक मुनि क्षपकके शरीरको अपने हाथसे सहलाते हैं, दवाते हैं । चलने फिरनेमे सहायता
करते हैं । सोने, बैठने, उठनेमे सहायता करते हैं । उद्वर्तन अर्थात् एक करवटसे दूसरी करवट
लिवाते हैं । हाथ पैर फैलानेमे सकोचनेमे सहायता करते हैं ॥६४८॥

गा०—चार परिचारक यति मुनिमार्गके अनुसार क्षपककी ऊपर कही शारीरिक क्रियाओमे
प्रतिदिन लगे रहते हैं । वे क्षपककी समाधिकी कामना करते हुए उपासनापूर्वक परिचर्या करते
हैं ॥६४९॥

‘चत्तारि जणा धम्म कहति विकथाओ वज्जित्ता’ इति पदसम्बन्ध चत्वारो धर्म कथयन्ति विकथा परित्यज्य । कास्ता विकथा भवन्ति—

भत्तिथिरायजणवदकंदप्पत्थणडणट्टियकहाओ ।

वज्जित्ता विकहाओ अज्झप्पविराधणकरीओ ॥६५०॥

‘भत्तिथिराय जणवदकदप्पत्थणडणट्टियकहाओ’ भक्त भज्यते सेव्यते इति भक्त चतुर्विधाहार । भक्तस्य, स्त्रीणां, राज्ञां, जनपदानां रागोद्रेकात्प्रहाससम्मिश्राशिष्टवाक्प्रयोग कन्दर्पं तस्य अर्थस्य, नटानां, नर्तिकानां च या कथास्ता । ‘अज्झप्पविराधणकरीओ’ आत्मानमधिर्वर्तते इत्याध्यात्मिक । आत्मनस्तत्त्व-निश्चयनिरूपण ध्यान (?) तस्य ‘विराधणकरीओ’ विराधनाकारिणी ॥६५०॥

कथं तर्हि कथयन्ति—

अखलिदममिडिदमन्वाइट्टमणुच्चमविलविदममंदं ।

कतममिच्छामेलिदमणत्थहीणं अपुणरुत्त ॥६५१॥

‘अखलिदं’ अस्खलित अन्यथा शब्दोच्चारण शब्दस्खलना, विपरीतार्थनिरूपणा अर्थस्खलना । ‘अमिडिद’ अनामोदित । असमुग्ध । ‘अन्वाइट्टं’ अव्याहृत अप्रतिहत प्रत्यक्षादिना । ‘अणुच्चं’ नातिमहद्बुद्धि-समेत । ‘अविलवित’ नातिशयैः । ‘अमव’ नात्यल्पघोष । ‘कत’ श्रोत्रमनोहर । ‘अमिच्छामेलिद’ मिथ्यात्वे-नानुन्मिश्र । ‘अणत्थहीण’ अभिधेयशून्य यन्न भवति । ‘अपुणरुत्त’ उक्तस्य अविशेषेण भूयोऽभिधान पुनरुक्त यथा तत्पौनरुक्त न भवति ॥६५१॥

णिद्धं मधुरं हिदयंगमं च पल्हादणिज्ज पत्थं च ।

चत्तारि जणा धम्मं कहति णिच्चं विचित्तकहा ॥६५२॥

चार परिचारक मुनि विकथा त्यागकर धर्मकथा कहते हैं ऐसा आगे कहेंगे । यहाँ विकथाओ-को कहते हैं—

गा०—जो भोगा या सेवन किया जाता है वह भक्त है अर्थात् चार प्रकारका आहार, १. आहारकी कथा, स्त्रीकी कथा, राजाकी कथा, देशोकी कथा । रागके उद्रेकसे हँसीसे मिश्रित अशिष्ट वचन बोलना कन्दर्प है । उसकी कथा, नटोकी और नाचनेवालयोकी कथा विकथा है । ये अध्यात्मकी विराधना करती है । जो आत्मासे सम्बद्ध हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं । आत्म-तत्त्वके यथार्थ कथनको अध्यात्म कहते हैं । ये कथाएँ उसका विघात करती हैं ॥६५०॥

गा०-टी०—वे मुनि अस्खलित धर्मकथा कहते हैं । कुछका कुछ शब्द बोलना शब्दस्खलन है । विपरीत अर्थ करना अर्थस्खलन है । इस स्खलनसे रहित कथा कहते हैं । एक बातको दुहराते नहीं । सन्देहमे डालनेवाला कथन नहीं करते । प्रत्यक्ष आदिसे अविरुद्ध कथन करते हैं । बहुत जोरसे नहीं बोलते । न बहुत रुक-रुककर बोलते हैं । बहुत मन्द आवाजसे भी नहीं बोलते । कानोको प्रिय वचन बोलते हैं । मिथ्यात्वकी बात नहीं करते । ऐसी बात नहीं कहते जिसका कुछ अर्थ ही न हो । जो बात कही हो उसे ही पुन कहना पुनरुक्त है । वे पुनरुक्त कथन नहीं करते ॥६५१॥

‘णिद्ध’ प्रिय । ‘मधुर’ ललितपदवर्णरचन । ‘हिदयगम’ श्रोत्रहृदयानुप्रवेशि । ‘पल्हावहिज्ज पत्य च’ सुखद पथ्य च । ‘कहति’ कथयन्ति ‘णिच्च’ अनुपरत । ‘विचित्तकहा’ विचित्रकथा नानाकथाकुशला ॥६५२॥

कीदृशी क्षपकस्य कथा भणितव्या इत्यत्राचष्टे—

खवयस्स कहेदव्वा दु सा कहा जं सुणित्तु सो खवओ ।

जहिदविसोत्तिगभावो गच्छदि सवेगणिव्वेग ॥६५३॥

‘खवगस्स’ क्षपकस्य । ‘सा कहा’ सा कथा । ‘कहेदव्वा’ कथयितव्या । ‘सो खवओ’ अमौ क्षपक । ‘ज’ या कथा । ‘सुणित्तु’ श्रुत्वा । ‘जहिदविसोत्तिगभावो’ त्यक्ताशुभपरिणाम । ‘गच्छदि सवेगणिव्वेग’ ससार-भीरुता शरीरभोगनिर्वेद च प्रतिपद्यते ॥६५३॥

आक्खेवणी य संवेजणी य णिव्वेयणी य खवयस्स ।

पावोग्गा होंति कहा ण कहा विक्खेवणी जोग्गा ॥६५४॥

आक्षेपणी, विज्ञेयणी, सवेजनी, निर्वेजनी चेति चतस्र कथा । तासा मध्ये का योग्या ? का वायोग्येत्यत्रोत्तरं ब्रवीति । ‘आक्खेवणी य’ इति आक्षेपणी, सवेजनी, निर्वेजनी च कथा क्षपकस्य श्रोतु, आख्यान्तु च योग्या । विक्षेपणी तु कथा न योग्या इति सूत्रार्थ ॥६५४॥

तासा कथाना स्वरूपनिर्देशायोत्तरं गाथाद्वय—

आक्खेवणी कहा सा विज्जाचरणमुवदिस्सदे जत्थ ।

ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी णाम ॥६५५॥

आक्खेवणी कहा सा’ आक्षेपणी कथा मप्यते । ‘जत्थ’ यस्या कथाया । ‘विज्जाचरणमुवदिस्सदे’ ज्ञान चारित्र्य चोपदिश्यते । एवभूतानि मत्यादीनि ज्ञानानि सामायिकादीनि वा चारित्र्याण्येवस्वरूपाणि इति । ‘ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी णाम’ या कथा स्वसमय परसमय वाञ्छित्य प्रवृत्ता सा विक्षेपणी

गा०—नाना कथाओमे कुशल वे चार परिचारक यति प्रिय, मधुर अर्थात् ललितपद और वर्णवाली, श्रोताके हृदयमे प्रवेश करनेवाली सुखदायक हितकारी कथा निरन्तर कहते हैं ॥६५२॥

गा०—क्षपकको किस प्रकारकी कथा कहनी चाहिए, यह कहते हैं—क्षपकको ऐसी कथा कहनी चाहिए जिसे सुनकर वह अशुभ परिणामोको छोड़े और ससारसे तथा शरीरसे विरक्त होवे ॥६५३॥

गा०—चार प्रकारकी कथाएँ होती हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निर्वेजनी । इनमेंसे कौन योग्य है और कौन अयोग्य है ? इसका उत्तर देते हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी और निर्वेजनी कथा क्षपकके सुनने और कहनेके योग्य है किन्तु विक्षेपणी कथा योग्य नहीं है ॥६५४॥

आगे दो गाथाओसे उनका स्वरूप कहते हैं—

गा०—टी०—जिसमें ज्ञान और चारित्र्यका उपदेश हो उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं । यथा, मति आदि ज्ञान इस प्रकारके होते हैं अथवा सामायिक आदि चारित्र्योका ऐसा स्वरूप है ।

भण्यते । सर्वथा नित्य, सर्वथा क्षणिक, एकमेवानेकमेव वा, सदेव असदेव वा, विज्ञानमात्रमेव । शून्यमेवेत्यादिक परसमय पूर्वपक्षीकृत्य प्रत्यक्षानुमानेन आगमेन च विरोध प्रदर्श्य कथंचिन्नित्य, कथंचिदनित्य, कथंचिदेक, कथंचिदनेक, इत्यादिस्वसमयनिरूपणा च विक्षेपणी ॥६५५॥

संवेयणी पुण कहा णाणचरित्तववीरियइड्ढिगदा ।

णिब्बेयणी पुण कहा सरीरभोगे भवोघे य ॥६५६॥

‘संवेयणी पुण कहा’ संवेजनी पुन कथा । ‘णाणचरित्तववीरियइड्ढिगदा’ ज्ञानचारित्रतपोभावना जनितशक्तिसम्पन्निरूपणपरा । ‘णिब्बेयणी पुण कथा’ निर्वेजनी पुन कथा सा । ‘सरीरभोगे भवोघे य’ शरीरे, भोगे, भवसन्ततौ च पराङ्मुखताकारिणी । शरीराण्यशुचीनि, रसादिसप्तधातुमयत्वात् शुक्रशोणितबीजत्वात्, अशुच्याहारपरिवर्द्धितत्वात् अशुचिस्थाननिर्गतत्वात् च । न केवलमशुच्यसारमपि अनित्यकायस्वभावा प्राणभृत इति शरीरतत्त्वश्रवणात्^१ । तथा भोगा दुर्लभा स्त्रीवस्त्रगन्धमाल्यभोजनादयो लब्धा अपि कथंचिन्न तृप्ति जनयन्ति । अलाभे तेषा, लब्धाना वा विनाशे शोको महानुदेति । देवमनुजभवावपि दुर्लभौ, दुःखबहुलौ अल्प-सुखौ इति निरूपणात् । तथा ॥६५६॥

विकखेवणी अणुरदस्स आउगं जदि हवेज्ज पक्खीणं ।

होज्ज असमाधिमरणं अप्पागमियस्स खवगस्स ॥६५७॥

विकखेवणी अणुरदस्स’ विक्षेपण्या परसमनिरूपणाया अनुरक्तस्य । ‘आउगं’ आयुष्क । ‘जदि हवेज्ज’ यदि भवेत् । ‘पक्खीण’ प्रक्षीण । ‘होज्ज’ भवेत् ‘असमाधिमरण’ । ‘अप्पागमियस्स खवगस्स’ अल्पश्रुतस्य

जिस कथामें स्वसमय और परसमयकी चर्चा होती है वह विक्षेपणी है । वस्तु सर्वथा नित्य है, या सर्वथा क्षणिक है, अथवा एक ही है या अनेक ही है, अथवा सत् ही है या असत् ही है, अथवा विज्ञानमात्र ही है या शून्य ही है, इत्यादि परसमयको पूर्वपक्ष बनाकर प्रत्यक्ष अनुमान और आगमसे उसमें विरोध दर्शाकर वस्तुको कथंचित् नित्य, कथंचित् अनित्य, कथंचित् एक, कथंचित् अनेक इत्यादि स्वसमयका कथन करना विक्षेपणी कथा है ॥६५५॥

गा०-टी०-ज्ञान चारित्र और तपोभावनासे उत्पन्न शक्तिसम्पदाका निरूपण करनेवाली कथा संवेजनी है । शरीर भोग और भवसन्ततिकी ओरसे विमुक्त करनेवाली कथा निर्वेजनी है । जैसे, शरीर अशुचि है क्योंकि वह रस आदि सात धातुओंसे बना है, रज और वीर्य उसके बीज है । अशुचि आहारसे वह बढ़ता है और अशुचि स्थानसे निकलता है । शरीर केवल अपवित्र ही नहीं है वह निस्सार भी है, क्योंकि प्राणियोंका शरीर स्वभावसे अनित्य है ऐसा शरीरके विषयमें सुना जाता है । तथा स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला, भोजन आदि दुर्लभ भोग किसी तरह प्राप्त होनेपर भी तृप्ति नहीं देते । उनके प्राप्त न होनेपर अथवा प्राप्त होकर नष्ट होनेपर महान् शोक होता है । तथा देव और मनुष्यभवा भी दुर्लभ हैं, दुःखसे भरे हैं, सुख अल्प है । इस प्रकारका कथन निर्वेजनी कथा है ॥६५६॥

गा०-विक्षेपणी कथामें अनुरक्तदशामें यदि क्षपककी आयु समाप्त हो जाये तो अल्प-

क्षपकस्य । यदेव पूर्वपक्षीकृत दूषणाभिधानाय तदेव तत्त्वमित्यव्यवमायादसमीचीनज्ञानदर्शनस्य रत्नत्रयैकान्यं नास्तीति मन्यते ॥६५७॥

बहुश्रुतस्य तद्धृपयोगिनी विक्षेपणीतीमा शङ्का निरस्यति—

आगममाहृप्पगओ विकहा विक्खेवणी अपाउग्गा ।

अब्भुज्जदम्मि मरणे तस्स वि एदं अणायदणं ॥६५८॥

‘आगममाहृप्पगदो वि’ बहुश्रुतस्यापि । ‘विक्षेवणी’ विक्षेपणी । ‘अपाउग्गा’ अप्रायोग्या । अब्भुज्जदम्मि मरणे’ रत्नत्रयाराधनपरे मरणे । ‘तस्स वि’ बहुश्रुतस्यापि ‘एदं’ एतत् । ‘अणायदणं’ अनायतन अनाधार ॥६५८॥

अब्भुज्जदम्मि मरणे संधारत्थस्स चरमवेलाए ।

तिविह पि कहंति कहं तिदडपरिमोडया तम्हा ॥६५९॥

‘अब्भुज्जदम्मि मरणे’ निकटभूते मरणे । कस्य ‘संधारत्थस्स चरमवेलाए’ मस्तरस्थस्य अन्तकाले । ‘तिविह वि’ कहति कथं सवेजनी, निर्वेजनी आक्षेपणी वा कथा कथयन्ति । ‘तिदडपरिमोडया’ अशुभमनो-वाक्काया दण्डशब्देनोच्यन्ते तद्भेदनकारिण सूरय । ‘तम्हा’ तस्मात् अनायतनत्वाद्विक्षेपिण्या ॥६५९॥

जुत्तस्स तवधुराए अब्भुज्जदमरणवेणुसीसंमि ।

तह ते कहंति घीरा जह सो आराहओ होदि ॥६६०॥

‘जुत्तस्स’ युक्तस्य । ‘तवधुराए’ तपोभारेण । ‘अब्भुज्जदमरणवेणुसीसंमि’ समीपीभूतमरणवशस्य शिरसि स्थितस्य क्षपकस्य । ‘ते घीरा तह कहंति’ ते घीरास्तथा कथयन्ति । ‘जघ सो आराधओ होदि’ यथासावाराधको भवति रत्नत्रयस्य ॥६६०॥

ज्ञानी क्षपकका असमाधिपूर्वक मरण होगा; क्योंकि विक्षेपणीमें दूषण देनेके लिए पहले परमत्त-का कथन होता है । अल्पज्ञानी क्षपक उसे तत्त्व समझ बैठे तो मिथ्याज्ञान और मिथ्या श्रद्धान होनेसे रत्नत्रयकी एकाग्रता नहीं रहती ॥६५७॥

तो क्या बहुशास्त्राभ्यासी क्षपकके लिए विक्षेपणी कथा उपयोगी है ? इस शकाका निरसन करते हैं—

गा०—बहुश्रुत भी क्षपकके लिए विक्षेपणी कथा उपयोगी नहीं है; क्योंकि मरणके समय रत्नत्रयकी आराधनामें तत्पर रहना होता है । अतः उसके लिए भी यह कथा अनायतन है वह उसका आधार नहीं है ॥६५८॥

गा०—जब मस्तरपर स्थित क्षपकका अन्तकाल होता है और मरण निकट होता है तब अशुभ मनवचनकायको निमूल करनेवाले साधु सवेजनी, निर्वेजनी और आक्षेपणी इन तीन ही कथाओंको कहते हैं । अतः विक्षेपणी कथा अनायतनरूप है ॥६५९॥

गा०—जो तपका भार उठाये हुए है अर्थात् तपस्यामें लीन है और निकटवर्ती मरणरूपी बाँसके अग्रभागपर खड़ा है उस क्षपकको वे घीर परिचारक ऐसा उपदेश देते हैं जिसमें वह रत्नत्रयका आराधक होता है । अर्थात् क्षपककी स्थिति उस नटके समान है जो सिरपर बोझ

चत्तारि जणा भत्तं उवकप्पेंति अगिलाए पाओग्गं ।

छंदियमवगददोस अमाइणो लद्धिसंपण्णा ॥६६१॥

‘चत्तारि जणा’ चत्वारो यतय । ‘भत्त’ अशन । ‘पाओग्गं’ प्रायोग्य उद्गमादिदोपानुपहृत । ‘उव-
कप्पेंति’ आनयन्ति । ‘अगिलाए’ ग्लानिमन्तरेण । कियन्त कालमानयाम इति सक्लेश विना । ‘छंदिय’
क्षपकेण इष्ट अशन पान वा । क्षुत्पिपासापरीषहप्रशान्तिकरणक्षममित्येतावता तेनेष्ट न तु लौल्यात् । ‘अवगद-
दोस’ वातपित्तश्लेष्मणामजनक । क आनयन्ति ? ‘अमाइणो’ मायारहिता अयोग्य योग्यमिति ये नानयन्ति ।
‘लद्धिसंपण्णा’ मोहान्तरायक्षयोपशमाद्भिक्षालब्धिसमन्विता । अलब्धिमान्क्षपक क्लेशयति । मायावी अयोग्य
योग्यमिति कल्पयेत् ॥६६१॥

चत्तारि जणा पाणयमुवकप्पेंति अगिलाए पाओग्गं ।

छंदियमवगददोसं अमाइणो लद्धिसंपण्णा ॥६६२॥

चत्तारि जणा पाणगा इति स्पष्टार्था गाथा—सूरिणा अनुज्ञातो निवेदितात्मानो द्वौ द्वौ पृथग्भक्तः पृथ-
क्पान चानयत ॥६६२॥

चत्तारि जणा रक्खन्ति दवियमुवकप्पिय तय तेहिं ।

अगिलाए अप्पमत्ता खवयस्स समाधिमिच्छति ॥६६३॥

तैरानीत भक्त पान वा चत्वारो रक्खन्ति प्रमादरहिता त्रसा यथा न प्रविशन्ति, यथा वापरे न
पातयन्ति ॥६६३॥

उठायें बाँसके अग्रभागपर अपनी कलाका प्रदर्शन करता है अतः परिचारक ऐसा ही प्रयत्न करते
हैं जिससे वह सफल हो ॥६६०॥

गा०—चार परिचारक यति उस क्षपकके लिए उसको इष्ट खान-पान विना ग्लानिके
लाते हैं । उन्हें ऐसा सक्लेश नहीं होता कि कबतक हम इसके लिए लावे । तथा खान-पान उद्गम
आदि दोषोंसे रहित होता है । और वात पित्त कफको उत्पन्न करनेवाला नहीं होता । क्षपक
भी लिप्सावश आहार पसन्द नहीं करता । किन्तु भूख और प्यास परीषहको शान्त करनेसे
समर्थ खान-पानकी इच्छा करता है । जो यति आहार लाते हैं वे मायावी नहीं होते, अयोग्य
आहारको योग्य नहीं कहते । मायावी अयोग्यको योग्य कह सकता है । तथा वे मोह और
अन्तरायकर्मोंका क्षयोपशम होनेसे भिक्षालब्धसे युक्त होते हैं । उन्हें भिक्षा अवश्य मिल जाती
है । अलब्धिमान् मुनि भिक्षा न मिलनेपर खाली हाथ लौटकर क्षपकको कष्ट पहुँचाता है ॥६६१॥

गा०—चार परिचारक मुनि क्षपकके लिए विना ग्लानिके उद्गम आदि दोषोंसे रहित,
वात पित्त कफको पैदा न करनेवाला तथा क्षपककी प्यास परिषहको शान्त करनेवाला पानक
लाते हैं । वे लानेवाले यति मायारहित और भिक्षालब्धसे सम्पन्न होते हैं । आचार्यकी अनुज्ञासे
स्वयं अपनेको उपस्थित करनेवाले दो-दो परिचारक भोजन और पान अलग-अलग लाते
हैं ॥६६२॥

गा०—चार यति उन यतियोंके द्वारा लाये गये खान-पानकी विना किसी प्रकारकी
ग्लानिके प्रमादरहित होकर रक्षा करते हैं कि उसमें त्रसादि न गिरे अथवा कोई उसमें त्रसादि

काङ्क्षमादी सन्व चत्तारि पदिद्ववन्ति खवयस्स ।
पडिलेहन्ति य उवधोकाले सेज्जुवधिसथारं ॥६६४॥

‘काङ्क्षमादी सन्व’ पुरीपप्रभृतिकं मल सर्वं । क्षपकस्य चत्वार । ‘पदिद्ववन्ति’ प्रतिष्ठापयन्ति । ‘पडिलेहन्ति य’ प्रतिलिखन्ति च । ‘उवधो काले’ उदयास्तमनकालवेलयो । ‘सेज्जुवधिसथार’ वसतिमुपकरण, सस्तर च ॥६६४॥

खवगस्स घरदुवार सारक्खति जदणाए दु चत्तारि ।
चत्तारि समोसरणदुवारं रक्खति जदणाए ॥६६५॥

‘खवगस्स’ क्षपकस्य । ‘घरदुवार’ गृहद्वार । ‘सारक्खति’ पालयन्ति । ‘जदणाए’ यत्नेन । ‘चत्तारि’ चत्वार । असयतान् शिक्षकाश्च निषेद्धु द्वारपालयन्ते । ‘चत्तारि’ चत्वार । ‘समोसरणदुवार’ समवशरण-द्वार । ‘जदणाए’ यत्नेन । ‘आरक्खति’ पालयन्ति ॥६६५॥

जिदणिद्दा तल्लिच्छा रादो जग्गति तह य चत्तारि ।
चत्तारि गवेसति खु खेत्ते देसप्पवत्तीओ ॥६६६॥

‘जितणिद्दा’ जितनिद्रा ‘तल्लिच्छा’ निद्राजयलिप्सव । ‘रादो’ रात्री । ‘जग्गति’ जागर कुर्वन्ति । ‘तह य’ तत्र क्षपकसकाशे । ‘चत्तारि’ चत्वार । ‘गवेसति खु’ परीक्षा कुर्वन्ति । ‘खेत्ते’ क्षेत्रे स्वाभ्युपिते । ‘वेसपवत्तीओ’ देशस्य क्षेमवातां ॥६६६॥

वाहिं असद्वडिय कहति चउरो चदुन्विधकहाओ ।
ससमयपरसमयविदू परिसाए समोसदाए दु ॥६६७॥

जन्तु न गिरा दे । वे सब क्षपककी समाधिके इच्छुक होते हैं कि उसकी समाधि निर्विघ्न पूर्ण हो ॥६६३॥

गा०—चार मुनि क्षपकके सब मलमूत्र उठानेका कार्य करते हैं । और सूर्यके उदय तथा अस्त होनेके समय वसति, उपकरण और सथरेकी प्रतिलेखना करते हैं ॥६६४॥

गा०—चार यति सावधानतापूर्वक क्षपकके घरके द्वारकी रक्षा करते हैं । ऐसा वे असयमी जनो और शिक्षकोको अन्दर प्रवेश करनेसे रोकनेके लिए करते हैं । चार मुनि सावधानतापूर्वक समवसरण द्वार अर्थात् धर्मोपदेश करनेके घरके द्वारकी रक्षा करते हैं ॥६६५॥

गा०—निद्राको जीत लेनेवाले और निद्राको जीतनेके इच्छुक चार यति रातमे क्षपकके पास जागते हैं । और चार मुनि अपने रहनेके क्षेत्रसे देशकी अच्छी बुरी प्रवृत्तियोंकी परीक्षा करते हैं । अर्थात् जिस क्षेत्रमे क्षपक समाधि मरण करता है उस देशके अच्छे बुरे समाचारोकी खबर रखकर उनकी परीक्षा करते हैं कि समाधिमे कोई बाधा आनेका तो खतरा नहीं है ॥६६६॥

विशेषार्थ—गाथामे ‘तल्लिच्छा’ पाठ है और विजयोदयामे उसका अर्थ निद्राको जीतनेके इच्छुक किया है । किन्तु प० आशाघरजीने अपनी टीकामे ‘तणिण्ढा’ पाठ रखकर उसका अर्थ क्षपककी सेवामे तत्पर किया है । जितनिद्दाके साथ यह पाठ सगत प्रतीत होता है ॥६६६॥

‘वाहि’ बहि क्षपकावासात् । ‘असदपडिग’ यावत् दूरे स्थिताना शब्दो न श्रूयते तत्र स्थित्वा । ‘चउरो’ चत्वार पर्यायेण । ‘कथाओ’ चतुर्विधा कथा पूर्वव्यावर्णिता । कीदृग्भूतास्ते कथका अत आह—
‘ससमयपरसमयविदू’ स्वपरपक्षसिद्धान्तज्ञा । ‘परिसाए’ परिषदे । ‘समोसदाए’ द्वाक् समागतायै ॥६६७॥

वादी चत्तारि जणा सीहाणुग तह अणेयसत्थविदू ।

धम्मकहयाण रक्खाहेदुं विहरति परिसाए ॥६६८॥

‘वादी’ वादिन । ‘चत्तारि जणा’ चत्वार । ‘सीहाणुग’ सिंहसमाना । ‘अणेयसत्थविदू’ अनेकशास्त्रज्ञ धम्मकहयाण धर्म कथयता । ‘रक्खाहेदुं’ रक्षार्थ । ‘विहरति’ इततस्तो यान्ति । ‘परिसाए’ परिषदि ॥६६८॥

उपसहरन्ति प्रस्तुत—

एवं महाणुभावा पग्गहिदाए समाधिजदणाए ।

तं णिज्जवति खवय अडयालीसं हि^१ णिज्जवया ॥६६९॥

‘एवं महाणुभावा’ एव माहात्म्यवन्त । ‘पग्गहिदाए’ प्रकृष्टया । ‘समाधिजदणाए’ समाधौ क्षपकस्य प्रयत्नवृत्त्या । ‘तं णिज्जवति खवय’ तं निर्यापयन्ति क्षपक । ‘अडयालीसं हि’ अष्टचत्वारिंशत्प्रमाणा । ‘णिज्जवया’ निर्यापिका ॥६६९॥

व्यावर्णितगुणा एव निर्यापिका इति न ग्राह्य, किन्तु भरतैरावतयोर्विचित्रकालस्य परावृत्ते कालानुसारेण प्राणिना गुणा प्रवर्तन्ते तेन यदा यथाभूता शोभनगुणा सम्भवन्ति तदा तथाभूता यतयो निर्यापकत्वेन ग्राह्या इति दर्शयति—

जो जारिसओ कालो भरदेरवदेसु होइ वासेसु ।

ते तारिसया तदिया चोदालीसं पि णिज्जवया ॥६७०॥

गा०—क्षपकके आवासके बाहर स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्तके ज्ञाता चार यति क्रमसे एक एक करके सभामे धर्म सुननेके लिए आये हुए श्रोताओको पूर्ववर्णित चार कथाएँ इस प्रकार कहते हैं कि दूरवर्ती मनुष्य उनका शब्द न सुन सके । अर्थात् क्षपकको सुनाई न दे इतने धीरेसे बोलते हैं । उससे क्षपकको किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती ॥६६७॥

गा०—अनेक शास्त्रोके ज्ञाता और वाद करनेमे कुशल चार मुनि धर्मकथा करनेवालोकी रक्षाके लिए सभामे सिंहके समान विचरते हैं । अर्थात् धर्मकथामे कोई विवादी विवाद खड़ा कर दे तो वाद करनेमे कुशल मुनि उसका उत्तर देनेके लिए तत्पर रहते हैं ॥६६८॥

प्रस्तुत चर्चाका उपसहार करते हैं—

गा०—इस प्रकार माहात्म्यशाली अडतालीस निर्यापक यति क्षपककी समाधिमे उत्कृष्ट प्रयत्नशील रहते हुए उस क्षपकको ससार समुद्रसे निकलनेके लिए प्रेरित करते हैं ॥६६९॥

ऊपर कहे गुणवाले यति ही निर्यापक होते हैं ऐसा अर्थ नहीं लेना । किन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रमें कालका विचित्र परिवर्तन होता रहता है । और कालके अनुसार प्राणियोंके गुण भी बदलते रहते हैं । अत जिस कालमे जिस प्रकारके शोभनीय गुण सम्भव है

‘जो जारिसओ कालो इत्यादिना’ यो यादृक्कालो । ‘भरदेरवदेसु वासेसु’ भरतैरावतेषु जनपदेषु । पञ्चभरता पञ्चैरावतास्ते निर्यापकास्तारिसगा तादृग्भूता कालानुगुणा इति यावत् । ‘तइया’ तस्मिन्काले ग्राह्या इत्यर्थः ॥६७०॥

एव चदुरो चदुरो परिहावेदन्वगा य जदणाए ।

कालम्मि संकिलिद्धमि जाव चत्तारि सार्धेति ॥६७१॥

णिज्जावया य दोणिण वि होंति जहण्णेण कालससयणा ।

एक्को णिज्जावयो ण होइ कह्या वि जिणसुत्ते ॥६७२॥

स्पष्टार्थोत्तरगाथाद्वयमिति न व्याख्यायते ।

जघन्यतो द्वौ निर्यापकौ इति किमर्थमुच्यते । एको जघन्यतो निर्यापकः कस्मान्नोपन्यस्त इत्याशङ्क्याया एकस्मिन्निर्यापके दोषमाचष्टे—

एगो जइ णिज्जवओ अप्पा चत्तो परो पवयणं च ।

वसणमसमाधिमरणं उड्डाहो दुग्गदी चावि ॥६७३॥

एको यदि निर्यापकः । ‘अप्पा चत्तो’ आत्मा त्यक्तो भवति निर्यापकेण, परः क्षपकस्त्यक्तो भवति । ‘पवयणं च’ प्रवचनं च त्यक्तं भवति । ‘वसणं’ व्यसनं दुःखं भवति । ‘असमाधिमरणं’ समाधानमन्तरेण मृतिः स्यात् । ‘उड्डाहो’ धर्मदूषणा भवति । ‘दुग्गदी चावि’ दुर्गतिश्च भवति ॥६७३॥

एव निर्यापकेणात्मा त्यक्तो भवति, एव क्षपक इत्येतत्कथयन्ति—

खवगपडिजग्गणाए भिक्खग्गहणादिमकुणमाणेण ।

अप्पा चत्तो तव्विचारीदो खवगो हवदि चत्तो ॥६७४॥

उस कालमें उन गुणवाले यति निर्यापकरूपसे ग्राह्य हैं यह कहते हैं—

गा०—पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्रोंमें जब जैसा काल हो तब उसी कालके अनुकूल गुणवाले चवालीस निर्यापक स्थापित करना चाहिए ॥६७०॥

गा०—इस प्रकार ज्यो-ज्यो काल खराब होता जाये त्यो-त्यो देशकालके अनुसार सावधानतापूर्वक चार-चार निर्यापक कम करते जाना चाहिए । अन्तमें चार निर्यापक ही समाधि-मरणको सम्पन्न करते हैं । अधिक काल खराब होनेपर कमसे कम दो निर्यापक भी होते हैं । किन्तु जिनागममें किसी भी अवस्थामें एक निर्यापक नहीं कहा ॥६७१-६७२॥

जघन्यसे दो निर्यापक क्यो कहे ? जघन्यसे एक निर्यापक क्यो नहीं कहा ? ऐसी आशकामें एक निर्यापकमें दोष कहते हैं—

गा०—यदि एक निर्यापक होता है तो निर्यापकके द्वारा आत्माका भी त्याग होता है, क्षपकका भी त्याग होता है और प्रवचनका भी त्याग होता है । तथा दुःख उठाना होता है । क्षपकका असमाधिपूर्वक मरण होता है, धर्ममें दूषण लगता है और दुर्गति होती है ॥६७३॥

एक निर्यापकके द्वारा आत्मा और क्षपक इस प्रकार त्यक्त होते हैं, यह कहते हैं—

खवगपडिजगणाए इत्यनया गाथया अत्रैव पदघटना 'भिक्षाग्रहणादिमकुणमाणेण' भिक्षाग्रहण, निद्रा, कायमलत्याग वाऽकुर्वता निर्यापकेण 'खवगपडिजगणाए' क्षपककार्यकरणे । 'अप्पा चत्तो' आत्मा त्यक्तो भवति । अशनाग्रहणान्निद्राया अभावात् कायमलाना वाऽनिराकरणान्महती निर्यापकस्य पीडा । 'तव्विवरीदो यदि' निर्यापको भिक्षा भ्रमति निद्रातिशयशरीरमलनिरासार्थं याति, 'खवगो चत्तो भवति' क्षपकस्त्यक्तो भवति ॥६७४॥

खवयस्स अप्पणो वा चाए चत्तो हु होइ जइधम्मो ।

णाणस्स य वुच्छेदो पवयणचाओ कओ होदि ॥६७५॥

'खवगस्स अप्पणो वा चाए' क्षपकस्यात्मनो वा त्यागे । 'चत्तो खु होदि जइधम्मो' त्यक्तो भवति यति-धर्म । यतेधर्मो वैयावृत्यकरण स परित्यक्तो भवति क्षपकमपहाय गमने । अगमने तु आवश्यकानि यतिधर्मेषु त्यक्तानि भवन्ति शक्तिवैकल्यात् । 'णाणस्स य वुच्छेदो' ज्ञानस्यापि व्युच्छेदो भवति, निर्यापकेन सह मृति-मुपयाति । 'तदो' तस्मान् । 'पवयणचाओ होवि' पवचनत्यागो भवति । प्रवचनशब्देनागम उच्यते । प्राज्ञा हि केचिदेव^१ भवन्तीति चेदेकका निर्यापका अनशनादिनातिखिन्ना मृतिमुपेयु क शास्त्राण्युपदिशेत्^२ कश्च धारयेद्वेति प्रवचनत्याग ॥६७५॥

व्यसन व्याचष्टे—

चायम्मि कीरमाणे वसणं खवयस्स अप्पणो चावि ।

खवयस्स अप्पणो वा चायम्मि हवेज्ज असमाधि ॥६७६॥

'चायम्मि कीरमाणे' त्यागे क्रियमाणे । 'वसणं खवयस्स' क्षपकस्य दुःख भवति, प्रतिकाराभावात् । 'अप्पणो वा वसणं' निर्यापकस्य वा व्यसन भवति अशनादित्यागात् । असमाधिमरण व्याचष्टे—'चागम्मि'

गा०-टी०—क्षपकका कार्य करते रहनेसे निर्यापक भिक्षाग्रहण, निद्रा और मलमूत्रका त्याग नहीं कर सकता । अतः वह आत्माका त्याग करता है क्योंकि भोजन न करने से निद्रा नहीं आती । और शारीरिक मल न त्यागनेसे निर्यापकको कष्ट होता है । यदि निर्यापक भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तथा सोता है और शरीरमल त्यागने जाता है तो क्षपकका त्याग करता है ॥६७४॥

गा०-टी०—अपना अथवा क्षपकका त्याग करनेपर यतिधर्मका त्याग होता है । अर्थात् यत्तिका धर्म वैयावृत्य करना है । क्षपकको छोड़कर जानेपर उसका त्याग होता है । न जानेपर यतिधर्ममे आवश्यक प्रधान हैं उनका त्याग होता है । ज्ञानका भी व्युच्छेद होता है क्योंकि निर्यापकके साथ वह भी मर जाता है । और ऐसा होनेसे प्रवचनका त्याग होता है । यहाँ प्रवचन शब्दसे आगम कहा है । विद्वान् तो विरल ही होते हैं । अकेला निर्यापक उपवास आदिसे अति-खिन्न होकर यदि मर जाये तो कौन शास्त्रोका उपदेश देगा और कौन शास्त्रोको याद रखेगा । अतः प्रवचनका त्याग होता है ॥६७५॥

गा०—क्षपकको त्यागने पर क्षपकको दुःख होता है क्योंकि उसका कोई प्रतिकार नहीं

त्यागे सति । 'खवगस्स असमाधि' क्षपकस्य असमाधिमरण भवति, चित्तसमाधिं कुर्वत समीपे अभावात् ।
'अप्पणो वा' निर्यापकस्य वा । 'हवेज्ज' भवेत्, असमाधि अशनादित्यागजनितदुःखव्याकुलस्य ॥६७६॥

उदाहो इत्येतत् सूत्र व्याचष्टे—

सेवेज्ज वा अकप्प कज्जा वा जायणाइ उड्डाहं ।

तण्हाछुधादिभग्गो खवओ सुण्णम्मि णिज्जवहे ॥६७७॥

'सेवेज्ज वा अकप्प' अयोग्यसेवा कुर्यात्, अस्थितभोजनादिक पार्श्ववर्तिन्यसति । 'कज्जा वा' कुर्याद्वा ।
'जायणाइ उड्डाहं' मिथ्यादृष्टीना गत्वा याचते क्षुधा वा तृपा वा अभिभूतोऽहं अशन पान वा देहीति ।
सुण्णम्मि णिज्जवगे' अमति निर्यापके ॥६७७॥

दुग्गदि एतद्व्याचष्टे—

असमाधिणा व काल करिज्ज सो सुण्णगम्मि णिज्जवगे ।

गच्छेज्ज तवो खवओ दुग्गदिमसमाधिकरणेण ॥६७८॥

'असमाधिणा वा' असति निर्यापके समीपस्थे समाधिमन्तरेण काल कुर्यात् । ततस्तेन असमाधिमरणेन ।
'खवओ दुग्गदि गच्छेज्ज' क्षपको दुर्गतिं यायात् अशुभध्यानात् ॥६७८॥

सल्लेहणं सुणित्ता जुत्ताचारेण णिज्जवेज्जंत ।

सव्वेहिं वि गतव्व जदीहिं इदरत्थ भयणिज्ज ॥६७९॥

'सल्लेहणं' सल्लेखना । 'सुणित्ता' श्रुत्वा । 'जुत्ताचारेण' युक्ताचारेण सूरिणा 'णिज्जवेज्जंत' प्रवर्त्य-
माना । सर्वैरपि गन्तव्यं यतिभिरितरत्र निर्यापके सूरी मन्दचारित्रे भाज्य । यान्ति न यान्ति वा
यतय ॥६७९॥

सल्लेहणाए मूल जो वच्चइ तिव्वभत्तिरायेण ।

भोत्तूण य देवसुह सो पावइ उच्चम ठाण ॥६८०॥

है । और भोजनादि त्यागनेसे निर्यापकको दुःख है । तथा क्षपकको त्यागने पर क्षपकका असमाधि-
मरण होता है क्योंकि उसके समीपमे कोई चित्तको समाधान देने वाला नहीं है । अथवा निर्यापक
की असमाधि होती है क्योंकि वह भोजन आदिके त्यागसे उत्पन्न दुःखसे व्याकुल होता है ॥६७६॥

गा०—यदि एक निर्यापक आहारादिके लिए गया तो उसके अभावमे क्षपक अयोग्य सेवन
करेगा अर्थात् बैठकर भोजनादि करेगा । अथवा मिथ्यादृष्टियोंके पास जाकर याचना करेगा कि
मैं भूख वा प्याससे पीड़ित हूँ । मुझे खानेको वा पीनेको दो ॥६७७॥

गा०—समीपमे निर्यापक न होने पर क्षपक समाधिके बिना मरण कर सकता है । और
उस असमाधिमरणसे अशुभ ध्यानवश दुर्गतिमे जा सकता है ॥६७८॥

गा०—युक्त आचार वाले आचार्यके द्वारा क्षपककी सल्लेखना हो रही है यह सुनकर सब
यतियोंको वहाँ जाना चाहिए । किन्तु यदि निर्यापक आचार्य मन्द चारित्र वाला हो तो यति चाहे
तो जा सकते हैं, न चाहे तो न जाये ॥६७९॥

एगम्मि भवग्गहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो ।

ण हु सो हिंडदि बहुसो सच्चट्ठभवे पमोत्तूण ॥६८१॥

‘सोदूण उत्तमट्ठस्स साधणं तिव्वभत्तिसंजुत्तो ।

जदि णोवयादि का उत्तमट्ठमरणम्मि से भत्ती ॥६८२॥

सोदूण श्रुत्वा उत्तमार्थसाधन । तीव्रभक्तिसंयुक्तो यदि न गच्छेत् । नैव तस्य उत्तमार्थमरणे भक्ति ॥६८२॥

उत्तमार्थमरणभक्त्यभावे दोषमाचष्टे—

जत्थ पुण उत्तमट्ठमरणम्मि भत्ती ण विज्जदे तस्स ।

किह उत्तमट्ठमरणं संपज्जदि मरणकालम्मि ॥६८३॥

‘जस्स पुण’ यस्य पुन उत्तमार्थमरणे भक्तिर्न विद्यते तस्य मरणकाले कथमुत्तमार्थमरण सम्पद्यते इति दोष सूचित ॥६८३॥

सद्दवदीणं पासं अल्लियदु असवुडाण दादव्वं ।

तेसिं असंवुडगिराहिं होज्ज खगयस्स असमाधी ॥६८४॥

‘असंवुडाण पासं सद्दवदीणं अल्लियदु ण दादव्वं’ । असंवृताना क्षपकसमीप ढौकन न दातव्य । यावद्देश-
स्याना तेषा वचो न श्रूयते । कस्मादसंवृतजनसमीपागमन निषिध्यते इत्याचष्टे—‘तेसिं असंवुडगिराहिं होज्ज
खगयस्स असमाधी’ । तेषामसंवृताभिर्वाग्भिर्भवेत्क्षपकस्य असमाधि । क्षीणो हि जनो यत्किञ्चिच्छ्रुत्वा कुप्यति
सकलेशमुपयाति वा ॥६८४॥

गा०—जो यत्ति तीव्र भक्तिरागसे सल्लेखनाके स्थान पर जाते हैं वे देवगतिका सुख भोग
कर उत्तम स्थान मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥६८०॥

गा०—जो जीव एक भवमे समाधिमरण पूर्वक करता है वह सात आठ भवसे अधिक काल
तक ससारमें परिभ्रमण नहीं करता ॥६८१॥

विशेषार्थ—इन पर टीका नहीं है । प० आशाधरने लिखा है—यहाँ ये दो गाथा परम्परा-
से सुनी जाती हैं । इन्हे विजयोदयाके कर्ता आचार्य नहीं स्वीकार करते हैं ।

गा०—उत्तमार्थ—समाधिका साधन कोई मुनि करता है ऐसा सुनकर भी जो तीव्र भक्तिसे
युक्त होकर यदि नहीं जाता तो उसकी समाधिमरणमे क्या भवित हो सकती है ? ॥६८२॥

समाधिमरणमे भक्ति न होनेमे दोष कहते हैं—

गा०—जिसकी समाधिमरणमे भवित नहीं है उसका मरते समय समाधिपूर्वक मरण नहीं
होता ॥६८३॥

गा०—टी०—वचन गुप्ति और वचन समितिसे रहित जो हल्ला-गुल्ला करने वाले लोग हैं
उन्हे क्षपकके समीप नहीं जाने देना चाहिए । यदि जावें तो वही तक जावें जहाँसे उनके वचन
क्षपकको सुनाई न देवे । ऐसे असंवृत जनोका क्षपकके समीप जानेका निषेध करनेका प्रयोजन यह

भक्तादीणं तत्ती गीदत्थेहिं वि ण तत्थ कादव्वा ।

आलोयणा वि हु पसत्थमेव कादव्विया तत्थ ॥६८५॥

‘भक्तादीणं तत्ती’ भक्तादिकथा । गृहीतार्थैरपि यतिभिस्तत्र क्षपकसकाशे न कर्तव्येति । ‘आलोयणा वि हु’ आलोचनागोचराद्यतिचारविषया । ‘तत्थ’ क्षपकसमीपे । ‘पसत्थमेव कादव्वा’ यथासी न शृणोति तथा कार्या । बहुषु युक्ताचारेषु सत्सु ॥६८५॥

पच्चक्खाणपडिक्कमणुवदेसणिओगतिविहवोसरणे ।

पट्टवणापुच्छाए उवसंपण्णो पमाणं से ॥६८६॥

प्रत्याख्यान प्रतिक्रमणादिक^१ । कस्य सकाशे सर्वं कर्तव्यमिति यावत् । यदि शक्तोऽपि, न चेत्तदनुज्ञा-
तस्य समीपे ॥६८६॥

तेल्लकायादसीहिं य बहुसो गंडूसया दु घेत्तव्वा ।

जिब्भाकण्णाण वल होदिदि तुडं च से विसदं ॥६८७॥

‘तेल्लकसायादीहिं य’ तैलेन कपायादिभिश्च । ‘बहुसो’ बहुशो । ‘गंडूसया दु’ गडूपा । ‘घेत्तव्वा’
ग्राह्या । तत्र गुण वंदति—‘जिब्भाकण्णाण वल’ जिह्वाया कर्णयोश्च वल शक्ति वचने श्रवणे च । ‘होदिदि’

है कि उनके मर्यादा रहित वचनोको सुनकर क्षपककी समाधिमे बाधा हो सकती है, क्योंकि कम-
जोर व्यक्ति ऐसे वैसे वचन सुनकर क्रुद्ध हो सकता है अथवा सकलेशरूप परिणाम कर सकता
है ॥६८४॥

विशेषार्थ—टीकामे ‘असवुडाण पास सहवदीण अल्लियदु ण दादव्व’ ऐसा पाठ है । तथा
‘सहवदीण’ का अर्थ नहीं किया है । आशाधर जीने ‘शब्दपत्तीना शब्दव्रत्तीना’ लिखकर उसका अर्थ
‘कल-कल करने वाले’ किया है ।

गा०—आगमके अर्थके ज्ञाता यत्तियोको भी क्षपकके पासमे भोजन आदिकी कथा नहीं
करनी चाहिए और आलोचना सम्बन्धी अतिचारोकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए । यदि करना
ही हो तो बहुतसे युक्त आचार वाले आचार्योंके रहते हुए प्रच्छन्न रूपसे ही करना चाहिए जिससे
क्षपक उसे न सुन सके ॥६८५॥

गा०—प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, उपदेश, नियोग—आज्ञादान, जलके सिवाय तीन प्रकारके
आहारका त्याग, प्रायश्चित्त, आदि सब प्रथम स्वीकार किये आचार्योंके पास ही करना चाहिए,
क्योंकि जिसे उस क्षपकने अपना निर्यापक बनाया है वही उसके लिए प्रमाण होता है । किन्तु
वह निर्यापकाचार्य ऐसा करनेमे असमर्थ हो तो उसकी अनुज्ञासे अन्य भी प्रमाण होता है ॥६८६॥

विशेषार्थ—युवत आचार वाले अनेक आचार्योंके होते हुए भी क्षपकको प्रत्याख्यान आदि
प्रथम स्वीकार किये निर्यापकके पास ही करना चाहिए यह आशय उक्त गाथाका है ।

गा०—तेल और कसैले आदिसे क्षपकको बहुत बार कुल्ले करना चाहिए । इससे जीभ

भविष्यति । 'तुंड च से विसदं होदिति' पदसम्बन्ध । तुण्डवैशद्य अपि क्षपकस्य भविष्यति । निर्यापकव्या-
वर्णना समाप्ता ॥६८७॥

णिज्जावयपगासणा इत्येतद्वदति—

दव्वपयासमकिच्चा जइ कीरइ तस्स तिविहवोसरणं ।

कह्मिवि भत्तविसेसंमि उस्सुगो होज्ज सो खवओ ॥६८८॥

'दव्वपयासमकिच्चा' द्रव्यस्याहारस्य प्रकाशन त प्रति ढीकन अकृत्वा । 'जइ कीरइ' यदि क्रियते ।
'तस्स' तस्य क्षपकस्य । 'तिविहवोसरणं' त्रिविधाहारत्याग । 'कह्मिवि' कस्मिंश्चिदपि । 'भत्तविसेसंमि'
भक्तविशेषे । 'उस्सुगो होज्ज सो खवओ' उत्सुको भवेत्स क्षपक । आहारोत्सुक्य च चित्त व्याकुलयति ॥६८८॥

तम्हा तिविह वोसरिहिदिति उक्कस्सयाणि दव्वाणि ।

सोसित्ता संविरलिय चरिमाहारं पयासेज्ज ॥६८९॥

पासित्तु कोइ तादी तीर पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९०॥

'पासित्तु' दृष्ट्वा आहारमुपदर्शित । 'कोइ' कश्चित् । 'तादी' यति । 'तीर पत्तस्स' तीर प्राप्त य ।
'इमेहि' अमीभिर्मनोजैराहारै । 'किं मेत्ति' किं ममेति । 'वेरग्गमणुप्पत्तो' भोगवैराग्यमनुप्राप्त उपगत ।
'संवेगपरायणो होदि' ससारभयत्यागे^१ प्रधानो भवति ॥६९०॥

आसादित्ता कोई तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९१॥

और कानोको बल मिलता है और मुख साफ होता है ॥६८७॥

इस प्रकार निर्यापकका कथन समाप्त हुआ ।

अब निर्यापकके द्वारा आहारके प्रकाशनका कथन करते हैं—

गा०—आहारका प्रकाशन अर्थात् क्षपकके सामने विविध भोजनको उपस्थित न करके
यदि तीन प्रकारके आहारका त्याग कराया जाता है तो क्षपक किसी भी भोजन विशेषमें उत्सुक
बना रह सकता है । और आहारमें उत्सुकता चित्तको व्याकुल करती है ॥६८८॥

गा०—अत उत्तम-उत्तम भोजन पात्रोमें अलग-अलग उसके सामने रखकर जब वह सन्तुष्ट
हो जाये तो अन्तिम आहार उपस्थित करें । ऐसा करनेसे क्षपक तीनों प्रकारके आहारको छोड़
देगा ॥६८९॥

विशेषार्थ—टीकाकारने यह गाथा नहीं मानी ।

गा०—कोई यति दिखाये गये आहारको देखकर 'मरणको प्राप्त मुझे इन मनोज्ञ आहारों-
से क्या प्रयोजन' ऐसा विचार भोगोंसे विरक्त होकर ससारके भयको त्यागनेमें प्रमुख होता
है ॥६९०॥

देसं भोच्चा हा हा तीर पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो सवेगपरायणो होदि ॥६९२॥

सव्वं भोच्चा धिद्धी तीर पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरग्गमणुप्पत्तो सवेगपरायणो होइ ॥६९३॥

मनोज्ञविषयसेवा हि पौन पुन्येन प्रवर्तमाना अभिलाष जनयति जन्तो । स चानुराग कर्मपुद्गलादाने हेतु, ततो भीम^१ भवाम्भोधिप्रवेशेन भवभृतामिति स्पष्टार्थं गाथात्रय^२ । उत्तर प्रकाशना समाप्ता पया-सणा ॥६९३॥

हाणी इति सूत्रपद व्याचष्टे—

कोई तमादइत्ता मणुण्णरसवेदणाए संविद्धो ।

तं चेवणुवधेज्ज हु सव्वं देसं च गिद्धीए ॥६९४॥

‘कोई’ कश्चिद्यति । ‘त’ दर्शितमाहार । ‘आदयित्ता’ भुक्त्वा । ‘मणुण्णरसवेदणाए’ मनोज्ञरसानु-भवेन । ‘संविद्धो’ मूर्च्छित । ‘तं चेवणुवधेज्ज हु’ तमेवास्वादित मनोज्ञाहारमनुवध्नीयात् । दर्शितेष्वेक वा, ‘गिद्धीए’ गृद्ध्या ॥६९४॥

तत्थ अवाओवाय दसेदि विसेसदो उवदिसतो ।

उद्धरिदु मणोसल्ल सुहुम सण्णिव्वेमाणो ॥६९५॥

गा०—कोई क्षपक भोजनका स्वाद मात्र लेकर ‘मरणको प्राप्त’ मुझे इस मनोज्ञ भोजनसे क्या, ऐसा विचार विरक्त हो, संसारके भयको त्यागनेमे तत्पर होता है ॥६९१॥

गा०—कोई क्षपक थोडा सा खाकर ‘मरणको प्राप्त’ मुझे इस मनोज्ञ आहारसे क्या’ ऐसा विचार विरक्त हो संसारके भयको त्यागनेमे तत्पर होता है ॥६९२॥

गा०—टी०—कोई सब आहारको भोगकर ‘मुझे बार-बार धिक्कार है । मरणको प्राप्त मुझे इस मनोज्ञ आहारसे क्या प्रयोजन’ इस प्रकार विरक्त हो संसारके भयसे मुक्त होनेमे तत्पर होता है ।

बार-बार मनोज्ञ विषयोका सेवन यदि चलता रहे तो उससे जीवमे उसकी अभिलाषा बनी रहती है । और वह अनुराग कर्म पुद्गलोके ग्रहणमे कारण होता है और उससे प्राणिगण संसार समुद्रमे पडे रहते हैं । यह स्पष्ट करनेके लिए ये तीन गाथा कही है ॥६९३॥

आहारका प्रकाशन समाप्त हुआ ।

हानिका कथन करते हैं—

गा०—कोई क्षपक उस दिखाये आहारको खाकर मनोज्ञ रसके स्वादसे मूर्च्छित होकर तृष्णावश उस खाये आहारमे से सबको अथवा किसी एक वस्तुको ही खानेकी इच्छा करता है ॥६९४॥

‘तत्त्य’ तत्राहारासक्तौ जाताया । ‘अवाओपायं’ इन्द्रियसयमस्यापाय, असयमस्य च ढौकन । ‘दंसेदि’ दर्शयति । ‘विसेसदो’ विशेषेण । ‘उवदिसंतो’ उपदिशन् । ‘उद्धरिदु’ उद्धत्तु । ‘मणोसल्ल’ मन शल्य । ‘सुहंमं’ सूक्ष्म । ‘सण्णिव्वेमाणो’ सम्यक् प्रशमयन् ॥६९५॥

सोच्चा सल्लमणत्थं उद्धरदि असेसमप्पमादेण ।

वेरगमणुप्पत्तो सवेगपरायणो खवओ ॥६९६॥

‘सोच्चा’ श्रुत्वा वैराग्यकथा । ‘सल्ल’ शल्य । ‘उद्धरदि’ उत्पाटयति । ‘असेस’ अशेष । ‘अप्पमादेण’ प्रमाद विना । ‘वेरगमणुप्पत्तो’ वैराग्यमनुप्राप्त । ‘सवेगपरायणः’ सवेगपर । क्षपक शल्योद्धरणपरो भवति ॥६९६॥

अणुसज्जमाणए पुण समाधिकामस्स सव्वमुवहरिय ।

एक्केक्कं हावेंतो ठवेदि पोराणमाहारे ॥६९७॥

‘अणुसज्जमाणए पुण’ कृतेऽप्याहाराभिलाषस्य दोषोपदर्शने । ‘अणुसज्जमाणे’ आहारे अनुरागवति क्षपके । ‘समाधिकामस्स’ समाधिमरणमिच्छत । ‘सव्वमुवहरिय’ सर्वमाहारमुपसहृत्य । कथं ? ‘एक्केक्कं हावेंतो’ एकैक आहार हापयन् सूरि । ‘ठवेदि’ स्थापयति क्षपक । ‘पोराणमाहारे’ प्राक्तने आहारे ॥६९७॥

अणुपुव्वेण य ठविदो संवट्ठेदूण सव्वमाहार ।

पाणयपरिक्कमेण दु पच्छा भावेदि अप्पाणं ॥६९८॥

‘ठविदो’ स्थापित सूरिणा प्राक्तनाहारे क्षपक पश्चात्तिक करोत्यत आह—‘सव्वमाहार’, अशन स्वाद्य, खाद्य च । ‘अणुक्कमेण’ क्रमेण । ‘संवट्ठेदूण’ उपसहृत्य । ‘पाणयपरिक्कमेण दु’ पानकाख्येन परिकरेण । ‘अप्पाण’ आत्मान । ‘पच्छा भावेदि’ पश्चाद्भावयति । हा निर्व्याख्याता । हाणित्ति ॥६९८॥

कतिप्रकार पानकमित्यारेकायामाचष्टे—

गा०—इस प्रकार आहारमे आसवित होने पर आचार्य उस क्षपकके मनसे सूक्ष्म शल्यको निकालनेके लिए इन्द्रिय सयमका विनाश और असयमकी प्राप्ति बतलाते हुए विशेष रूपसे उपदेश देते हैं और इस तरह उसे सम्यक् रूपसे शान्त करते हैं ॥६९५॥

गा०—वैराग्यका उपदेश सुनकर वैराग्यको प्राप्त हुआ क्षपक प्रमाद छोड़कर समस्त अनर्थकारी शल्यको निकाल देता है और सवेगमे तत्पर होता है ॥६९६॥

गा०—आहारकी अभिलाषामे दोष दिखानेपर भी यदि क्षपक आहारमे अनुरागी रहता है तो आचार्य समाधिमरणके इच्छुक क्षपकको सब आहार दिखलाकर एक-एक आहार छुड़ाते हुए उसे अपने पूर्व आहार पर ले आते हैं ॥६९७॥

गा०—आचार्यके द्वारा पूर्व आहारपर स्थापित होनेके पश्चात् क्षपक क्रमसे अशन खाद्य स्वाद्य सब आहारोका त्याग करके पीछे अपनेको पानक आहारमे लगाता है ॥६९८॥

हानिका कथन समाप्त हुआ ।

पानकके भेद कहते हैं—

१ अणुपुव्वेण अनुक्रमेण—मूलारा० ।

सत्थं बहलं लेवडमलेवड च संसित्थयमसित्थं ।

छव्विहपाणयमेय पाणयपरिकम्मपाओग्गं ॥६९९॥

‘सत्थ’ स्वच्छ एक पानक उष्णोदक सौवीरक । तिन्तिणीकाफलरसप्रभृतिक च अन्यद्रव्य । दध्यादिक ‘लेवड’ लेपसहित । ‘अलेवड’ अलेपसहित यन्न हस्ततल विलिपति । ‘संसित्थय’ सिक्थसहित, ‘असित्थय’ सिक्थरहित । ‘छव्वा’ षोढा । ‘पाणयमेव’ एतत्पानक । ‘पाणयपरिकम्मपाओग्ग’ पानकाख्यपरिकर्मप्रायोग्य ॥६९९॥

आयंजिलेण सिंभं खीयदि पिचं च उवसम जादि ।

वादस्स रक्खणट्ठं एत्थ पयत्तं खु कादव्व ॥७००॥

‘आयंजिलेण’ आचाम्लेन । ‘सिंभ खीयदि’ श्लेष्मा क्षयमुपयाति । ‘पित्तं च’ पित्तं च । ‘उवसम जादि’ उपशममुपयाति । ‘वादस्स’ वातस्य । ‘रक्खणट्ठं’ रक्षणार्थं । ‘एत्थ’ अत्र । ‘पयत्तं खु कादव्व’ प्रयत्न कर्तव्य ॥७००॥

पानभावनोत्तरकालभाविन व्यापार दर्शयति—

तो पाणएण परिभाविदस्स उदरमलसोघणिच्छाए ।

मधुर पज्जेदव्वो मड व विरेयण खवओ ॥७०१॥

‘तो’ पश्चात् । ‘पाणएण’ पानेन । ‘परिभाविदो’ भावित क्षपक । ‘मधुर पज्जेदव्वो’ मधुर पायित्तव्य । किमर्थं ? ‘उदरमलसोघणिच्छाए’ उदरगतमलनिरासाय ॥७०१॥

आणाहवत्तियादीहिं वा वि कादव्वमुदरसोधणय ।

वेदणमुप्पादेज्ज हु करिसं अत्थंतय उदरे ॥७०२॥

‘आणाहवत्तियादीहिं’ अनुवासनादिभिः । ‘कादव्वं’ कर्तव्य । ‘उदरसोधणय’ उदरस्थमलमुदरशब्देनोच्यते तस्य निराक्रिया उदरमलशोधना । किमर्थमेव प्रयासेन महता मल निराक्रियते इत्यत्राचष्टे । ‘वेदणमुप्पादेज्ज

गा०—पानकके छह भेद हैं—एक भेद स्वच्छ है । जैसे गर्मजल सौवीरक । इमली आदि फलोंके रसको बहल कहते हैं । यह दूसरा भेद है । दही आदि लेवड है जो हाथसे लिप्त हो जाता है । यह तीसरा भेद है । जो हाथसे लिप्त न हो वह चौथा भेद अलेवड है । सिक्थ सहित पेय पाँचवाँ भेद है और सिक्थरहित पेय छठा भेद है । ये छह प्रकारका पानक पानक परिकर्मके योग्य है ॥६९९॥

गा०—आचाम्लसे कफका क्षय होता है, पित्त शान्त होता है और वातसे रक्षा होती है । इसलिए आचाम्लके सेवनका प्रयत्न करना चाहिए ॥७००॥

पानककी भावनाके पश्चात्का कार्य बतलाते हैं—

गा०—पानकका सेवन करनेवाले क्षपकको पेटके मलकी शुद्धिके लिए माँडकी तरह मधुर विरेचन पिलाना चाहिए ॥७०१॥

गा०—अनुवासन और गुदाद्वारसे बत्ती आदि चढाकर पेटके मलकी शुद्धि करना चाहिए ।

सत्थं बहलं लेवडमलेवड च संसिस्थयमसिस्थं ।

छव्विहपाणयमेय पाणयपरिकम्मपाओग्गं ॥६९९॥

‘सत्थ’ स्वच्छ एक पानक उष्णोदक सौवीरक । तिन्तिणीकाफलरसप्रभृतिक च अन्यद्रव्य । दध्यादिक ‘लेवड’ लेपसहित । ‘अलेवड’ अलेपसहित यन्न हस्ततल विलिपति । ‘ससिस्थय’ सिक्थसहित, ‘असिस्थय’ सिक्थरहित । ‘छव्वा’ षोढा । ‘पाणयमेव’ एतत्पानक । ‘पाणयपरिकम्मपाओग्ग’ पानकाख्यपरिकर्मप्रायोग्य ॥६९९॥

आयंबिलेण सिंभं खीयदि पिचं च उवसम जादि ।

वादस्स रक्खणट्ठं एत्थ पयत्तं खु कादव्व ॥७००॥

‘आयंबिलेण’ आचाम्लेन । ‘सिंभ खीयदि’ श्लेष्मा क्षयमुपयाति । ‘पिचं च’ पित्तं च । ‘उवसम जादि’ उपशममुपयाति । ‘वादस्स’ वातस्य । ‘रक्खणट्ठं’ रक्षणार्थं । ‘एत्थ’ अत्र । ‘पयत्तं खु कादव्व’ प्रयत्नं कर्तव्य ॥७००॥

पानभावनोत्तरकालभाविन व्यापारं दर्शयति—

तो पाणएण परिभाविदस्स उदरमलसोधणिच्छाए ।

मधुर पज्जेदव्वो मड व विरेयणं खवओ ॥७०१॥

‘तो’ पश्चात् । ‘पाणएण’ पानेन । ‘परिभाविदो’ भावित क्षपक । ‘मधुर पज्जेदव्वो’ मधुर पायितव्य । किमर्थं ? ‘उदरमलसोधणिच्छाए’ उदरगतमलनिरासाय ॥७०१॥

आणाहवत्तियादीहिं वा वि कादव्वमुदरसोधणयं ।

वेदणमुप्पादेज्ज हु करिसं अत्थतयं उदरे ॥७०२॥

‘आणाहवत्तियादीहिं’ अनुवासनादिभिः । ‘कादव्व’ कर्तव्य । ‘उदरसोधणय’ उदरस्थमलमुदरशब्देनोच्यते तस्य निराक्रिया उदरमलशोधना । किमर्थमेव प्रयासेन महता मल निराक्रियते इत्यत्राचष्टे । ‘वेदणमुप्पादेज्ज’

गा०—पानकके छह भेद हैं—एक भेद स्वच्छ है । जैसी गर्मजल सौवीरक । इमली आदि फलोंके रसको बहल कहते हैं । यह दूसरा भेद है । दही आदि लेवड है जो हाथसे लिप्त हो जाता है । यह तीसरा भेद है । जो हाथसे लिप्त न हो वह चौथा भेद अलेवड है । सिक्थ सहित पेय पाँचवाँ भेद है और सिक्थरहित पेय छठा भेद है । ये छह प्रकारका पानक पानक परिकर्मके योग्य है ॥६९९॥

गा०—आचाम्लसे कफका क्षय होता है, पित्त शान्त होता है और वातसे रक्षा होती है । इसलिए आचाम्लके सेवनका प्रयत्न करना चाहिए ॥७००॥

पानककी भावनाके पश्चात्कार्य वतलाते हैं—

गा०—पानकका सेवन करनेवाले क्षपकको पेटके मलकी शुद्धिके लिए माँडकी तरह मधुर विरेचन पिलाना चाहिए ॥७०१॥

गा०—अनुवासन और गुदाद्वारमे वत्ती आदि चढाकर पेटके मलकी शुद्धि करना चाहिए ।

‘वेदनामुत्पादयेदेव । ‘उदरे करिस्सगं’ पुरीष ‘अत्थंतगं’ स्थित ॥७०२॥

एव कृतोदरशोधनस्य क्षपकस्य योग्य व्यापार निर्यापकसूरिसपाद्यमादर्शयति—

जावज्जीवं सव्वाहार तिविहं च वोसरिहिदित्ति ।

णिज्जवओ आयरिओ संघस्स णिवेदणं कुज्जा ॥७०३॥

‘जावज्जीवं’ जीवितावधिक । ‘सव्वाहारं’ सर्वाहार । ‘तिविहं’ त्रिविध अशन, खाद्य, स्वाद्य च । ‘वोसरिहिदित्ति’ त्यजतीति । ‘णिज्जवओ आयरिओ’ निर्यापक सूरि । ‘संघस्स णिवेदणं कुज्जा’ सङ्घ सङ्घस्य वसतीषु ॥७०३॥

खामेदि तुम्ह खवओत्ति कुंचओ तस्स चेव खवगस्स ।

दावेदव्वो णेदूण सव्वसंघस्स वसदीसु ॥७०४॥

‘खामेदि’ क्षमा याहयति । ‘तुम्ह’ युष्मान् । ‘खवओत्ति’ क्षपक इति । ‘तस्स चेव खवगस्स’ तस्यैव क्षपकस्य । ‘कुंचओ’ प्रतिलेखन । ‘दावेदव्वो’ दर्शयितव्य । ‘णेदूण’ नीत्वा । ‘सव्वसंघस्स वसदीसु’ सर्व-सङ्घस्य वसतीषु ॥७०४॥

तेन सङ्घेन ज्ञातक्षपकाभिप्रायेण कर्तव्यमित्यावष्टे—

आराधणपत्तीयं खवयस्स व णिरुवसगपत्तीयं ।

काओसगो संघेण होइ सव्वेण कादव्वो ॥७०५॥

‘आराधणपत्तीयं’ रत्नत्रयाराधना क्षपकस्य यथा स्यादित्येवमर्थ । ‘खवगस्स णिरुवसगपत्तीयं’ क्षपकस्योपसर्गा मा भूवन्नेवमर्थं च । ‘काओसगो’ कायोत्सर्ग । ‘संघेण सव्वेण’ सर्वेण सङ्घेन । ‘होइ कादव्वो’ कर्तव्यो भवति ॥७०५॥

गाथासे आये उदर शब्दसे पेटका मल लेना चाहिए । उसको निकालना उदरमलका शोधन है । ऐसे महान् प्रयासके द्वारा पेटके मलको निकालनेका यह कारण है कि उदरमे रहा हुआ मल कष्ट देता है ॥७०२॥

इस प्रकार क्षपकके उदरके मलकी शुद्धि हो जानेपर निर्यापकाचार्य क्षपकके योग्य जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं—

गा०—निर्यापकाचार्य सघसे निवेदन करते हैं कि अब यह क्षपक जीवनपर्यन्तके लिए अशन, खाद्य और स्वाद्य तीनों प्रकारके सब आहारका त्याग करता है ॥७०३॥

गा०—तथा यह क्षपक आप सबसे क्षमा माँगता है । इसके प्रमाणके लिए आचार्य उस क्षपककी पिच्छिका लेकर सर्वसघकी वसतियोमे दिखलाते है । अर्थात् क्षपक सबके पास क्षमा माँगने स्वयं नहीं जा सकता, इसलिए उसकी पीछी सर्वत्र ले जाकर दिखलाते हैं कि वह आप सबसे क्षमा माँगता है ॥७०४॥

क्षपकका अभिप्राय जानकर सघको क्या करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—क्षपककी रत्नत्रयकी आराधनापूर्ण हो और उसमे कोई विघ्न न आवे, इसके लिए सर्वसघको कायोत्सर्ग करना चाहिए ॥७०५॥

खवयं पञ्चवखावेदि तदो सव्वं च चदुविधाहारं ।

सघसमवायमज्झे सागारं गुरुणिओगेण ॥७०६॥

‘खवग’ क्षपक । ‘पञ्चवखावेदि’ प्रत्याख्यान कारयति, निर्यापक सूरि । ‘तवो’ पश्चात् । ‘सव्व’ सर्व । ‘चदुविधाहारं’ चतुर्विधाहार । ‘सघसमवायमज्झे’ सङ्घसमुदायमध्ये । ‘सागार’ साकार । ‘गुरु-नियोगेन’ इतर गुर्वनुज्ञया ॥७०६॥

अहवा समाधिहेदुं कायव्वो पाणयस्स आहारो ।

तो पाणयंपि पच्छ वोसरिदव्व जहाकाले ॥७०७॥

‘अहवा’ अथवा । ‘समाधिहेदु’ समाधिश्चित्तकाश्यं, तदर्थं । ‘कावव्वो’ कर्तव्य । ‘पाणयस्स आहारो’ पानकस्य विकल्प । ‘तो’ पश्चात् । ‘पाणयंपि’ पानकमपि । ‘वोसरिदव्व’ त्यक्तव्य । ‘जहाकाले’ यथाकाले नितरा शक्तिहानिकाले । पूर्वगाथया चतुर्विधाहारत्याग कार्यं इति, योऽतिशयेन परीपहवाधाक्षमस्त प्रयुक्त । अनया तु यो न तथा भवति त प्रति त्रिविधाहारत्याग इति निर्दिश्यते ॥७०७॥

कीदृग्मानं तस्य योग्यमित्यत्राह—

जं पाणयपरियम्ममि पाणय छव्विह ममवखाद ।

तं से ताहे कप्पदि तिविहाहारस्स वोसरणे ॥७०८॥

‘ज’ यत् । ‘पाणयपरियम्ममि’ पानकाख्ये परिकरे । ‘पाणय’ पान । ‘छव्विह’ पङ्क्तिवध । ‘सम-वखाद’ समाख्यात । सच्छ वहलमित्यादिक । ‘त’ तत्पान । ‘से’ तस्य । ‘ताहे’ तदा । ‘कप्पदि’ योग्य भवति । ‘तिविहाहारस्स’ अशनस्य, खाद्यस्य, स्वाद्यस्य च त्यागे । पञ्चवखाण ॥७०८॥

तो आयरियउवज्झायसिस्ससाधम्मिगे कुलगणे य ।

जो होज्ज कसाओ से त सव्वं तिविहेण खामेदि ॥७०९॥

‘तो’ प्रत्याख्यानोत्तरकाले । ‘आयरियउवज्झायसिस्ससाधम्मिगे’ आचार्ये, उपाध्याये, शिष्ये, सधर्मिणि । ‘कुलगणे’ य कुले गणे च । ‘जो होज्ज कसाओ’ यो भवेत्कपाय क्रोधो, मानो, लोभो वा । ‘त सव्व’ निरव-

गा०—उसके पश्चात् निर्यापकाचार्य सघके समुदायके मध्यमे चारो प्रकारके आहारका सविकल्पक त्याग करता है और क्षपक गुरुकी आज्ञासे ऐसा करता है ॥७०६॥

गा०—अथवा समाधि अर्थात् चित्तकी एकाग्रताके लिए पानकको छोड़कर शेष सब आहारका त्याग करता है और अत्यन्त शक्तिहीन होनेपर पानकका भी त्याग करता है ॥७०७॥

विशेषार्थ—पूर्वगाथामे चार प्रकारके आहारका त्याग उस क्षपकके लिए कहा है जो अत्यन्त परीषहकी बाधाको सहनेमे समर्थ होता है और इस गाथासे जो ऐसा नहीं होता उसके लिए तीन प्रकारके आहारका त्याग कहा है ॥७०७॥

उसके योग्य पानक किस प्रकारका है यह बताते हैं—

गा०—पानकके प्रकरणमे जो छह प्रकारका पानक कहा है, तीन-प्रकारके आहारका त्याग करनेपर वह उस क्षपकके योग्य होता है ॥७०८॥

गा०—आहार त्याग करनेके पश्चात् आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साधर्मी, कुल और गणके

शेषं । 'तिविहेण' त्रिविधेन । 'खामेवि' क्षपयति निराकरोति ॥७०९॥

अब्भहियजादहासो मत्थम्मि कदंजली कदपणामो ।

खामेइ सव्वसंघ संवेगं सजणेमाणो ॥७१०॥

'अब्भहियजादहासो' नितरामुपजातचित्तप्रसाद । कर्तव्य मुमुक्षुणा यत्तत्सकल मयानुष्ठित इति । 'मत्थम्मि कदजली' मस्तकन्यस्ताञ्जलि । 'कदपणामो' कृतप्रमाण । 'खामेवि' क्षमा ग्राह्यति । 'सव्वसंघ' सर्व श्रमणगण । 'संवेग' धर्मानुराग । 'सजणेमाणो' सम्यगुत्पादयन् सर्वस्य सङ्घस्य ॥७१०॥

मणवयणकायजोगेहिं पुरा कदकारिदे अणुमदे वा ।

सव्वे अवराधपदे एस खमावेमि णिस्सल्लो ॥७११॥

'मणवयणकायजोगेहिं' मनोवाक्काययोगै । 'पुरा' पूर्वं । 'कदकारिदे अणुमदे वा' कृतकारितानुम-
ताश्च । 'सव्वे अवराधपदे' सर्वानपराधविशेषान् । 'एस' एष । 'खमावेमि' क्षमा ग्राह्यामि । 'णिस्सल्लो'
शल्यरहितोऽहमिति ॥७११॥

अम्मापिदुसरिसो मे खमहु खु जगसीयलो जगाधारो ।

अहमवि खमामि सुद्धो गुणसंघायस्स सघस्स ॥७१२॥

'अम्मापिदुसरिसो' मात्रा पित्रा च सदृशो । 'मे' मम 'खमहु' क्षमा करोतु । 'जगसीयलो' जगत सर्व-
प्राणिलोकस्य शीतल । 'जगाधारो' आसन्नभव्यलोकस्य आधार । 'अहमवि खमामि' परकृतमपराध मनसि
न करोमि । 'सुद्धो' शुद्ध क्रोधादिकलङ्कविरहात् । 'गुणसंघादस्स' गुणसमुदायस्य 'संघस्स' सङ्घस्य ।
खमणा ॥७१२॥

सघो गुणसघाओ संघो य विमोचओ य कम्माणं ।

दंसणणाणचरित्ते सघायंतो हवे संघो ॥७१३॥

सम्बन्धमे क्षपकके अन्दर जो क्रोध, मान, माया या लोभ कषाय होती है उसे सबको वह मन-
वचनकायसे निकाल देता है ॥७०९॥

गा०—मुमुक्षुका जो कर्तव्य है वह सब मैंने किया, इस विचारसे उस क्षपकके चित्तमे
अत्यन्त प्रसन्नता होती है और धर्मानुरागको प्रकट करते हुए दोनों हाथोंकी अञ्जलि मस्तकसे
लगाकर प्रणामपूर्वक समस्त मुनिसंघसे वह क्षमा माँगता है ॥७१०॥

गा०—कि मनवचनकाय और कृतकारित अनुमोदनासे पूर्वमे किये गये सब अपराधों की
मैं नि शल्य होकर क्षमा माँगता हूँ ॥७११॥

गा०—गुणोका समूहरूप यह सघ समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाला है, निकट भव्यजोवो-
का आधार है । वह सघ मुझ माता-पिताके समान क्षमा प्रदान करें । मैं भी क्रोधादि दोषोंसे
शुद्ध होकर किये हुए अपराधको मनसे निकाल देता हूँ ॥७१२॥

गा०—गुणोके समूहका नाम सघ है । यह सघ कर्मोंसे छुड़ाता है । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्र्यके मेलसे सघ होता है ॥७१३॥

इय खामिय वेरगं अणुत्तर तवसमाधिमारुढो ।

पप्फोडितो विहरदि बहुभववाधाकर कम्म ॥७१४॥

वट्ठंति अपरिदता दिवा य रादो य सव्वपरियम्मे ।

पडिचरया गणहरया कम्मरय णिज्जरेमाणा ॥७१५॥

‘वट्ठंति’ वर्तन्ते । ‘अपरिदता’ अपरिधान्ता । ‘दिवा य रादो य’ दिने रात्रौ च । ‘सव्वपरियम्मे’ सर्वपरिचरणे । ‘पडिचरया’ निर्यापका । गणहरया गणान् धर्मस्थान् धारयन्तीति गणधरा ‘कम्मरय’ कर्माख्य रज ‘णिज्जरेमाणा’ निर्जरयन्त ॥७१५॥

ज बद्धमसखेज्जाहिं रयं भवसदसहस्सकोडीहिं ।

सम्मत्तुप्पत्तीए खवेइ त एयसमयेण ॥७१६॥

‘ज’ यत् । ‘बद्ध रय’ बद्ध रज कर्म । यथा रजश्छादयति परस्थ गुण शरीरादे कच्छूदद्गुप्रभृतिक दोषमावहति तद्वद्वोधादिगुणमवच्छादयति च विचित्रा विपद तेन रज इव रज इत्युच्यते । ‘भवसदसहस्स कोडीहिं’ भवशतसहस्रकोटिभि । तद्रज ‘खवेत्ति’ क्षपयन्ति । केन ? ‘सम्मत्तुप्पत्तीए’ श्रद्धानोत्पत्त्या । ‘एयसमयेण’ एकेनैव समयेन । तथा चोक्त—सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतान्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोह क्षपक्षीणमोहजिना क्रमशोऽसख्येयगुणनिर्जरा इति ॥ [तत्त्वा० ९।४५] ॥७१६॥

एयसमएण विधुणदि उवउत्तो बहुभवज्जिय कम्म ।

अण्णयरम्मि य जोग्गे पच्चक्खाणे विसेसेण ॥७१७॥

‘एयसमयेण विधुणदि’ अल्पेन कालेन निधुनाति । ‘उवउत्तो’ परिणत । क्व ? ‘अण्णयरम्मि जोगे’ यस्मिन्कस्मिन्चित् तपसि । किं ? ‘बहुभवज्जिय’ अनेकभवसचित । ‘कम्म’ कर्म । ‘पच्चक्खाणे उवजुत्तो विसेसेण

गा०—इस प्रकार सर्वसघको क्षमा प्रदान करके उत्कृष्ट वैराग्यको धारणकर, तप और समाधिमे लीन हुआ क्षपक भवभवमे कष्ट देनेवाले कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१४॥

गा०—धार्मिकोका सरक्षण करनेवाले निर्यापक मुनिगण रात दिन बिना थके उस क्षपक की समस्त परिचर्यामे लगे रहते हैं । और इस प्रकार कर्मोंकी निर्जरा करते हैं ॥७१५॥

गा०—असख्यात लक्षकोटिभवोमे जो कर्मरज बाँधा है उसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर एक समयमे ही जीव नष्ट कर देता है ॥७१६॥

टी०—जैसे रज अर्थात् धूल शरीर आदिके सौन्दर्यको ढाँक देती है और शरीरमे दाद खाज आदि दोष उत्पन्न करती है वैसे ही कर्म जीवके ज्ञानादिगुणोको ढाँकता है और अनेक कष्ट देता है इसलिए उसे रजके समान होनेसे रज कहा है । असख्यातभवोमे सचित कर्मरज सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेपर एक समयमे ही निर्जीर्ण हो जाती है । तत्त्वार्थसूत्रमे कहा है—सम्यग्दृष्टी, श्रावक, प्रमत्तविरत, अनन्तानुबन्धीका विसयोजक, दर्शनमोहका क्षपक, उपशम श्रेणिवाला, उपशान्तमोही, क्षपकश्रेणिवाला, क्षीणमोही और अरहन्तके उत्तरोत्तर असख्यातगुणी निर्जरा होती है ॥७१६॥

गा०—जिस किसी तपमे लीन हुआ आत्मा अनेकभवोमे सचितकर्मोंको अल्पसमयमे ही

विधुणदि' यावज्जीव चतुर्विधाहारत्यागे परिणत विज्ञेपेण निरस्यति ॥७१७॥

एवं पडिक्कमणाए काउसग्गे य विणयसज्झाए ।

अणुपेहासु य जुत्तो संधारगओ धुणदि कम्मं ॥७१८॥

'एव' उक्तेन क्रमेण । 'पडिक्कमणगे' प्रतिक्रमणे । 'काउसग्गे य' कायोत्सर्गे च । 'विणयसज्झाए' विनयस्वाध्याययो । 'अणुपेहासु य जुत्तो' अनुप्रेक्षासु च युक्त । 'संधारगवो' सस्तरारूढ । 'कम्म धुणदि' कर्म क्षपयति । खवण गद ॥७१८॥

इत उत्तर अनुशामन प्रक्रम्यते इति निगदति—

णिज्जवया आयरिया सथारत्थस्स दिति अणुसिद्धि ।

सवेगं णिव्वेगं जणंतयं कण्णजावं से ॥७१९॥

'णिज्जवया आइरिया' निर्यापका सूरय । 'अणुसिद्धि दिति' श्रुतज्ञानानुसारेण शिक्षा प्रयच्छन्ति । 'सथारत्थस्स' सस्तरस्थस्य । 'सवेग' ससारभीष्टता । 'णिव्वेग' वैराग्य च । 'जणतग' उत्पादयन्त । 'कण्णजावं' कर्णजाप । 'से' तस्मै क्षपकाय ॥७१९॥

णिस्सल्लो कदसुद्धी विज्जावच्चकरवसधिसंधारं ।

उवधि च सोधइत्ता सल्लेहण भो कुण इदाणि ॥७२०॥

'णिस्सल्लो' मिथ्यादर्शन, माया, निदान इति त्रीणि शल्यानि तेभ्यो नि क्रान्त । तत्त्वश्रद्धानेन, ऋजुतया, भोगनिस्पृहताया वा 'कदसुद्धी' कृता शुद्धिनिर्मलता रत्नत्रये येन स कृतशुद्धि । विज्जावच्चकरव-सधिसंधार' विविधा आपत् विपत् इत्युच्यते । व्याधय, उपसर्गा, परीपहा, असयमो, मिथ्याज्ञान इत्यादि-भेदेन तस्यामापदि यत्प्रतिविधान तद्वैयावृत्य तत्करोति य आत्मन स वैयावृत्यकरस्त । वसतिसंधार

निर्जीण कर देता है । और जो जीवनपर्यन्त चारो प्रकारके आहारका त्याग करता है वह विशेष-रूपसे कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१७॥

गा०—इस प्रकार सस्तरपर आरूढ क्षपक प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, विनय, स्वाध्याय और वारह भावनाओमें लगनेपर कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१८॥

आगे कहते हैं कि क्षपकको सूरि शिक्षा देते हैं—

गा०—निर्यापक आचार्य सस्तरपर आरूढ क्षपकको श्रुतज्ञानके अनुसार उसके कानमें शिक्षा देते हैं । वह शिक्षा ससारसे भय और वैराग्यको उत्पन्न करती है ॥७१९॥

कानमें क्या शिक्षा देते हैं, यह कहते हैं—

गा०—हे क्षपक । नि शल्य होकर, रत्नत्रयको निर्मल करके तथा वैयावृत्य करनेवाले, वसति सस्तर और पीछी आदि उपधिका शोधन करके अब सल्लेखना करो ॥७२०॥

टी०—मिथ्यादर्शन, माया, निदान ये तीन शल्य हैं । तत्त्वश्रद्धानेसे मिथ्यादर्शनको, सरलतासे मायाको और भोगोंकी निस्पृहतासे निदानको दूर करके नि शल्य बनो । व्याधि, उपसर्ग, परीपहा, असयम, मिथ्याज्ञान आदिके भेदसे विविध आपदाओंको विपदा कहते हैं । उस विपदाके आनेपर उसके प्रतिकार करनेको वैयावृत्य कहते हैं । जो क्षपककी वैयावृत्य करता है

वसतिसस्तर । उर्षधि पिछादिक च । 'सोधयित्ता' विशोध्य । 'सल्लेहण' सल्लेखना । 'कुण' कुरु । 'इवाणि' इदानी । किं ? सयमासयमविवेकज्ञा असयम त्रिधा मनोवाक्कायै परिहरन्ति न वेति परीक्ष्य अयोग्यवैयावृत्यकराणा त्याग । योग्याना चानुज्ञा । पूर्वापराङ्मुखोर्वसते , सस्तरस्योपकरणाना च शुद्धिं कुर्वतेति आज्ञापयता तच्छुद्धिं कृता भवति ॥७२०॥

मिच्छत्तस्स य वमण सम्मत्ते भावणा परा भत्ती ।

भावणमोक्काररदिं णाणुवजुत्ता सदा कुणसु ॥७२१॥

'मिच्छत्तस्स य वमण' मिथ्यात्वस्य वमन । 'सम्मत्ते भावणा' तत्त्वश्रद्धाने असकृद्वृत्ति । 'परा भत्ती' उत्कृष्टा भक्ति । 'भावणमोक्काररदी' नमस्कारो द्विविध द्रव्यनमस्कारो भावनमस्कार इति । नमस्तस्मै इत्यादि शब्दोच्चारण, उत्तमाङ्गावनति , कृताञ्जलिता च द्रव्यनमस्कार । नमस्कर्तव्याना गुणानुरागो भावनमस्कारस्तत्र रति । 'णाणुवयोग' श्रुतज्ञानोपयोग च । सदा 'कुणसु' कुर्वति । सूत्रमिद ॥७२१॥

पचमहव्वयरक्खा कोहचउक्कस्स णिग्गहं परम ।

दुद्धतिंदियविजय दुविहतवे उज्जम कुणसु ॥७२२॥

'पचमहव्वयरक्खा' पञ्चाना महाव्रताना रक्षा । 'कोहचउक्कस्स' रोषचतुष्कस्य । 'णिग्गहं' निग्रह । 'परम' प्रकृष्ट । 'दुद्धतिंदियविजय' दुर्दतिन्द्रियविजय । 'दुविहतवे' द्विप्रकारे तपसि । 'उज्जम' उद्योग । 'कुणसु' कुरु ॥७२२॥

'मिच्छत्तस्स य वमण' इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे—

वह वैयावृत्य करनेवाला है । हे क्षपक । वैयावृत्य करनेवाला, वसति, सस्तर और पीछी आदिका शोधन करके तुम सल्लेखना करो । इसका अभिप्राय यह है क्षपक यह देखे कि वैयावृत्य करनेवाले भुनि सयम और असयमके भेदको जानते हैं या नहीं ? वे मनवचनकायसे असयमका परिहार करते हैं या नहीं ? यह परीक्षा करके अयोग्य वैयावृत्य करनेवालोको हटा दें और योग्य वैयावृत्य करनेवालोको स्वीकार करे । पूर्वाद्धं और अपराङ्मुखे वसति, सस्तर और उपकरणोकी शुद्धि करो ऐसी आज्ञा देनेपर उनकी शुद्धि मानी जाती है । इनकी शुद्धिपूर्वक तुम समाधि करो । अब तुम्हारा मरणसमय निकट है । ऐसा क्षपकके कानमे कहते हैं ॥७२०॥

गा०—मिथ्यात्वका त्याग करो । तत्त्वश्रद्धानकी भावना करो । अर्हन्त आदिमे उत्कृष्ट भक्ति करो । भावनमस्कारमे मन लगाओ । नमस्कारके दो भेद हैं—द्रव्यनमस्कार और भावनमस्कार । जिनदेवको नमस्कार हो इत्यादि शब्दोका उच्चारण करना, मस्तक झुकाना, दोनो हाथ जोड़ना, ये सब द्रव्यनमस्कार हैं और नमस्कार करने योग्य अर्हन्त आदिके गुणोमे अनुराग होना भावनमस्कार है । उस भावनमस्कारमे मन लगाओ और सदा श्रुतज्ञानमे उपयोग लगाओ ॥७२१॥

गा०—पाँच महाव्रतोकी रक्षा करो । क्रोध आदि चार कषायोका उत्कृष्ट निग्रह करो । दुर्दान्त इन्द्रियोको जीतो और दो प्रकारके तपमे उद्योग करो ॥७२२॥

'मिथ्यात्वका त्याग करो' गाथाके इस पदका व्याख्यान करते हैं—

संसारमूलहेतुं मिच्छत्तं सव्वधा विवज्जेहि ।

बुद्धी गुणणिणदं पि हु मिच्छत्तं मोहिदं कुणदि ॥७२३॥

‘संसारमूलहेतु’ संसारस्य मूलकारण । ‘मिच्छत्त’ अश्रद्धान । ‘सव्वधा’ मनोवाक्यार्थ । ‘विवज्जेहि’ वर्जय । ‘बुद्धी’ बुद्धि । ‘गुणणिणदं पि खु’ गुणान्वितामपि । ‘मिच्छत्त’ मिथ्यात्व ‘मोहिदं’ मुग्धा । ‘कुणदि’ करोति । अत्रेदं विचार्यते । कथं प्रथमता मिथ्यात्वस्य ? न हीदं सभाव्यते असयमादिभ्यो मिथ्यात्व प्रथममुपजातमिति कुत ? यथा मिथ्यात्व स्वनिमित्तसन्निधानाद्भवति, एवमसयमादयोऽपीति का तस्य प्रथमता ? अथ तद्धेतुरेव दर्शनमोहः प्रथमः भवति पश्चाच्चारित्रमोहादीनीत्येतदपि असत् सदा कर्माष्टकसद्भावात् । ‘एव प्रामाण्यते सूत्रकार’ ‘मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः’ इति वचने मिथ्यात्व बन्धहेतुषु पूर्वमुपन्यस्त बन्धपुर सरश्च संसार, संसारमूलहेतुमिथ्यात्वमिति बुद्धिः अर्थयाथात्म्यपरिच्छेदगुणसमन्वितामपि मिथ्यात्व विपरीता करोति । अन्ये तु वदन्ति । ‘बुद्धी गुणणिण्या पि खु’ शुश्रूषाश्रवणग्रहणधारणादयो बुद्धेर्गुणास्तद्धेतुमपीति ॥७२३॥

अतहूपवस्तुनि तद्रूपावभासिता कथं विज्ञानस्येत्याशङ्काया विपर्यस्तमपि ज्ञानमुदेति तन्निमित्तसद्भावावित्याचष्टे—

मयतण्हियाओ उदयत्ति मया मण्णंति जह सतण्हयगा ।

तह य णरा वि असद्भूदं सद्भूतं ति मण्णति मोहेण ॥७२४॥

‘मयतण्हिया’ मृगतृष्णिकाशब्देन आदित्यरश्मयो भौमेनोष्मणा संपृक्ता उच्यन्ते । ता अजलभूता । ‘मया मण्णति उदगति’ मृगा मन्यते उदकमिति । ‘यथा सतण्हगा’ तृष्णासतप्तलोचना । ‘तह य’ तथैव । मृगा

गा०—मिथ्यात्व संसारका मूल कारण है उसका मनवचनकायसे त्याग करो; क्योंकि मिथ्यात्व गुणयुक्त बुद्धिको भी मूढ़ बना देता है ॥७२३॥

टी०—शङ्का—यहाँ विचारणीय यह है कि मिथ्यात्वको प्रथमस्थान क्यों दिया गया है ? असयम आदिसे मिथ्यात्व पहले उत्पन्न हुआ है यह सम्भावना भी सम्भव वही है क्योंकि जैसे मिथ्यात्व अपने निमित्तके होनेपर होता है वैसे ही असयम आदि भी होते हैं तब वह प्रथम क्यों ? यदि कहोगे कि उसका हेतु दर्शनमोह पहले होता है पीछे चारित्रमोह आदि होते हैं तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि आठो कर्म सदा रहते हैं ?

समाधान—सूत्रकारने तत्त्वार्थ सूत्रमे कहा है—‘मिथ्यादर्शन अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बन्धके कारण हैं ।’ यहाँ उन्होंने बन्धके कारणोमे मिथ्यात्वको प्रथम स्थान दिया है और बन्धपूर्वक संसार होता है अतः संसारका मूल कारण मिथ्यात्व है । वह पदार्थको यथार्थ रूपसे जाननेका गुण रखने वाली बुद्धिको भी विपरीत कर देता है ।

अन्य आचार्य ऐसा व्याख्यान करते हैं—सुननेकी इच्छा, सुनना, ग्रहण करना और धारण करना आदि बुद्धिके गुण हैं । ऐसी गुणयुक्त बुद्धिको भी मिथ्यात्व विपरीत कर देता है ॥७२३॥

जो वस्तु जिस रूप नहीं है उसे ज्ञान उस रूप कैसे दिखलाता है ? ऐसी आशका होने पर आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व रूप निमित्तके सद्भावमे ज्ञान विपरीत भी होता है—

गा०—सूर्यकी किरणें पृथ्वीकी ऊष्मासे मिलकर जलका भ्रम उत्पन्न करती हैं उसे मृग-

इव नरा अपि । 'असम्भूद सम्भूदति मण्णति मोहेण' अतत्त्वमपि तत्त्वमित्यवगच्छन्ति दर्शनमोहेन हेतुना ॥७२४॥

परिहर त मिच्छत्त सम्मत्ताराहणाए दढचित्तो ।

होदि णमोक्कारम्मि य णाणे वदभावणासु धिया ॥७२५॥

मिथ्यात्वजन्यमोहमाहात्म्यप्रख्यापनायाह—

मिच्छत्तमोहणादो धत्तूरयमोहण वर होदि ।

वड्ढेदि जम्ममरणं दसणमोहो दु ण दु इदर ॥७२६॥

‘मिच्छत्तमोहणावो’ मिथ्यात्वजन्यान्मोहात् । ‘धत्तूरयमोहण’ उन्मत्तरससेवाजनितमोहन । ‘वर होवि’ शोभन भवति । कथं ? ‘वड्ढेवि’ वर्धयति । ‘जम्ममरण’ जन्ममरण च विचित्रासु योनिषु । किं ? ‘दसणमोहो’ दर्शनमोहजन्य कलङ्क । ‘ण दु इदर जम्ममरण वड्ढेवि’ नैव धत्तूरकमोहन जन्ममरणपरम्परा आनयति कतिपयदिनभाविमोहसम्पादनोद्यता-(-त्) अनन्तकालवतिवैपरीत्यजननक्षममोहन अतिशयेन निकृष्टमिति भाव । ततो जन्ममरणप्रवाहभीरुणा भवता त्याज्य मिथ्यात्व इति ॥७२६॥

ननु प्रागेव परित्यक्त मिथ्यात्व तत्कथं इदानीं तत्त्यागोपदेश इत्यत्राशङ्कायामिदमुच्यते—

जीवो अणादिकाल पवत्तमिच्छत्तभाविदो सतो ।

ण रमिज्ज खु सम्मत्ते एत्थ पयत्तं खु कादव्व ॥७२७॥

‘जीवो अणादिकाल पवत्तमिच्छत्तभाविदो सन्तो’ जीवोऽनादिकालप्रवृत्तमिथ्यात्वभाविता सन् । ‘ण रमिज्ज खु’ नैव रमेत । ‘सम्मत्ते’ सम्यक्त्वे, ‘एत्थ’ अत्र सम्यक्त्वे । ‘पयत्तं’ प्रयत्न ‘कादव्व खु’ कर्तव्य एव ।

तृष्णा कहते हैं । जैसे प्याससे पीडित मृग उसे पानी जानते हैं वैसे ही मनुष्य भी दर्शनमोहके कारण अतत्त्वको भी तत्त्व जानता है ॥७२४॥

गा०—अतः हे क्षपक, सम्यक्त्वकी आराधनाके द्वारा उस मिथ्यात्वको दूर कर । ऐसा करनेसे पंचपमेष्ठीके नमस्कारमे ज्ञान और व्रतकी भावनामे चित्त दृढ होता है ॥७२५॥

मिथ्यात्वसे उत्पन्न हुए मोहका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—टी०—मिथ्यात्वके उदयसे उत्पन्न हुए मोहसे धत्तूरेके सेवनसे उत्पन्न हुआ मोह (मूर्छा) उत्तम है, क्योंकि दर्शन मोहसे उत्पन्न हुआ मोह नाना योनियोमे जन्ममरणको बढ़ाता है किन्तु धत्तूरेके सेवनसे उत्पन्न हुआ मोह जन्ममरणकी परम्पराको नहीं बढ़ाता । अतः कुछ दिनोंके लिए मोह उत्पन्न करने वाले धत्तूरेके मदसे अनन्त कालके लिए विपरीत बुद्धि उत्पन्न करनेमे समर्थ मिथ्यात्वका मोह अत्यन्त बुरा है । अतः जन्ममरणकी परम्परासे भीत आपको मिथ्यात्वका त्याग करना चाहिए ॥७२६॥

यहाँ यह शका होती है कि मिथ्यात्वका त्याग तो पहले ही कर दिया यहाँ उसके त्यागका उपदेश क्यों ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—यह जीव अनादि कालसे चले आते हुए मिथ्यात्वमे भाविता होता आया है इससे

अनन्तकाले परिभावित मिथ्यात्व दुस्त्यज तदेव दुःखत्याज्य । यथोरगश्चिरपरिचित छिद्र निवार्यमाणोऽपि बलात्प्रविशति इति कर्तव्य सम्यक्त्वे दाढर्य ॥७२७॥

अग्निविसकिण्हसप्पादियाणि दोस ण तं करेज्जण्हू ।

जं कुणदि महादोसं तिब्बं जीवस्स मिच्छत्तं ॥७२८॥

‘अग्निविसकिण्हसप्पादियाणि’ अग्निविष कृष्णसर्प इत्यादीनि । ‘दोस ण तं करेज्जण्हू’ दोष त न कुर्यु । ‘जं कुणदि’ य करोति । ‘महादोस’ महान्त दोष । ‘जीवस्स’ जीवस्य । ‘तिब्ब’ तीव्र । किं ? ‘मिच्छत्तं’ मिथ्यात्वं अश्रद्धान ॥७२८॥

अग्निविसकिण्हसप्पादियाणि दोस करति एयमवे ।

मिच्छत्तं पुण दोसं करोदि भवकोडिकोडीसु ॥७२९॥

अग्न्यादिभि क्रियमाणस्य अल्पता मिथ्यात्वेन सपाद्यस्य च महत्ता दर्शयत्युत्तरगाथया । अग्न्यादीन्येक-भवदुःखदानि मिथ्यात्व पुनर्दोष करोति भवाना कोटाकोटीषु ॥७२९॥

मिच्छत्तसल्लविद्धा तिब्बाओ वेदणाओ वेदंति ।

विसलित्तकडविद्धा जह पुरिसा णिप्पडीयारा ॥७३०॥

‘मिच्छत्तसल्लविद्धा’ मिथ्यात्वाख्येन शल्येन विद्धा ‘तिब्बाओ वेदणाओ’ तीव्रा वेदना । ‘वेदंति’ अनुभवन्ति । ‘विसलित्तकडविद्धा’ विषलिप्तेन शरेण विद्धा । ‘जह’ यथा । ‘पुरिसा’ पुरुषा । ‘णिप्पडीयारा’ निष्प्रतीकारा ॥७३०॥

अच्छीणि संघसिरिणो मिच्छत्तणिकाचणेण पडिदाइं ।

कालगदो वि य सतो जादो सो दीहसंसारे ॥७३१॥

‘अच्छीणि’ अक्षिणी । ‘संघसिरिणो’ सङ्घश्रीसशितस्य । ‘मिच्छत्तणिकाचणेण’ मिथ्यात्वप्रकर्षेण । ‘पडिदाणि’ पतिते । ‘इहैव’ जन्मनि । ‘कालगदो वि य सतो’ मृत्वापि । ‘जादो सो’ जातोऽसौ । ‘दीहसंसारे’ दीर्घसंसारे ॥७३१॥

सम्यक्त्वमे वह नही रमता । इसलिए सम्यक्त्वमे प्रयत्न करना ही चाहिए । अनन्त कालमे अच्छी तरह भाया गया मिथ्यात्व बडे कष्टसे छूटता है । जैसे सर्प रोकने पर भी अपने चिर परिचित बिलमे बलपूर्वक घुस जाता है । अतः सम्यक्त्वमे हठता कर्तव्य है ॥७२७॥

गा०—आग, विष, काला सर्प आदि जीवका उत्तना दोष नहीं करते जैसा महादोष तीव्र मिथ्यात्व करता है ॥७२८॥

आगेकी गाथासे आग आदिके द्वारा किये गये दोषकी अल्पता और मिथ्यात्वके द्वारा किये गये दोषकी महत्ता बतलाते हैं—

गा०—आग आदि तो एक भवमे ही दुःख देते है । किन्तु मिथ्यात्व करोडो भवोमे दुःख देता है ॥७२९॥

गा०—मिथ्यात्व नामक शल्यसे बीघे गये जीव तीव्र वेदना भोगते हैं । जैसे विपैले बाणसे छेदे गये मनुष्योका कोई प्रतीकार नहीं होता । अर्थात् वे अवश्य मर जाते है ॥७३०॥

यदि नाम उपगतमिथ्यात्वोऽस्मि तथापि दुर्धर चारित्र्यमनुष्ठित मया तदस्मान्निस्तरणे समर्थमित्याशा न कर्तव्येति निदर्शयति—

कडुगम्भि अणिव्वलिदम्भि दुद्धिण कडुगमेव जह खीरं ।

होदि णिहिदं तु णिव्वलियम्भि य मधुरं सुगध च ॥७३२॥

‘कडुगम्भि दुद्धिण’ कटुकालव्वा । ‘अणिव्वलिदम्भि’ अशुद्धाया । ‘णिहिद खीर’ निक्षिप्त क्षीर । ‘जहा कडुगमेव होदि’ यथा कटुकरसमेव भवति । एवकारेण माधुर्यव्यावृत्ति क्रियते । ‘णिव्वलिदम्भि य’ शुद्धा-यामलाव्वा । ‘णिहिद’ निक्षिप्त क्षीर ‘जह मधुर होदि सुगंध च’ यथा मधुर भवति सुरभि च ॥७३२॥

तह मिच्छत्तकडुगिदे जीवे तवणाणचरणविरियाणि ।

णासति वंतमिच्छत्तम्भि य सफलाणि जायति ॥७३३॥

‘तह’ तथा ‘मिच्छत्तकडुगिदे’ मिथ्यात्वेन कटुकृते जीवे । ‘तवणाणचरणविरियाणि’ तपो, ज्ञान, चारित्र्य, वीर्यमित्येतानि ‘णासति’ नश्यन्ति ‘सम्यक्स्वरूपविनाशात्’ । समीचीन तपो, ज्ञान, चरण, वीर्यानि-गूहन च मुक्त्युपायो न तप प्रभृतिमात्र । स च सम्यक्श्रद्धावलेनैव नान्यथा । ‘वतमिच्छत्तम्भि’ निरस्तमिथ्यात्वे जीवे । सफलानि फलसमन्वितानि तप प्रभृतीनि । ‘जायन्ति’ जायन्ते । [किं तपस फल ? अम्युदयसुख, नि श्रेयससुख वा । मिच्छत्तस्स य वमण इत्येतद्व्याख्यात । मिच्छत्त] ॥७३३॥

^३सम्मत भावणा इत्येतद्व्याचष्टे—

मा कासि तं पमाद सम्मत्ते सव्वदुक्खणासयरे ।

सम्मत्त खु पदिट्ठा णाणचरणवीरियतवाणं ॥७३४॥

गा०—सघश्री नामक राजमन्त्रीकी आँखे तीव्र मिथ्यात्वके कारण फूट गईं और वह मर कर भी दीर्घ ससारी हुआ ॥७३१॥

शायद क्षणिक विचारे कि यदि मैं मिथ्याहृष्टि हूँ तब भी मैंने दुर्धर चारित्र्यका पालन किया है अतः मैं ससार समुद्रको पार करनेमें समर्थ हूँ ? आचार्य कहते हैं कि ऐसी आशा नहीं करना—

गा०—जैसे अशुद्ध कडुवी तूम्बीमें रखा दूध कटुक ही होता है और शुद्ध तूम्बीमें रखा दूध मीठा तथा सुगन्धित होता है ॥७३२॥

गा०—वैसे ही मिथ्यात्वसे दूषित जीवमें तप, ज्ञान, चारित्र्य, वीर्य, ये सब नष्ट हो जाते हैं क्योंकि सम्यक् रूप नहीं होते । समीचीन तप, ज्ञान, चारित्र्य और वीर्य मुक्तिके उपाय हैं, केवल तप आदि मात्र मुक्तिका उपाय नहीं है । और समीचीन तप आदि श्रद्धाके बलसे ही होते हैं, श्रद्धाके अभावमें नहीं होते । अतः मिथ्यात्वको दूर कर देने वाले जीवमें तप आदि सफल होते हैं । तपका फल सासारिक सुख अथवा मोक्षका सुख है । इस प्रकार मिथ्यात्वके वमनका कथन किया ॥७३३॥

अब सम्यक्त्यकी भावनाका कथन करते हैं—

१ सम्यक्स्वरूपविनाशात्—मूलारा० मु० ।

२, [] एतदन्तर्गत पाठ ‘अ’ प्रती नास्ति ।

३, किं त्येतद्व्याचष्टे—अ० ।

‘मा कासि’ मा कार्पी । ‘त’ भवान् । ‘पमाद’ प्रमाद । ‘सम्मत्ते’ सम्यक्त्वे । ‘सर्वदुःखणासणगे’ सर्वदुःखनिर्मूलनोद्यते । कथं सम्यक्त्व सर्वदुःखनाशकारि ? ननु ज्ञानादीन्यपि सर्वदुःखनिवृत्तिनिमित्तानि इत्यत आह—

‘सम्मत्तं खु’ श्रद्धानमेव तत्त्वस्य । ‘पदिट्ठा’ आधार । ‘णाणचरणवीरियतवाण’ ज्ञानस्य, चरणस्य, वीर्याचारस्य, तपसश्च । ननु सर्व एव परिणाम परिणामिद्रव्याधारो न परस्परमधिकरणता याति तत कथं मुच्यते सम्यक्त्वमाधार इति । यथा परिणामिद्रव्यमन्तरेण ज्ञानादीनामनवस्थितिरेव समीचीनता तेषां न दर्शनं विनेति दर्शनस्याधारता ॥७३४॥

णगरस्स जह दुवार मुहस्स चक्खू तरुस्स जह मूल ।

तह जाण सुसम्मत्तं णाणचरणवीरियतवाणं ॥७३५॥

‘णगरस्स जह दुवार’ नगरस्य द्वारमिव नगरप्रवेशनोपायो यथा द्वार । ‘तहा’ तथा ‘सम्मत्त’ सम्यक्त्व द्वार । ‘णाणचरणवीरियतवाण’ ज्ञानादीनां । एव हि ज्ञानादीन्यनुप्रविष्टो भवति जीवो यदि परिणतो भवेत्सम्यक्त्वे तदन्तरेण सम्यग्ज्ञानाद्यनुप्रवेशस्यासम्भवात् । न हि सातिशयमवध्यादि, यथाख्यात चारित्र, बहुतरनिर्जरा निमित्तं वा तप प्रतिलभते जन्तु सम्यक्त्व विना । ‘मुहस्स चक्खू जहा’ मुखस्य चक्षुर्यथा शोभाविधायि तथ ज्ञानादीनां सम्यक्त्व विधत्ते श्रद्धान् । ‘तरुस्स मूल यथा’ तरोर्मूलं यथा स्थितिनिवन्धन, तथा सम्यक्त्व ज्ञानादिस्थितिनिमित्त ॥७३५॥

भावाणुरागपेमाणुरागमज्जाणुरागरत्तो वा ।

धम्माणुरागरत्तो य होहि जिणसासणे णिच्चं ॥७३६॥

गा०-टी०—सब दुःखोको जडमूलसे उखाडनेमे तत्पर सम्यक्त्वको विषयमे आप प्रमाद न करे । ‘सम्यक्त्व ही सब दुःखोका नाश करने वाला कैसे है ? ज्ञान आदि भी तो सब दुःखोको दूर करनेमे निमित्त हैं ? ऐसा कोई कहे तो आचार्य कहते हैं—ज्ञान, चारित्र, वीर्याचार और तपका आधार तत्त्वका श्रद्धान ही है ।

शका—सब परिणाम परिणामी द्रव्यके आधारसे रहते हैं । वे परस्परमे एक दूसरेके आधार नहीं होते । तब आप सम्यक्त्वको ज्ञानादिका आधार कैसे कहते हैं ?

समाधान—जैसे परिणामी द्रव्यके बिना ज्ञानादि नहीं रहते वैसे ही वे सम्यग्दर्शनके बिना समीचीन नहीं होते । इसलिए सम्यग्दर्शन उनका आधार होता है ॥७३४॥

गा०-टी०—जैसे नगरमे प्रवेश करनेका उपाय उसका द्वार होता है वैसे ही ज्ञान, चारित्र, वीर्य और तपका द्वार सम्यक्त्व है । यदि जीव सम्यक्त्व रूपसे परिणत होता है तो वह ज्ञानादिमे प्रवेश कर सकता है । सम्यक्त्वके बिना ज्ञानादिमे प्रवेश सम्भव नहीं है । सम्यक्त्वके बिना जीव सातिशय अवधि ज्ञान आदि, यथाख्यात चारित्र अथवा बहुत निर्जरामे निमित्त तपको प्राप्त नहीं कर सकता । तथा जैसे नेत्र मुखको शोभा प्रदान करते हैं वैसे ही सम्यक्त्वसे ज्ञानादि शोभित होते हैं । तथा जैसे जड वृक्षकी स्थितिमे कारण है वैसे ही सम्यक्त्व ज्ञानादिकी स्थितिमे निमित्त है ॥७३५॥

गा०—इस जगत्मे लोग परपदार्थोंमे अनुराग रूप हैं, स्नेही जनोमे प्रेमानुरागी है । कोई

दंसणभट्टो भट्टो दंसणभट्टस्स णत्थि णिव्वाणं ।
 सिज्झन्ति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिज्झति ॥७३७॥
 दंसणभट्टो भट्टो ण हु भट्टो होइ चरणभट्टो हु ।
 दंसणममुयत्तस्स हु परिवडणं णत्थि संसारे ॥७३८॥

‘दंसणभट्टो भट्टो’ दर्शनाद्भ्रष्टो भ्रष्टतम । ‘चरणभट्टो वि’ चारित्र्यभ्रष्टोऽपि दर्शनाद्भ्रष्ट । ‘ण हु’ न वा । ‘भट्टो होवित्ति’ वाक्यशेष कृत्वा सवन्ध । न तु तथा भ्रष्टो भवति चारित्र्यभ्रष्ट यथा दर्शनाद्भ्रष्ट । ‘दंसण’ श्रद्धान । ‘अमुयत्तस्स’ अत्यजत । चारित्र्याद्भ्रष्टस्यापि ‘परिवडणं संसारे णत्थि खु’ परिपतन संसारे नास्त्येव । असयमनिमित्ताजितपापसहतेरस्त्येव संसार । किमुच्यते परिपतन नास्तीति ? अयमभिप्राय — परि समन्तात्सर्वासु गतिषु चतसृषु सचरण नास्तीति । स्वल्पत्वात्संसार सन्नपि नास्तीति व्यवहियते । तथा हि स्वल्पद्रविणोऽधन इत्युच्यते । दर्शनात्तु प्रभ्रष्टस्य अर्धपुद्गलपरिवर्तन भवत्यतिमहत्संसारमिति निकृष्टतमो दर्शनाद्भ्रष्ट ॥७३८॥

एकंकस्य दर्शनस्य माहात्म्यं कथयति—

सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरणाम ।
 जादो दु सेणिगो आगमेसि अरुहो अविरदो वि ॥७३९॥

‘शुद्धे’ शुद्धे । ‘सम्मत्ते’ सम्यक्त्वे । शङ्कावृत्तिचाराभावात् । ‘अविरदो वि’ अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभानामुदयात् हिंसादिनिवृत्तिपरिणामरहितोऽपि । ‘तित्थयरणामकम्म’ तीर्थंकरत्वस्य कारणं कर्म

मज्जानुरागी है । किन्तु तुम जिनशासनमे रहकर सदा धर्मानुरागी रहो ॥७३६॥

गा०—जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है क्योंकि सम्यग्दर्शनसे भ्रष्टका अनन्तानन्त कालमे भी निर्वाण नहीं होता । जो चारित्र्यसे भ्रष्ट है किन्तु सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट नहीं है उसका कुछ कालमे निर्वाण होगा । परन्तु जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है उसका निर्वाण अनन्त कालमे भी नहीं होगा ॥७३७॥

गा०-टी०—जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वह अत्यन्त भ्रष्ट है । किन्तु चारित्र्यसे भ्रष्ट होने पर भी सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट नहीं है वह भ्रष्ट नहीं है । सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट जैसा होता है चारित्र्यसे भ्रष्ट वैसा नहीं होता । चारित्र्यसे भ्रष्ट होकर भी जो सम्यग्दर्शनको नहीं त्यागता उसका संसारमे पतन नहीं होता ।

शका—असयमके निमित्तसे उपाजित पाप कर्मके होनेसे उसका संसार रहता ही है । आप कैसे कहते हैं कि उसका संसारमे पतन नहीं होता ?

समाधान—हमारे कथनका अभिप्राय यह है कि उसका चारो गतियोमे भ्रमण नहीं होता । यद्यपि संसार रहता है किन्तु स्वल्प रहता है अतः ‘नहीं रहता’ ऐसा कहनेमे आता है जैसे स्वल्प धन वालेको निर्धन कहा जाता है । किन्तु जो सम्यग्दर्शन पाकर उससे भ्रष्ट हो जाता है उसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण रहनेसे महान् संसार होता है । अतः चारित्र्य भ्रष्टसे दर्शन भ्रष्ट अति निकृष्ट होता है ॥७३८॥

गा०-टी०—एकाकी सम्यग्दर्शनका माहात्म्य कहते हैं—अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान

अर्जयति । विनयसम्पन्नतादिरपि तीर्थकरनामकर्मणो हेतुरेव तत कोऽतिशयो दर्शनस्य इति चेत् दर्शने सत्येव तेषां तीर्थकरनामकर्मणः कारणता, नान्यथेति मन्यते । 'जादो खु' जात खलु । 'सेणिको' श्रेणिक । 'आग-भेसि' भविष्यति काले । अरुहो अर्हन् 'अविरवो वि' असयतोऽपि सन् । ननु श्रेणिको भविष्यत्यर्हन् न त्वर्हत्त्वं तस्यातीतं तेन कथमुच्यते जात इति ? भविष्यदर्हत्त्वं न निष्पन्न इति युक्तमुच्यते जात इति ॥७३९॥

कल्याणपरंपरय लहंति जीवा विमुद्धसम्मत्ता ।

सम्मद्दंसणरयणं णग्घदि ससुरासुरो लोओ ॥७४०॥

'कल्याणपरंपरय' कल्याणपरम्परा इन्द्रत्व, सकलचक्रलाञ्छनता, अहमिन्द्रत्व, तीर्थकृत्वमित्यादिक लभन्ते जीवा । 'विमुद्धसम्मत्ता' विशुद्धसम्यक्त्वा । 'सम्मद्दंसणरयण' सम्यग्दर्शनरत्न 'णग्घदि ससुरासुरो लोओ' सकलो लोको मूल्यतया दीयमानोऽपि न लभते सम्यक्त्वरत्नमित्यर्थ ॥७४०॥

सम्मत्तस्स य लंभे तेलोक्कस्स य हवेज्ज जो लंभो ।

सम्मद्दंसणलंभो वर खु तेलोक्कलंभादो ॥७४१॥

लद्धूण वि तेलोक्कं परिवडदि हु परिमिदेण कालेण ।

लद्धूण य सम्मत्तं अक्खयसोक्खं हवदि मोक्खं ॥७४२॥

स्पष्टार्थतया न व्याख्यायते गाथाद्वयम् अनन्तर सम्मत्ते भावणा इत्येतद्व्याख्यात । सम्मत्त ॥७४२॥

माया लोभके उदयसे हिंसा आदिकी निवृत्ति रूप परिणामोसे रहित अविरत भी शका आदि अति-चारोसे गृहित शुद्ध सम्यक्त्वके होने पर तीर्थकर पदके कारणभूत कर्मका उपार्जन करता है ।

शंका—विनय सम्पन्नता आदि भी तीर्थकर नाम कर्मके आस्रवमे कारण होते हैं तब उनसे सम्यग्दर्शनकी क्या विशेषता हुई ?

समाधान—सम्यग्दर्शनके होने पर ही विनय सम्पन्नता आदि तीर्थकर नाम कर्मके कारण होते हैं, उसके अभावमे कारण नहीं होते । देखो, असयमी भी श्रेणिक भविष्यमे तीर्थकर हुआ ।

शङ्का—श्रेणिक तीर्थकर होगा, भविष्यकालमे, अभी वह हुआ नहीं है, फिर उसे 'हुआ' क्यों कहा ?

समाधान—श्रेणिकका अर्हन्तपना आगे होगा, अभी हुआ नहीं है इसलिए 'भविष्यमे हुआ' ऐसा कहा है ॥७३९॥

गा०—विशुद्ध सम्यग्दृष्टी जीव इन्द्रपद, चक्रवर्तिपद, अहमिन्द्रपद, तीर्थकरपद आदि कल्याणपरम्पराको प्राप्त करते हैं । मूल्यके रूपमे समस्तलोक देनेपर भी सम्यक्त्वरत्न प्राप्त नहीं होता ॥७४०॥

गा०—सम्यक्त्वकी प्राप्तिके बदलेमे यदि तीनो लोक प्राप्त होते हो तो त्रैलोक्यकी प्राप्तिसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति श्रेष्ठ है ॥७४१॥

गा०—तीनो लोक प्राप्त करके भी कुछ काल बीतनेपर वे छूट जाते हैं । किन्तु सम्यक्त्वको प्राप्त करके अविनाशी सुखवाला मोक्ष प्राप्त होता है ॥७४२॥

सम्यक्त्वभावनाका कथन समाप्त हुआ ।

परा भक्ती इत्येतद्व्याख्यानार्थं प्रवचन उत्तर —

अरहंतसिद्धचेदियपवयणआयरियसव्वसाहूसु ।

तिव्व करेहि भक्ती णिव्विदिगिच्छेण भावेण ॥७४३॥

‘अरहंतसिद्धचेदियपवयणआयरियसव्वसाहूसु’ अर्हत्सिद्धेसु तत्प्रतिबिम्बेषु, प्रवचने, आचार्येषु सर्व साधुषु च । ‘तिव्व भक्तिं करेहि’ तीव्रा भक्तिं कुर्वति । ‘णिव्विदिगिच्छेण’ विचिकित्सारहितेन । ‘भावेण’ परिणामेन ॥७४३॥

जिनभक्तिमाहात्म्यं कथयन्ति—

संवेगजणिवदकरणा णिस्सल्ला मंदरोव्व णिव्वकपा ।

जस्म दढा जिणभक्ती तस्स भय णत्थि ससारे ॥७४४॥

‘संवेगजणिवदकरणा’ ससारभोक्तया उत्पादितात्मलाभा । ‘णिस्सल्ला’ मिथ्यात्वेन, मायया, निदानेन, च रहिता । ‘मंदरोव्व णिव्वकपा’ मन्दर इव निश्चला । ‘जस्म दढा जिणभक्ती’ यस्य दृढा जिनभक्तिः । ‘तस्स ससारे भय णत्थि’ तस्य ससारनिमित्तं भय नास्ति ॥७४४॥

एया वि सा समत्था जिणभक्ती दुग्गइ णिव्वारेदि ।

पुण्णाणि य पूरेदु आसिद्धिपरपरसुहाणं ॥७४५॥

तह सिद्धचेदिण पवयणे य आयरियसव्वसाधूसु ।

भक्ती होदि समत्था ससारुच्छेदणे तिव्वा ॥७४६॥

विज्जा वि भत्तिवतस्स सिद्धिमुवयादि होदि सफला य ।

किह पुण णिव्वुदिवीजं सिज्झहिदि अभत्तिमतस्स ॥७४७॥

‘विज्जा’ विद्यापि । ‘भत्तिवतस्स’ भक्तिमतः । ‘सिद्धिमुवयादि’ सिद्धिमुपयाति । ‘होदि सफला य’ फलवती च भवति । ‘किं पुण’ कथं पुनः । ‘णिव्वुदिवीजं’ निर्वृतेर्वीजं रत्नत्रयं ‘सिज्झहिदि’ सेत्स्यति ।

अब ‘परा भक्ति’ का व्याख्यान करते हैं—

गा०—हे क्षपक ! ग्लानिरहित भावसे अर्हन्त, सिद्ध, उनके प्रतिबिम्ब, प्रवचन, आचार्य और सर्वसाधुओमें तीव्र भक्ति करो ॥७४३॥

जिन भक्तिका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—ससारके भयसे उत्पन्न हुई, मिथ्यात्व माया और निदान शक्तियोंसे रहित तथा सुमेरु की तरह निश्चल दृढ जिनभक्ति जिसकी है उसे ससारका भय नहीं है ॥७४४॥

गा०—एक ही जिनभक्ति दुर्गतिका निवारण करनेमें, पुण्यकर्मोंको पूर्ण करनेमें और मोक्षपर्यन्त सुखोंको परम्पराको देनेमें समर्थ है ॥७४५॥

गा०—तथा सिद्ध, परमेष्ठी, उनके प्रतिबिम्ब, प्रवचन, आचार्य और सर्वसाधुओमें तीव्र भक्ति ससारका विनाश करनेमें समर्थ है ॥७४६॥

‘अभक्तिमतस्स’ भक्तिरहितस्य क्व ? अर्हदादिषु ॥७४७॥

तेसिं आराधणायगाण ण करिज्ज जो णरो भत्ति ।

धत्ति पि संजमंतो सालिं सो ऊसरे ववदि ॥७४८॥

‘तेसिं आराधणायगाण’ अर्हदादीना आराधनाया नायकाना । ‘ण करिज्ज जो णरो भत्ति’ यो नरो भक्ति न करोति । सो धत्ति पि संजमतो’ नितरा समयमे उद्यतोऽपि शालीनूपरे देशे वपति । ऊसरे शालिवपन अफल यथा क करोत्येव दुश्चर समय चरत्यय अर्हदादिषु भक्तिरहितो मिथ्यादृष्टि सन्निति भाव ॥७४८॥

बीएण विणा सस्स इच्छदि सो वासमब्भएण विणा ।

आराधणमिच्छन्तो आराधणभत्तिमकरंतो ॥७४९॥

‘बीजेण विणा सस्स’ शस्यमिच्छति बीजेन विना । ‘वासमब्भएण विणा’ वर्षं वाञ्छति अभ्रेण विना । कारणेन विना कार्यमिच्छतीति यावत् । ‘आराधण’ रत्नत्रयसंसिद्धि इच्छति अकुर्वन्नाराधनाभक्ति हेतु-भूता ॥७४९॥

विधिणा कदस्स सस्सस्स जहा णिप्पादय हवदि वासं ।

तह अरहादिगभत्ती णाणचरणदंसणतवाणं ॥७५०॥

‘विधिणा कदस्स’ विधीयते जन्यते कार्यमनेनेति कारणसदोहो विधि । तेन कारणकलापेन कृत-स्योप्तस्य । ‘सस्सस्स’ सस्यस्य । ‘वास जह’ ‘णिप्पादय हवदि’ वर्षं यथा फलनिष्पत्ति करोति । ‘तह’ तथैव । ‘आराहगभत्ती’ आराधकेषु अर्हदादिषु ‘भत्ती’ भक्ति । ‘णाणचरणदंसणतवाणं’ ज्ञानस्य, दर्शनस्य, चारित्र्यस्य, तपसश्च निष्पादिका भवति ॥७५०॥

गा०—विद्या भी भक्तिमानकी ही सिद्ध और सफल होती है । तब जो अर्हन्त आदिमे भक्ति नहीं रखता उसके मोक्षका बीज रत्नत्रय कैसे सिद्ध-प्राप्त हो सकता है ? ॥७४७॥

गा०—दर्शन आदि आराधनाओके नायक अर्हन्त आदिकी जो मनुष्य भक्ति नहीं करता वह समयमे अत्यन्त तत्पर होते हुए भी धान्यको ऊसर भूमिमे बोता है ॥६४८॥

विशेषार्थ—इसका भाव यह है कि ऊसर भूमिमे कौन धान बोता है । क्योंकि उसका कोई फल नहीं है । उसी प्रकार यह अर्हन्त आदिमे भक्तिरहित अर्थात् मिथ्यादृष्टि होते हुए कठिन समयका आचरण करे तो वह निष्फल है ॥७४८॥

गा०—आराधनाके नायकोकी भक्ति न करके जो आराधना अर्थात् रत्नत्रयकी सिद्धि चाहता है वह बीजके विना धान्य चाहता है और बादलोके विना वर्षा चाहता है ॥७४९॥

गा०—जिससे कार्य किये जाते हैं उसे विधि कहते हैं अतः विधिका अर्थ होता है—कारणोका समूह । उस विधिसे बोये गये धान्यको वर्षा जैसे उत्पन्न करती है उसी प्रकार अर्हन्त आदिकी भक्ति ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, और तपकी उत्पादक होती है ॥७५०॥

भक्तिमाहात्म्य फलातिशयोपदर्शनेन कथयितुकामोऽथाख्यानमुपक्षिपति गाथायाम्—

वदणभक्तीमित्तेण मिहिलाहिओ य पउमरहो ।

देविंदपाडिहेरं पत्तो जादो गणघरो य ॥७५१॥

‘वदणभक्तीमित्तेण’ वन्दनानुरागमात्रेण चैव । ‘मिहिलाहिओ य पउमरहो’ मिथिलानगराधिपति पद्म-
रथो नाम । ‘देविंदपाडिहेरं पत्तो’ देवेन्द्रकृता पूजा प्राप्तवान् । ‘जादो गणघरो य’ गणघरश्च जात ।
भक्ती ॥७५१॥

आराधणापुरस्सरमण्णहिदओ विसुद्धलेस्साओ ।

ससारस्स खयकर मा मोचीओ णमोक्कार ॥७५२॥

‘आराधणापुरस्सर णमोक्कार मा मोचीओ’ आराधनाया अग्रसर नमस्कार मा मुञ्च । कीदृभूत ?
‘ससारस्स खयकर’ ससारस्य पञ्चविधपरिवर्तमानस्य क्षयकर । ‘अण्णहिदओ’ अनन्यगतचित्तं सन् । ‘विसुद्ध-
लेस्साओ’ विशुद्धलेश्यया परिणत । तत्र नमस्कार नामस्थापनाद्रव्यभावविकल्पेन चतुर्धा व्यवस्थित । तत्र
नाम नमस्कारो नाम यस्य कस्यचिन्नमस्कार इति कृता सज्ञा इदमस्य नामधेयं यथा स्यादिति नियुज्यमान पद
सर्वं सर्वत्र प्रवर्तते । एव नमस्करणव्यापृतो जीवस्तस्य कृताञ्जलिपुटस्य यथाभूतेनाकारेणावस्थापिता मूर्ति
स्थापनानमस्कारः । नमस्कारप्राभूत नामास्ति ग्रन्थं यत्र नयप्रमाणनिक्षेपादिमुखेन नमस्कारो निरूप्यते, त यो
वेत्ति न च साम्प्रत तन्निरूप्येऽर्थे उपयुक्तोऽन्यगतचित्तत्वात् स नमस्कारयाथात्म्यग्राहिभूतज्ञानस्य कारणत्वादा-
गमद्रव्यनमस्कार इत्युच्यते । नो आगमद्रव्यनमस्कारस्त्रिविधः, जायकशरीरभावितद्वयतिरिक्तमेवात् । नमस्कार-

विशिष्ट फलके द्वारा भक्तिका माहात्म्य कहनेकी इच्छासे ग्रन्थकार उदाहरण उपस्थित करते हैं—

गा०—तीर्थंकरकी वन्दनाके अनुरागमात्रसे मिथिला नगरका स्वामी पद्मरथ देवेन्द्रके द्वारा पूजित हुआ और वासुपूज्य तीर्थंकरका गणघर हुआ ॥७५१॥

विशेषार्थ—मिथिलाका राजा पद्मरथ भगवान् वासुपूज्य तीर्थंकरकी वन्दनाके लिए गया । मार्गमें दो देवोंने उसकी परीक्षाके लिए घोर उपसर्ग किया । किन्तु वह विचलित नहीं हुआ । देवोंने उसकी दृढभक्तिसे प्रसन्न होकर उसकी पूजा की । और वह भगवान् वासुपूज्यके समव-
शरणमें जाकर दीक्षा ग्रहण करके उनका गणघर बन गया ॥७५१॥

गा०—नमस्कार मन्त्र आराधनाका अग्रसर है, नमस्कारमन्त्रपूर्वक ही आराधना की जाती है । पाँच परावर्तनरूप ससारका क्षय करनेवाला है । सब ओरसे मनको हटाकर विशुद्ध लेश्यापूर्वक नमस्कार मन्त्रकी आराधना कर । इसे छोड़ना नहीं ॥७५२॥

टी०—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे नमस्कार चार प्रकारका होता है । जिस किसीका नमस्कार नाम रखना नाम नमस्कार है । इसका यह नाम है इस प्रकारका व्यवहार सर्वत्र चलता है । इसी प्रकार नमस्कार करते हुए जीवकी दोनों हाथोंको जोड़े हुए आकारकी स्थापित मूर्ति स्थापना नमस्कार है । नमस्कार प्राभूत नामक ग्रन्थमें नय, प्रमाण, निक्षेप आदिके द्वारा नमस्कारका कथन है । जो उसे जानता है किन्तु वर्तमानमें उसमें कहे हुए अर्थमें उपयुक्त नहीं है, उसका मन अन्यत्र लगा है । वह व्यक्ति नमस्कारके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाले श्रुतज्ञानका कारण होनेसे आगमद्रव्य नमस्कार कहाता है । नो आगमद्रव्य नमस्कारके तीन भेद

प्राभूतज्ञस्य यच्छरीर त्रिकालगोचर तदप्यन्तरेण श्रुतज्ञान नोपजायते इति शरीरमपि कारण तत्रापि नमस्कार-
शब्दो वर्तते । यत् तद् भूतशरीर त्रिविकल्प च्युत, च्यावित, त्यक्तमिति । आयुषो नि शेषगलनादात्मनश्च्युत
एक । चेतनस्य वा उपसर्गस्य बलाद् च्यावित च्यावितशब्देनोच्यते । आयुषोऽभावमवेत्य आत्मनैव त्यक्त तत्त्य-
क्तशब्देनोच्यते । तत्त्रिविकल्प भक्तप्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इङ्गिनीमरण इति । तेष्वन्यतमेन त्यक्त विधिना
कायकषायसल्लेखनापुर सर प्रव्रज्यात प्रभृति निर्यापकगुरुसमाश्रयणदिवसमन्त्य कृत्वा मध्ये प्रवृत्तान् ज्ञानदर्शन-
चारित्राणा अतिचारानालोच्य तदभिमतप्रायश्चित्तानुसारिण द्रव्यभावसल्लेखनामुपगतस्य त्रिविधाहारप्रत्या-
ख्यानादिक्रमेण रत्नत्रयाराधन भक्तप्रत्याख्यान । इङ्गिनीमरणप्रायोपगमने वक्ष्यमाणलक्षणे । तै परित्यक्त
त्यक्तमुच्यते । यदेव तत्सति जीवे नमस्कारोपयोगवति जीववदेव कारणमासीन्नमस्कारोपयोगस्य तदेवेदमिति
तत्रापि नमस्कारशब्द प्रवर्तते । नमस्कारोपयोगरूपेण यो भविष्यति स भावीति भण्यते । स्थापना अर्हदा-
दीना नो आगमद्रव्यव्यतिरिक्तनोर्कर्मनमस्कारशब्देनोच्यते । आगमनस्कारज्ञान आगमभावनमस्कार । नमस्क्र-
यमाणार्हदादिगुणानुरागवत् मुकुलीकृतकरकमलस्य, प्रणामो नो आगमभावनमस्कार इह गृह्यते ।

निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानैरनुयोगद्वारैर्निरूप्यते । अर्हदादिगुणानुरागवत् आत्मनो
वाक्कायक्रियास्तवनशिरोवनतिरूपो नमस्कार । सम्यग्दृष्टिर्नो आगमभावनमस्कारस्य स्वामीति । मतिश्रुत-

हैं—ज्ञायकशरीर, भावि, तद्व्यतिरिक्त । नमस्कार प्राभूतके ज्ञाताका जो त्रिकालवर्ती शरीर है, उसके बिना भी श्रुतज्ञान नहीं होता, इसलिए शरीर भी कारण है अतः उसे भी नमस्कार शब्दसे कहते हैं । उनमेंसे जो भूत शरीर है उसके तीन भेद हैं—च्युत, च्यावित, त्यक्त । आयुक्रमके पूर्णरूपसे समाप्त होनेपर छूटा शरीर च्युत कहाता है । उपसर्गके कारण छूटा शरीर च्यावित कहाता है । आयुका अभाव जानकर स्वयं ही त्याग किया शरीर त्यक्त कहाता है । उस त्यक्त शरीरके तीन भेद हैं—भक्तप्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इङ्गिनीमरण । उनमेंसे किसी एक विधिसे शरीर और कषायकी सल्लेखनापूर्वक छोड़ा गया शरीर त्यक्त है । दीक्षा ग्रहण करनेसे लेकर निर्यापक गुरुके पास आश्रय लेनेके अन्तिम दिनतक लगे ज्ञान दर्शन और चारित्रके अतिचारोकी आलोचना करके गुरुके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तको स्वीकार करके द्रव्यसल्लेखना और भाव-सल्लेखनापूर्वक तीन प्रकारके आहारके त्याग आदिके क्रमसे रत्नत्रयकी आराधना करना भक्त-प्रत्याख्यान है । इङ्गिनीमरण और प्रायोपगमनका कथन आगे करेंगे । इन तीनोंके द्वारा त्यागा गया शरीर त्यक्त कहाता है । जब शरीरके रहनेपर जीव नमस्कारमे उपयोग लगाता था तब जीवकी तरह ही शरीर भी नमस्कारमे उपयोग लगानेमे कारण था । वही यह शरीर है इस प्रकार शरीरमे नमस्कार शब्दकी प्रवृत्ति होती है । जो भविष्यमे नमस्कारमे उपयोगरूपसे परिणत होगा उसे भावि कहते हैं । अर्हन्त आदिकी स्थापनाको नोआगमद्रव्य व्यतिरिक्त नोर्कर्म नमस्कार शब्दसे कहते हैं ।

नमस्कार विषयक आगमके ज्ञानको आगमभाव नमस्कार कहते हैं । जिन अर्हन्त आदिको नमस्कार करता है उनके गुणोमे अनुरागपूर्वक दोनो हाथोको जोड़ नमस्कार करनेवालेका जो नमस्कार है वह नोआगमभाव नमस्कार है ।

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान इन अनुयोग द्वारोसे नमस्कार-का कथन करते हैं ।

अर्हन्त आदिके गुणोमे अनुरागी आत्माका वचनके द्वारा स्तवन और कायके द्वारा सिरको

ज्ञानावरणक्षयोपशम, दर्शनमोहोपशम, क्षय, क्षयोपशमश्च बाह्य साधन, अभ्यन्तर आत्मा प्रत्यासन्नभव्य । आत्मनि वर्तते नमस्कार । अन्तर्मुहूर्तस्थितिक । अर्हदादिनमस्कार्यभेदेन पञ्चविध । अर्हदादीना प्रत्येकमनेक-विकल्पत्वात् नमस्कारोऽपि तावद्वा भिद्यते ॥७५२॥

मणसा गुणपरिणामो वाचा गुणमासणं च पचण्हं ।

काएण सपणामो एस पयत्थो णमोक्कारो ॥७५३॥

अत्र नमस्कारसूत्रेण 'णमो लोए सव्वसाधूण' इत्यत्र लोकग्रहण च सर्वग्रहण प्रत्येकमभिसम्बध्यते । णमो लोए सव्वेसि अरहताण, णमो लोए सव्वेसि सिद्धाण, णमो लोए सव्वेसि आइरियाण, णमो लोए सव्वेसि उवज्जायाण इति । अरहताणमित्यादि बहुवचननिर्देशादेव सर्वेषामर्हदादीना ग्रहण सिद्धमतो न कर्तव्य सर्व-शब्दोपादान इति चेत् । अर्हन्तृतीयद्वीपगतभरतेषु, ऐरावतेषु विदेहेषु च ये अर्हन्त, सिद्धा, आचार्या, उपाध्याया, साधवश्चातीता, वर्तमाना, भविष्यन्तश्च तेषां ग्रहणार्थं सर्वशब्द उपात्त । सादरविशेषख्यापनार्थं प्रत्येक नम शब्दोपादान ॥७५३॥

अरहंतणमोक्कारो एक्को वि हविज्ज जो मरणकाले ।

सो जिणवयणे दिट्ठो संसारुच्छेदनममत्थो ॥७५४॥

'अरहंतणमोक्कारो' अर्हता नमस्कार । 'जो मरणकाले भवेज्ज एक्को वि' यो मरणकाले भवेदे-कोऽपि । 'सो' स । जिणवयणे विट्ठो' जिनवचने दृष्ट । 'ससारोच्छेदनममत्थो' ससारोच्छेदनसमर्थ ॥७५४॥

शुकानां नमस्कार है । नोआगमभाव-नमस्कारका स्वामी सम्यग्दृष्टी होता है । मतिज्ञाना-वरण और श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम तथा दर्शनमोहका उपशम, क्षय और क्षयोपशम उसका बाह्य साधन है और निकट भव्य आत्मा अभ्यन्तर साधन है । नमस्कार आत्मामें रहता है । उशकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त है । नमस्कार करनेयोग्य अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुके भेदसे नमस्कारके पाँच भेद हैं । अर्हन्त आदिमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद होनेसे नमस्कारके भी उतने ही भेद होते हैं ॥७५२॥

गा०—अरहन्त आदि पाँचोका मनसे गुणानुस्मरण, वचनसे गुणानुवाद और कायसे नमस्कार यह नमस्कार पदका अर्थ है ॥७५३॥

टी०—नमस्कार मन्त्रमें आये 'णमो लोए सव्वसाधूण' में जो लोक और सर्वशब्दका ग्रहण किया है उन्हें प्रत्येकके साथ लगाना चाहिए । लोकके सब अर्हन्तोको नमस्कार हो । लोकमें सब सिद्धोको नमस्कार हो । लोकके आचार्योंको नमस्कार हो । लोकके सब उपाध्यायीको नमस्कार हो ।

शङ्का—'अरहताण' इत्यादिमें बहुवचनके निर्देशसे ही सब अर्हन्तोका ग्रहण सिद्ध है अतः सर्वशब्दका ग्रहण उचित नहीं है ?

समाधान—अर्हद्द्वीपके भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्रोंमें जो अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु अतीतकालमें हुए, वर्तमानमें हैं और भविष्यमें होंगे उनके ग्रहणके लिए सर्व शब्द ग्रहण किया है । और विशेष आदर वतलानेके लिए प्रत्येकके साथ 'णमो' शब्द लगाया है ॥७५३॥

गा०—मरते समय यदि एक बार भी अर्हन्तोको नमस्कार किया तो उसे जिनागममें

ननु सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यतपासि ससारमुच्छिन्दन्ति यद्यपि न स्यान्नमस्कार इत्याशकायामाह—

जो भावनमोक्षकारेण विना सम्मत्तणाणचरणतवा ।

ण हु ते होंति समत्था संसारुच्छेदणं कादु' ॥७५५॥

‘जो भावनमोक्षकारेण विना’ यो भावनमस्कारेण विना सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र्य, तपश्च । ‘खु’ शब्द एवकारार्थ । ‘ण हु ते संसारुच्छेदणं कादु’ समत्था होंति’ न हि ते संसारोच्छेत्तन कर्तुं समर्था भवन्ति ॥७५५॥

यद्येव ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग’ इति सूत्रेण विरुध्यते । नमस्कारमात्रमेव कर्मणा विनाशने उपाय इत्येकमुक्तिमार्गकथनादित्याशङ्क्यामाह—

चदुरगाए सेणाए नायगो जह पवत्तओ होदि ।

तह भावणमोक्षकारो मरणे तवणाणचरणणं ॥७५६॥

‘चदुरगाए सेणाए नायगो’ चतुरङ्गाया सेनाया नायको । ‘जह पवत्तओ होज्ज’ यथा प्रवर्तको भवति । ‘तह भावणमोक्षकारो’ तथा भावनमस्कार । ‘मरणे’ मरणगोचर । ‘तवणाणचरणणं’ तपोज्ञानचरणाना । क्षायिकसम्यक्त्वज्ञानदर्शनवीर्यगुणात्मका अर्हन्त इत्येव श्रद्धानात्मको भावनमस्कार सम्यग्दर्शनत्वात् समीचीन तपो, ज्ञान, चारित्र्य च प्रवर्तयति । न ह्याप्तगुणश्रद्धान विना शब्दश्रुतस्य प्रामाण्यमय व्यवस्थापयितुमोश । वक्तृप्रामाण्याद्विना वचनप्रामाण्यासिद्धे । न ‘ह्यतीन्द्रियविषयज्ञानमययथार्थमिदमेतद्यथार्थमिति वा विवेक्तुं शक्यते अस्मदादिना । अर्थयाथात्म्यवेदिनो वीतरागद्वेषस्य च यतो वचस्ततो यथार्थमेव विज्ञान जनयति, नाययार्थमिति समीचीनज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानपुरस्सरतया चरण तपश्च समीचीन सत्कर्मपानोदे निमित्त

ससारका उच्छेद करनेमे समर्थ कहा है ॥७५४॥

नमस्कारके विना भी सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र्य ससारका उच्छेद करते हैं ? ऐसी आशकामे उत्तर देते हैं—

गा०—भाव नमस्कारके विना जो सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र्य होते हैं वे ससारका उच्छेद करनेमे समर्थ नहीं हैं ॥७५५॥

यदि ऐसा है तो ‘सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य मोक्षका मार्ग है’ इस सूत्रके साथ विरोध आता है क्योंकि आप नमस्कार मात्रको ही कर्मोंके विनाशका उपाय मानकर मुक्तिका एक ही मार्ग कहते हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—टी०—जैसे चतुरंग सेनाका नायक प्रवर्तक होता है वैसे ही मरते समय भाव नमस्कार—क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर्य गुण वाले अर्हन्त हैं’ इस प्रकार श्रद्धान रूप भाव नमस्कार सम्यग्दर्शन रूप होनेसे समीचीन ज्ञान, तप और चारित्र्यका प्रवर्तक होता है । आपके गुणोंके श्रद्धानके विना शब्दरूप श्रुतके प्रामाण्यकी व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि वक्ताके प्रामाण्यके विना वचनोका प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता । अतीन्द्रिय विषयोका ज्ञान अयथार्थ है और ‘यह’ आदि ज्ञान यथार्थ है, ऐसा विवेक हम लोग नहीं कर सकते । यत् अर्थके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले और राग द्वेषसे रहित आपका वचन यथार्थ ज्ञानको ही उत्पन्न करता है, अयथार्थ ज्ञानको नहीं, इस प्रकारके सच्चे ज्ञानीका सम्यग्ज्ञान पूर्वक सम्यक्

नान्यथेति प्रवर्तकता भावनमस्कारस्य ततः प्रधानत्वाद्भावनमस्कारः ससारोच्छेदकारीति व्यपदिश्यते ॥७५६॥

आराधनापटायं गेण्हंतस्स हुं करो णमोक्कारो ।

मल्लस्स जयपटायं जह हत्थो धेत्तुकामस्स ॥७५७॥

आराधनापताका ग्रहीतुकामस्य भावनमस्कार एव करो जयपताका ग्रहीतुकामस्य मल्लस्य हस्त इवेत्युत्तरगाथार्थः ॥७५७॥

अण्णाणी वि य गोवो आराधित्ता मदो णमोक्कार ।

चंपाए सेट्ठिकुले जादो पत्तो य सामण्णं ॥७५८॥

अर्हद्गुणज्ञानरहितोऽपि गोपो द्रव्यनमस्कारमाराध्य मृतश्चम्पापुरे श्रेष्ठिकुले जातः श्रामण्य च प्राप्तवान् इति च द्रव्यनमस्कारोऽप्येव विपुल प्रयच्छति फलं किं न कुर्याद् भावनमस्कार इति भावः । भावनमस्कारो व्याख्यातः । णमोक्कारः ॥७५८॥

णाणोवओगरहिदेण ण सक्को चित्तणिग्गहो काउं ।

णाणं अकुसभूद मत्तस्स हुं चित्तहत्थिस्स ॥७५९॥

णाणुवओग इत्येतद्व्याख्यानायोत्तरं प्रबन्धः—‘णाणोवओगरहिदेण’ ज्ञानपरिणामरहितेन पुसा । ‘ण सक्को चित्तणिग्गहो काउं’ चित्तनिग्रहं कर्तुमशक्यं । कस्मात् ज्ञानमन्तरेण न शक्यश्चित्तनिग्रहं कर्तुमित्याशङ्क्या—ज्ञान निग्रहकरणे साधकतमं ततस्तदन्तरेण न भवति चित्तनिग्रह इत्याचष्टे । ‘णाण अकुसभूद’

चारित्र्य और सम्यक् तप विद्यमान कर्मों को दूर करनेमें निमित्त होता है, अन्यथा नहीं होता । इसलिए भाव नमस्कार ज्ञान चारित्र्य और तपका प्रवर्तक होनेसे प्रधान है और ससारका उच्छेद करने वाला कहाता है ॥७५६॥

गा०—जैसे विजय पताकाको ग्रहण करनेके अभिलाषी मल्लके लिए हाथ है । हाथसे ही वह जय पताका ग्रहण करता है । वैसे ही आराधना पताका (ध्वजः) को ग्रहण करनेके इच्छुक आराधकका हाथ भाव नमस्कार है । भाव नमस्कार पूर्वक ही वह आराधनामें सफलता पाता है ॥७५७॥

गा०—सुभग नामका ग्वाला अज्ञानी था, उसे अर्हन्तके गुणोंका ज्ञान नहीं था । वह द्रव्यनमस्कारकी आराधना करके अर्थात् मुखसे णमोकर मन्त्रका जप करते हुए मरा और चम्पा नगरीमें एक श्रेष्ठीके वशमें उत्पन्न हुआ । तथा मुनि पदको धारण कर मुक्त हुआ । इस प्रकार द्रव्यनमस्कारसे भी विपुल फलकी प्राप्ति होती है । तब भावनमस्कारका तो कहना ही क्या है । इस प्रकार भावनमस्कारका कथन समाप्त हुआ ॥७५८॥

अब ज्ञानोपयोगका कथन करते हैं—

गा०—टी०—ज्ञानोपयोगसे रहित मनुष्य अपने चित्तका निग्रह नहीं कर सकता ।

शङ्का—ज्ञानके बिना चित्तका निग्रह क्यों नहीं कर सकता ?

समाधान—ज्ञान चित्तका निग्रह करनेमें साधकतम है अतः उसके बिना चित्तका निग्रह

मत्तस्स ह् चित्तहत्थिस्स' ज्ञानमङ्कुशभूत मत्तस्य चित्तहस्तिन । इदमत्र चोद्यते—इह चित्तशब्देन किमुच्यते ? अन्यत्र सचित्तशीतसवृत इत्यादौ चित्त चैतन्यमिति गृहीत । इहापि यदि तदेव तस्य निग्रहो नाम क ? अत्रोच्यते—विपर्ययज्ञानमया अशुभध्यानलेश्यातया वा परिणति^१ प्राणभृतो यस्य तस्य निरोधो यथार्थज्ञान-परिणामेन क्रियते । परिणामो हि परिणामिन निरुणद्धि, परिणामोऽस्मा^२द्विरुद्धस्त्वया नादातव्य इति । यथा मत्तो हस्ती न क्वचिदवतिष्ठते बन्धनमर्दनादिक विना तद्वच्चित्तहस्त्यपि यत्र क्वचनाशुभपरिणामे प्रवर्तते इति ॥७५९॥

विज्जा जहा पिसायं सुट्ठु पउत्ता करेदि पुरिसवसं ।

णाणं ह्रियपिसायं सुट्ठु पउत्ता करेदि पुरिसवसं ॥७६०॥

‘विज्जा सुट्ठु पउत्ता जहा पिसाय पुरिसवसं करेदि’ विद्या सुष्ठु प्रयुक्ता सम्यगाराधिता यथा पिशाच पुरुषस्य वश्य करोति । ‘तह णाण सुट्ठुवज्जुत्त वस करेदि ह्रियपिसायं’ । तथा ज्ञान सुष्ठु प्रयुक्त वश करोति किं ? ह्रियपिशाच । चित्त पिशाचवदयोग्यकारितया ज्ञान समीचीन असकृत्प्रवर्तमान शुभे शुद्धे वा परिणामे प्रवर्तयति चेतनामिति यावत् ॥७६०॥

उवसमइ किण्हसप्पो जह मंतेण विधिणा पउत्तेण ।

तह ह्रियकिण्हसप्पो सुट्ठुवज्जुत्तेण णाणेण ॥७६१॥

‘उवसमवि किण्हसप्पो’ उपशाम्यति कृष्णसर्प । ‘जह’ यथा । ‘मंतेण सुप्पजुत्तेण’ स्वाहाकारान्ता विद्या^३ नि स्वाहाकारो मन्त्रशब्देनोच्यते । मन्त्रेण सुष्ठु प्रयुक्तेन । ‘तह’ तथैव । ‘ह्रियकिण्हसप्पो उवसमवि’ ह्रियकृष्णसर्प उपशाम्यति । ‘सुट्ठुवज्जुत्तेण णाणेण’ सुष्ठु प्रवृत्तेन ज्ञानपरिणामेन । अशुभनिग्रहहेतुता ज्ञानस्य

नही होता, यह कहते हैं—मदोन्मत चित्तरूपी हाथीके लिए ज्ञान अकुश रूप है ।

शङ्का—यहाँ चित्त शब्दसे क्या लिया है ? तत्त्वार्थ सूत्रमे ‘सचित्त शीत सवृत’ इत्यादि सूत्रमे चित्तसे चैतन्यका ग्रहण किया है । यहाँ भी यदि चैतन्य ही लिया है तो उसका निग्रह कैसा ?

समाधान—जिस प्राणीकी परिणति विपरीत ज्ञान रूप या अशुभ ध्यान और अशुभ लेश्या रूप होती है उसका निरोध यथार्थ ज्ञानरूप परिणामसे किया जाता है । परिणाम परिणामीको रोकता है जैसे तुम्हे हमारे विरुद्ध परिणाम नहीं करना चाहिए । अतः जैसे मत्त हाथी बन्धन मर्दन आदिके विना वशमे नहीं होता वैसे ही चित्तरूपी हाथी भी जिस किसी भी अशुभ परिणाम मे प्रवृत्त होता है ॥७५९॥

गा०—जैसे सम्यक् रीतिसे साधी गई विद्या पिशाचको पुरुषके वशमे कर देती है । वैसे ही सम्यक् रूपसे आराधित ज्ञान ह्रिय रूपी पिशाचको वशमे करता है । अयोग्य काम करनेसे चित्त पिशाचके समान है । बार-बार प्रयुक्त सम्यग्ज्ञान चेतनाको शुभ अथवा शुद्ध परिणाममे प्रवृत्त करता है ॥७६०॥

गा०—जैसे विधिपूर्वक प्रयोग किये गये मन्त्रसे कृष्ण सर्प शान्त हो जाता है । वैसे ही अच्छी तरहसे भावित ज्ञानसे ह्रियरूपी कृष्ण सर्प शान्त हो जाता है । प्रथम गाथा (७५९) से

बाद्यया गाययोक्ता । द्वितीयया चित्तस्य स्ववशकारित्वं ज्ञानभावनयोक्तं । अनया तु अशुभपरिणामप्रशान्ति-
कारिता ज्ञानभावनया निरूप्यते ॥७६१॥

आरण्यवो वि मनो हृत्थी णियमिज्जदे वरत्ताए ।

जह तह णियमिज्जदि सो णाणवरत्ताए मणहृत्थी ॥७६२॥

‘आरण्यवो वि मनो हृत्थी’ अरण्यचारी मनो हृत्थी । ‘णियमिज्जदे वरत्ताए’ नियम्यते निरुध्यते वरत्रेण यथा । तथा ‘मणहृत्थी णियमिज्जदे’ मनोहृत्थी नियम्यते । ‘णाणवरत्ताए’ ज्ञानवरत्रेण । प्राणिना-
महितकारितया, दुर्निवारतया च मनो हृत्थीवेति मनोहृत्थीति भण्यते । ज्ञानमशुभप्रवाहं निरुणद्धि ।
इत्यनयोच्यते ॥७६२॥

ज्ञानवरत्रानियमितस्य मनसो व्यापार निरूपयत्युत्तरगाथा—

जह मक्कडओ खणमवि मज्झत्थो अत्थिदु ण सक्केइ ।

तह खणमवि मज्झत्थो विसएहिं विणा ण होइ मणो ॥७६३॥

‘मक्कडओ खणमवि मज्झत्थो अत्थिदु ण जहा सक्कवि’ मर्कटक क्षणमपि मध्यस्थो निर्विकार
सन् स्थातुं न शक्नोति । ‘तहा मणो विसएहिं विणा मज्झत्थो खणमवि ण होइ’ तथा मनो विषयं शब्दादि-
विषयनिमित्ता रागादय इह विषयशब्दवाच्या विषयकार्यत्वात् । ततोऽयमर्थः, अत्र रागद्वेषो विना मध्यस्थ
मनो भवति । ज्ञानभावनायामसत्या रागद्वेषयोर्वृत्तिरेव मनसो व्यापार इत्यर्थः । एतया ज्ञान मनसो माध्यस्थ
करोतीत्याख्यायते । यस्मान्न मनसो माध्यस्थमस्ति सनिहितमनोज्ञानमनोज्ञविषयरागद्वेषसहचारितया ॥७६३॥

तम्हा सो उड्डहणो मणमक्कडओ जिणोवएसेण ।

रामेदव्वो णियद तो सो दोस ण काहिदि से ॥७६४॥

ज्ञानको अशुभका नियह करनेमें हेतु कहा । दूसरी गाथासे ज्ञान भावनाके द्वारा चित्त अपने
वशमें होता है यह कहा । इस गाथासे ज्ञान भावनाके द्वारा अशुभ परिणामोकी शान्ति होती है
यह कहा ॥७६१॥

गा०—जैसे चमड़ेके कोड़ेसे जगली भी मस्त हाथी वशमें किया जाता है । वैसे ही ज्ञान
रूपी चर्मदण्डसे मन रूपी हाथी वशमें किया जाता है । प्राणियोका अहितकारी तथा दुर्निवार
होनेसे मनको हाथीकी तरह कहा है । ज्ञान अशुभ प्रवाहको रोकता है यह इस गाथासे कहा
है ॥७६२॥

आगे ज्ञानरूपी चर्मदण्डसे वशमें किये गये मनका व्यापार कहते हैं—

गा०—जैसे बन्दर एक क्षण भी निर्विकार होकर ठहर नहीं सकता, वैसे ही मन एक क्षण
भी विषयोके विना नहीं रहता । यहाँ विषय शब्दसे शब्द आदिके निमित्तसे होने वाले रागादिको
लिया है क्योंकि वे विषयोसे उत्पन्न होते हैं । इसलिए ऐसा अर्थ होता है कि रागद्वेषके विना मन
मध्यस्थ नहीं होता है । अर्थात् ज्ञान भावनाके अभावमें रागद्वेषमें प्रवृत्ति करना ही मनका व्यापार
है । इस गाथासे कहा है कि ज्ञान मनको मध्यस्थ करता है । निकटवर्ती प्रिय और अप्रिय विषयो-
में रागद्वेष करनेसे मन मध्यस्थ नहीं होता ॥७६३॥

‘तम्हा’ तस्मात् । ‘सो मणमक्कडओ’ मनोमर्कट । ‘उड्डुहणो’ इतस्तत् उल्लघनपर । ‘रामेव्वो णियव’ सर्वकाल रमयितव्य । क्व ‘जिणोवदेसम्मि’ जिनागमे । ‘तो’ ततो जिनागमरते । ‘सो’ मनोमर्कट । ‘वोस’ रागद्वेषादिक । ‘ण काहिंवि’ न करिष्यति । ‘से’ तस्य ज्ञानाभ्यासकारिण ॥७६४॥

यस्माज्ज्ञानाभ्यासे सति मनोमर्कटको दोष अशुभपरिणाम न करोति—

तम्हा णाणुवओगो खवयस्स विसेसदो सदा भणिदो ।

जह विंघणोवओगो चदयवेज्झ करंतस्स ॥७६५॥

‘तम्हा णाणुवओगो’ तस्माज्ज्ञानपरिणाम । ‘खवयस्स विसेसदो सदा भणिदो’ क्षपकरय विशेषत सदा निरूपित । ‘जह विंघणोवओगो’ यथा व्यधनाभ्यासो विशेषतो भणित । कस्य ? ‘चदयवेज्झं करंतस्स’ चन्द्रकवेध कुर्वत ॥७६५॥

णाणपदीओ पज्जलइ जस्स हियए विसुद्धलेस्सस्स ।

जिणदिट्ठमोक्खमग्गे पणासणभयं ण तस्सत्थि ॥७६६॥

‘णाणपदीओ’ ध्यानप्रदीप । ‘पज्जलइ’ प्रज्वलति । यस्य विशुद्धलेश्यस्य हृदये । तस्य ससारावर्ते पतित्वा विनष्टोऽस्मीति विनाशभय नास्ति । ‘जिणदिट्ठमोक्खमग्गे’ जिनदृष्टे श्रुते । रत्नत्रयवृत्तिरपि मोक्षमार्ग-शब्द इह श्रुतवृत्तिर्ग्राह्य ॥७६६॥

ज्ञानप्रकाशमाहात्म्य कथयति—

णाणुज्जोवो जोवो णाणुज्जोवस्स णत्थि पडिघादो ।

दीवेइ खेत्तमप्पं सूरु णाणं जगमसेसं ॥७६७॥

‘णाणुज्जोवो’ ज्ञानोद्योत एव द्योतोऽतिशयित । कस्तस्यातिशय इत्यत्र आह—‘णाणुज्जोवस्स णत्थि पडिघादो’ ज्ञानोद्यतस्य नास्ति प्रतिघात । ‘दीवेदि’ प्रकाशयति । ‘खेत्तमप्प’ रवल्प क्षेत्र । क ? ‘सूरु’

गा०—इसलिये इधर-उधर कूदने वाले मनरूपी बन्दरको जिनागममे सदा लगाना चाहिए । जिनागममे लगे रहनेसे वह मनरूपी बन्दर उस ज्ञानाभ्यास करने वालेमे रागद्वेष उत्पन्न नहीं कर सकेगा ॥७६४॥

गा०—यत ज्ञानाभ्यास करने पर मनरूपी बन्दर अशुभ परिणामरूप दोष उत्पन्न नहीं करता । इसलिये क्षपकके लिये सदा ज्ञानोपयोग विशेष रूपसे कहा है । ‘जैसे चन्द्रक यत्रका वेध करने वालेके लिये सदा बीधनेका अभ्यास विशेष रूपसे कहा है ॥७६५॥

गा०—जिस विशुद्ध लेश्या वालेके हृदयमे ज्ञानरूपी दीपक जलता है उसको जिन भगवान्-के द्वारा कहे गये आगममे प्रवृत्त रहते हुए ‘मै ससारकी भँवरमे गिरकर नष्ट होऊँगा’, ऐसा भय नहीं रहता ॥७६६॥

ज्ञानरूपी प्रकाशका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—ज्ञानरूप प्रकाश ही यथार्थ प्रकाश है, क्योंकि ज्ञानरूपी प्रकाशमे रहनेवालेका

आदित्य । 'णाण जगमसेस' ज्ञान जगदशेष । 'वीवेवि' प्रकाशयति । समस्तवस्तुव्यापिज्ञानवदन्य प्रकाशो नास्तीत्यर्थ ॥७६७॥

णाणं पयासओ सोधओ तवो सजमो य गुत्तियरो ।
तिण्हपि समाओगे मोक्खो जिणसासणे दिट्ठो ॥७६८॥

'णाण पयासग' ज्ञान प्रकाशयति 'संसार' संसारकारण, 'मुक्ति' मुक्तिकारण च ॥ 'सोधवो तवो' नर्जरानिमित्त तप । 'सजमो य गुत्तियरो' सयमश्च गुत्तिकर । 'तिण्हं' त्रयाणामपि । 'समाओगे' सयोगे । 'मोक्खो' मोक्ष । 'जिणसासणे विट्ठो' जिनशासने दृष्ट ॥७६८॥

णाणं करणविहूणं लिंगगहणं च दंसणविहूणं ।
संजमहीणो य तवो जो कुणदि णिरत्थयं कुणदि ॥७६९॥
णाणुज्जोएण विणा जो इच्छदि मोक्खमग्गमुवगंतुं ।
गतु कडिल्लमिच्छदि अंधलओ अधयारम्मि ॥७७०॥

'णाणुज्जोएण विणा' ज्ञानोद्योतेन विना । 'जो इच्छवि' यो वाछति । 'मोक्खमग्गमुवगंतु' चारित्र्य तपश्च इह मोक्षमार्ग इत्युच्यते चारित्र्य तपश्चोपगन्तु । 'गतु कडिल्लमिच्छवि' गन्तु दुर्गमिच्छति । क ? 'अंधलओ' अन्ध । 'अधयारम्मि' अन्धकारे तमसि । यथा वृक्षतृणगुल्मादिनिचिते प्रदेशे गमन अतिदुष्कर अप्रकाशे सति । तद्वद्विषादिपरिहारो जीवनिफायाकुले दुष्कर इति मन्यते ॥७७०॥

जइदा खडसिलोगेण जमो मरणादु फेडिदो राया ।
पत्तो य सुसामण्णं किं पुण जिणउत्तमुत्तेण ॥७७१॥

'जइदा खण्डसिलोगेण' यदि तावत्खण्डेन श्लोकस्य । 'जमो राया मरणादो फेडिदो' यमो राजा मरणा-

पतन नहीं होता । सूर्य तो अल्पक्षेत्रको ही प्रकाशित करता है किन्तु ज्ञान समस्त जगत्को प्रकाशित करता है । आशय यह है समस्त वस्तुओमे व्याप्त ज्ञानके समान अन्य प्रकाश नहीं है ॥७६७॥

गा०—ज्ञान संसार, संसारके कारण, मोक्ष और मोक्षके कारणको प्रकाशित करता है । तप निर्जराका कारण है । सयम गुप्तिकारक है । इन तीनोंके मिलनेपर जिनागममे मोक्ष कहा है ॥७६८॥

गा०—आचरणहीन ज्ञान, श्रद्धानके विना मुनि दीक्षाका ग्रहण और सयमके विना तप जो करता है वह सब निरर्थक करता है ॥७६९॥

गा०—ज्ञानरूप प्रकाशके विना मोक्षमार्गको जो प्राप्त करना चाहता है, यहाँ चारित्र्य और तपको मोक्षमार्ग कहा है अतः जो ज्ञानके विना चारित्र्य और तपको प्राप्त करना चाहता है वह अन्धा अन्धकारमे दुर्गम जाना चाहता है । जैसे प्रकाशके अभावमे वृक्ष, तृण, झाड़ी आदिसे भरे प्रदेशमे जाना अति कठिन है वैसे ही जीवोसे भरे प्रदेशमे हिंसा आदिका वचाव कठिन है ॥७७०॥

दपसारित । 'पत्तो य सुसामण' प्राप्तश्च शोभन श्रामण्य । 'किं पुण जिणउत्तासुत्तेण' किं पुनर्जिनोक्तसूत्रेण प्राप्यफले आश्चर्यं । वाच्यमत्राख्यानकं च । तदुक्त—

'भवत्यन्धेनाज्ञेन जीवितार्थिना यत्किञ्चिदुक्तं वचनं श्रुत्वा हास्यपरेण राज्ञा भाव्यमानं यद्यापदपसारणे निमित्तं विश्ववेदिना वक्तो भाव्यमानं किमभिलषितं न प्रापयति ॥ ७७१॥

स्वल्पस्यापि श्रुतस्य भावना मरणकाले महाफलं ददातीत्येव तत्कथयति—

दढसुप्पो सूलदहो पंचणमोक्कारमेत्त सुदणाणे ।

उवजुत्तो कालगदो देवो जावो महड्ढओ ॥७७२॥

'दढसुप्पो सूलदहो' दृढसूर्पो नाम चोरः शूलमारूढः । 'पंचणमोक्कारमेत्त सुदणाणे उवजुत्तो कालगदो' पञ्चनमस्कार एव श्रुतज्ञाने उपयुक्तं सन् कालगतः । 'महड्ढओ देवो जावो' महद्भिको देवो जातः ॥७७२॥

ण य तम्मि देसयाले सव्वो वारसविधो सुदक्खधो ।

सत्तो अणुचिंचेदुं बलिणा वि समत्थचित्तेण ॥७७३॥

'सव्वो वारसविधो वि सुवक्खंधो तम्मि देसयाले ण य सक्को अणुचित्तेदुं बलिणा वि समत्थचित्तेण' सर्वो द्वादशविधोऽपि श्रुतस्कन्धस्तस्मिन्मरणे देशे काले च नैव शक्योऽनुस्मर्तुं नितरामपि समर्थचित्तेन । बहु-श्रुतस्यापि न ध्यानालम्बनं समस्तं श्रुतं किं तु किञ्चिदेव सूत्रं । तथा ह्युक्तं 'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमिति' [त० सू० १।४५] ॥७७३॥

एक्कम्मि वि जम्मि पदे सवेगं वीदरायमग्गम्मि ।

गच्छदि णरो अभिक्खं तं मरणंते ण मोत्तव्व ॥७७४॥

गा०—टी०—यदि श्लोकके एक खण्डके पाठसे राजा यम मृत्युसे बचा और शोभनीय मुनि-पदको प्राप्त हुआ तो जिनभगवान्‌के द्वारा प्रतिपादित सूत्रकी स्वाध्यायसे प्राप्त होनेवाले फलमे क्या आश्चर्य है । इस विषयमे हरिषेणकृत बृहत् कथाकोशमे यममुनि की कथा है । कहा भी है—

जीवनके अर्थी अज्ञानी अन्धेके द्वारा कहे गये अनर्गलवचनको सुनकर राजाने हँसीमे उसे ग्रहण किया और वह उसकी आपत्ति दूर करनेमे निमित्त हुआ तो सर्वज्ञके वचनका अभ्यास किस इच्छित वस्तुको नहीं देता ? अर्थात् सब देता है ॥७७१॥

आगे कहते हैं कि थोड़े से भी शास्त्र की भावना मरते समय महाफल देती है—

गा०—दृढसूर्प नामक चोरको सूली पर चढ़ाया गया तो वह पंच नमस्कार मन्त्र-मात्र श्रुतज्ञानमे उपयोग लगाकर मरा अर्थात् पंच नमस्कार मन्त्र का पाठ करते हुए मरा और मरकर महान् ऋद्धिका धारी देव हुआ ॥७७२॥

गा०—मरते समय बलवान भी सामर्थ्यसम्पन्न मनुष्य समस्त द्वादशांग श्रुत स्कन्धका अनुचिन्तन नहीं कर सकता । बहुत शास्त्रोका ज्ञाता भी समस्त श्रुतका ध्यान मरते समय नहीं कर सकता । किन्तु किसी एक का ही ध्यान सम्भव है । कहा भी है—एक विषयमे चिन्ताके निरोध को ध्यान कहते हैं ॥७७३॥

‘तेण एकस्मि वि जस्मि पदे’ यस्मिन्नेकस्मिन्नपि पदे युक्त । ‘सवेग गच्छवि’ रत्नत्रये श्रद्धामुपैति । ‘अभिक्ख’ पुन पुन । ‘त’ तत्पद । ‘मरणत्ते’ शरीराद्वियोगकाले । ‘ण मोत्तव्व’ न मोत्तव्व । णाणुववोग इत्येतद्व्याख्यात । णाण गद ॥७७४॥

पञ्चमहव्वदरक्खा इत्येतद्व्याख्यासुराद्यमहिंसाव्रत पालयेति कथयति—

परिहर छज्जीवणिकायवह मणवयणकायजोगेहि ।

जावज्जीव कदकारिदाणुमोदेहि उवजुत्तो ॥७७५॥

‘परिहर छज्जीवणिकायवह’ पण्णा जीवनिकायाना वध मा कृथा मनोवाक्काययोगे प्रत्येक कृत-कारितानुमतविकल्पे । कालप्रमाणमाह—‘जावज्जीव’ यावज्जीव । सर्वजीवविषयसर्वप्रकारहिंसापरिहार-रूपत्वात् सर्वस्मिन्नेव भवपर्यायकाले प्रवृत्तत्वादहिंसाव्रतस्य महत्ता निवेदिता । ‘छज्जीवणिकाय’ इत्यत्र व्यक्तयो जीवनिकायाना परिगृहीता । ‘मणवयणकायजोगेहि कदकारिदाणुमोदेहि’ इत्यनेन हिंसाविकल्पा संगृहीता । ‘जावज्जीवमित्यनेन निरवशेषमनुजजीवितकालग्रहण । ‘उवजुत्तो समिवोसु’ इति शेष उपयुक्त समितिषु समाहितचित्त । इह वा सावज्जकिरियापरिहारे इति शेष । सावद्यक्रियापरिहारप्रणिहित-चित्त ॥७७५॥

जह ते ण पिय दुक्खं तहेव तेसिं पि जाण जीवाण ।

एवं णच्चा अप्पोवमिवो जीवेसु होदि सदा ॥७७६॥

‘जह ते ण पिय दुक्खं’ यथा तव न प्रिय दुःख । ‘तहेव तेसिं पि जीवाण दुःख न पियत्ति’ तथैव तेषामपि जीवाना न दुःख प्रियमिति । ‘जाण’ जानीहि । ‘एवं णच्चा’ एवं ज्ञात्वा । अप्पोवमिवो आत्मोपमान । ‘सदा होदि जीवेसु’ सदा भव जीवेसु । परजीवदुःखाप्रियो भवेति यावत् ॥७७६॥

गा०—अतः जिस एक भी पदमे मन लगानेसे मनुष्यमे रत्नत्रयके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है उस पदको बार-बार विचारना चाहिये और मरते समय भी नहीं छोड़ना चाहिये ॥७७४॥

‘पच महाव्रत रक्षा’ का व्याख्यान करनेके इच्छुक ग्रन्थकार अहिंसाव्रतके पालनका कथन करते हैं—

गा०—टी०—मन वचन काय और उनमे से प्रत्येकके कृत कारित और अनुमत भेदोके साथ छह कायके जीवो की हिंसा जीवन पर्यन्त मत करो । क्योंकि सब जीवोकी सब प्रकारकी हिंसाका त्याग अहिंसा महाव्रत है सभी भवोमे इसका पालन करना, आवश्यक है । इससे अहिंसाव्रतकी महत्ता सूचित की है । ‘छह जीव निकाय’ पदसे जीव निकायोंके सब जीवोका ग्रहण किया है । मन वचन काय और कृत कारित, अनुमोदनासे हिंसाके भेदोका ग्रहण किया है अर्थात् हिंसा नौ प्रकार से होती है, ‘यावज्जीवन’ पदसे मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन काल ग्रहण किया है । ‘उपयुक्त’ पदसे समितियों मे सावधान चित्त व्यक्तिका ग्रहण किया है । जो व्यक्ति सावद्य कार्यों के परिहारमे दत्त-चित्त है वही जीवन पर्यन्त छह काय के सब जीवोकी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से हिंसा नहीं करता ॥७७५॥

गा०—जैसे तुझे दुःख प्रिय नहीं है वैसे ही उन जीवोको भी दुःख प्रिय नहीं है । ऐसा जानकर अपनी ही तरह सदा जीवोमे व्यवहार करो अर्थात् किसी को दुःख मत दो ॥७७६॥

तण्हाछुहादिपरिदाविदो वि जीवाण घादणं किञ्चा ।

पडियारं कादुं जे मा त चिंतेसु लभसु सदिं ॥७७७॥

‘तण्हाछुहादिपरिदाविदो वि’ तृपा, क्षुधा, रोगेण, शीतेन, आतपेन बाधितोऽपि सन् । ‘जीवाणं घादणं किञ्चा’ जीवानामुपघातं कृत्वा । ‘पडियारं कादुं जे’ तृडादीनां प्रतिकारं कर्तुं । ‘तं मा चिंतेहि’ मा कार्षी-
श्चित् । ‘लभसु सदिं’ लभस्व स्मृतिं । पिबामि हिमशोतलं जलं कर्पूरक्षोदवासितं । अगाधं वा सरं सुरभित-
रोत्पलरजोवगुठितं प्रविश्य मदान्धसिन्धुर इव निमज्जनोन्मज्जने करोमि । ललाटे, शिरसि, पृथुले चोरस्थले
करकप्रकरनिपातो यदि स्याद्भद्रं भवेत् । कल्हारसिकताधिकपल्लवशयनादिलाभे वा जीवामि इति वा । आत-
पति वा दिवानिशं तपं । अपसारिततीक्ष्णकरकरनिकुरुवमिति व्यजनतालवृन्तसमुपनीतशीतमास्तापातेन
श्रममशेषमपाकुर्वन्तु भवन्तु । हिमानी पततु । वान्तु वा मातरिश्वान इति वा । भ्राष्ट्रपक्वान्पूपांश्चुरभिघृताद्रान्
भक्षयामीति । सम्यक् क्वथितं क्षीरं शर्करामिश्रं सुखोष्णं पिबामीति वा । धगधगायमानं खादिरमर्गं
कुशं । शीतेन स्फुटन्ति ममाङ्गानि इत्येवमादिका प्रतिक्रिया मनसि न कार्येत्यर्थः । असद्वेद्योदयासौ महति
निपतति, को नु तस्य प्रतीकारः ? तदुपशमकालभाविन एव बाह्यद्रव्यसपाद्या प्रतीकारा इति मनो
निवेदि ॥७७७॥

रदिअरदिहरिसभयउस्सुगत्तदीणत्तणादिजुत्तो वि ।

भोगपरिभोगहेदुं मा हु विचिंतेहि जीववह ॥७७८॥

‘रदिअरदिहरिसभयउस्सुगत्तदीणत्तणादिजुत्तोऽपि’ । शब्दादिविषया प्रीति रति । अमनोज्ञविषय-
सन्निधाने या विमुखता सा अरति । हास्यकर्मोदयनिमित्तं परिणामो हर्षः । भय, उत्सुकता, दीनतेत्येव-
मादिभिर्युक्तोऽपि । ‘भोगपरिभोगहेदुं’ भोगोपभोगार्थं वा जीववधं मा कृथा मनसि ॥७७८॥

गा०-टी०-भूख, प्यास, रोग, शीत अथवा आतपसे पीडित होने पर भी जीवोका घात
करके प्यास आदिका प्रतीकार करनेका विचार मत करो । मैं कपूरके चूर्णसे सुवासित तथा बर्फसे
शीतल जलका पान करूँ ? अथवा अति सुगन्धित कमलकी रजसे व्याप्त गहरे तालाबमें घुसकर
मदोन्मत्त हाथी की तरह डुबकियाँ लूँ । मस्तक, सिर और विशाल छाती पर यदि ओलोक्री वर्षा
हो तो उत्तम हो । अथवा यदि कमल बालु और कोमल पल्लवों आदिकी शय्या मिले तो मैं जीवित
रह सकूँ । रात दिन प्यास सताती है । सूर्यकी किरणोंके समूह को दूर करके पखेकी शीतल वायु
से मेरी सब थकान आप दूर करे । बर्फ गिरे । शीतल पवन बहे । सुगन्धित घीमें अगर पर पके
पुओ को खालूंगा । अथवा सम्यक् रूपसे उबाले गये और शक्कर मिलाये तथा सुखकर उष्णता
को लिये दूधको पीऊँ । खैरकी लकड़ीकी धक् धक् करतो हुई आग जलाओ, मेरे अंग ठंडसे ठिठुर
रहे हैं । इस प्रकारका प्रतिकार मनमें नहीं लाना चाहिये । यह उक्त कथनका आशय है । महान्
असात्ता वेदनीय रूप वज्रपात होने पर उसका क्या प्रतीकार हो सकता है ? उसका उपशमन काल
आने पर ही बाह्य द्रव्योंके द्वारा प्रतीकार संभव है, ऐसा मनमें विचार होना चाहिये ॥७७७॥

गा०-टी०-शब्द आदि विषयोमें प्रीतिको रति कहते हैं । अप्रिय विषयोंके प्राप्त होनेपर उनसे
विमुख होनेको अरति कहते हैं । हास्यकर्मके उदयके निमित्तसे जो भाव होता है उसे हर्ष कहते हैं ।

महुकरिसमज्जियमहुं व संजम थोवथोवसगलियं ।
तेलोककसव्वसार णो वा पूरेहि मा जहसु ॥७७९॥

‘महुकरिसमज्जियमहुं व’ मधुकारीभि समर्जित मध्विव । ‘संजम’ चारित्र । ‘थोवथोवसंगलियं’ स्तोके-
स्तोकेनोपचित । ‘तेलोककसव्वसार’ त्रैलोक्यस्य सर्वमार विष्टपत्रये यदतिशयवत् स्थान, मान, ऐश्वर्यं सुखं
वा तस्य कारणत्वात् त्रैलोक्यसर्वसार । ‘मा जहसु’ मा त्याक्षी ॥७७९॥

दुक्खेण लभदि माणुस्सजादिमदिसवणदंसणाचरित्त ।
दुक्खज्जियसामण्णं मा जहसु तणं व अगणतो ॥७८०॥

‘दुक्खेण लभदि माणुस्सजादिमदिसवणदंसणाचरित्त’ दुःखेन लभते मनुष्यजन्म जतु । सूत्रे यद्यपि
मणुस्सजादिशब्द सामान्यवाच्युपात्तस्तथापि विशेषेण मन्त्रासौ वदति इति ग्राह्य । मनुजा हि चतु प्रकारा —

कर्मभूमिसमुत्थाश्च भोगभूमिभवास्तथा ।
अंतरद्वीपजाश्चैव तथा सम्मूर्च्छिमा इति ॥
असिर्मणिः कृषिः शिल्प वाणिज्य व्यवहारिता ।
इति यत्र प्रवर्तते नृणामाजीवयोनयः ॥
प्रपाल्यसयम यत्र तपःकर्मपरा नराः ।
सुरसगतीव सिद्धिं प्रयांति हतशत्रव ॥
एताः कर्मभूवो ज्ञेयाः पूर्वोक्ता दश पञ्च च ।
यत्र संभूय पर्याप्तिं यान्ति ते कर्मभूमिजाः ॥
मद्यतूर्याम्बराहारपात्राभरणमाल्यदैः ।

इन रति, अरति, हर्ष, भय, उत्सुकता, दीनता आदि भावोंसे युक्त होने पर भी अपने भोग अथवा
उपभोगके लिये मनमें जीव हिंसाका विचार मत करो ॥७७८॥

गा०—मधु-मखियाँ जिस प्रकार थोड़ा-थोड़ा करके मधुका सचय करती हैं उसी प्रकार
थोड़ा-थोड़ा करके सचित्त किया गया सयम तीनों लोकोमें जो सातिशय स्थान मान ऐश्वर्य अथवा
सुख है उस सबका कारण होनेसे सारभूत है । उसे यदि पूर्ण नहीं कर सकते तो उसका त्याग तो
मत करो ॥७७९॥

गा०—टी०—प्राणी बड़े दुःखसे मनुष्य जन्म पाता है । गाथामें यद्यपि मनुष्य जाति शब्द
सामान्य वाची है तथापि यह विशेष मनुष्यको कहता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिये । मनुष्य चार
प्रकारके होते हैं—कर्म भूमिमें उत्पन्न हुए, भोग भूमिमें उत्पन्न हुए, अन्तर्द्वीपोंमें उत्पन्न हुए तथा
सम्मूर्च्छन जन्मसे उत्पन्न हुए । जहाँ मनुष्य असि, मणि, कृषि, शिल्प, व्यापार और सेवाके द्वारा
जीवन यापन करते हैं, तथा जहाँ मनुष्य सयमका पालन करके तपस्यामें तत्पर होकर
देवगति प्राप्त करते हैं अथवा कर्म शत्रुओंको मारकर मोक्ष जाते हैं वे कर्मभूमियाँ हैं । वे
कर्मभूमियाँ पन्द्रह हैं । उनमें जन्म लेकर वे कर्मभूमिज मनुष्य पर्याप्तियाँ पूर्ण करते हैं । और

१ पमवसादयति इति आ० ।—पमवसाययति इति मु० ।

२ सगतिवत् सि—आ० ।—सगतिं वा सि—मु० ।

गृहदीपज्योतिषाख्यैस्तस्मिन् जीविका ॥
 पुरग्रामादयो यत्र न निवेशा न चाधिपा ।
 न कुल कर्म शिल्पानि न वर्णाश्रमसंस्थितिः ॥
 यत्र नार्यो नराश्चैव मैथुनीभूय नीरुजाः ।
 रमन्ते पूर्वपुण्याना प्राप्नुवन्तः पर फल ॥
 यत्र प्रकृतिभद्रत्वात् दिव यान्ति मृता अपि ।
 ता भोगभूमयश्चोक्तास्तत्र स्युर्भोगभूमिजाः ॥
 अभाषका एकोरुका लाङ्गूलिकविषाणिकाः ।
 आदर्शमुखा हस्त्यश्वविद्युदुल्कमुखा अपि ॥
 ह्यकर्णा गजकर्णाः कर्णप्रावरणास्तथा ।
 इत्येवमादयो ज्ञेया अन्तरद्वीपजा नराः ॥
 समुद्रद्वीपमध्यस्थाः कन्दमूलफलाशिनः ।
 वेदयन्ते मनुष्यायुस्ते मृगोपमचेष्टिताः ॥
 कर्मभूमिषु चक्रास्त्रहलभृद्भूरिभूभुजा ।
 स्कधावारसमूहेषु प्रस्तावोच्चारभूमिषु ॥
 शुक्रसिंघाणकश्लेष्मकर्णदन्तमलेषु च ।
 अत्यन्ताशुचिदेशेषु सद्यःसम्मूर्च्छनेन ये ॥
 भूत्वाङ्गुलस्यासख्येयभागमात्रशरीरकाः ।
 आशु नश्यन्त्यपर्याप्तास्ते स्युः सम्मूर्च्छिमा नराः ॥

एतेषु कर्मभूमिजमानवाना एव रत्नत्रयपरिणामयीग्यता नेतरेषा इति तदेव मनुजजन्म गृह्यते । लब्धेऽपि

जहाँ मनुष्य मद्य, तूर्य, वस्त्र, आहार, पात्र, आभरण, माला, घर, दीप और ज्योति प्रदान करने वाले दस प्रकारके कल्प वृक्षोसे जीवन यापन करते हैं, जहाँ पुर ग्राम आदि नहीं होते, न राजा होते हैं न कुल, न कर्म और न शिल्प होता है, न वर्ण और आश्रमका चलन होता है, जहाँ स्त्री और पुरुष निरोग रहकर पति पत्नी की तरह रमण करते हुए पूर्व जन्ममे किये पुण्य कर्मका फल भोगते हैं, और जो स्वभावसे ही भद्र होनेके कारण मरकर भी स्वर्गमे जाते हैं वे भोगभूमियाँ कही हैं। उनमे जन्म लेने वाले मनुष्य भोगभूमिज होते हैं। अभाषका—जो भाषा नहीं जानते-मूक रहते हैं, एकोरुका—जिनके एक पैर होता है, लाङ्गूलिका जिनके पूँछ होती है, विषाणिका—जिनके सींग होते हैं, आदर्शमुखा—जिनका मुख दर्पण की तरह होता है, हस्तिमुखा—हाथी की तरह मुख वाले, अश्वमुख—घोड़ेकी तरह मुखवाले, विद्युन्मुख, विजलीकी तरह मुखवाले, उल्का-मुख, ह्यकर्ण—घोड़ेकी तरह कानवाले, गजकर्ण—हाथीकी तरह कान वाले, कर्ण प्रावरण—कान ही जिनका आवरण है, इत्यादि अन्तर्द्वीपज मनुष्य होते हैं। ये समुद्रके द्वीपके मध्यमे रहते हैं, कन्दमूल फल खाते हैं, तथा हिरनोकी तरह चेष्टा करते हुए मनुष्यायु भोगते हैं। कर्म भूमियोमे चक्रवर्ती, वलदेव, राजाओकी सेनाके पडावोमे मलमूत्र त्यागनेके स्थानोमे, वीर्य, नाकके मल, कफ, कान और दाँतोके मलमे और अत्यन्त गन्दे प्रदेशोमे शीघ्र ही सम्मूर्च्छन जन्मसे उत्पन्न होकर तत्काल ही अपर्याप्त दशामे मरणको प्राप्त होनेवाले सम्मूर्च्छन मनुष्य होते हैं। उनका शरीर अङ्गुल के असख्यातवें भाग मात्र होता है। इन चार प्रकारके मनुष्योमेसे कर्मभूमि मनुष्योमे ही रत्नत्रय

तस्मिन् ज्ञानावरणोदयाद्विज्ञानाहृतपरीक्षाया समर्था बुद्धिर्न सुलभा । तथा विना लब्धमपि मनुजजन्म विफलमेव दृष्टिरहितमिवायत लोचन, द्रविणसपद विना कुलीनत्वमिव, सुभगतामन्तरेण रूपमिव, यथायतारहित वचनमिव, सत्यामपि मती यदि नाप्ताना वच श्रुणुयात् सापि विकलैव सरोजरहिता सरसीव । इहापि श्रवण आप्तवचनगोचरमेव गृहीत, श्रवणमपि श्रद्धानरहित सुलभमेव । इदं यथा येन प्रतिपादित तथैवेति श्रद्धान दुर्लभ दर्शनमोहोदयात् । सत्यपि श्रद्धाने चारित्रमोहोदयात् ज्ञातेऽभिरुचिर्ते मार्गे प्रवृत्तिर्दुर्लभा । एव 'दुरवज्जि-वसामण्य' दुःखेनाजितश्रामण्य । मा जहसु मा त्याक्षो । 'तण व अगणितो' तृणमिव अगणयन् ॥७८०॥

जीवघातदोषमाहात्म्यं कथयति गाथाद्वयेन—

तेलोककजीविदादो वरेहि एकदरमत्ति देवेहिं ।

भणिदो को तेलोकक वरिज्ज सजीविद मुच्चा ॥७८१॥

ज एवं तेलोककं णग्घदि सव्वस्स जीविदं तम्हा ।

जीविदघादो जीवस्स होदि तेलोककघादसमो ॥७८२॥

त्रैलोक्यजावितयोरेक गृहाणेति देवैश्चोदित कस्त्रैलोक्य वृणोते 'स्वजीवित त्यक्त्वा, जीवनमेव ग्रहीतु वाञ्छति । यस्मादेव त्रैलोक्यस्य मूल्य जीवित सर्वप्राणिनस्तस्माज्जीवितघातो । जीवस्य [जीवितस्य] जीवादन्यथावृत्तेर्जीवस्येहवचनमनर्थकमिति चेन्न, उत्तरेण सम्बन्धात् । जीवस्य हतुस्त्रैलोक्यघातसमो महान्दोषो भवतीति यावत् ॥७८१॥

रूप परिणामो की योग्यता होती है, शेष तीन में नहीं होती । इसलिये यहाँ उसी मनुष्य जन्मका ग्रहण होता है । उस मनुष्य जन्मको प्राप्त करके भी ज्ञानावरण कर्मके उदयसे हित अहितका विचार करनेमें समर्थ बुद्धि सुलभ नहीं है । उसके विना प्राप्त भी मनुष्य जन्म उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे देखनेकी शक्तिसे रहित लम्बी आँखें, धन सम्पत्तिके विना कुलीनता, सौभाग्यके विना रूप, और यथार्थतासे रहित वचन व्यर्थ हैं । बुद्धिके होनेपर भी यदि आप्त पुरुषोका वचन न सुने तो वह बुद्धि भी कमलोसे रहित सरोवरकी तरह निष्फल ही है । यहाँ श्रवण भी आप्तके वचन विषयक ही ग्रहण किया है । श्रद्धान रहित सुनना भी सुलभ ही है । 'जिसने जैसा कहा है वैसा ही है' इस प्रकारका श्रद्धान दर्शन मोहके उदयमें दुर्लभ है । श्रद्धान होने पर भी चारित्र मोहके उदयसे जाने हुए और रुचने वाले मार्गमें प्रवृत्ति दुर्लभ है । इस प्रकार बड़े कष्टसे प्राप्त मुनिधर्मको तृणकी तरह मानकर त्यागना नहीं ॥७८०॥

टी०—आगे दो गाथाओंसे जीवघातसे हुए दोषका महत्त्व बतलाते हैं—

गा०—तीनों लोक और जीवनमेंसे एकको स्वीकार करो ? ऐसा देवोंके द्वारा कहे जानेपर कौन प्राणी अपना जीवन त्यागकर तीनों लोकोंको ग्रहण करेगा ? अतः इस प्रकार सब प्राणियोंके जीवनका मूल्य तीनों लोक है अतः जीवका घात करनेवालोंको तीनों लोकोंका घात करनेके समान दोष होता है ।

शङ्का—जीवितपना जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता अतः 'जीवस्स' यह वचन व्यर्थ है ?

समाधान—गाथामें आये जीवस्सका सम्बन्ध आगेके कथनसे है—जीवके घातकर्त्ता तीनों लोकोंके घातके समान दोष होता है ॥७८१-७८२॥

अहिंसाव्रतमहत्ता निवेदयन्ति—

णत्थि अणूदो अप्पं आयासादो अणूणयं णत्थि ।

जह जह जाण महन्ल ण वयमहिंसासमं अत्थि ॥७८३॥

‘णत्थि अणूदो अप्पं’ नास्त्यणोरल्प अन्यत्किञ्चिद्द्रव्य । ‘आयासादो अणूणयं णत्थि’ । आकाशाद्वा अन्यन्महन्नास्ति यथा तथान्यद्ब्रत अहिंसातो महन्नास्ति ॥७८३॥

जह पव्वदेसु मेरू उच्चावो होइ सव्वलोयम्मि ।

तह जाणसु उच्चायं सीलेसु वदेसु य अहिंसा ॥७८४॥

‘जह पव्वदेसु’ सर्वस्मिल्लोके पर्वतेभ्यो मेरूयथाच्चैरतथा अहिंसा शीलेषु व्रतेषु च उन्नततमेति जानीहि ॥७८४॥

व्रताना, शीलाना, गुणाना च अधिष्ठानमहिंसेति वदन्ति—

सव्वो हि जहायासे लोगो भूमीए सव्वदीउदधी ।

तह जाण अहिंसाए वदगुणशीलाणि तिष्ठन्ति ॥७८५॥

यथा सर्वलोक ऊर्ध्वविस्तिर्यग्विक्लप आकाशाधिकरण । भूमौ च समवस्थिता सर्वे द्वीपा उदध-
यश्च । तथैव ‘जाण’ जानीहि । व्रतगुणशीलान्यहिंसाया तिष्ठन्ति इति ॥७८५॥

कुव्वतस्स वि जत्तं तुवेण विणा ण ठन्ति जह अरया ।

अरएहिं विणा य जहा णट्ठ नेमी दु चक्कस्स ॥७८६॥

‘कुव्वतस्स वि जत्तं’ यत्न कुर्वतोऽपि । तुम्बमन्तरेण यथा न तिष्ठन्त्यराणि । अरैर्विना नेम्यवस्थान चक्रस्य यथा नास्ति ॥७८६॥

तह जाण अहिंसाए विणा ण सीलाणि ठन्ति सव्वाणि ।

तिस्सेव रक्खणट्ठ सीलाणि वदीव सस्सस्स ॥७८७॥

‘तह जाण’ तथैव जानीहि । अहिंसा विना सर्वाणि शीलानि न तिष्ठन्ति इति । अहिंसाया एव रक्षार्थं शीलानि वृत्तिरिव सस्यस्य ॥७८७॥

गा०—जैसे अणुसे छोटा कोई अन्य द्रव्य नहीं है और आकाशसे बड़ा कोई नहीं है वैसे ही अहिंसासे महान् कोई अन्य व्रत नहीं है ॥७८३॥

गा०—जैसे सब लोकसे मेरु सब पर्वतोंसे ऊँचा है वैसे ही शीलो और व्रतोमे अहिंसा सबसे ऊँची है ॥७८४॥

अहिंसा व्रतो शीलो और गुणोका अधिष्ठान है, ऐसा कहते हैं—

गा०—जैसे ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोकके भेदसे सब लोक आकाशके आधार हैं और सब द्वीप और समुद्र भूमिके आधार हैं वैसे ही व्रत गुण और शील अहिंसाके आधार रहते हैं ॥७८५॥

गा०—लाख प्रयत्न करनेपर भी जैसे चकेके आरे तुम्बीके विना नहीं ठहरते और आरोके विना नेमि नहीं ठहरती, वैसे ही अहिंसाके विना सब शील नहीं ठहरते । उसीकी रक्षाके लिए शील हैं जैसे धान्यकी रक्षाके लिए बाड़ होती है ॥७८६-७८७॥

अहिंसाव्रतमन्तरेणेतरेषा नैष्कल्यमाचष्टे—

शीलं वदं गुणो वा णाण णिस्सगदा सुहच्चाश्रो ।

जीवे हिंसंतस्स हु सव्वे वि णिरत्थया होंति ॥७८८॥

शीलादीनि हि सवरनिर्जरा चोद्दिष्टानुष्ठीयन्ते । हिंसाया तु सत्या न स्त फलभूते सवरनिर्जरे मुक्त्युपायभूते इति निष्फलता मन्यते ॥७८८॥

सव्वेसिमासमाणं ह्रिदयं गम्भो व सव्वसत्थाणं ।

सव्वेसिं वदगुणाण पिंडो सारो अहिंसा हु ॥७८९॥

‘सव्वेसिमासमाण’ सर्वेषामाश्रमाणा हृदय शास्त्राणा गर्भः । सर्वेषा व्रताना गुणाना च पिण्डीभूतसारो भवत्यहिंसा ॥७८९॥

जम्हा असच्चवयणादिण्हि दुक्खं परस्स होदित्ति ।

तप्परिहारो तम्हा सव्वे वि गुणा अहिंसाए ॥७९०॥

‘जम्हा असच्चवयणादिण्हि’ यस्मादसत्यवचनेन, अदत्तादानेन, मैथुनेन, परिग्रहेण च परस्य दुःखं भवति । तस्मात्तेषा असत्यवचनादीना परिहार इति सर्वेऽपि अहिंसाया गुणा ।

गोवंभणित्थिवधमेत्तणियत्ति जदि ह्वे परमधम्मो ।

परमो धम्मो किह सो ण होइ जा सव्वभूददया ॥७९१॥

‘गोवंभणित्थिवधमेत्तणियत्ति’ गवा, ब्राह्मणाना, स्त्रीणा च वधमात्रनिवृत्तिर्यदि भवेदुत्कृष्टो धर्मः परमो धर्मः कथं न भवति या सर्वजीवदया ॥७९१॥

हिंसानिवृत्तिं उपायेन कारयन्ति कृतापकारानपि बान्धवान्स्नेहान्न मारयितुमीहते जनः । तवपुरस-

अहिंसाव्रतके विना शील आदिकी निष्फलता बतलाते हैं—

गा०—जीवोकी हिंसा करनेवालेके शील, व्रत, गुण, ज्ञान, नि सगता और विषय सुखका त्याग ये सभी ही निरर्थक होते हैं ॥७८८॥

विशेषार्थ—शील आदि सवर और निर्जराके उद्देशसे किये जाते हैं । हिंसाके होते हुए मुक्तिके उपायभूत सवर निर्जरारूप फल नहीं होते । इसलिए निष्फल कहा है ॥७८८॥

गा०—सब आश्रमोका हृदय, सब शास्त्रोका गर्भ और सब व्रतो और गुणोका पिण्डीभूत सार अहिंसा ही है ॥७८९॥

गा०—यत्त असत्य बोलनेसे, विना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे, मैथुनसे, और परिग्रहसे दूसरोको दुःख होता है । इसलिए उन सबका त्याग किया जाता है । अतः वे सब सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अहिंसाके ही गुण हैं ॥७९०॥

गा०—यदि गौ, ब्राह्मण और स्त्रियोंके वधमात्रसे निवृत्ति उत्कृष्ट धर्म है तो सब प्राणियों पर दया परमधर्म क्यों नहीं है ? ॥७९१॥

लोग सावधानीपूर्वक हिंसासे बचते हैं । अपकार करनेवाले भी बन्धु-बान्धवोको स्नेहवश

कृज्जन्मान्तरे पितृपुत्रादिभावमुपागताना मारणमयुक्त इति वदति—

सव्वे वि य संबंधा पत्ता सव्वेण सव्वजीवेहिं ।

तो मारंतो जीवो संबंधी चेव मारेइ ॥७९२॥

‘सव्वे वि य’ सर्वेऽपि च । ‘संबंधा’ सम्बन्धा प्राप्ता । ‘सव्वेण’ सर्वेण जीवेन । ‘सव्वजीवेहिं’ सर्व जीवे । ‘तो’ तस्मात् । जीवो मारणोद्यत सम्बन्धिन एव घातयति ॥७९२॥

तच्च सम्बन्धिहनन लोके अतिनिन्दित—

जीववहो अप्पवहो जीवदया होइ अप्पणो हु दया ।

विसकंटओव्व हिंसा परिहरियव्वा तदो होदि ॥७९३॥

‘जीववहो अप्पवहो’ जीवाना घात आत्मघात एव । जीवाना क्रियमाणा दया आत्मन एव कृता भवति । सकृदेकजीवघातनोद्यत स्वयमनेकेषु जन्मसु मार्यते । कृतैकजीवदयोऽपि स्वयमनेकेषु जन्मसु परै रक्ष्यते । इति विपलिप्तकण्टकवत् परिहार्या हिंसा दु खभीरुणा ॥७९३॥

हिंसादोषमिहैव जन्मनि दर्शयति—

मारणसीलो कुणदि हु जीवाणं रक्खसुव्व उव्वेगं ।

संबधिणो वि ण य विस्संभं मारितए जंति ॥७९४॥

‘मारणसीलो हु’ मारणशील परहननोद्यत । राक्षस इव जीवानामुद्वेग करोति । सम्बन्धिनोऽपि न विस्रम्भ उपयान्ति तस्मिन्वधके ॥७९४॥

वधवंधरोधभ्रणहरणजादणाओ य वेरमिह चेव ।

णिंविंसयमभोजित्तं जीवे मारंतगो लभदि ॥७९५॥

मारना नहीं चाहते । तब पूर्व नाना जन्मोमे पिता पुत्र आदि सम्बन्ध जिनके साथ रहा है, उन जीवोंको मारना अनुचित है, यह कहते हैं—

गा०—सब जीवोंके साथ सब जीवोंके सब प्रकारके सम्बन्ध पूर्वभवोमे रहे हैं । अतः उनको मारनेवाला अपने सम्बन्धीको ही मारता है और सम्बन्धीको मारना लोकमे अत्यन्त निन्दित माना जाता है ॥७९२॥

गा०—दी०—जीवोंका घात अपना ही घात है । और जीवोंपर की गई दया अपनेपर ही की गई दया है । जो एक बार एक जीवका घात करता है वह स्वयं अनेक जन्मोमे मारा जाता है । और जो एक जीवपर दया करता है वह स्वयं अनेक जन्मोमे दूसरे जीवोंके द्वारा रक्षा किया जाता है । इसलिए दु खसे डरनेवाले मनुष्यको विपैले काँटेकी तरह हिंसासे बचना चाहिए ॥७९३॥

इसी जन्ममे हिंसाके दोष दिखलाते हैं—

गा०—जो दूसरोका घात करनेमे तत्पर होता है उससे प्राणी वैसे ही डरते हैं जैसे राक्षससे । उस हिंसकका विश्वास सम्बन्धीजन भी नहीं करते ॥७९४॥

‘वध वन्ध उत्कोटकादिक वध वन्ध मारण । रोधन, धनहरण । यातनाश्च वैर विपयाद्वाडन अभो-
ज्यता च रोपाद्ब्राह्मणादिहननात् । ‘मारैतगो’ हन्ता । ‘लभवि’ लभते ॥७९५॥

रुद्धो पर वधित्ता सयपि कालेण मरइ जतेण ।

हदधादयाण णत्थि विसेसो मुत्तूण तं काल ॥७९६॥

‘रुद्धो पर वधित्ता’—रुद्ध पर वधित्वा । स्वयमपि कालेन जन्तेण—गच्छता कालेन । मरवि—
मृतिमुपैति । ‘हदधादयाण’—हृतस्य धातकस्य च । णत्थि विसेसो—नास्ति विशेष । त काल मुत्तूण—त काल
मुक्त्वा । पूर्वमसौ मृत पश्चात्स्वयमिति ॥७९६॥

अप्पाउगरोगिदयाविरूवदाविगलदा अवलदा य ।

दुम्मेहवण्णरसगंधदा य से होइ परलोए ॥७९७॥

‘अप्पाउगरोगिदयाविरूवदाविगलदा अवलदा य’ अल्पजीवितरोगिता विरूपता, विकलेन्द्रियता दुर्बलता ।
‘दुम्मेहवण्णरसगंधदा य’ दुर्मेधता, दुर्वर्णता, दूरसदुर्गन्धता च । ‘से’ तस्य । ‘होइ’ भवति । ‘परलोए’
जन्मान्तरे ॥७९७॥

मारोदि एयमवि जो जीव सो बहुसु जम्मकोडीसु ।

अवसो मारिज्जतो मरदि विघाणेहिं बहुएहिं ॥७९८॥

‘मारोदि’ हन्ति । ‘एयमवि’ एकमपि । ‘जो जीव’ यो जीव । ‘सो’ स । ‘बहुसु जम्मकोडीसु’ बहुपु
जन्मकोटीषु । ‘अवसो मरदि मारिज्जतो’ परवशो मरति मार्यमाणो । ‘विघाणेहिं बहुएहिं’ बहुभि प्रकारै-
र्ययमाण ॥७९८॥

जावइयाइं दुक्खाइं होंति लोयम्मि चदुगदिगदाइ ।

सन्वाणि ताणि हिंसाफलाणि जीवस्स जाणाहि ॥७९९॥

गा०—मारनेवाला इसी जन्ममे वध, वन्ध, मारण, धनहरण, अनेक यातनाएँ, वैर, देश
निष्कासन तथा क्रोधमे आकर ब्राह्मण आदिकी हत्या करनेपर जातिवहिष्कारका दण्ड पाता
है ॥७९५॥

गा०—क्रोधी मनुष्य दूसरेको मारकर समय आनेपर स्वय भी मर जाता है । अत मरने-
वाले और मारनेवालेमे कालके सिवाय अन्य भेद नहीं है । पहले वह जिसे मारता है वह मरता है
और पीछे स्वय भी मरता है ॥७९६॥

गा०—हिंसक परलोक अर्थात् जन्मान्तरमे अल्पायु, रोगी, कुरूप, विकलेन्द्रिय, दुर्बल,
मूर्ख, बुरेरूप, बुरेरस और दुर्गन्धयुक्त होता है ॥७९७॥

गा०—जो एक भी जीवको मारता है वह करोडो जन्मोमे परवश होकर अनेक प्रकारसे
मारा जाकर मरता है ॥७९८॥

१ वध मारण, वध वन्धन, रोध उत्कंटादिक, रोधन धनहरण रिक्थोद्दालन यातनाश्च कदयनानि
वैर—आ० मु० । २ ‘रुद्धो पर वधित्ता’ रुद्ध सन् परमन्य वधित्वा स्वयमपि गच्छता कालेन क्रियते हतधात-
कयोर्नास्ति विशेष—आ० मु० ।

‘जावविषाड’ यावन्ति । ‘बुख्खाड’ दु खानि । ‘हुति’ भवन्ति । ‘चदुगविगवाड’ गतिचतुष्टयगतानि । ‘सव्वाणि ताणि’ हिंसाफलाणि’ सर्वाणि तानि हिंसाफलानि । ‘जीवस्स जाणाहि’ जीवस्येति जानीहि ॥७९९॥
का हिंसा नाम यस्या इमे दोषा निरूप्यन्ते इत्याचष्टे—

हिंसादो अविरमण वहपरिणामो य होइ हिंसा हु ।

तम्हा पमत्तजोगो पाणव्ववरोवओ णिच्चं ॥८००॥

‘हिंसादो अविरमण’ हिंसातोऽविरतिर्हिंसेति सम्बन्धनीय । प्राणान् प्राणिनो^१ न व्यपरोपयामीति सकल्पाकरण हिंसा इत्यर्थः । ‘वहपरिणामो वा’ हन्मीति एव परिणामो वा हिंसा । ‘तम्हा’ तस्मात् । ‘पमत्त-योगो’ प्रमत्तता सम्बन्धः । पाणव्ववरोवओ प्राणानपनयति । ‘णिच्च’ नित्यः । विकथा, कषाय इत्येवमादयः पञ्चदशपरिणामा आत्मनो भावप्राणानां परस्य च द्रव्यभावप्राणानां वियोजका इति हिंसेत्युच्यते । तथा चोक्तम्—

रक्तो वा दुट्ठो वा मूढो वा ज पयुजवि पओग ।

हिंसा वि तत्थ जायदि तम्हा सो हिंसगो होइ ॥ []

रक्तो द्विष्टो मूढो वा सन् य प्रयोग प्रारभते तस्मिन् हिंसा जायते । न प्राणिनः प्राणानां वियोजनमात्रेण । आत्मनि रागादीनामनुत्पादकः सोऽभिधीयते अहिंसक इति । यस्माद्रागाद्युत्पत्तिरेव हिंसा । न हि जीवान्तरगतदेशतया अन्यतमप्राणवियोगापेक्षा हिंसा, तदभावकृता वा अहिंसा, किन्तु आत्मैव हिंसा आत्मा चैव अहिंसा । प्रमादपरिणत आत्मैव हिंसा अप्रमत्त एव च अहिंसा । उक्तं च—

अत्ता चैव अहिंसा अत्ता हिंसत्ति णिच्छओ समये ।

जो होदि अप्पमत्तो अहिंसगो हिंसगो इवरो ॥ []

गा०—इस लोकमें चारों गतियोंमें जितने दुःख होते हैं वे सब उस जीवकी हिंसाके फल जानो ॥७९९॥

जिसके ये दोष कहे हैं वह हिंसा किसे कहते हैं, यह बतलाते हैं—

गा०-टी०—हिंसासे विरत न होना हिंसा है । अर्थात् ‘मैं प्राणीके प्राणोका घात नहीं करूँगा’ ऐसा सकल्प न करना हिंसा है । अथवा ‘मैं मारूँ’ ऐसा परिणाम हिंसा है । इसलिए प्रमादीपना नित्य प्राणोका घातक है । अर्थात् विकथा कषाय इत्यादि पन्द्रह प्रमादरूप परिणाम अपने भाव प्राणोके और दूसरेके द्रव्यप्राण तथा भावप्राणोंके घातक होनेसे हिंसा कहे जाते हैं । कहा भी है—

रागी, द्वेषी और मोही होकर जो कार्य करता है उसमें हिंसा होती है । प्राणियोंके प्राणोका घात हो जाने मात्रसे हिंसा नहीं होती । जो अपने रागादि भावोंको नहीं करता, उसे अहिंसक कहते हैं, क्योंकि रागादिकी उत्पत्ति ही हिंसा है । अन्य जीवके किसी प्राणके घातकी अपेक्षा हिंसा और उसका घात न होना अहिंसा नहीं है । किन्तु आत्मा ही हिंसा और आत्मा ही अहिंसा है । प्रमादभावसे युक्त आत्मा ही हिंसा है और अप्रमादी आत्मा ही अहिंसा है । कहा है—

निश्चयसे आगममें आत्माको ही अहिंसा और आत्माको ही हिंसा कहा है । जो अप्रमादी आत्मा है वह अहिंसक है और जो प्रमादभावसे युक्त है वह हिंसा है ।

१ नो व्यपरोपयामीति सकल्पक—आ० म० ।

जीवपरिणामायत्तो बन्धो जीवो मृतिमुपेतु नोपेयाद्वा । तथा चाभाणि—

^१अञ्जवसिदेण वधो सत्तो दु मरेज्ज णो मरिज्जेत्य ।

एसो वधसमासो जीवाण णिच्छप्रणयस्स ॥ [-समय० २६२]

जीवास्तदीयानि शरीराणि शरीरग्रहणस्थानं योनिसंज्ञितं यो च वरोवगो वेत्ति तत्सम्भवकालं तत्पीडा-
परिहारेच्छु^२रशठस्तप क्रियाया लोभसत्काराद्यनपेक्ष्य प्रवृत्तो भवत्यर्हिसक । उक्तं च—

णाणी कम्मस्स खयत्यमुट्ठिवो णोट्ठिवो य हिंसाए ।

अववि असढो हि यत्थ अप्पमत्तो अवधगो सो ॥ []

शुभपरिणामसमन्वितस्याप्यात्मन स्वशरीरनिमित्तान्यप्राणिप्राणवियोगमात्रेण बन्ध स्यान्न कस्य-
चिन्मुक्ति स्यात् । योगिनामपि वायुकायिकवधनिमित्तबन्धसद्भावात् । अभाणि च—

जदि सुद्धस्स य वधो होहिदि बाहिरंगवत्युजोगेण ।

णत्थि दु अहिंसगो णाम होवि वायादिवधहेदु ॥ []

तस्मान्निश्चयनयाश्चये ण प्राण्यन्तरप्राणवियोगापेक्षा हिंसा ॥८००॥

हिंसागतक्रियाभेदान्निरूपयति—

पादोसिय अधिकरणिय कायिय परिदावणादिवादाए ।

एदे पंचपओगा किरियाओ होंति हिंसाओ ॥८०१॥

जीव मरे या न मरे, जीवके परिणामोंके अधीन बन्ध होता है कहा है—

जीव मरे या न मरे हिंसायुक्त परिणामसे बन्ध होता है । निश्चयनयसे यह जीवके बन्धका सार है ।

जीव, उनके शरीर, शरीर ग्रहण करनेके स्थान जिसे योनि कहते हैं, उनका उत्पत्तिकाल, इन सबको जो जानता है और उनकी पीडाको दूर करना चाहता है तथा लोभ सन्मान आदिकी अपेक्षा न करके मायाचार रहित तपमे लीन है वह अर्हिसक है । कहा है—

ज्ञानी कर्मके क्षयके लिए उद्यत होता है, हिंसाके लिए उद्यत नहीं होता । वह मायाचारसे रहित होता है । अतः अप्रमत्त होनेसे वह अर्हिसक है । शुभपरिणामसे युक्त आत्माके भी यदि अपने शरीरके निमित्तसे अन्य प्राणियोंके प्राणोंका घात हो जानेमात्रसे बन्ध हो तो किसीकी मुक्ति ही न हो । क्योंकि योगियोंके भी वायुकायिक जीवोंके घातके निमित्तसे बन्धका प्रसंग आता है वे भी श्वास लेते हैं और उससे वायुकायिक जीवोंका घात होता है । कहा है—

यदि बाह्य वस्तुओंके सम्बन्धसे शुद्धपरिणामवाले जीवके भी बन्ध होता हो तो कोई अर्हिसक हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुद्धपरिणामीके श्वाससे वायुकायिक जीवोंका वध होता है ।

इसलिए निश्चयनयकी दृष्टिसे दूसरे प्राणियोंके प्राणोंके घातकी अपेक्षामात्रसे हिंसा नहीं होती ॥८००॥

हिंसा सम्बन्धी क्रियाओंके भेदोंका कथन करते हैं—

‘पादोसियाधिकरणिय कायिय परिव्रावणादिवादाए’ पादोसिय शब्देनेष्टदारवित्तहरणादिनिमित्त कोप प्रद्वेष इत्युच्यते । प्रद्वेष एव प्राद्वेषिको यथा विनय एव वैनयिकमिति । हिंसाया उपकरणमधिकरणमित्युच्यते । हिंसोपकरणादानक्रिया आधिकरणिकी । दुष्टस्य सत कायेन वा चलनक्रिया कायिकी । परितापो दुःख दुःखोत्पत्तिनिमित्ता क्रिया पारितापिकी । आयुरिन्द्रियबलप्राणाना वियोगकारिणी प्राणातिपातिकी । ‘एवे पंच पओगा’ एते पञ्च प्रयोगा । ‘हिंसाकिरिआओ’ हिंसासम्बन्धिय क्रिया ॥८०१॥

तिहि चदुहि पंचहि वा कमेण हिंसा समप्पदि हु ताहि ।

वधो वि सिया सरिसो जइ सरिसो काइयपदोसो ॥८०२॥

‘तिहि चदुहि पंचहि वा’ त्रिभिर्मनोवाक्कायै, चतुर्भि क्रोधमानमायालोभै, पञ्चभि स्पर्शनादिभिरिन्द्रियैर्वा । ‘कमेण हिंसा समप्पदि खु’ क्रमेण हिंसा समाप्तिमुपैति । ताभिर्मनसा प्रद्वेषो वचसा द्विष्टोऽस्मीति वचन वाद्वेष । कायेन मुखवैवर्ण्यादिकरण कायद्वेष । मनसा हिंसोपकरणादान, वाचा शस्त्र^१ उपगृह्णामीति हस्तादिताडन इति अधिकरणमपि त्रिविध । मनसा उत्तिष्ठामीति चिन्ता कायक्रिया । वचसा उत्तिष्ठामि इति, हन्तु ताडयितुमिति उक्ति । कायेन चलन कायिकी । मनसा दुःखमुत्पादयामीति चिन्ता, दुःख भवत करोमि इति उक्तिर्वाचा पारितापिकी क्रिया । हस्तादिताडनेन दुःखोत्पादन कायेन पारितापिकी क्रिया । प्राणान्वियोजयामीति चिन्ता मनसा प्राणातिपात, हन्मीति वच वाक्प्राणातिपात । कायव्यापार कायिक-प्राणातिपात क्रोधनिमित्ता कस्मेश्चिदपीति, माननिमित्ता, मायानिमित्ता, लोभनिमित्ता, क्रोधादिना शस्त्रग्रहण

गा०—‘पादोसिय’ शब्दसे इष्ट स्त्री, धन हरने आदिके निमित्तसे होनेवाला कोप प्रद्वेष कहलाता है । प्रद्वेष ही प्राद्वेषिक है जैसे विनय ही वैनयिक है । हिंसाके उपकरणको अधिकरण कहते हैं । हिंसाके उपकरणोका लेन-देन अधिकरणिकी क्रिया है । दुष्टतापूर्वक हलन-चलन कायिकी क्रिया है । परितापका अर्थ दुःख है । दुःखकी उत्पत्तिमे निमित्त क्रिया पारितापिकी है । आयु इन्द्रिय और बल प्राणोका वियोग करनेवाली क्रिया प्राणातिपातिकी है । पाँच प्रकारकी प्रयोग हिंसासे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाएँ हैं ॥८०१॥

गा०-द्वी०—मन वचन काय इन तीनसे, क्रोध मान माया लोभ इन चारसे और स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियोसे क्रमसे हिंसा होती है । मनसे द्वेष करना, वचनसे मैं द्वेषयुक्त हूँ ऐसा कहना वचनद्वेष है । शरीरसे मुखको विकृत आदि करना कायद्वेष है । मनसे हिंसाके उपकरण स्वीकार करना, वचनसे मैं शस्त्र ग्रहण करता हूँ ऐसा कहना, कायसे हाथ आदि भाजना ये अधिकरणके तीन भेद हैं । मनसे विचारना ‘मैं मारनेके लिए उठूँ’ वचनसे कहना मैं मारनेके लिए उठता हूँ । और कायसे हलन-चलन ये तीन कायिकी क्रिया है । मनमे चिन्ता करना ‘मैं दुःख दूँ’ यह मानसिक पारितापिकी क्रिया है । आपको दुःख दूँ ऐसा कहना वाचनिक पारितापिकी क्रिया है । हाथ आदिके द्वारा ताडन करनेसे दुःख देना कायिक पारितापिकी क्रिया है । मैं प्राणोका वियोग करूँ ऐसा चिन्तन करना मानसिक प्राणातिपात है । मैं घात करता हूँ ऐसा कहना वाचनिक प्राणातिपात है । शरीरसे व्यापार करना कायिक प्राणातिपात है । यह किसीमे क्रोधके निमित्तसे, किसीमे मानके निमित्तसे, किसीमे मायाके निमित्तसे और किसीमे लोभके निमित्तसे होता है । क्रोध आदि-

क्रोधादिनिमित्त कायपरिस्पन्द । क्रोधादिनिमित्तपरपरितापकरण, प्राणातिपातो वा क्रोधादिना भवति । स्पर्शनादीन्द्रियनिमित्तो वा प्रद्वेष, इन्द्रियसुखार्थं वा फलपल्लवसूनादिछेदननिमित्तसाधनोपादान, तत्सुखार्थमेव विषयप्रत्यासत्तिमभिप्रेत्य यत् कायपरिस्पन्द । परस्य वा गाढालिङ्गननखक्षतादिना सन्तापकरण, मासाद्यर्थं वा प्राणिप्राणवियोजनमिति । किमेताभिहिताभि सपाद्य कर्मबन्ध समान उत न्यूनाधिकभावो बन्धस्येत्या-
शङ्कायामाचष्टे 'वधोऽपि' कर्मबन्धोऽपि 'सिया सरिसो' स्यात्सदृश । कथं ? 'जदि सरिसो' यदि सदृश । 'कायिकपदोसो' कायिकी क्रिया प्रद्वेष इव यदि सम स्यात्कारणसामान्यात्कार्यस्यापि बन्धस्य सादृश्य, अन्यथा न सदृशता । तीव्रमध्यमन्दरूपा परिणामा तीव्र, मध्य, मन्द च बन्धमापादयन्ति इति भाव ॥८०२॥

अधिकरणभेद निरूपयति—

वीस^१ पलिया पचेत्थ मोदया चारि पच दस पलिया ।

तिणि चदु पच सत्तमोदय तेसिं पि समो हवे वधो ॥

वीस पल तिणिण मोदय पण्णरह पला तहेव चचारि ।

वारह पलिया पच दु तेसिं पि समो हवे वधो ॥८०३॥

जीवगदमजीवगद समासदो होदि दुविहमधिकरणं ।

अट्ठत्तरसयभेदं पढम विदियं चदुब्भेद ॥८०४॥

के वशमे होकर शस्त्र ग्रहण करना क्रोधादि निमित्तसे होने वाला काय परिस्पन्द है । क्रोध आदि-
के निमित्तसे दूसरोका दुःख देना अथवा प्राणोका घात करना क्रोध आदिसे होता है । अथवा स्पर्शन
आदि इन्द्रियोके निमित्तसे प्रद्वेष होता है । इन्द्रिय सुखके लिए फल, पत्र, फूल आदि तोड़नेके
लिए उसके साधन ग्रहण किये जाते हैं । इन्द्रिय सुखके लिए ही विषयोको स्वीकार किया जाता
है, शरीरसे हलन-चलन किया जाता है, गाढ आलिङ्गन तथा नख द्वारा नोचना आदिसे दूसरोको
सन्ताप दिया जाता है । अथवा मास आदिके लिये प्राणीके प्राणोका घात किया जाता है ।

इस प्रकार प्राद्वेषिकी क्रिया, आधिकरिणिकी क्रिया, कायिकी क्रिया, पारितापिकी क्रिया
और प्राणातिपातिकी क्रिया मन वचन काय, क्रोध मान माया लोभ और स्पर्शन रसन घ्राण, चक्षु
श्रोत्रसे होती हैं ।

शङ्का—इन क्रियाओसे होने वाला कर्मबन्ध समान होता है या हीनाधिक होता है ?

समाधान—यदि कायिकी क्रिया और प्रद्वेष समान होता है तो समान कर्मबन्ध होता है ।
क्योंकि कारणमे समानता होनेसे कार्य बन्धमे भी समानता होती है, अन्यथा समानता नहीं होती ।
तीव्र मध्य या मन्दरूप परिणामोसे तीव्र मध्य या मन्द बन्ध होता है ॥८०२॥

अधिकरणके भेद कहते हैं—

[गाथा ८०३ दो रूपोमे मिलती है किन्तु उसका भाव स्पष्ट नहीं होता । प० सदासुखजीने
भी ऐसा ही लिखा है । अतः इनका अर्थ नहीं किया । किसी टीकाकारने भी इसकी व्याख्या
नहीं की ।]

१ आ० प्रति में दोनो गाथायें हैं न० दोनो पर ९६ ही हैं ।

‘जीवगदमजीवगद इति’ जीवगत इति जीवपर्याय उच्यते । न हि जीवद्रव्यत्वमात्रमेव हिंसाया उपकरण भवति । किन्तु जीवस्य पर्याय आस्रवस्य हिंसादेर्जीवपरिणामो युक्तोऽभ्यन्तरकारण । अजीवगत पर्याय द्रव्यत्वाख्य सदा सन्निहितकार्यं स्यात्कादाचित्कता कथमिव सम्पादयति । पर्यायस्तु स्वकारणसन्निध्यात्कदाचिदेवेति । यदा स्वयं सन्ति सन्निहितसहकारिकारणास्तदैव स्वकार्यं कुर्वन्ति नान्यदेति युक्ता कादाचित्कता कार्यस्येति भावः । ‘समासवो द्विविधमधिकरणं’ सक्षेपतो द्विविधं हिंसाधिकरणं ‘अद्भुत्तरसयभेद’ अष्टोत्तरशतभेदः । ‘पदमं जीवगदमधिकरणं’ प्रथम जीवगतमधिकरणं । ‘विविधं’ द्वितीय अजीवगतमधिकरणं ‘चतुर्वि-कल्प ॥८०४॥

प्रथमस्य भेदान्तिरूपयति—

सरंभसमारंभारंभं जोगेहिं तह कसाएहिं ।

कदकारिदाणुमोदेहिं तहा गुणिदा पढमभेदा ॥८०५॥

‘सरंभसमारंभारंभजोगेहिं तह कसाएहिं’ प्राणव्यपरोपणादी प्रमादवत् सरंभः । साध्याया हिंसादिक्रियाया साधनानां समाहारं समारंभः । सञ्चितहिंसाद्युपकरणस्य आद्य प्रक्रम आरंभः । योगशब्देन मनोवाक्कायव्यापारा उच्यन्ते । एतं सरंभसमारंभारंभयोगे । ‘तघा’ तथा ‘कसाएहिं’ कषायै ‘कदकारिदाणुमोदेहिं’ कृतकारितानुमोदिनैः । ‘तहा गुणिदा’ तथा गुणिता । ‘पढमभेदा’ जीवाधिकरणभेदाः । प्रयत्नपूर्वकत्वाच्चेतनावतो व्यापारस्यादौ सरंभस्य वचनः । अनुपाया साध्यसिद्धिर्न भवति प्रयत्नवतोऽपि तत् साधनसमाहरणं प्रयत्नादनन्तरमिति समारंभो युक्तः । साध्यं पुन उपसाधनसहस्रं सत्या प्रक्रमते क्रियामिति आरंभः

गा०-टी०—अधिकरणके दो भेद हैं—जीवगत और अजीवगत । जीवगतका अर्थ है जीवपर्याय । केवल जीवद्रव्य हिंसामें सहायक नहीं होता किन्तु जीवकी पर्याय होती है । हिंसा आदिसे युक्त जीवका परिणाम हिंसाका अभ्यन्तर कारण होता है । इसी तरह अजीवगतसे अजीवपर्याय लेना चाहिए, क्योंकि अजीवद्रव्य तो सदा रहनेसे सदा कार्यकारी रहता है अतः कार्य सदा होता रहेगा । किन्तु पर्याय तो अपने कारणोंके होने पर ही होती है अतः कदाचित् होती है । जब सहकारी कारण होते हैं तभी अपना कार्य करते हैं, अन्य कालमें नहीं करते । अतः कार्य सदा न होकर कदाचित् होता है ।

इस तरह सक्षेपसे अधिकरणके दो भेद हैं । उनमेंसे प्रथम जीवाधिकरणके एक सौ आठ भेद हैं और दूसरे अजीवाधिकरणके चार भेद हैं ॥८०॥

जीवाधिकरणके भेद कहते हैं—

गा०-टी०—प्राणोंके घात आदिमें प्रमाद युक्त व्यक्ति जो प्रयत्न करता है वह सरंभ है । साध्य हिंसा आदि क्रियाके साधनको एकत्र करना समारंभ है । हिंसा आदिके उपकरणोंका संचय हो जाने पर हिंसाका आरंभ करना आरंभ है । योग शब्दसे मन वचन और कायका व्यापार लिया गया है । इन सरंभ, समारंभ, आरंभको, योग, कषाय और कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करने पर जीवाधिकरणके भेद होते हैं ।

चेतन जीवका व्यापार प्रयत्नपूर्वक होता है इसलिए प्रथम सरंभ कहा है । प्रयत्न करने पर भी उपायोंके बिना कार्यसिद्धि नहीं होती, अतः सरंभके पश्चात् समारंभ कहा है । साधनोंके एकत्र होनेपर कार्य प्रारंभ होता है । अतः समारंभके पश्चात् आरंभको रखा है । जीवके द्वारा

पश्चादुपन्यस्त । स्वातन्त्र्यविशिष्टेन आत्मना यत् क्रियते तत् कृत । परस्य पयोगमपेक्ष्य सिद्धिमुपयाति यत्त-
त्कारित । स्वयं न करोति न च कारयति, किन्त्वभ्युपैति यत्तदनुमननं अभ्युपगमः । तत्र सरंभस्तावदुच्यते क्रोध-
निमित्तं स्वतन्त्रस्य हिंसाविषय प्रयत्नावेश क्रोधकृतकायसरम्भः । मानकृतकायसरम्भः, मायाकृतकायसरम्भः,
लोभकृतकायसरम्भः । क्रोधकारितकायसरम्भः, मानकारितकायसरम्भः, मायाकारितकायसरम्भः, लोभकारित-
कायसरम्भः । क्रोधानुमतकायसरम्भः, मानानुमतकायसरम्भः, मायानुमतकायसरम्भः, लोभानुमतकायसरम्भः ।
इति द्वादशधा सरम्भः । क्रोधकृतकायसमारम्भः, मानकृतकायसमारम्भः, मायाकृतकायसमारम्भः, लोभकृत-
कायसमारम्भः । क्रोधकारितकायसमारम्भः, मानकारितकायसमारम्भः, मायाकारितकायसमारम्भः, लोभ-
कारितकायसमारम्भः । क्रोधानुमतकायसमारम्भः, मानानुमतकायसमारम्भः, मायानुमतकायसमारम्भः, लोभानुमत-
कायसमारम्भः इति द्वादशधा समारम्भः । क्रोधकृतकायारम्भः, मानकृतकायारम्भः, मायाकृतकायारम्भः, लोभ-
कृतकायारम्भः । क्रोधकारितकायारम्भः, मानकारितकायारम्भः, मायाकारितकायारम्भः, लोभकारितकाय-
ारम्भः । क्रोधानुमतकायारम्भः, मानानुमतकायारम्भः, मायानुमतकायारम्भः, लोभानुमतकायारम्भश्च ।
इत्येव आरम्भोऽपि द्वादशधा । एव सविदिता कायारम्भा पट्त्रिंशत् । एते सपिण्डिता जीवाधिकरणास्रव-
भेदा अष्टोत्तरशतसंख्या भवन्ति ॥८०५॥

सरभो सकृप्पो परिदावकदो हवे समारभो ।

आरभो उद्वओ सव्ववयाणं विसुद्धाणं ॥८०६॥

स्वतन्त्रता पूर्वक जो किया जाता है वह कृत है । जो दूसरेके द्वारा सिद्ध होता है वह कारित है ।
न स्वयं करता है न कराता है किन्तु जो करता है उसे स्वीकार करता है वह अनुमत है । इनमेंसे
सरम्भके भेद कहते हैं—

क्रोधके निमित्तसे स्वतन्त्रता पूर्वक हिंसा विषयक प्रयत्न करना क्रोध कृत काय सरम्भ है ।
इसी तरह मान कृत काय सरम्भ, मायाकृत काय सरम्भ, लोभकृत काय सरम्भ, क्रोध कारित
काय सरम्भ, मान कारित काय सरम्भ, माया कारित काय सरम्भ, लोभ कारित काय सरम्भ ।
क्रोधानुमत काय सरम्भ, मानानुमत काय सरम्भ, मायानुमत काय सरम्भ, लोभानुमत काय सरम्भ
इस तरह बारह प्रकारका सरम्भ है । क्रोधकृत काय समारम्भ, मानकृत काय समारम्भ, मायाकृत
काय समारम्भ, लोभ कृत काय समारम्भ । क्रोध कारित काय समारम्भ, मान कारित काय समा-
रम्भ, माया कारित काय समारम्भ, लोभ कारित काय समारम्भ । क्रोधानुमत काय समारम्भ,
मानानुमत काय समारम्भ, मायानुमत काय समारम्भ, लोभानुमत काय समारम्भ । इस तरह
बारह प्रकारका समारम्भ है । क्रोधकृत काय आरम्भ, मानकृत काय आरम्भ, मायाकृत काय
आरम्भ, लोभकृत काय आरम्भ, क्रोध कारित काय आरम्भ, मान कारित काय आरम्भ, माया
कारित काय आरम्भ, लोभ कारित काय आरम्भ, क्रोधानुमत काय आरम्भ, मानानुमत काय
आरम्भ, मायानुमत काय आरम्भ, लोभानुमत काय आरम्भ । इस प्रकार आरम्भ भी बारह
प्रकारका है । ये मिलकर कायारम्भके छत्तीस भेद होते हैं । छत्तीस ही भेद वचन सम्बन्धी आरम्भ-
के और छत्तीस ही भेद मन सम्बन्धी आरम्भके होते हैं । ये सब मिलकर जीवाधिकरण सम्बन्धी
आस्रवके एक सौ आठ भेद होते हैं ॥८०५॥

गा०—सकल्पको सरम्भ कहते हैं । सत्ताप देनेको समारम्भ कहते हैं और आरम्भ सब

आजीवाधिकरणस्य चतुरो भेदानाचष्टे—

निक्षेवो निव्वत्ति तहा य संजोयणा निसर्गो य ।

कमसो चदु दुग दुग तिय भेदा होंति हु विदियस्स ॥८०७॥

‘निक्षेवो निव्वत्ति तहा य संजोयणा निसर्गो य’ निक्षेपो निर्वर्तना सयोजना निसर्ग इति । ‘कमसो’ यथासंख्येन । ‘चदु दुग दुग तिय भेदा’ निक्षेपश्चतु प्रकार । निर्वर्तना द्विप्रकारा । सयोजना द्विप्रकारा । निसर्ग-स्त्रिविध इति सम्बध्यते ॥८०७॥

निक्षेपस्य चतुरो विकल्पानाचष्टे—

सहसाणाभोगिय दुप्पमज्जिद अपच्चवेक्खणिक्खेवो ।

देहो व दुप्पउत्तो तहोवकरणं च निव्वत्ति ॥८०८॥

‘सहसाणाभोगियदुप्पमज्जिद अपच्चवेक्खणिक्खेवो’ सहसानिक्षेपाधिकरण, अनाभोगनिक्षेपाधिकरण, दु प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण, अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण चेति । निक्षिप्यते इति निक्षेप । उपकरण पुस्तकादि, शरीर, शरीरमलानि वा सहसा शीघ्र निक्षिप्यमाणानि भयात् कुतश्चित्कार्यान्तरकरणप्रयुक्तेन वा त्वरितेन षड्जीवनिकायवाधाधिकरणता प्रतिपद्यन्ते । असत्यामपि त्वराया जीवा सन्ति न सन्तीति निरूपणामन्तरेण निक्षिप्यमाण तदेवोपकरणादिक अनाभोगनिक्षेपाधिकरणमुच्यते । दुष्प्रमृष्टमुपकरणादि निक्षिप्यमाण दुष्प्रमृष्ट-निक्षेपाधिकरण स्थाप्यमानाधिकरण वा दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण । प्रमार्जनोत्तरकाले जीवा सन्ति न सन्तीति अप्रत्यवेक्षित यन्निक्षिप्यते तदप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण । निर्वर्तनाभेदमाचष्टे—‘देहो य दुप्पउत्तो’ दु प्रयुक्त शरीर हिंसोपकरणतया निर्वर्त्यते इति निर्वर्तनाधिकरणं भवति । उपकरणानि च सच्छिद्राणि यानि जीववाधा-

विशुद्ध व्रतोका घातक है ॥८०६॥

अजीवाधिकरणके चार भेदोको कहते हैं—

गा०—अजीवाधिकरणके चार भेद हैं—निक्षेप, निर्वर्तना, सयोजना और निसर्ग । क्रमानुसार निक्षेपके चार भेद हैं । निर्वर्तनाके दो भेद हैं । सयोजनाके दो भेद हैं और निसर्गके तीन भेद हैं ॥८०७॥

निक्षेपके चार भेद कहते हैं—

गा०-टी०—निक्षेपके चार भेद हैं—सहसानिक्षेपाधिकरण, अनाभोगनिक्षेपाधिकरण, दु प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण और अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण । रखनेको निक्षेप कहते हैं । उपकरण, पुस्तक आदि, शरीर अथवा शरीरके मल भयसे अथवा किसी अन्य कारणान्तरसे सहसा शीघ्र रखनेसे त्यागनेसे छहकायके जीवोकी बाधाके आधार हो जाते हैं । यह सहसानिक्षेपाधिकरण है । जल्दी नहीं होनेपर भी ‘पृथ्वी आदिपर जन्तु हैं या नहीं’ यह देखे बिना ही उपकरण आदिको रखना अनाभोगनिक्षेपाधिकरण है । उपकरण आदिको असावधानतासे या दुष्टतासे साफ करके रखना अथवा जिस स्थानपर उन्हें रखना है उस स्थानकी दुष्टतासे सफाई करना, जिससे जीवोको कष्ट पहुंचे, दुष्प्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण है । स्थानकी सफाई करनेके पश्चात् वहाँ जीव हैं या नहीं यह देखे बिना उपकरणादि रखना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है । दुष्प्रयुक्त शरीर-शरीरकी असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति हिंसाका कारण होती है उसे निर्वर्तनाधिकरण कहते हैं । छिद्रवाले

निमित्तानि निर्वर्त्यन्ते तान्यपि निर्वर्तनाधिकरण । यस्मिन्सौवीरादिभाजने प्रविष्टा भ्रियन्ते ॥८०८॥

सजोयणमुवकरणाणं च तथा पाणभोयणाणं च ।

दुट्ठुणिसिद्धा मणवचिकाया भेदा णिसग्गस्स ॥८०९॥

‘सजोयणमुवकरणाण’ उपकरणानां पिच्छादीनां अन्योन्येन संयोजना । शीतस्पर्शस्य पुस्तकस्य कमण्ड-
ल्लादेर्वा आतपादितप्तेन पिच्छेन प्रमार्जनं इत्यादिक । ‘तथा’ तथा । ‘पाणभोयणाणं च’ पानभोजनयोश्च पान
पानेन, पान भोजनेन, भोजन भोजनेन, भोजन पानेनेत्येवमादिक संयोजनं यस्य सम्मूर्च्छनं सम्भवति सा हिंसा-
धिकरणत्वेनात्रोपात्ता न सर्वा । ‘दुट्ठुणिसिद्धा मणवचिकाया’ दुष्टप्रवृत्ता मनोवाक्कायप्रभेदा निसर्गशब्दे-
नोच्यन्ते ॥८०९॥

अहिंसारक्षणोपायमाचष्टे—

ज जीवणिकायवहेण विणा इंदियकय सुह णत्थि ।

तम्हि सुहे णिस्सगो तम्हा सो रक्खदि अहिंसा ॥८१०॥

‘ज जीवणिकायवहेण’ यस्माज्जीवनिकायघातं विना । ‘इवियसुह’ इन्द्रियसुखं नास्ति । स्त्रीवस्त्रगन्ध-
माल्यादिसेवा विचित्रा जीवनिकायपीडाकारिणी आरम्भेण महतोपार्जनीयत्वात् । तस्मिन्निन्द्रियसुखे । णिस्सगो
यस्स पात्यहिंसा नेन्द्रियसुखार्थी । तस्मान्दिन्द्रियसुखादरं मा कृथा इत्युपदिशति सूरि ॥८१०॥

उपकरण जो जीवोको वाधा पहुँचाते हैं उनकी निर्वर्तना—रचना करना भी निर्वर्तनाधिकरण
है । जैसे काजी आदि रखनेके ऐसे सछिद्रपात्र बनाना जिसमें प्रविष्ट जीव मर जाते हैं ।

विशेषार्थ—सर्वार्थसिद्धिमें पूज्यपाद स्वामीने निर्वर्तनाधिकरणके दो भेद कहे हैं एक मूल-
गुणनिर्वर्तना, एक उत्तरगुण निर्वर्तना । शरीर वचन मन, उच्छ्वास निश्वासकी रचना मूलगुण
निर्वर्तना है । लकड़ीके पट्टपर चित्रकर्म आदि रचना करना उत्तर गुणनिर्वर्तना है । इन क्रियाओंसे
जीवोको कष्ट पहुँचता है । चित्रकर्ममें छेदन-भेदनकी भावना उत्पन्न होती है ॥८०८॥

संयोजनाधिकरण और निसर्गाधिकरणका स्वरूप कहते हैं—

गा०—टी०—पिच्छी आदि उपकरणोंको परस्परमें मिलाना । जैसे शीतस्पर्शवाली पुस्तक
अथवा कमण्डलु आदिको घूपसे तप्त पीछीसे साफ करना उपकरण संयोजना है । एक जलमें
दूसरा जल मिलाना, एक भोजनमें दूसरा भोजन मिलाना अथवा भोजनमें पेय मिलाना आदि
भक्तपान संयोजना है । यहाँ इतना विशेष जानना कि जिस पेय या भोजनमें सम्मूर्च्छन जीव होते
हैं उसे ही हिंसाका अधिकरण स्वीकार किया है, सबको नहीं । दुष्टतापूर्वक मन वचन कायकी
प्रवृत्तिको निसर्गाधिकरण कहते हैं ॥८०९॥

अहिंसाकी रक्षाके उपाय कहते हैं—

गा०—टी०—यत् छहकायके जीवोकी हिंसाके विना इन्द्रियजन्य सुख नहीं होता । विचित्र
प्रकारके स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला आदिका सेवन जीवोको पीडा करनेवाला होता है क्योंकि बहुत
आरम्भसे उसकी प्राप्ति होती है । अतः जो इन्द्रियजन्य सुखमें आसक्त नहीं है वही अहिंसा की
रक्षा करता है । जो इन्द्रिय सुखका अभिलाषी है वह नहीं रक्षा करता । अतः आचार्य कहते हैं
कि इन्द्रियसुखका आदर मत करो ॥८१०॥

हिंसा कपायै प्रवर्तते, ततोऽहिंसामिच्छता एते परिहर्तव्या इत्युत्तरसूत्रार्थम्—

जीवो कसायवहुलो संतो जीवाण घायणं कुणइ ।

सो जीववह परिहरइ सया जो णिज्जियकसाओ ॥८११॥

प्रमादो हिंसाया प्रवर्तक स परित्याज्योऽहिंसाव्रतार्थिना इति गाथार्थ —

आदाणे णिक्खेवे वोसरणे ठाणगमणसयणेसु ।

सच्चत्थ अप्पमत्तो दयावरो होइ हु अहिंसो ॥८१२॥

काएसु णिरारभे फासुगभोजिम्मि णाणरइयम्मि ।

मणवयणकायगुत्तिम्मि होइ सयला अहिंसा हु ॥८१३॥

परित्यक्तारम्भे य प्रासुकभोजिनि ज्ञानभावनावहितमनसि गुप्तित्रयोपेते सम्पूर्णा भवत्यहिंसा इति सूत्रार्थ ॥८१३॥

आरम्भे जीववहो अप्पासुगसेवणे य अणुमोदो ।

आरंभादीसु मणो णाणरदीए विणा चरइ ॥८१४॥

पृथिव्यादिविषयो व्यापार आरम्भ । तस्मिन्सति तदाश्रयप्राण्युपद्रव इति जीववधो भवति । उद्गमादिवोपोपहतस्य आहारस्य भोजने जीवनिकायवधानुमोदो भवति । ज्ञानरतिमन्तरेण आरम्भे कपाये च मन प्रवर्तते ॥८१४॥

तम्हा इहपरलोए दुक्खाणि सदा अणिच्छमाणेण ।

उवओगो कायव्वो जीवदयाए सदा मुणिणो ॥८१५॥

हिंसा कपायसे होती है । अतः अहिंसाके अभिलाषीको कपाय त्यागना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—जो जीव कपायकी अविकता रखता है वह जीवोका घात करता है । और जो कपायोको जीत लेता है वह सदा जीवोकी हिंसासे दूर रहता है । अतः प्रमाद हिंसाका कारण है । अहिंसाव्रतके अभिलाषीको प्रमादको त्यागना चाहिए ॥८११॥

गा०—उपकरणोको ग्रहण करनेमें, रखनेमें, उठने बैठने, चलने और शयनमें जो दयालु सर्वत्र यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है वह अहिंसक होता है ॥८१२॥

गा० जो आरम्भका त्यागी है, प्रासुक भोजन करता है, ज्ञानभावनामें मनको लगाता है और तीन गुप्तियोंका धारी है वही सम्पूर्ण अहिंसाका पालक है यह उक्त गाथासूत्रका अर्थ है ॥८१३॥

गा०—टी०—पृथिवी आदिके विषयमें जो खोदना आदि व्यापार किया जाता है उसे आरम्भ कहते हैं । उसके करने पर पृथिवी आदिमें रहने वाले जीवोका घात होता है । उद्गम आदि दोषोंसे युक्त आहार ग्रहण करने पर जीव समूहके वधकी अनुमोदना होती है, ज्ञानमें लीनता न होने पर आरम्भ और कपायमें मनकी प्रवृत्ति होती है ॥८१४॥

तम्हा तस्मात् । आरम्भो भवता त्याज्य , प्रासुकभोजन भोज्य, ज्ञाने अरतिश्च अपाकार्या इति क्षपक-
शिक्षा । अहिंसा जीवदया तस्या फलमुपदर्शयति—तम्हा इत्यनया उभयलोकगतदुःखपरिहारमिच्छता दया-
भावना कार्या इति कथयति क्षपकस्य ॥८१५॥

स्वल्पकालवर्त्यपि अहिंसाव्रत करोत्यात्मनो महान्तमुपकारमित्याख्यान कथयति—

पाणो वि पाडिहेर पत्तो छूढो वि सुंसुमारहदे ।

एगेण एकदिवसकदेण हिंसावदगुणेण ॥८१६॥

‘पाणो वि’ चण्डालोऽपि ‘पाडिहेर’ प्रातिहार्यं ‘पत्तो’ प्राप्त । ‘सुंसुमारहदे छूढो’ शिशुमाराकुले नृदे
निक्षिप्तोऽपि । ‘एक्केण हिंसावदगुणेण’ एकेनैव अहिंसाव्रताख्येन गुणेन । ‘अप्पकालकदेन’ अल्पकालकृतेन ।
अहिंसा ॥८१६॥

द्वितीयव्रतनिरूपणाय उत्तरप्रबन्ध —

परिहर असतवयणं सव्व पि चटुव्विधं पयणेण ।

घत्त पि सजमित्तो भासादोसेण लिप्पदि हु ॥८१७॥

‘परिहर’ परित्यज । ‘असतवयण’ असद् अशोभन वचन । यत्कर्मबन्धनिमित्तं वचस्तदशोभन । तथा
चोक्त—‘असदभिधानमनूत [त० सू० ७] । ननु वचनमात्मपरिणामो न भवति । द्रव्यान्तरं हि तत्पदगुलाख्य,
आत्मपरिणामो हि परित्याज्यो यो बन्धस्य बन्धस्थितेर्वा निमित्तभूतो मिथ्यात्वमसयम कषायो योग इत्येव-
प्रकार । तस्मादसद्वचनपरिहारोपदेशोऽनुपयोगी कस्मात्कृत इति अत्रोच्यते—असयमो हि त्रिप्रकार कृत

गा०—अतः इस लोक और परलोकमें दुःखको नहीं चाहने वाले मुनिजनको सदा जीव
दयामें उपयोग लगाना चाहिए और उसके लिए आरम्भ त्यागना चाहिए, प्रासुक भोजन करना
चाहिए और ज्ञानमें मन लगाना चाहिए । आचार्य क्षपकको यह उपदेश करते हैं ॥८१५॥

थोड़े समयके लिए पाला गया भी अहिंसा व्रत आत्माका महान् उपकार करता है यह
दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—यमपाल चण्डाल भी एक चतुर्दशीके दिन किसीको फाँसी न देनेके एक अहिंसाव्रतके
गुणसे मगरमच्छोसे भरे तालाबमें फेंक दिए जाने पर प्रातिहार्यको प्राप्त हुआ—देवोंने उसकी
पूजा की ॥८१६॥

अहिंसाव्रतका कथन समाप्त हुआ ।

दूसरे सत्यव्रतका कथन आगे करते हैं—

गा०—टी०—असत् अर्थात् अशोभन वचन मत बोलो । जो वचन कर्मबन्धमें निमित्त होता
है उसे अशोभन कहते हैं । कहा है—असत् वचन बोलना असत्य है ।

शका—वचन आत्माका परिणाम नहीं है, पुद्गल नामक अन्य द्रव्य है । कर्मबन्ध या कर्म
स्थितिके बन्धमें निमित्त मिथ्यात्व, असयम, कषाय योग, इस प्रकारका आत्मपरिणाम त्यागने
योग्य है । अतः असत् वचनके त्यागका उपदेश उपयोगी नहीं है उसे क्यों कहा ?

कारितोऽनुमतश्च । इममस्मिन्नसयमे प्रवर्तयामि अनेन वचनेन प्रवृत्त वानुजानामि । इत्यभिसन्धिमन्तरेण^१ तस्य वचनस्याप्रवृत्तेस्तद्वचनकारणभूतोऽभिसन्धिरात्मपरिणामो भवति कमनिमित्तमिति परिहार्यस्तस्य परिहारे तत्कार्यं वचनमपि परिहृतं भवति । न ह्यसति कारणे कार्यप्रतिपत्तिरित्यसद्वचनपरिहारोऽनेन क्रमेणोपन्यस्त इति । स्वयमसद्वचनैकदेशपरिहारेऽप्यपहृतमसद्वचनं भवति इत्याशङ्का परिहरति सर्वमिति चतुर्विधमिति तदोय-भेदोपन्यासः । 'पयस्तेणेति' तत्र अप्रमत्ततामुपदिशति । 'धत्तं पि सजमतो' नितरामपि सयममाचरन्नपि । 'भाषादोषेण' भाषावचनं तन्निमित्तत्वाद्वाग्योगाख्य आत्मपरिणामो भाषाशब्देनोच्यते । भाषादुष्टं भाषादोषः । वाग्योगेन दुष्टेन निमित्तेन जातं यत्कर्म तेन । 'लिप्पदि' लिप्यत एव सबध्यत एव आत्मा । एतेन कर्मबन्ध-निमित्ततादोषकथनेन असद्वचनपरिहारे दाढ्यं करोति क्षपकस्य ॥८१७॥

प्रतिज्ञातं चातुर्विध्यं व्याचष्टे—

पढमं असंतवयणं संभूदत्थस्स होदि पडिसेहो ।

णत्थि णरस्स अकाले मच्चुत्ति जधेवमादीयं ॥८१८॥

'पढम असंतवयणं' चतुर्षु आयुमसद्वचनं 'संभूदत्थस्स होदि पडिसेहो' सतोऽर्थस्य प्रतिषेधः । सता^२ सतो न वचनं असद्वचनमित्येकोऽर्थः । तस्योदाहरणमाह—'णत्थि णरस्स अकाले मच्चुत्ति' एवमादिकं नास्त्यकाले मनुष्यस्य मृतिरिति एवमादिकं वचनं । आयुषः स्थितिकालः काल इत्युच्यते । तस्मात्कालादन्यः कालोऽकालः । तस्मिन्नकाले । ननु च भोगभूमिनराणामनपवर्त्यमायुरतः अकाले मरणं नास्त्येव अतो युक्तमुच्यते णत्थि णरस्स

समाधान—असयमके कृत कारित और अनुमतके भेदसे तीन प्रकार है । इस पुरुषको इस असयममे प्रवृत्त करता हूँ अथवा असयममे प्रवृत्त पुरुषकी इस वचनके द्वारा अनुमोदना करता हूँ । इस अभिप्रायके बिना उस प्रकारका वचन नहीं बोला जाता । अतः उस प्रकारके वचनमे कारण-भूत आत्मपरिणाम कर्मबन्धमे निमित्त होता है अतः त्यागने योग्य है । उस परिणामके त्यागने पर उसका कार्य वचन भी त्यागा जाता है, क्योंकि कारणके अभावमे कार्य नहीं होता । इसलिए असत् वचनका त्याग कहा है । यदि कोई असत् वचनके एक देशका त्याग करे तब भी असत् वचनका त्याग हो जाता है क्या ? ऐसी आशकाका परिहार करते हैं कि चारो ही प्रकारके असत्य वचनका त्याग प्रमाद छोड़कर करना चाहिए । क्योंकि अतिशय युक्त सयमका आचरण करता हुआ भी भाषादोषसे कर्मसे लिप्त होता है । यहाँ निमित्त होनेसे भाषा शब्दसे वचन योग रूप आत्मपरिणाम कहा है । दुष्ट भाषाको भाषा दोष कहते हैं । अतः दुष्ट वचनयोगके निमित्तसे जो कर्म बन्ध होता है उससे आत्मा लिप्त होता है । इससे असत्य वचनको कर्मबन्धमे निमित्त होनेका दोष बतलाकर उसके त्यागमे क्षपकको दृढ करते हैं ॥८१७॥

असत्य वचनके चार भेद कहते हैं—

गा०-टी०—चार भेदोमे सद्भूत अर्थका निषेध करना प्रथम असत्य वचन है । जैसे मनुष्यकी अकालमे मृत्यु नहीं होती इत्यादि वचन । आयुके स्थिति कालको काल कहते हैं । उस कालसे अन्य कालको अकाल कहते हैं । उसमे मरण नहीं होता । ऐसा कहना सद्भूतका निषेध रूप असत्य वचन है ।

शङ्का—भोगभूमिके मनुष्योकी आयु अनपवर्त्य होती है अतः मनुष्योका अकालमे मरण

अकाले मच्चुत्ति । नरशब्दस्य सामान्यवाचित्वात्सर्वनरविषयः अकालमरणाभावोऽयुक्तः केपुचित्कर्मभूमिजेषु
॥स्य सतो निषेधादित्यभिप्रायः ॥८१८॥

अथवा सयबुद्धीए पडिसेधे खेत्तकालभावेहि ।

अविचारिय णत्थि इह घडोत्ति तह एवमादीय ॥८१९॥

‘अथवा विवादबुद्धीए पडिसेधे खेत्तकालभावेहि अविचारिय भावमिति शेषः’ । स्वबुद्ध्या क्षेत्रकाल-
स्वावैरभावमविचार्यमाण अत्र नास्ति इदानीं न विद्यते, ‘शुक्ल कृष्णो न वेत्यनिरूप्य घटस्य भाव इत्यनेन-
प्रकारेण ‘णत्थि घडो जह एवमादिग’ नास्ति घट इत्येवमादिक । सतो घटस्य अविशेषेण असतवचन असद्वचन-
मित्युदाहरणान्तरमिदं ॥८१९॥

जं असभूदुभावणमेद विदियं असतवयणं तु ।

अत्थि सुराणमकाले मच्चुत्ति जहेवमादीय ॥८२०॥

‘जं असभूदुभावणमेद विदियं असतवयणं तु’ यदसदुद्भावणं द्वितीय असद्वचस्तस्योदाहरणमुत्तर ।
‘अत्थि सुराणमकाले मच्चुत्ति जहेवमादीय’ सुराणमकाले मृत्युरस्तीत्येवमादिक यथा असदेव अकालमरणमने-
नोच्यते इत्यसद्वचनम् ॥८२०॥

नहीं होता अतः उक्त कथन उचित ही है ।

समाधान—‘गाथा’मे आगत ‘नर’ शब्द सामान्यवाची होनेसे सभी मनुष्योंके अकालमरण-
का अभाव कहना अयुक्त है । किन्तु कर्मभूमिज मनुष्योंमे अकाल मरण होता है अतः सत्का निषेध
करनेसे उक्त कथनको असत्य कहा है ॥८१८॥

गा०—अथवा क्षेत्रकालभावसे अभावका विचार न करके—घट यहाँ नहीं है, इस समय
नहीं है, या सफेद अथवा कृष्णरूप नहीं है, ऐसा न विचारकर अपनी बुद्धिसे घटका सर्वथा अभाव
कहना असत्य वचन है ॥८१९॥

विशेषार्थ—किसी वस्तुका निषेध या विधि द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षासे होती
है । न तो वस्तुका सर्वथा निषेध होता है और न सर्वथा विधि होती है । प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य
क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अस्तिरूप है और परद्रव्य क्षेत्रकालभावकी अपेक्षा अस्तिरूप है
जैसे घट अपने द्रव्यकी अपेक्षा अस्तिरूप है और अन्य घटोकी अपेक्षा नास्तिरूप है । तथा जिस
क्षेत्रमे वह घट है उस क्षेत्रमे अस्तिरूप है, अन्य घटोके क्षेत्रमे नास्तिरूप है । जिस कालमे है उस
कालमे अस्तिरूप है, अन्यकालोमे नास्तिरूप है । जिस भावमे स्थित है उस भावसे अस्तिरूप है
अन्यभावकी अपेक्षा नास्तिरूप है । ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भावका विचार किये बिना यह कह देना
कि घट नहीं है यह असत्यवचनका दूसरा उदाहरण है ॥८१९॥

गा०—जो नहीं है उसे ‘है’ कहना दूसरा असत्यवचन है । जैसे देवोके अकालमे मरण
होता है ऐसा कहना । किन्तु देवोमे अकालमरण नहीं होता । अतः यह असत्का उद्भावन
करनेसे असत्यवचन है ॥८२०॥

अहवा ज उब्भावेदि असंत खेत्तकालभावेहिं ।

अविचारिय अत्थि इह घडोत्ति जह एवमादीय ॥८२१॥

अथवा 'जं उब्भावेदि' यद्वचन उद्भावयति । असन्त घट । कथमसन्त ? खेत्तकालभावेहिं क्षेत्रान्तर-सम्बन्धित्वेन (अ) सन्त इत्थं घट कालान्तरसम्बन्धेन अतीते अनागते वा असन्त भावान्तरसम्बन्धित्वेन कृष्ण-त्वादिनाऽसन्त । 'अविचारिय' अविचार्य इत्थं सत् इत्थमसत् इति अस्ति घट इत्येवमादिक सर्वथास्तित्वमस-द्भावयतीति असद्वचन ॥८२१॥

तदिय असत्तवयणं सत्तं जं कुणदि अण्णजादीगं ।

अविचारित्ता गोणं अस्सोत्ति जहेवमादीयं ॥८२२॥

'तदिय असत्तवयणं' तृतीयमसद्वचन । 'सत्तं जं कुणदि अण्णजादीगं' सद्यत्करोति अन्यजातीय । 'अवि-चारित्ता गोणं अस्सोत्ति जहेवमादीयं' । अश्वमित्येवमादिक । सतो बलीवर्द्धत्वात् अश्वत्त्व असत्तस्य वचन ॥८२२॥

चतुर्थमसद्वचनमाचष्टे—

जं वा गरहिदवयणं जं वा सावज्जमंजुदं वयणं ।

जं वा अप्पियवयणं असत्तवयणं चउत्थ च ॥८२३॥

'जं वा गरहिदवयणं' यद्वा गहिह वचन । 'जं वा सावज्जसज्जुव वयणं' यद्वा सावद्यसयुत वचन । 'जं वा अप्पियवयणं' यद्वा अप्रियवचन । 'तत् चउत्थ' चतुर्थं असत्तवयणं असद्वचन ॥८२३॥

तेषु वचनेषु गहिहवचनं व्याचष्टे—

गा०—अथवा जो वचन क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा असत् घटका विचार न करके 'घट है' ऐसा कहता है वह असत्यवचन है ॥८२१॥

विशेषार्थ—यह पहले कहा है कि कोई वस्तु न सर्वथा सत् है और न सर्वथा असत् है । जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सत् है वही पर द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा असत् है । जैसे जो घट इस क्षेत्रकी अपेक्षा सत् है वही अन्य क्षेत्रकी अपेक्षा असत् है । जो इस कालकी अपेक्षा सत् है वही अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा असत् है, जो स्वभावकी अपेक्षा सत् है वही भावान्तरकी अपेक्षा असत् है । अतः घट इस रूपसे सत् है और इस रूपसे असत् है ऐसा विचार न करके 'घट है' इस तरह घटको सर्वथा सत् कहना असत्का उद्भावन होनेसे असत्य वचन है ॥८२१॥

गा०—एक जातिकी वस्तुको जन्य जातिकी कहना तीसरा असत्य वचन है । जैसे विना विचारे बैलको घोडा कहना ॥८२२॥

चतुर्थ असत्य वचनको कहते हैं—

गा०—जो गहिह वचन है, सावद्ययुक्त वचन है, अप्रिय वचन है वह चतुर्थ असत्य वचन है ॥८२३॥

उनमेसे गहिह वचनको कहते हैं—

कक्कस्सवयणं णिट्ठुरवयणं पेसुण्णहासवयणं च ।

ज किंचि विप्पलावं गरहिदवयणं समासेण ॥८२४॥

‘कक्कस्सवयण’ कर्कशवचन नाम सगर्ववचनमिति केचिद्वदन्त्यन्ये असत्यवचनमिति । ‘णिट्ठुरवयण’ निष्ठुरवचन । ‘पेसुण्णहासवयण च’ परदोषसूचनपर वचन पैशुन्यवचन हासावह वचन । ‘ज किंचि विप्पलाव’ यत्किंचित्प्रलपन च मुखरतया । ‘गरहिदवयण’ गहितवचन । ‘समासेण’ संक्षेपेण ॥८२४॥

सावद्यवचन निरूपयति—

जत्तो पाणवधादी दोसा जायंति सावज्जवयणं च ।

अविचारित्ता थेणं थेणत्ति जहेवमादीयं ॥८२५॥

‘जत्तो पाणवधादी दोसा जायंतीति’ यस्माद्वचनाद्वेतो प्राणवधादयो दोषा जायन्ते । ‘सावज्जवयण त’ सावद्य वचन पृथिवी खन^१, महिपी बोहक (?) पयसा, प्रसूनानि चिनु । इत्येवमादिकानि ‘अविचारित्ता’ अविचार्य किमेव वक्तु युक्त न वेति । अथवा दोषोऽनेन वचसा न वेति अपरीक्ष्य चौर चोरोऽयमिति कथन ॥८२५॥

परुसं कडुयं वयणं वेर कलह च जं भय कुणइ ।

उत्तासणं च हीलणमप्पियवयणं समासेण ॥८२६॥

हासभयलोहकोहप्पदोसादीहिं तु मे पयत्तेण ।

एवं असंतवयणं परिहरिदव्वं विसेसेण ॥८२७॥

‘हासभय’ हास्येन, भयेन, लोभेन, क्रोधेन, प्रदोषेणेत्येवमादिना कारणेन । ‘एव असंतवयणं’ एतदसद्वचन । ‘तुमे’ त्वया । ‘पत्तेण’ प्रयत्नेन । ‘परिहरिदव्व’ परिहर्तव्य । ‘विसेसेण’ विशेषेण ॥८२७॥

एवमसद्विवाद परिहार्यमुपदर्श्य सत्यवचनलक्षणमुक्तासद्वचनविलक्षणतया दर्शयति—

गा०—कर्कश वचन अर्थात् धमण्डयुक्त वचन, निष्ठुर वचन, दूसरेके दोषोका सूचन करनेवाले वचन, हास्यवचन और जो कुछ भी वक्ताद करना, ये सब संक्षेपमे गहित वचन हैं ॥८२४॥

सावद्य वचन कहते हैं—

गा०—जिस वचनसे प्राणोका घात आदि दोष उत्पन्न होते हैं वह सावद्यवचन है । जैसे पृथ्वी खोदो । नादका पानी भँसने पी लिया उसे पानीसे भरो । फूल चुनो आदि । अथवा ऐसा कहनेमे दोष है या नहीं, यह विचार न करके चोरको चोर कहना सावद्य वचन है ॥८२५॥

गा०—कठोर वचन, कटुक वचन, जिस वचनसे वैर, कलह और भय पैदा हो, अति त्रास देनेवाले वचन, तिरस्कार सूचक वचन ये संक्षेपमे अप्रियवचन हैं ॥८२६॥

गा०—हास्य, भय, लोभ, क्रोध और द्वेष आदि कारणोसे बोले जानेवाले असत्य वचनोको हे क्षपक, तुम्हे प्रयत्नपूर्वक विशेष रूपसे नहीं बोलना चाहिए ॥८२७॥

इस प्रकार असत्यवचनोको त्यागने योग्य बतलाकर उक्त असत्यवचनोसे विलक्षण सत्यवचनोका लक्षण कहते हैं—

१ खन । प्रहि पीतोदक पयसा पूरय—आ० । खन । महिपी पीतोदका पयसा प्रपूरय, मु० ।

२ ममेति—आ० मु० ।

तच्चिवरीदं सच्चं कज्जे काले मिदं सविसए य ।

भत्तादिकहारहियं भणाहि तं चेव य सुणाहि ॥८२८॥

‘तच्चिवरीद’ असद्वचनविपरीतं । ‘सच्च’ सत्य । ‘भणाहि’ भण । ‘कज्जे’ कार्ये ज्ञानचारित्रादि शिक्षालक्षणे, असयमपरिहारे परस्य वा सन्मार्गस्थापनारूपे । काले आवश्यकादीना कालादन्य काल इत्य-
कालशब्देनोच्यते । अथवा कालशब्देन प्रस्ताव उच्यते । ‘मिदं’ परिमित वचन । ‘सविसए य’ भवतो ज्ञानस्य विषये प्रवृत्त वचन । ‘भणाहि’ भण । ज्ञानमेव वचनानीति यावत् । भत्तादिकथारहिद भक्तचोरम्त्रीराजकथादि-
रहित । ‘त चेव य’ तथाभूतमेव सत्यमेव वचन । ‘सुणाहि’ शृणु । अयमयोग्य न ब्रवीति एतावता सत्यव्रतं पालितमिति आशा न कार्या । परेणोच्यमानमसद्वचन शृण्वतो मनोऽशुभतया च कर्मबन्धो महानिति भाव ॥८२८॥

सत्यवचनगुण हृदयनिर्वाण व्यापयति गायोत्तरा स्पष्टा—

जलचंदणससिमुत्ताचंदमणी तह णरस्स णिव्वाणं ।

ण करंति कुणइ जह अत्थज्जुय हिदमधुरमिदवयणं ॥८२९॥

न सत्यमित्येतावता वचन वक्तव्य, सत्यमेव सदेव वक्तव्यमेव नेति ब्रवीति—

अण्णस्स अप्पणो वा वि घम्मिए विद्वंतए कज्जे ।

जं पि अपुच्छिज्जतो अण्णेहि य पुंच्छओ जप ॥८३०॥

‘अण्णस्य अप्पणो वापि’ अन्यस्य आत्मनो वा धार्मिके कार्ये विनश्यति सति अपृष्टोऽपि ब्रूहि । अनति-
पातिनि कार्ये पृष्ट एव वद नापृष्ट इत्यर्थ ॥८३०॥

गा०—टी०—हे क्षपक, ज्ञान चारित्र आदिकी शिक्षारूप कार्यमे, असयमका त्याग कराने या दूसरेको सन्मार्गमे स्थापित करनेके कार्यमे, आवश्यक आदिके कालसे भिन्नकालमे, और ज्ञानके विषयमे असत्यवचनसे विपरीत सत्यवचन बोलो । तथा भक्तकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा और राज-
कथासे रहित वचन बोलो—इन कथाओकी चर्चा मत करो । तथा इसी प्रकारके सत्य वचनको सुनो । अमुक-वक्ता अयोग्य बात नहीं बोलता अतः यह सत्यव्रतका पालक है ऐसी आशा मत करो । दूसरेके द्वारा कहे असत्यवचनको जो सुनता है उसका मन बुरा होता है और मनके बुरे होनेसे महान् कर्मबन्ध होता है ॥८२८॥

आगे सत्यवचनका गुण हृदयको सुख देना है, यह कहते हैं—

गा०—अर्थसे भरे हितकारी परिमित मधुर वचन इस जीवको जैसा सुख देते हैं वंसा सुख जल, चन्दन, चन्द्रमा, मोती और चन्द्रकान्तमणि भी नहीं देते ॥८२९॥

आगे कहते हैं कि सत्य होनेसे बोलना चाहिए ऐसी बात नहीं है और सदा सत्य बोलना ही चाहिए ऐसी भी बात नहीं है—

गा०—अपना या दूसरेका धार्मिक कार्य नष्ट होता हो तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए । किन्तु यदि कार्य नष्ट न होता हो तो पूछनेपर ही बोलो, बिना उनके द्वारा पूछे जानेपर मत बोलो ॥८३०॥

सच्च वदन्ति रिसओ रिसीहिं विहिदाउ सच्च विज्जाओ ।

मिच्छस्स वि सिज्जाति य विज्जाओ सच्चवादिस्स ॥८३१॥

‘सच्च वदन्ति रिसओ’ सत्य वदन्ति यतय । ‘रिसीहिं विहिदाओ’ यतिभिर्विहिता सर्वविद्या । ‘मिच्छ-
स्सवि’ म्लेच्छस्यापि । ‘सिज्जाति’ सिध्यन्ति । ‘विज्जाओ’ विद्या । ‘सच्चवादिस्स’ सत्यवादिन ॥८३१॥

ण डहदि अग्गी सच्चेण णर जलं च तं ण बुड्ढेइ ।

सच्चवलिय खु पुरिसं ण वहदि तिक्खा गिरिणदी वि ॥८३२॥

‘ण डहदि अग्गी णर’ न दहत्यग्नि सत्येन नर । ‘जलं च तन्न बुड्ढेदि’ जलं च तन्न निमज्जति ।
‘सच्चवलिय’ सत्यमेव बलं तद्यस्यास्ति तं ‘न वहति’ नाकर्पयति । ‘तिक्खा गिरिणदीवि’ तीव्रवेगा गिरि-
नद्यपि ॥८३२॥

सच्चेण देवदावो णवति पुरिसस्स ठति य वसम्मि ।

सच्चेण य गहगहिद मोएइ करेति रक्खं च ॥८३३॥

‘सच्चेण देवदावो णवति’ सत्येन देवता नमस्यन्ति । ‘पुरिसस्स ठति य वसम्मि’ पुरुषस्य च वशे
तिष्ठन्ति । ‘गहगहिद सच्चेण मोएइ’ पिशाचग्रहणं मोचयन्ति सत्येन । ‘करेति सच्चेण रक्खं च’ कुर्वन्ति
सत्येन ग्रहादिरक्षा ॥८३३॥

माया व होइ विस्सस्सणिज्जो पुज्जो गुरुव्व लोगस्स ।

पुरिसो हु सच्चवाई होदि हु सणियल्लओ व पिओ ॥८३४॥

‘माया व होदि विस्सस्सणिज्जो’ मातेव भवति विश्वसनीय । ‘पुज्जो गुरुव्व लोगस्स’ पूज्यो गुरु-
वल्लोकस्स । क ? ‘सच्चवादी पुरिसो’ सत्यवादी पुरुष । ‘पिओ होदि सणियल्लओव’ प्रियो भवति बन्धु-
रिव ॥८३४॥

सच्चं अवगददोस वुत्तूण जणस्स मज्झयारम्मि ।

पीदि पावदि परमं जसं च जगविस्सुद लहइ ॥८३५॥

गा०—ऋषिगण सत्य बोलते हैं । ऋषियोने ही सब विद्याओका विधान किया है । सत्य-
वादी यदि म्लेच्छ भी हो तो उसे विद्याएँ सिद्ध होती हैं ॥८३१॥

गा०—सत्यवादी मनुष्यको आग नहीं जलाती । पानी उसे नहीं डुवाता । जिसके पास
सत्यका बल है उसे तीव्र वेगवाली नदी भी नहीं बहाती ॥८३२॥

गा०—सत्यसे देवता नमस्कार करते हैं । सत्यसे देवता पुरुषके वशमें होते हैं । सत्यसे
पिशाच पकड़ा हुआ मनुष्य भी छूट जाता है और उसकी रक्षा देव करते हैं ॥८३३॥

गा०—सत्यवादी माताके समान विश्वासयोग्य, गुरुके समान पूज्य, और बन्धुके समान
लोकप्रिय होता है ॥८३४॥

‘सच्च वृत्तू’ सत्यवचनमुक्त्वा । कीदृग्भूत ? ‘अवगदवोस’ दोषरहित । क्व ? ‘जणस्स मज्झयारम्मि’ मध्ये । ‘पीदि पावदि’ परमा प्रीति प्राप्नोति, परा ‘जस लभदि’ यशश्च लभते । ‘जगविस्सुव’ ति विश्रुत ॥८३५॥

सच्चम्मि तवो सच्चम्मि सजमो तह वसे सया वि गुणा ।

सच्चं णिवघणं हि य गुणाणामुदधीव मच्छाणं ॥८३६॥

‘सच्चम्मि सजमो’ सत्याधारी तप सयमो, शोपाश्च गुणा । ‘सच्च णिवघण गुणाण’ गुणाना निवन्धन य । ‘मच्छाणं उदधीव’ मत्स्यानामुदधिरिव ॥८३६॥

सच्चेण जगे होदि पमाणं अण्णो गुणो जदि वि से णत्थि ।

अदिसजदो य मोसेण होदि पुरिसेसु तणलहुओ ॥८३७॥

‘सच्चेण जगे होदि’ सत्येन जगति भवति । ‘पमाण’ प्रमाण । यद्यप्यन्यो गुणो नास्ति । अतीव सयतो-
ऽसता मध्ये तृणवत्लघुर्भवति मृपावचनेनेति गाथार्थ ॥८३७॥

होदु सिंहडी व जडी मुंडी वा णग्गओ व चीरधरो ।

जदि भणदि अलियवयणं विलंघणा तस्स सा सव्वा ॥८३८॥

‘होदु सिंहडी’ भवतु नाम शिखावान् । ‘जडी मुंडी वा’ नग्नश्चीवरधरो वा यद्यलीक वदति तस्य सा
र्वा विलम्बना ॥८३८॥

जह परमण्णस्स विस विणासयं जह व जोव्वणस्स जरा ।

तह जाण अहिंसादी गुणाण य विणासयमसच्चं ॥८३९॥

‘जह परमण्णस्स’ यथा परमान्नस्य विनाशक विष । यथा वा जग यौवनस्य, तथा जानीहि अहिंसादि-
गाना विनाशक असत्य ॥८३९॥

गा०—जनसमुदायके बीच में दोषरहित सत्यवचन बोलनेसे मनुष्य जनताका प्रेम तथा
गतमे प्रसिद्ध उत्कृष्ट यश पाता है ॥८३५॥

गा०—तप, सयम तथा अन्यगुण सत्यके आधार हैं । जैसे समुद्र मगरमच्छोका कारण है
उसमे मगरमच्छ पैदा होते और रहते हैं वैसे ही सत्य गुणोका कारण है ॥८३६॥

गा०—यदि मनुष्यमे अन्य गुण न हो तब भी वह एक सत्यके कारण जगमे प्रमाण माना
जाता है । अति सयमी भी मनुष्य यदि असत्य बोलता है तो सज्जनोंके मध्यमे तृणसे तुच्छ
होता है ॥८३७॥

गा०—भले ही मनुष्य शिखाधारी हो, जटाधारी हो, सिर मुड़ाए हो, नगा रहता हो या
चीवर धारण किये हो, यदि वह झूठ बोलता है तो यह सब उसकी विडम्बनामात्र है ॥८३८॥

गा०—जैसे विष उत्तमोत्तम भोजनका विनाशक है, बुढ़ापा यौवनका विनाशक है वैसे
ही असत्य वचन अहिंसा आदि गुणोका विनाशक है ॥८३९॥

मादाए वि वेसो पुरिसो अलिण होइ एक्केण ।

किं पुण अवसेसाणं ण होइ अलिण सत्तुव्व ॥८४०॥

‘मादाए वि य’ मातुरप्यविश्वास्यो भवत्यलीकेन एकेन पुरुष । शेषाणा पुनर्न किं भवेदलीकेन शत्रु-
रिव ॥८४०॥

अलियं स किं पि भणियं घाद कुणदि बहुगाण सच्चाणं ।

अदिसकिदो य सयमवि होदि अलियभासणो पुरिसो ॥८४१॥

‘अलिय स किपि भणिय’ सकृदप्युक्त अलीक सत्यानि वहूनि नाशयति । अलीकवादी पुरुष स्वयमपि
शङ्कितो भवति नितरा ॥८४१॥

अप्पच्चओ अकित्ती भंभारदिकलह्वेरभयसोगा ।

वध्वंधभेय^१ धणणासा वि य मोसम्मि सण्णिहिदा ॥८४२॥

‘अप्पच्चओ’ अप्रत्यय । अकीर्ति, सक्लेश, अरति, कलहो, वैर, भय, शोक, वधो, वन्ध, स्वजन-
भेद, धननाशश्चेत्यमी दोषा सन्निहिता मृषावचने ॥८४२॥

पापस्सासवदार असच्चवयणं भणंति हु जिणिंदा ।

हिदएण अपावो वि हु मोसेण गदो वसू णिरय ॥८४३॥

‘पावस्सागमवार’ पापस्यागमद्वारमिति वदन्त्यसत्य जिनेन्द्रा । हृदये अपापोऽपि मृषामात्रेण वसुगतो
नरकं इत्याख्यानक वाच्य ॥८४३॥

परलोगम्मि वि दोसा ते चेव हवति अलियवादिस्स ।

मोसादीए दोसे जत्तेण वि परिहरतस्स ॥८४४॥

गा०—एक असत्य वचनसे मनुष्य माताका भी विश्वास-भाजन नहीं रहता । तब असत्य
बोलनेसे शेषजनको वह शत्रुके समान क्यों नहीं प्रतीत होगा ॥८४०॥

गा०—एक बार भी बोला गया झूठ बहुत बार बोले गये सत्यवचनका घात कर देता
है । लोग उसके सत्यकथनको भी झूठ मानने लगते हैं । झूठ बोलनेवाला मनुष्य स्वयं भी अति-
भीत रहता है ॥८४१॥

गा०—असत्य भाषणमे अविश्वास, अपयश, सक्लेश, अरति, कलह, वैर, भय, शोक, वध,
वन्ध, कुटुम्बमे फूट, धनका नाश इत्यादि दोष पाये जाते हैं ॥८४२॥

गा०—जिनेन्द्रदेव असत्यको पापास्रवका द्वार कहते हैं, उससे पापका आगमन होता है ।
राजा वसु हृदयसे पापी नहीं था फिर भी झूठ बोलनेसे नरकमे गया । इसकी कथा कथाकोशमे
है ॥८४३॥

‘परलोगस्मि वि दोसा’ परभवेऽपि दोषास्त एव अप्रत्ययादय एव भवन्त्यलीकवादिन । यत्नेनापि इरत । किं ? ‘मोसादिगे दोसे’ मृषादिकान्दोषान् । मृषा आदिर्येषा स्तेयाव्रह्मपरिग्रहाणा ते मृषादय । इगुणसविज्ञानो बहुव्रीहिरत्र ग्राह्य । स्तेयादिदोषान्परिहरतोऽपीत्यर्थ ॥८४४॥

भवतु नाम अप्रत्ययत्वादिका मृषावादस्य दोषा कर्कशवचनादिना परभवे इह वाय के दोषा इत्यत्रा—

इहलोइय परलोइय दोसा जे होंति अलियवयणस्स ।

कक्कसवदणादीण वि दोसा ते चेव णादव्वा ॥८४५॥

‘इहलोगिग परलोगिग दोसा’ अस्मिञ्जन्मनि परत्र च ये दोषा भवन्ति अलीकवादिन । कर्कशवचना-
मपि त एव दोषा इति ज्ञातव्या ॥८४५॥

उपसहारागाथा—

एदेसि दोसाणं मुक्को होदि अलिआदिवचिदोसे ।

परिहरमाणो साधु तन्विवरीदे य लभदि गुणे ॥८४६॥

एतेभ्यो दोषेभ्यो मुक्तो भवति व्यलीकादिवचनदोषान्य परिहरति साधु लभते ‘नापि ? दोषप्रति-
भूतान्प्रत्ययितत्वादिगुणान् । प्रत्यय, कीर्ति, असक्लेश, रति, कलहाभाव, निर्भयतादिकश्च ।
ज्व’ ॥८४६॥

व्याख्याय सत्यव्रत तृतीयव्रत निगदति—

मा कुणसु तुमं बुद्धिं बहुमप्प वा परादियं घेत्तुं ।

दंतंतरसोधणयं कलिंदमेत्तं पि अविदिण्णं ॥८४७॥

गा०—असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रहरूप दोषोका प्रयत्नपूर्वक त्याग करनेवाले भी सत्यवादीके परलोकमे भी अविश्वास आदि दोष होते हैं । अर्थात् असत्यवादी मरकर भी इन दोषोका भागी होता है ॥८४४॥

असत्य भाषणसे अविश्वास आदि दोष भले ही होते हो, किन्तु कर्कश आदि वचन बोलनेसे । भव या परभवमे क्या हानि है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—इस लोक और परलोकमे असत्यवादी जिन दोषोका पात्र होता है, कर्कश आदि व्रत बोलनेवाला भी उन्ही दोषोका पात्र होता है ॥८४५॥

गा०—जो साधु असत्य भाषण आदि दोषोको दूर कर देता है वह ऊपर कहे दोषोंसे मुक्त होता है—उसमे वे दोष नहीं होते । तथा उन दोषोंसे विपरीत विश्वास, यश, असक्लेश, रति अहंका अभाव, निर्भयता आदि गुणोका भाजन होता है ॥८४६॥

सत्य महाव्रतका कथन समाप्त हुआ ।

सत्य व्रतका कथन करके तीसरे व्रतका कथन करते हैं—

१ ते तद्विपरोते नेति नापि—आ० मु० ।

‘मा कुणसु तुम बुद्धिं’ मा कथास्त्व बुद्धिं । कीदृशी ? ‘परादिय धेतु’ परकीय वस्तु ग्रहीतु । परकीय-वस्तु विशेषणमाचष्टे—‘बहुमप्प वा’ महदल्प वा । अल्पद्रव्यपरिमाणमभिदधाति—‘वततरशोधणं कल्लिद-मेत्तपि’ दन्तान्तरशुद्धिकारि तृणशलाकामात्रमपि । ‘अविदिण्ण’ अदत्त ॥८४७॥

जह मक्कडओ घादो वि फल दट्ठण लोहिदं तस्स ।

दूरत्थस्स वि डेवदि जइ वि घित्तूण छडेदि ॥८४८॥

‘जह मक्कडओ’ यथा मर्कटो वानर । ‘घादो वि’ तृप्तोऽपि । ‘दट्ठण फल’ दृष्ट्वापि फल । ‘लोहिद’ रक्त । ‘तस्स दूरत्थस्स वि डेवदि’ दूरस्थमपि फलमुद्दिश्योल्लघन करोति । ‘जइ वि घित्तूण छडेदि’ यद्यपि गृहीत्वा त्यजति ॥८४८॥

दाष्टान्तिके योजयति—

एव जं जं पस्सदि दव्वं अहिलसदि पाविदु तं त ।

सव्वजगेण वि जीवो लोभाइट्ठो न तिप्पेदि ॥८४९॥

‘एव जं पस्सदि’ एव यद्यत्यक्षयति द्रव्य । ‘तं त पाविदुमहिलसदि’ तत्तद्द्रव्यं प्राप्तुमभिलषति । ‘सव्वजगेण वि’ सर्वेणापि जगता । ‘लोभाइट्ठो जीवो न तिप्पेदि’ जीवो लोभाविष्टो न तृप्यति ॥८४९॥

जह मारुओ पवड्डइ खणेण वित्थरइ अब्भय च जहा ।

जीवस्स तहा लोभो मदो वि खणेण वित्थरइ ॥८५०॥

‘जह मारुओ पवड्डइ’ यथा मारुत प्रवर्द्धते । ‘खणेण’ क्षणेन । ‘वित्थरदि’ विस्तीर्णो भवति । ‘अव्भय च जहा’ यथा चाभ्र । ‘जीवस्स’ जीवस्य । ‘तह’ तथा । लोभो मन्दोऽपि क्षणेनैव विस्तीर्णता-मुपयाति ॥८५०॥

वाह्यद्रव्यसन्निधिप्रपेक्ष्य लोभकर्मण उदयो जायते तस्य लोभश्च वर्द्धते तद्वृद्धौ चायं दोष इति व्याचष्टे—

लोभे पवड्डिददे पुण कज्जाकज्ज णरो ण चित्तेदि ।

तो अप्पणो वि मरण अगणितो साइस कुणइ ॥८५१॥

गा०—हे क्षपक ! तुम पराई बहुत या अल्प वस्तुको भी ग्रहण करनेकी भावना मत करो । दाँतका मल शोधनेके लिए एक तिनका भी बिना दिया मत ग्रहण करो ॥८४७॥

गा०—जैसे वन्दर पेट भरा होनेपर भी लाल पके फलको देखकर दूरसे ही फल ग्रहण करनेके लिए कूदता है, यद्यपि वह उसे फिर छोड़ देता है ॥८४८॥

गा०—वैसे ही मनुष्य जो जो वस्तु देखता है उस उसको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है । लोभसे घिरा मनुष्य समस्त जगत्को पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता ॥८४९॥

गा०—जैसे मन्द वायु बढकर क्षणभरमे फैल जाती है या मेघ बढते-बढते आकाशमे फैल जाते हैं । वैसे ही जीवका थोडा-सा भी लोभ क्षणभरमे बढ जाता है ॥८५०॥

आगे कहते हैं कि वाह्य द्रव्यका सान्निध्य पाकर लोभकर्मका उदय होता है उससे मनुष्य-

‘लोभे पवडिह्वे पुन’ लोभे प्रकर्षेण वृद्धिमुपगते पुन । ‘कज्जाकज्ज णरो ण चिदेदि’ कार्यं अकार्यं च न मनसा निरूपयति । इदं कर्तुं युक्तं न वेति । ‘तो’ तत् युक्तायुक्तविचारणाभावात् । ‘अप्पणो मरणमपि अगणित्ता’ आत्मनो मृत्युमप्यगणय्य । ‘चोरिय कुणवि’ चौर्यं करोति । वन्दीग्रहणतालोद्धाटनसंप्रवेशादिकं च भयं मृत्योः कष्टतरमवस्थितमपि न गणयति नरश्चौर्ये प्रवृत्त इति भावः ॥८५१॥

न केवलमात्मन एवोपद्रवकारि चौर्यं अपि तु परेषामपि महतीमानयति विपदमिति कथयति—

सव्वो उवहिदबुद्धी पुरिसो अत्थे हिदे य सव्वो वि ।

सत्तिप्पहारविद्धो व होदि हिययंमि अदिदुहिदो ॥८५२॥

‘सव्वो उवहिदबुद्धी’ सर्वो जन उपहितबुद्धिः स्थापितचित्तः । क्व ? ‘अत्थे’ वस्तुनि इदं भवत्विति । ‘अत्थे हिदे य सव्वो वि’ सर्वोऽपि जनो अर्थे हृते । ‘अदिदुहिदो’ अतीव दुःखितो भवति । किमिव ? ‘सत्तिप्पहारविद्धो व हिये’ शक्त्याख्येन शस्त्रेण हृदये विद्ध इव ॥८५२॥

अत्थम्मि हिदे पुरिसो उम्मत्तो विगयचेयणो होदि ।

मरदि व हक्कारकिदो अत्थो जीवं खु पुरिसस्स ॥८५३॥

‘अत्थम्मि हिदे’ अर्थे हृते परेणात्मीये ‘पुरिसो’ पुरुषः । ‘उम्मत्तो विगदचेयणो होदि’ उन्मत्तो विगतचेतनो भवति । चेतनाविशेषे ज्ञानपर्याये चेतनाशब्दो वर्तते नष्टज्ञानो भवतीति यावत् । अन्यथा चैतन्यस्य विनाशाभावात् । ‘मरदि व’ म्रियेत वा अर्थे हृते । अत्थे हक्कारकिदो अर्थे हाकारं कुर्वन् । ‘अत्थो जीव खु पुरिसस्स’ पुरुषस्य जीवितमर्थः ॥८५३॥

का लोभ बढता है । लोभ बढनेपर यह दोष होता है—

गा०-टी०—लोभ बढनेपर मनुष्य ‘यह करना योग्य है और यह योग्य नहीं है’ इस प्रकार मनमें कार्य और अकार्यका विचार नहीं करता । युक्त अयुक्तका विचार न करनेसे अपनी मृत्युकी परवाह न करके चोरी करता है—ताले तोड़कर घरमें प्रवेश करता है, जेल जाता है । इस प्रकार चोरीमें लगा मनुष्य मृत्युका कठोर भय उपस्थित होते हुए भी उसकी अवहेलना करता है ॥८५१॥

आगे कहते हैं कि चोरी केवल चोरी करनेवालेपर ही विपत्ति नहीं लाती किन्तु दूसरोपर भी महती विपदा लाती है—

गा०—सभी मनुष्य धनासक्त हैं—उनका मन धनमें लगा रहता है । अतः धन चुरानेपर सभी जन हृदयमें शक्ति नामक अस्त्रसे आघात होनेकी तरह अत्यन्त दुःखी होते हैं ॥८५२॥

गा०-टी०—दूसरेके द्वारा अपना धन हरे जानेपर मनुष्य पागल हो जाता है, उसकी चेतना नष्ट हो जाती है । यहाँ चेतना शब्द चेतनाके भेद ज्ञानपर्यायमें प्रयुक्त हुआ है अतः उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है ऐसा अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि चेतनाका तो विनाश होता नहीं । तथा हाहाकार करके मर जाता है । ठीक ही कहा है—धन मनुष्यका प्राण है ॥८५३॥

अडईगिरिदरिसागरजुद्धाणि अडति अत्थलोभादो ।

पियबंधु चेवि जीव पि णरा पयहति घणहेदु ॥८५४॥

‘अडईगिरिदरिसागर’ अटवी, दरी, गिरि, सागर, युद्ध प्रविशन्ति अर्थलोभात् । प्रियान्वन्धून् जीवितं च नरा जहति धननिमित्तं । सर्वेभ्यो धनं प्रियतमं यतस्तदयिनं सर्वं त्यजन्ति इति भावार्थो गायया ॥८५४॥

अत्थे सतम्मि सुहं जीवदि सकलत्तपुत्तसंवघी ।

अत्थं हरमाणेण य हिद हवदि जीविदं तेसिं ॥८५५॥

‘अत्थे सतम्मि सुहं’ अर्थे सति सुखं ‘जीवदि सकलत्तपुत्तसम्बन्धी’ जीवति सह कलत्रभार्याभिः, पुत्र-बंधुभिश्च । अर्थं हरता तेषां कलत्रादीनां जीवितमेव हृतं भवति ॥८५५॥

चोरस्स णत्थि हियए दया य लज्जा दमो व विस्सासो ।

चोरस्स अत्थहेदुं णत्थि अक्कादन्वय किं पि ॥८५६॥

‘चोरस्स णत्थि हियए’ चोरस्य नास्ति हृदये । दया, लज्जा, दमो, विश्वासो वा । चोरस्य नास्ति अकर्तव्यं किञ्चित् । अर्थार्थिन इति भावार्थः ॥८५६॥

लोगम्मि अत्थि पक्खो अवरज्झतस्स अण्णमवराध ।

णीयल्लया वि पक्खे ण होंति चोरिक्कसीलस्स ॥८५७॥

‘लोयम्मि अत्थि पक्खो’ लोकेऽस्ति पक्षोऽन्यमपराधं हिंसादिकं कुर्वतो बन्धवोऽपि न पक्षतां प्रतिपद्यन्ते ये चौर्यकारिणः ॥८५७॥

अण्णं अवरज्झतस्स दिति णियये घरम्मि ओगासं ।

माया वि य ओगास ण देइ चोरिक्कसीलस्स ॥८५८॥

‘अण्णं अवरज्झतस्स’ अन्य अपराधं कुर्वतं ददति स्वावासे अवकाशः । माताप्यवकाशं न ददाति चुरायां प्रवृत्तस्य ॥८५८॥

गा०—धनके लोभसे मनुष्य जगल, पर्वत, गुफा और समुद्रमे भटकता है, युद्ध करता है । धनके लिए मनुष्य प्रियजनोका और अपने जीवनका भी त्याग करता है । साराश यह है कि मनुष्यको धन सबसे प्रिय है उसके लिए वह सबको छोड़ देता है ॥८५४॥

गा०—धनके होनेपर मनुष्य स्त्री पुत्र और बन्धु बान्धवोके साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करता है । धनके हरे जानेपर उन स्त्री आदिका जीवन ही हर लिया जाता है ॥८५५॥

गा०—चोरके हृदयमे दया, लज्जा, साहस और विश्वास नहीं होते । चोर धनके लिए कुछ भी कर सकता है उसके लिए न करने योग्य कुछ भी नहीं है ॥८५६॥

गा०—हिंसा आदि अन्य अपराध करनेवालेके पक्षमे तो लोग रहते हैं किन्तु चोरी करने-
• वालेके पक्षमे बन्धु बान्धव भी नहीं होते ॥८५७॥

ग
वालेको म

परद्वहणमेदं आसवदारं खु वेति पावस्स ।

सोगरियवाहपरदारिणहि चोरो हु पापदरो ॥८५९॥

‘परद्वहणमेदं’ परद्रव्यापहरणमेतत् पापस्यास्रवद्वारं ब्रुवन्ति । शौकरिकात्, व्याधात्, परदाररति-
प्रियाच्च चौर पापीयान् ॥८५९॥

सयण मित्त आसयमल्लीणं पि य महल्लए दोसे ।

पाडेदि चोरियाए अयसे दुक्खम्मि य महल्ले ॥८६०॥

‘सयण मित्त’ वन्वून्मित्राणि आश्रयभूत समीपस्थ च महति दोषे बन्धवधघनापहरणादिके पातयति
चौर्यं । महत्ययशसि दु खे च निपातयति ॥८६०॥

वधवधजादणाओ छायाघादपरिभवभयं सोयं ।

पावदि चोरो सयमवि मरणं सव्वस्सहरणं वा ॥८६१॥

‘वधवधजादणाओ’ बन्ध, वध, यातनाश्च, छायाघात, परिभव, भय, शोक प्राप्नोति । स्वयमपि
चोरो मरण सर्वस्वहरण वा ॥८६१॥

णिच्चं दिया य रत्तिं च सकमाणो ण णिद्धुवलभदि ।

तेण तओ समंता उव्विग्गमओ य पिच्छतो ॥८६२॥

‘णिच्च दिया य रत्तिं च सकमाणो’ नित्य दिवारात्रि शङ्कमान न निद्रामुपलभते चौर । समन्ता-
त्प्रेक्षते उद्विग्नहरिण इव ॥८६२॥

उदुरकदं पि सद्दं सुच्चा परिवेवमाणसव्वगो ।

सहसा समुच्छिदभओ उव्विग्गो धावदि खलंतो ॥८६३॥

‘उदुरकदं पि सद्दं’ मृषकचलनकृतमपि शब्द श्रुत्वा प्रस्फुरत्सर्वगात्र सहसोत्थभयोद्विग्नो धावति स्खल-
न्पदे पदे ॥८६३॥

गा०—यह परद्रव्यका हरण पापके आनेका द्वार कहा जाता है । मृग पशु पक्षियोंका घात करनेवाले और परस्त्रीगमनके प्रेमीजनोसे चोर अधिक पापी होता है ॥८५९॥

गा०—चोरीका व्यसन बन्धु, मित्र, अपने आश्रित, और निकटमे रहनेवालोको भी वध, बन्ध, धनका हरना आदि दोषोमें डाल देता है वे भी ऐसे बुरे काम करने लगते हैं । तथा वे महान् अपयश और दु खके भागी होते हैं ॥८६०॥

या०—चोर स्वयं भी बन्ध, वध, कष्ट, तिरस्कार, भय, शोक, मरण और सर्वस्व हरणका भागी होता है ॥८६१॥

गा०—चोर दिन रात पकड़े जानेकी आशकासे सोता नहीं है और भयभीत हरिनकी तरह चारो ओर देखा करता है ॥८६२॥

गा०—चूहेके द्वारा भी किये शब्दको सुनकर उसका सर्वांग थरथर काँपने लगता है, एक-दम भयसे भीत हो, घबराकर दौड़ता है और पद-पदपर गिरता उठता है ॥८६३॥

घत्तिं पि संजमतो घेतूण किर्लिचमेत्तमविदिण्णं ।

होदि हु तणं व लहुओ अप्पच्चइओ य चोरो व्व ॥८६४॥

‘घत्तिं पि संजमतो’ नितरामपि सयम कुर्वन् । अदत्त तृणमात्रमपि गृहीत्वा तृणवल्गुर्भवति, अप्रत्य-
यितश्चौर इव ॥८६४॥

परलोगम्मि य चोरो करेदि णिरयम्मि अप्पणो वसदिं ।

तिव्वाओ वेदणाओ अणुभवहिदि तत्थ सुचिरपि ॥८६५॥

‘परलोगम्मि य चोरो करेदि’ परलोके चौर करोत्यात्मनो नरके वसति । कीदृग्भूतो यत्र नरकेषु
सुचिर दीर्घकाल पच्यमान तीव्रवेदना अनुभवति ॥८६५॥

तिरियगदीए वि तहा चोरो पाउणादि तिव्वदुक्खाणि ।

पाएण णीयजोणीसु चेव ससरइ सुचिरपि ॥८६६॥

‘तिरियगदीए वि तहा’ तिर्यग्गतावपि चौर प्राप्नोति तीव्राणि दुःखानि । प्रायेण नीचयोनिष्वेव ससरति
सुचिरमपि ॥८६६॥

माणुसभवे वि अत्था हिदा व अहिदा व तस्स णस्संति ।

ण य से घणमुवचीयदि सय च ओलट्टदि घणादो ॥८६७॥

‘माणुसभवे वि’ मनुष्यभवेऽपि तस्य अर्था नश्यन्ति हृता वा अहृता वा । न चोपयाति सचय धन,
तस्य उपचितेऽपि धने स्वयं तस्मादपयाति घनात् ॥८६७॥

परदव्वहरणवुद्धी सिरिभूदी णयरमज्झयारम्मि ।

होदूण हदो पहदो पत्तो सो दीहसंसार ॥ ८६८॥

‘परदव्वहरणवुद्धी’ परद्रव्यहरणवुद्धिः । ‘सिरिभूदी’ श्रीभूतिर्नगरमध्ये ताडित प्रहृतश्च भूत्वा दीर्घ-
संसारं प्राप्ति ॥८६८॥

गा०—महान् सयमका धारी साधु भी विना दिया तृणमात्र भी ग्रहण करके अविश्वसनीय
चोरकी तरह तिनकेके समान लघु हो जाता है ॥८६४॥

गा०—चोर मरकर भी नरकमें वास करता है और वहाँ चिरकालतक तीव्र कष्ट भोगता
है ॥८६५॥

गा०—तथा चोर तिर्यञ्चगतिमें भी तीव्र दुःख पाता है । वह प्रायः चिरकालतक नीच
योनियोमें ही जन्ममरण करता है ॥८६६॥

गा०—मनुष्यभवमें भी उसका धन किसीके द्वारा हरा जाकर अथवा विना हरे नष्ट हो
जाता है । वह धनका सचय नहीं कर पाता । धनका सचय हुआ भी तो वह स्वयं उस धनसे
वंचित हो जाता है ॥८६७॥

गा०—परद्रव्यको हरनेमें आसक्त श्रीभूतिनामक ब्राह्मण नगरके मध्यमें मारा गया और
मरकर दीर्घसंसारी हुआ इसकी कथा कथाकोशमें है ॥८६८॥

अदत्तादानदोषानुपदर्श्य दत्त योग्य गृहाणेति व्याचष्टे—

एदे सव्वे दोसा ण होंति परदव्वहरणविरदस्स ।

तव्विवरीदा य गुणा होंति सदा दत्तभोइस्स ॥८६९॥

देविंदरायगहवइदेवदसाहम्मि उग्गह तम्हा ।

उग्गहविहिणा दिण्णं गेण्हसु सामण्णसाहणयं ॥८७०॥

‘देविंदराजगहवइ’ देवेन्द्राणा, राजा, गृहपतीना, राष्ट्रकूटाना, देवताना, सधर्मणा च परिग्रह । ‘उग्गह विहिणा’ अवग्राह्यविधिना । ‘दिण्ण’ दत्त । ‘गिण्हसु’ गृहाण । ‘सामण्णसाहणय’ श्रामण्यसाधन ज्ञानसयमस्य वा साधन । अदत्त ॥८७०॥

चतुर्थं व्रत निरूपयति—

रक्खाहि बभचेरं अब्बंभं दसविधं तु वज्जित्ता ।

णिच्चं पि अप्पमत्तो पंचविधे इत्थिवेरग्गे ॥८७१॥

‘रक्खाहि बभचेर’ पालय ब्रह्मचर्यं । अब्रह्म दशप्रकारमपि वर्जयित्वा नित्यमपमत्त पञ्चविधे स्त्रीवैराग्ये ॥८७१॥

ब्रह्मचर्यं पालयेत्युक्त तदेव न ज्ञायते इत्यारेकाया तद्व्याचष्टे—

जीवो बभा जीवम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणो ।

तं जाण बंभचरं विमुक्कपरदेहतत्तिस्स ॥८७२॥

‘जीवो बभा’ ब्रह्मशब्देन जीवो भण्यते । ज्ञानदर्शनादिरूपेण वर्द्धते इति वा । यावल्लोकाकाश वर्धते लोकपूरणाख्याया क्रियाया इति वा । ‘जीवम्मि चेव’ ब्रह्मण्येव चर्या । जीवस्वरूपमनन्तपर्यायात्मकमेव निरूप-

अदत्तादानके दोष बतलाकर योग्य दत्तवस्तुको ग्रहण करनेकी प्रेरणा करते हैं—

गा०—जो परद्रव्य हरनेका त्यागी होता है उसे ये सब दोष नहीं होते । तथा जो दत्त-वस्तुका ही उपभोग करता है उसमें उक्त दोषोंसे विपरीत गुण सदा होते हैं ॥८६९॥

गा०—हे क्षपक । देवेन्द्र, राजा, गृहपति, देवता और साधर्मि साधुओंके द्वारा विधिपूर्वक दी गई परिग्रहको, जो ज्ञान और सयमकी साधक हो, ग्रहण कर ॥८७०॥

अदत्तविरत व्रतका कथन समाप्त हुआ ।

चतुर्थ व्रतका कथन करते हैं—

गा०—हे क्षपक । दस प्रकारके अब्रह्मको त्याग कर ब्रह्मचर्यकी रक्षा कर । और पाच प्रकार के स्त्री वैराग्यमे सदा सावधान रह ॥८७१॥

ब्रह्मचर्यके पालन करनेको तो कहा । किन्तु ब्रह्मचर्य क्या है यही नहीं जानते । इसके लिए कहते हैं—

गा०-टी०—ब्रह्म शब्दसे जीव कहा जाता है । अथवा ‘बृह’ धातुसे ब्रह्म शब्द बना है उसका अर्थ होता है बढना । ज्ञान दर्शन आदि रूपसे बढनेको ब्रह्म कहते हैं । अथवा जब सयोग केवली जिन लोकपूरण समुद्धात करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश लोकाकाश प्रमाण बढकर फैल

यतो वृत्तिर्या 'तं' ता 'जाण' जानीहि । 'वभचरिय' ब्रह्मचर्यं । 'विमुक्तपरवेहतत्तिस्स' विमुक्तपरदेहव्यापारस्य ॥८७२॥

मनसा वचमा शरीरेण परशरीरगोचरव्यापारातिशय त्यक्तवत दशविधाब्रह्मात्यागात् दशविध ब्रह्मचर्यं भवतीति वक्तुकामो ब्रह्मभेदमाचष्टे—

इत्थिविसयाभिलासो वत्थिविमोक्खो य पणिदरससेवा ।

संसत्तदव्वसेवा तदिदियालोयण चेव ॥८७३॥

'इत्थिविसयाभिलासो' स्त्रीसम्बन्धिनो ये इन्द्रियाणां विषयास्तासा रूप, तदीयोऽधररस, तासा वक्त्र-प्रभवो गन्ध तासा कल गीत, हासो, मधुर वच, मृदुस्पर्शश्च तत्र अभिलाप । आत्मस्वरूपपरिज्ञानपरिणति-लक्षण ब्रह्मचर्यं 'वहतीति आत्मा ब्रह्म ततोऽन्यो वामलोचनाशरीरगतो रूपादिपर्याय सोऽत्र भण्यतेऽब्रह्मशब्देन तत्र चर्या नामाभिलापपरिणति । 'वत्थिविमोक्खो' मेहनविकारानिवारण । 'पणिदरससेवा' वृष्याहारसेवना । 'संसत्तदव्वसेवा' स्त्रीभिः ससक्तानां सम्बद्धानां शय्यादीनां सेवा तदङ्गस्पर्शवदेव कामिना तनुप्राप्तद्रव्यस्पर्शोऽपि प्रीतिं जनयति । 'तदिदियालोयण चेव' तासा वराङ्गावलोकनं च ॥८७३॥

सक्कारो सकारो अदीदसुमरणमणागदभिलासो ।

इद्धविसयसेवा वि य अब्वम दसविह एद ॥८७४॥

'सक्कारो' सत्कारः सम्मानना । स च तनुरागप्रवर्तित । 'सकारो' सत्कार तासा वस्त्रमाल्यादिभिः ।

जाते हैं । इस प्रकारसे जो बढ़ता है वह ब्रह्म जीव है उस ब्रह्ममे ही चर्या ब्रह्मचर्य है । पराये शरीर सम्बन्धी व्यापारसे अर्थात् स्त्री रमणादिसे विरक्त मुनि अनन्त पर्यायात्मक जीव स्वरूप का ही अवलोकन करते हुए जो उसीमे रमण करता है वह ब्रह्मचर्य है ॥८७२॥

मन वचन कायसे पर शरीर सम्बन्धी व्यापार विशेषको जिसने त्याग दिया है उसके दस प्रकारके अब्रह्मका त्याग करनेसे दस प्रकारका ब्रह्मचर्य होता है यह कहनेकी इच्छासे आचार्य अब्रह्मके भेद कहते हैं—

गा०-टी०—स्त्री सम्बन्धी जो इन्द्रियोके विषय हैं—उनका रूप, उनके अधरका रस, उनके मुखकी सुगन्ध, उनका मनोहर गायन, हास, मधुर वचन और कोमल स्पर्श, उनकी अभिलाषा करना अब्रह्मका प्रथम भेद है । आत्माके स्वरूपको जानकर उसीमे लीन होना ब्रह्मचर्य है । उसको वहन करनेसे आत्मा ब्रह्म है । उससे अन्य स्त्रीके शरीर सम्बन्धी जो रूप रसादि हैं उन्हे यहाँ अब्रह्म शब्दसे कहा है । उसमे चर्या अर्थात् अभिलाषा रूप परिणति अब्रह्मचर्य है । लिंगमे हुए विकारको दूर न करना दूसरा अब्रह्मका भेद है । इन्द्रियमद कारक आहार करना तीसरा भेद है । स्त्रियोसे सम्बद्ध शय्या आदिका सेवन चतुर्थ भेद है । स्त्रियोके शरीरके स्पर्शकी ही तरह उनके शरीरसे सम्बद्ध वस्तुओका स्पर्श भी कामी जनोको रागकारक होता है । स्त्रियोके उत्तम अंगोका अवलोकन पाँचवाँ भेद है ॥८७३॥

गा०—स्त्रियोका सम्मान करना छठा भेद है । वस्त्र माला आदिसे उन्हे आभूषित करना

‘अवीदसुमरण’ अतीतकालवृत्तिरतिक्रीडास्मरण । ‘अणागवभिलासो’ भविष्यति काले एव ताभिः क्रीडा करिष्यामि इति रत्यभिलाष । ‘इष्टविषयसेवा वि य’ इष्टविषयसेवापि च । ‘अब्रह्मं दसविध एव’ दशप्रकारमब्रह्मैतत् । अक्षीणरागस्य परद्रव्योपयोगाद्रागद्वेषौ भवत । तेन सवृत्त्योपयोग, परद्रव्यालम्बन^१ श्रद्धानमिति वीतरागतादिषु चरण ब्रह्मचर्यं ततोऽन्यदिदं दशविधमब्रह्मेति निरूपितं ॥८७४॥

एव विसर्गिभूदं अब्रह्मं दसविहपि णादव्वं ।

आवादे मधुरमिव होदि विवागे य कडुयदरं ॥८७५॥

‘एव विसर्गिभूदं’ विषाग्निना सदृश एतदब्रह्म दशप्रकारमिति ज्ञातव्य । आपाते मधुरमिव भवति विपाके तु कटुकतम ॥८७५॥

स्त्रीविषयो रागोऽब्रह्म स च तत्प्रतिपक्षभूतवैराग्येन नाशयितुं शक्यते इति मत्वा वैराग्योपायकथनायाचष्टे—

कामकदा इत्थिकदा दोसा असुचित्तबुद्धसेवा य ।

संसर्गादोसा वि य करति इत्थीसु वैरग्गं ॥८७६॥

‘कामकदा इत्थिकदा’ कामकृता स्त्रीकृताश्च दोषा । अशुचित्व, वृद्धसेवा, ससर्गदोषाश्च कुर्वन्ति स्त्रीषु वैराग्य ॥८७६॥

कामकृतदोषनिरूपणा प्रबन्धेन उत्तरेण क्रियते—

जावइया किर दोसा इहपरलोए दुहावहा होंति ।

सव्वे वि आवहदि ते मेहुणसण्णा मणुस्सस्स ॥८७७॥

‘जावविया किर दोसा’ इत्यादिना यावन्तः किल जन्मद्वये, ‘दुहावहा’ दुःखावहा भवन्ति दोषा हिंसादयस्तान्सर्वानपि आवहति मैथुनसंज्ञा मनुष्यस्य ॥८७७॥

सातवाँ भेद है । अतीत कालमें की गई रति क्रीडाका स्मरण करना आठवाँ भेद है । भविष्य कालमें उनके साथ इस प्रकार क्रीडा करूँगा इस प्रकार अनागत रतिमें अभिलाषा नौवाँ भेद है । इष्ट विषयोका सेवन दसवाँ भेद है । इस प्रकार अब्रह्मके ये दस भेद हैं ॥८७४॥

गा०—इस प्रकार विष और आगके समान अब्रह्मके दस भेद जानना । यह प्रारम्भमें मधुर प्रतीत होता है किन्तु परिणाममें अत्यन्त कटु होता है ॥८७५॥

स्त्री विषयक राग अब्रह्म है । वह अपने विरोधी वैराग्यसे ही नष्ट किया जा सकता है । ऐसा मानकर वैराग्यके उपायोका कथन करते हैं—

गा०—काम विकारसे उत्पन्न हुए दोष, स्त्रियोके द्वारा किये गये दोष, शरीरकी अशुचिता, वृद्ध जनकी सेवा, स्त्रीके ससर्गसे उत्पन्न हुए दोष, इनके चिन्तनसे स्त्रियोमें वैराग्य उत्पन्न होता है ॥८७६॥

आगे कामजन्य दोष कहते हैं—

गा०—इस लोक और परलोकमें दुःखदायी जितने भी दोष हैं मनुष्यकी मैथुन संज्ञामें वे

सोयदि विलवदि परितप्पदी य कामादुरो विसीयदि य ।

रत्तिंदिया य णिहं ण लहदि पज्झादि विमणो य ॥८७८॥

‘सोयदि विलवदि’ शोचते, विलपति । परितप्यते । ‘कामादुरो विसीयदि य’ कामादुरो विपीदति च । नवत दिन निद्रा न लभते । पज्झादि विमनस्को भवति ॥८७८॥

सयणे जणे य सयणासणे य गामे घरे व रण्णे वा ।

कामपिसायग्गहिदो ण रमदि य तह भोयणादीसु ॥८७९॥

‘सयणे जणे य’ स्वजने परजने, शयने, आसने, ग्रामे, गृहे, अरण्ये, भोजनादिक्रियासु च न रमते काम-पिशाचगृहीत ॥८७९॥

कामादुरस्स गच्छदि खणो वि सवच्छरो व पुरिसस्स ।

सीदंति य अगाइ होदि अ उक्कठिओ पुरिसो ॥८८०॥

‘कामादुरस्स गच्छदि खणो वि’ कामव्याधितस्य गच्छति क्षणोऽपि सवत्सर इव । अङ्गानि च सीदन्ति । भवत्युत्कण्ठितश्च पुरुष ॥८८०॥

पाणिदलधरिदगडो बहुसो चित्तेदि किं पि दीणमुहो ।

सीदे वि णिवाइज्जइ वेवदि य अकारणे अग ॥८८१॥

‘पाणिदलधरिदगडो’ पाणितलघृतगड, ‘बहुसो चित्तेवि’ बहुशश्चिता करोति । किमपि दीनमुख । शीतेऽपि स्विद्यते । वेपते च अङ्ग कारणमन्यदन्तरेण ॥८८१॥

कामुम्मत्तो संतो अंतो उज्झदि य कामचिंताए ।

पीदो व कलकलो सो रदग्गिजाले जलंतम्मि ॥८८२॥

‘कामुम्मत्तो’ कामोन्मत्त । कामचिन्तया चिर दह्यते । पीतताम्रद्रव इव । अरत्यग्नेर्ज्वालासु ज्वलन्तीषु ॥८८२॥

सब दोष वर्तमान हैं ॥८७७॥

गा०—कामसे पीडित मनुष्य शोक करता है, विलाप करता है, परिताप करता है, विपाद करता है, रात दिन नहीं सोता । इष्ट स्त्री आदिका स्मरण करता है और अन्यमनस्क होकर धर्म कर्म भी भूल जाता है ॥८७८॥

गा०—कामरूपी पिशाचके द्वारा पकड़े गये मनुष्यका मन स्वजनमे, अन्य मनुष्योमे, शयनमे, आसनमे, ग्राममे, घरमे, वनमे और भोजन आदिमे नहीं रमता ॥८७९॥

गा०—कामसे पीडित मनुष्यका एक क्षण भी एक वर्षकी तरह बीतता है । उसके सब अग वेदनाकारक होते हैं । और वह उत्कण्ठित होता है उसका मन उसीमे लगा रहता है खान-पानमे नहीं लगता । वह उसे रुचता नहीं ॥८८०॥

गा०—वह अपनी हथेलीपर गाल रखकर दीनमुखसे बहुत-सी व्यर्थ चिन्ता किया करता है । शीतकालमे भी पसीनेसे भीग जाता है । विना कारण ही उसके अग काँपते हैं ॥८८१॥

कामादुरो णरो पुण कामिज्जते जणे हु अलहतो ।
यत्तदि मरिदु बहुधा मरुप्पवादादिकरणेहिं ॥८८३॥

‘कामादुरो’ कामादुरो नर । स्वाभिलषिते जने अलम्यमाने चेष्टते बहुधा मतुं । पर्वतोदधिनिपातेन तरुशाखावलम्बनेन, अग्निप्रवेशादिना वा ॥८८३॥

सकप्पंडयजादेण रागदोसचलजमलजीहेण ।
विसयविलवासिणा रदिमुहेण चिंतादिरोसेण ॥८८४॥

‘सकप्पंडयजादेण’ सकल्पाण्डप्रसूतेन । रागद्वेषचलयमलजिह्वेन । विषयविलवासिना रतिमुखेन चिन्ता-तिरोपेण ॥८८४॥

कामभुजगेण दट्ठा लज्जाणिम्मोगदप्पदाटेण ।
णासति णरा अवसा अणेयदुक्खावहविसेण ॥८८५॥

‘कामभुजगेण’ कामसर्पेण । लज्जात्वक्निर्मोचनकारिसदर्पद्रष्ट्रेण दष्टा अने ऋदु खावहविषेणावशा नरा नश्यन्ति ॥८८५॥

आसीविसेण अवरुद्धस्स वि वेगा हवति सत्तेव ।
दस होंति पुणो वेगा कामभुअंगावरुद्धस्स ॥८८६॥

‘आसीविसेण’ आशीविषेण सर्पाग्रिणिना दष्टस्यापि सत्तैव वेगा भवन्ति । कामभुजङ्गेन दष्टस्य दशवेगा भवन्ति ॥८८६॥

तान्दशापि वेगान्क्रमेण दर्शयति—

गा०—कामसे उन्मत्त पुरुष अन्तरगमे कामकी चिन्तासे जला करता है । जैसे आगसे तपा ताम्बेका द्रव पीकर मनुष्य अन्तरगमे जलता है वैसे ही वह इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर अन्तरगमे जलती हुई अरतिरूप आगकी ज्वालामे जलता है ॥८८२॥

गा०—कामसे पीडित मनुष्य अपनी इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर प्रायः पर्वतसे गिरकर या समुद्रमे डूबकर या वृक्षकी शाखासे लटककर अथवा आगमे कूदकर मरनेकी चेष्टा करता है ॥८८३॥

गा०—कामरूप सर्प मानसिक सकल्परूप अण्डेसे उत्पन्न होता है । उसके रागद्वेषरूप दो जिह्वाएँ होती हैं जो सदा चला करती हैं । विषयरूपी विलमे उसका निवास है । रति उसका मुख है । चिन्तारूप अतिरोष है । लज्जा उसकी काचली है उसे वह छोड़ देता है । मद उसकी दाढ़ है । अनेक प्रकारके दुःख उसका जहर है । ऐसे कामरूप सर्पसे डँसा हुआ मनुष्य नाशको प्राप्त होता है ॥८८४-८८५॥

गा०—सब सर्पोंमे प्रमुख आशीविष सर्प होता है । उसके द्वारा उसे मनुष्यके तो सात ही वेग होते हैं । किन्तु कामरूपी सर्पके द्वारा उसे मनुष्यके दस वेग होते हैं ॥८८६॥

उन दस वेगोंको क्रमसे कहते हैं—

पढमे सोयदि वेगे दट्ठुं त इच्छदे विदियवेगे ।

णिस्ससदि तदियवेगे आरोहदि जरो चउत्थम्मि ॥८८७॥

‘पढमे सोयवि वेगे’ प्रथमे वेगे शोचति । द्वितीये वेगे स त द्रष्टुमिच्छति । नि श्वसिति च तृतीये वेगे । आरोहति ज्वरश्चतुर्थे वेगे ॥८८७॥

डज्झदि पचमवेगे अग छट्ठे ण रोचदे भत्त ।

मुच्छिञ्जदि सत्तमए उम्मत्तो होइ अट्ठमए ॥८८८॥

‘डज्झदि पचमवेगे’ पञ्चमवेगेऽङ्ग दह्यते । भक्ताश्चि पठे वेगे । सप्तमवेगे मूर्च्छति । उन्मत्तो भवत्यष्टमे ॥८८८॥

णवमे ण किंचि जाणदि दसमे पाणेहिं मुच्चदि मदंधो ।

संकप्पवसेण पुणो वेगा तिन्वा व मंदा वा ॥८८९॥

नवमे नात्मान वेत्ति । दशमे वेगे प्राणैर्विमुच्यते । मदान्धस्य सकल्पवशेन पुनस्तीव्रा मन्दा वा भवन्ति वेगा ॥८८९॥

जेट्ठामूले जोणहे सूरु विमले णहम्मि मज्झण्हे ।

ण उहदि तह जह पुरिस उहदि विवड्ढतओ कामो ॥८९०॥

‘जेट्ठामूले’ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे विमले नभसि मध्याह्ने रवि स न दहति तथा यथा पुरुष दहति प्रवर्द्धमान काम ॥८९०॥

सूरगुी उहदि दिवा रत्ति च दिया य उहइ कामगुी ।

सूरस्स अत्थि उच्छागारो कामगिणो णत्थि ॥८९१॥

‘सूरगुी उहदि विद्या’ सूर्याग्निर्दहति दिवा, नक्त दिवा दहति कामाग्नि । सूर्यस्याच्छादनकारी छादिकमस्ति न कामाग्ने ॥८९१॥

गा०—कामके प्रथम वेगमे सोचता है जिसको देखा या सुना उसके बारेमे चिन्ता करता है । दूसरे वेगमे उसे देखनेकी इच्छा करता है । तीसरे वेगमे दीर्घ निश्वास लेता है । चतुर्थ वेगमे शरीरमे ज्वर चढ़ जाता है ॥८८७॥

गा०—पाँचवें वेगमे अग जलने लगते हैं । छठे वेगमे भोजन नहीं रुचता । सातवें वेगमे मूर्च्छित हो जाता है । आठवें वेगमे उन्मत्त हो जाता है ॥८८८॥

गा०—नौवें वेगमे अपनेको भी नहीं जानता । दसवे वेगमे मर जाता है । इस प्रकार कामान्ध पुरुषके सकल्पवश तीव्र या मन्द वेग होते हैं ॥८८९॥

गा०—ज्येष्ठमासके शुक्लपक्षमे मध्याह्नकालमे आकाशके निर्मल रहते हुए सूर्य वैसा नहीं जलाता जैसा पुरुषको प्रज्वलित काम जलाता है ॥८९०॥

गा०—सूर्य अग्नि तो केवल दिनको ही जलाती है किन्तु कामाग्नि रात दिन जलाती है । सूर्यके तापसे बचनेके उपाय तो छाता आदि हैं किन्तु कामाग्निका कोई उपाय नहीं है ॥८९१॥

विज्ज्ञायदि सूरग्गी जलादिएहिं ण तहा हु कामग्गी ।

सूरग्गी डहइ तयं अब्भंतरवाहिरं इदरो ॥८९२॥

‘विज्ज्ञायदि सूरग्गी’ विध्याति सूर्यजनितस्तापो जलादिभिर्न तथा जलादिभिः कामाग्निं प्रशाम्यति । सूर्यस्योष्णत्व त्वच दहति । कामाग्निरन्तर्वहिश्च दहति ॥८९२॥

जादिकुलं संवासं धम्मं णियबंधवम्मि अगणित्ता ।

कुणदि अकज्जं पुरिसो मेहुणसण्णापसंमूढो ॥८९३॥

‘जादिकुल’ मातृपितृवश । ‘सवासं’ सहवसत । धर्मं बान्धवानपि अवगणय्य पुरुषोऽकार्यं करोति मैथुनसज्ञामूढः ॥८९३॥

कामपिसायग्गहिदो हिदमहिदं वा ण अप्पणो मुणदि ।

होइ पिसायग्गहिदो व सदा पुरिसो अणप्पवसो ॥८९४॥

‘कामपिसायग्गहिदो’ कामपिशाचगृहीत हितमहित वा न वेत्ति, पिशाचेन गृहीत पुरुष इव सदा अनात्मवशो भवति ॥८९४॥

णीचो व णरो बहुगं पि कदं कुलपुत्तओ वि ण गणेदि ।

कामुम्मत्तो लज्जालुओ वि तह होदि णिल्लज्जो ॥८९५॥

‘णीचो व णरो’ नीच इव नर कृतमपि बहुमुपकार न गणयति । कुलपुत्रोऽपि सन्कामोन्मत्तो, लज्जावानपि पूर्वं विगतलज्जो भवति ॥८९५॥

कामी सुसंजदाण वि रूसदि चोरो व जग्गमाणाणं ।

पिच्छदि कामग्गत्थो हिदं भणंते वि सचू व ॥८९६॥

‘कामी सुसंजदाण वि’ कामी सुसयतानामपि ख्यति । जाग्रता चोर इव कामग्रस्त, प्रेक्षते हित प्रतिपादयत शत्रुरिव ॥८९६॥

गा०—सूर्यसे उत्पन्न हुआ ताप तो जल आदिसे शान्त हो जाता है किन्तु कामाग्नि जलादिसे शान्त नहीं होती । सूर्यकी गर्मी तो चर्मको ही जलाती है किन्तु कामाग्नि शरीर और आत्मा दोनोंको जलाती है ॥८९२॥

गा०—मैथुन सज्ञासे मूढ हुआ मनुष्य मातृवश, पितृवश, साथमे रहनेवाले मित्रादि, धर्म, और बन्धु बान्धवोंकी भी परवाह न करके अकार्य करता है ॥८९३॥

गा०—कामरूपी पिशाचके द्वारा पकड़ा गया मनुष्य अपने हित अहितको नहीं जानता । पिशाचके द्वारा पकड़े गये मनुष्यकी तरह अपने वशमे नहीं रहता ॥८९४॥

गा०—जैसे नीच मनुष्य किये गये उपकारको भुला देता है वैसे ही कुलीन वशका भी व्यक्ति कामसे उन्मत्त होकर पूर्वमे लज्जावान होते हुए निर्लज्ज हो जाता है ॥८९५॥

गा०—जैसे चोर जागते हुए व्यक्तियोंपर रोष करता है वैसे ही कामी सयमीजनोपर रोष

१ सहवसन—आ० मु० । सवास सहवसतो जनान् मित्रादीन्—मूलारा० ।

आयरियउवज्झाए कुलगणसघस्स होदि पडिणीओ ।

कामकणिला हु घत्थो धम्मियभावं पयहिदूण ॥८९७॥

‘आयरियउवज्झावग’ आचार्याणा अभ्यापकाना, कुलस्य गुरुशिष्यवर्गस्य, गुरुधर्मभ्रातृशिष्याणा वा चातुर्वर्ण्यस्य वा सघस्य च भवति प्रतिकूल कामकलिना ग्रस्त धार्मिकत्व विहाय ॥८९७॥

कामघत्थो पुरिसो तिलोयसारं जहदि सुदलाभ ।

तेलोककपूइदं पि य माहप्पं जहदि विसयंधो । ८९८॥

‘कामघत्थो’ कामग्रस्त । त्रैलोक्यसर्वसारमपि श्रुतलाभ जहाति । त्रैलोक्येन पूजितमपि माहात्म्य त्यजति विषयान्ध ॥८९८॥

तह विसयामिसघत्थो तणं व तवचरणदसणं जहइ ।

विसयामिसगिद्वस्स हु णत्थि अकायव्वय किंचि ॥८९९॥

‘तह विसयामिसघत्थो’ विषयामिषलपट । तृणमिव तपश्चरण दर्शनं च जहाति । विषयामिषलपटस्य नास्त्यकार्यं किञ्चित् ॥८९९॥

अरहंतसिद्ध आयरिय उवज्झाय साहु सव्ववग्गाण ।

कुणदि अवण्णं णिच्च कामुम्मत्तो विगयवेसो ॥९००॥

‘अरहंतसिद्धआयरिय’ अर्हता, सिद्धाना, आचार्याणा, उपाध्यायाना, सर्वेषा यतीना चावर्णवाद करोति नित्य विकृतवेप ॥९००॥

अयसमणत्थं दु ख इहलोए दुग्गदा य परलोए ।

संसारं पि अणतं ण मुणदि विसयामिसे गिद्वो ॥९०१॥

करता है । तथा कामी हितकारी बात कहनेवालेको शत्रुके समान देखता है ॥८९६॥

गा०—कामरूपी कलिकालसे ग्रस्त मनुष्य धार्मिक भावको त्याग आचार्य, उपाध्याय, कुल—गुरुका शिष्य समुदाय, गण—गुरुके धर्मबन्धुओका शिष्य समुदाय और चतुर्विध सघका विरोधी बन जाता है ॥८९७॥

गा०—कामसे ग्रस्त मनुष्य तीनों लोकोंके सारभूत श्रुतज्ञानके लाभको भी छोड़ देता है । वह विषयान्ध होकर तीनों लोकोंसे पूजित माहात्म्यको भी छोड़ देता है अर्थात् उसे शास्त्र स्वाध्यायमे रस नहीं रहता और कामके पीछे अपना महत्त्व भी भुला देता है ॥८९८॥

गा०—तथा विषयरूपी मासमे आसक्त होकर तप चारित्र और सम्यग्दर्शनको तिनकेकी तरह त्याग देता है । ठीक ही है विषयरूपी मासके लोभीके लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, वह सब कुछ अनर्थ कर सकता है ॥८९९॥

गा०—कामसे उन्मत्त साधु साधुरूपको त्यागकर अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सब साधुजनोका अवर्णवाद करता है, उनपर मिथ्या दोषारोपण करता है ॥९००॥

गा०—विषयरूपी मासका लोभी मनुष्य अनर्थकारी अपयश, इस लोकके दुःख, परलोकमे दुर्गति और भविष्यमे संसारकी अनन्तताको नहीं जानता । अर्थात् वह इस बातको भुला देता है

‘अयसमणत्थ’ अयश अनर्थ । दुःखं चेहलोके परलोके दुष्टा गतिं, ससारमप्यनन्त भाविन न वेत्ति विषयामिषे गृद्ध ॥९०१॥

णिच्चं पि विसयहेदु सेवदि उच्चो वि विसयलुद्धमदी ।

बहुग पि य अवमाणं विसयंधो सहइ माणीवि ॥९०२॥

‘णिच्च पि विसयहेदु’ ज्ञानकुलादिभिरतीव न्यूनमपि सेवते कुलीनो बुद्धिमानपि विषयलुब्धमति । परिभव महान्तमपि धनिभिः क्रियमाण सहते विषयान्ध ॥९०२॥

णीचं पि कुणदि कम्म कुलपुत्तदुगुंछियं विगदमाणो ।

‘वारत्तुओ वि कम्मं अकासि जह लंधियाहेदुं ॥९०३॥

‘णीच पि कुणदि’ नीचमपि करोति कर्म उच्छिष्टभोजनादिक कुलीननिन्दित विनष्टाभिमान । वारत्तिगो नाम यतिरतिगर्हित कर्म कृतवान् तथा कुलीन स्त्रीनिमित्त ॥९०३॥

सूरो तिव्वो मुखो वि होइ वसिओ जणस्स सधणस्स ।

विसयामिसम्मि गिद्धो माणं रोसं च मोत्तूणं ॥९०४॥

‘सूरो तिव्वो मुखो वि होइ’ सूरस्तीक्ष्णो मुख्योऽपि धनिनो जनस्य वशवर्ती भवति । विषयाभिलाषे लुब्ध गृद्ध अभिमान रोष मुक्त्वा ॥९०४॥

माणी वि असरिसस्स वि चडुयम्मं कुणदि णिच्चमविलज्जो ।

मादापिदरे दासं वायाए परस्स कामेंतो ॥९०५॥

‘माणी वि असरिसस्स वि’ मानी असदृशस्यापि चाटु करोति । वाचा आत्मीया मातर पितर वा दास्यमापादयति । तवाह दासो गृहे भवामीति वदन्पर कामयमान ॥९०५॥

कि विषयासक्तिका फल ससारमे अपयश, इस लोकमे कष्ट, परलोकमे दुर्गति है तथा ससारका अन्त होना दुष्कर है ॥९०१॥

गा०—विषयोका लोभी मनुष्य कुलीन और बुद्धिमान् होते हुए भी विषय सेवनके लिए ज्ञान और कुल आदिसे अत्यन्तहीन की भी सेवा करता है । वह विषयान्ध धनी पुरुषोके द्वारा किये गये महान् तिरस्कारको भी सहन करता है ॥९०२॥

गा०—वह अपना सन्मान खोकर कुलीन पुरुषोके द्वारा निन्दित उच्छिष्ट भोजन आदि नीचकर्म करता है । जैसे वारत्रक नामक कुलीन यतिने नर्तकीके लिए अत्यन्त निन्दित काम किया ॥९०३॥

गा०—विषयरूपी मासका लोभी मनुष्य अभिमान और रोष त्यागकर सूरवीर, असहनशील और प्रमुख होते हुए भी धनी मनुष्यके वशमे हो जाता है ॥९०४॥

गा०—अभिमानी भी निर्लज्ज होकर अपनेसे नीच पुरुषका नित्य चाटुकर्म—पैर दवाना आदि करता है । अपने माता पिताको उसका दास दासी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे

वयणपडिवत्तिकुसलत्तण पि णासइ णरस्स कामिस्स ।

सत्थप्पहव्व तिक्खा वि मदी मंदा तथा हवदि ॥९०६॥

‘वयणपडिवत्तिकुसलत्तण पि’ वचने प्रतिपत्तौ च कुशलतापि नश्यति कामिनो नरस्य । शास्त्रप्रहृता शास्त्रे घटिता अतितीक्ष्णापि मति कुठा भवति ॥९०६॥

होदि सच्चक्खू वि अचक्खु व वधिरो वा वि होइ सुणमाणो ।

दुट्टकरेणुपसत्तो वणहत्थी चेव समूढो ॥९०७॥

‘होदि सच्चक्खू वि अचक्खु व’ चक्षुमानपि अचक्षुरिव भवति । पर समीपस्थमपि यतो न पश्यति । ‘वधिरो वा वि होदि’ वधिर इव भवति । ‘सुणमाणो’ शृण्वन्नपि अव्यक्तश्रवणात् । ‘दुट्टकरेणुपसत्तो’ दुष्टकरिणी-प्रसक्त । ‘वणहत्थी चेव’ वनहस्तीव । ‘समूढः’ ॥९०७॥

सलिलणिबुढोव्व णरो वुज्झतो विगयचेयणो होदि ।

दक्खो वि होइ मदो विसयपिसाओवहदचित्तो ॥९०८॥

‘सलिलणिबुढो वुज्झतो णरोव्व’ सलिलनिमग्न प्रवाहेणोह्यमानो नरो यथा । ‘विगयचेयणो’ विगत-चेतन्यो भवति । ‘दक्खो वि होदि मदो’ दक्षोऽपि सर्वकार्येषु प्रवीणोऽपि जडो भवति । ‘विसयपिसाओवहदचित्तो’ विषयपिशाचोपहतचित्त विषया रूपादयश्चेतोविभ्रमहेतुत्वात्पिशाचा इवेति विषया पिशाचा इत्युक्ता ॥९०८॥

वारसवासाणि वि सवसित्तु कामादुरो ण णासीय ।

पादगुट्टमसतं गणियाए गोरसदीपो ॥९०९॥

‘वारसवासाणि’ द्वादशवर्षमात्र सहोपित्वापि । ‘कामादुरोपि’ कामातुरोऽपि । न ज्ञातवान्गोरसदीप । किं ? गणिकाया पादागुट्टमसन्त ॥९०९॥

घरमे दास बनकर रहूँगा ॥९०५॥

गा०—कामी मनुष्यकी वचन कुशलता और समझदारी नष्ट हो जाती है । शास्त्रमे प्रविष्ट अति तीक्ष्ण भी बुद्धि मन्द हो जाती है ॥९०६॥

गा०—दुष्ट हथनीमे आसक्त जगली हाथीकी तरह मूढ कामी पुरुष नेत्रवाला होकर भी अन्धा होता है क्योंकि उसे समीपकी वस्तु भी नहीं दिखाई देती । तथा कानवाला होकर भी बहरा होता है ॥९०७॥

गा०—जैसे जलमे डूबा और प्रवाहमे बहता मनुष्य चेतनारहित होता है । वैसे ही जिसका चित्त विषयरूपी पिशाचके द्वारा गृहीत है वह मनुष्य सब कार्योंमे प्रवीण होते हुए भी मन्द होता है । यहाँ विषयोको पिशाच कहा है क्योंकि रूपादि विषय चित्तको मोहमे डाल देते हैं इसलिए वे पिशाचके समान हैं ॥९०८॥

गा०—गोरसदीप नामक कामपीडित मनुष्य बारह वर्ष तक गणिकाके साथ रहकर भी यह नहीं जान सका कि गणिकाके पैर मे अँगूठा नहीं है ॥९०९॥

मीदं उण्हं तण्हं खुह च दुस्सेज्ज भत्त पंथसमं ।

सुकुमारो वि य कामी सहइ वहइ भार'मवि गरुयं ॥९१०॥

‘सौव उण्हं तण्हं’ शीत, उष्ण, तृष्णा, क्षुधा, दुःशयन, दुराहार कृत, अध्वगमनश्रम च सहते ।
कामी सुकुमारोऽपि गुरुमपि भार वहति ॥९१०॥

गायदि णच्चदि धावदि कसइ ववदि लवदि तह मलेइ णरो ।

तुण्णेइ वुणइ जाचइ कुलम्मि जादो वि विसयवसो ॥९११॥

‘गायदि णच्चवि’ गायति, नृत्यति, धावति, कृषति, वपति, लुनाति, मर्हयति, सीव्यति, पट्टवस्त्रादिव-
यन करोति । याचते कुलप्रसूतोऽपि सन्विषयमुपगत आत्मान भार्या च पोषयितु ॥९११॥

सेवदि णियादि रक्खदि गोमहिसिमजावियं हय हत्थि ।

ववहरदि कुणदि सिप्प सिणेहपासेण दढवद्धो ॥९१२॥

‘सेवति णियादि’ सेवति सस्यान्तर्गत तृणादिकमेव । निजति, रक्षति गा, महिषी, अजा, आविक,
हय, हस्तिनो वा । वाणिज्य करोति । समस्तनैपुण्य अतीव तत्कर्मदिक करोति कामिनीगतस्नेहभावेन
दृढबद्ध ॥९१२॥

वेढेइ विसयहेदु कलत्तपासेहिं दुव्विमोएहिं ।

कोसेण कोसियारुव्व दुम्मदी णिच्च अप्पाण ॥९१३॥

‘वेढेइ विसयहेदु’ वेष्टयति विषयहेतुनिमित्त । आत्मान कलत्रपाशैर्मोचयितुमशक्यै कोशेन कोशकार-
कीट इव दुर्मति ॥९१३॥

गा०—सुकुमार भी कामी पुरुष सदीं, गर्मी, प्यास, भूख, खोटी शय्या, खराब भोजन,
मार्गमें चलनेका श्रम सहता है और भारी बोझा ढोता है ॥९१०॥

गा०—उच्चकुलमें जन्मा भी मनुष्य विषयासक्त होकर गाता है, नाचता है, दौडता है,
खेत जोतता है, अन्न बोता है, खेती काटता है, अनाज निकालता है, कपड़े सीता है, बुनता
है ? यह सब काम विषय परवश होकर अपने और अपनी पत्नीके भरणपोषणके लिए करता
है ॥९११॥

गा०—स्त्रीके स्नेहजालमें दृढतापूर्वक बँधा मनुष्य राजा आदिकी सेवा करता है, धानके
खेतमें लगी घासको उपाडता है । गाय, भैस, बकरी, भेडे, घोडा, हाथी आदि पालता है । व्यापार
करता है । शिल्पकर्म-चित्रकला आदि करता है ॥९१२॥

गा०—जैसे रेशमका कीडा अपने ही मुखमेंसे तार निकालकर उससे अपनेको बाँधता है ।
वैसे ही दुर्वृद्धि मनुष्य विषयोके लिए स्त्रीरूप पाशके द्वारा, जिसका छूटना अशक्य है, नित्य
अपनेको बाँधता है ॥९१३॥

रागो दोसो मोहो कसायपेसुण्ण संकिलेसो य ।

ईसा हिंसा मोसा सूया तेणिक्क कलहो य ॥९१४॥

‘रागो दोसो’ रागो द्वेष, अज्ञान, कषाया, परदोषसस्तवन, सक्लेश, ईर्ष्या, हिंसा, मृपा, परगुणा-सहन, स्तैन्य कलहश्च ॥९१४॥

जंपणपरिभवणियडिपरिवादरिपूरोगसोगघणणासो ।

विसयाउलम्मि सुलहा सव्वे दुक्खावहा दोसा ॥९१५॥

‘जंपणपरिभव’ जल्पन परिभव वचना परोक्षेऽपवाद । शत्रु, रोग शोको, धननाश इत्यादय । विसयाउलम्मि सुलहा’ विषयाकुले सुलभा सर्वेऽपि दुःखावहा दोषा ॥९१५॥

न केवलमात्मन एव उपद्रव अपि तु परोपद्रवमपि करोति कामीति वदति—

अवि य वहो जीवाण मेहुणसेवाए होइ बहुमाणं ।

तिलणालीए तत्ता सलायवेसो व जोणीए ॥९१६॥

‘अवि य वहो जीवाण’ अपि च वहूना जीवाना वधो भवति । मैथुनसेवया । ‘जोणीए’ योन्या तिलै. पूर्णया नालिकाया तप्ताय शलाकाप्रवेश इव ॥९१६॥

कामुम्मत्तो महिल गम्मागम्म पुणो अविण्णाय ।

सुलह दुलह इण्छियमणिच्छिय चावि पत्थेदि ॥९१७॥

‘कामुम्मत्तो’ कामोन्मत्तो । स्त्रिय शरीरमात्मनश्च गम्य भोग्य उतस्विदगम्यमभोग्यमिति अविज्ञाय इदमित्यमशुचि इति । सुलभा दुर्लभा आत्मन्यभिलाषवती च प्रार्थयते ॥९१७॥

गा०—राग, द्वेष, मोह, कषाय, पैशुन्य—दूसरेके दोष कहना, सक्लेश, ईर्ष्या, हिंसा, झूठ, असूया—दूसरेके गुणोको न सहना, चोरी, कलह, वृथा वकवाद, तिरस्कार, ठगना, पीठ पीछे बुराई करना, शत्रु, रोग, शोक, धननाश इत्यादि सब दुःखदायी दोष विषयासक्त व्यक्तिमे सुलभ होते हैं ॥९१४-९१५॥

आगे कहते हैं कि कामी पुरुष केवल अपना ही धात नहीं करता, दूसरोका भी धात करता है—

गा०—जैसे तिलोसे भरी नलिकामे तपाये हुए लोहेकी सलाईके प्रवेशसे तिलोका धात होता है वैसे ही मैथुन सेवनसे योनिमे स्थित बहुतसे जीवोका धात होता है ॥९१६॥

गा०—कामसे उन्मत्त पुरुष यह स्त्री भोगने योग्य है या अयोग्य है, सुलभ है या दुर्लभ है, मुझे चाहती है या नहीं चाहती, इत्यादि जाने बिना उसकी याचना करता है ॥९१७॥

१ इच गम्य भोग्य उतस्विदगम्यमभोग्य मिति अवि-मु० । गम्मागम्म स्त्रिया शरीरमात्मनश्च गम्य भोग्य उतस्विदगम्यमभोग्यमिति टीकाकार । अन्ये तु गम्मागम्ममित्यपि महिलाविशेषणमाहु । तथा च तद्ग्रन्थ ‘कामोन्मत्तो गम्यामगम्यरूपा च दुर्लभा सुलभाम् । अज्ञात्वा प्रार्थयते भोक्तुं सेच्छामयानिच्छाम्’ । —मूलारा० ।

दट्टूण परकलत्तं किहिदा पत्थेइ णिग्घिणो जीवो ।

ण य तत्थ किं पि सुक्खं पावदि पावं च अज्जेदि ॥९१८॥

‘दट्टूण परकलत्तं’ परेपा कलत्र दृष्ट्वा । कथं तावत् प्रार्थयते जीवो निरस्तलज्जो ममेयं भवतीति । एतस्या प्रार्थनामात्राधिगताया दुःखं प्राप्नोति । पापं नियोगेनार्जयति ॥९१८॥

आहट्टिदूण चिरमवि परस्स महिल लभित्तु दुक्खेण ।

उप्पित्थमवीसत्थ अणिव्वुदं तारिसं चेव ॥९१९॥

‘आहट्टिदूण चिरमवि’ चिरकालमभिलष्यापि । ‘परस्स महिल’ परस्य महिला परस्य स्त्रिय । ‘दुक्खेण लभित्तु’ क्लेशेन लब्ध्वा । ‘उप्पित्थ’ व्याकुलवदविश्वस्तमनिर्वृतं चरण इति क्रियाविशेषत्वेन नेय । ‘तारिसो चेव’ यथा तदैवाप्राप्ते पूर्वमतृप्तहृदयं पश्चादपि तथैवातृप्तहृदयत्वात्तादृशं इत्युच्यते ॥९१९॥

कहमवि तमंघयारे संपत्तो जत्थ तत्थ वा देसे ।

किं पावदि रइसुक्क भीदो तुरिदो वि उल्लावो ॥९२०॥

‘कथमपि तमंघयारे’ केनचित्प्रकारेण परवञ्चनं ज्ञात्वा^१ । अधकार^२ संप्राप्त । ता यत्र तत्र वा देशे, शून्यगृहे शून्यायतने, अटव्या च किं प्राप्नोति ? रतिसौख्यं । प्रकाशे स्वाभिलषितानवयवास्तस्या पश्यतो मृदुनि शयनतले विगतमनोव्याकुलस्य सुखं भवति । नान्ययेति भावः । किं प्राप्नोति रतिसुखं भीतं सन् राज-पुरुषेभ्यस्तस्य वा सवन्धिभ्यः । पश्यन्ति मां परे, वधन्ति मां, परपत्नी^३ निवासं भाषणं अपि तथा त्वरितं किं पुनः रतम् ॥९२०॥

परमहिल सेवतो वेर वधवधकलहधर्णनासं ।

पावदि रायकुलादो तिस्से णीयल्लयादो वा ॥९२१॥

गा०—पर स्त्रीको देखकर कामान्ध पुरुष लज्जा त्याग कैसे प्रार्थना करता है कि यह मेरी होवे उसमें उसे कुछ भी सुख नहीं उल्टे, पापका ही उपार्जन करता है ॥९१८॥

गा०—चिरकाल तक अभिलाषा करनेपर कदाचित् बड़े कष्टसे परस्त्रीका लाभ भी हो जाये तो उसके मिलनेसे पूर्व वह जैसा व्याकुल, अविश्वस्त और अतृप्त रहता है मिलनेपर भी वैसा ही रहता है ॥९१९॥

गा०-टी०—किसी प्रकार दूसरोको धोखा देकर अन्धकारमें किसी शून्य घरमें या जगलमें उसे पाकर भी क्या रति सुख पाता है वह कामी । प्रकाशमें कोमल शय्यापर मनकी व्याकुलताके अभावमें उस नारीके इच्छित अंगोको देखते हुए सुख होता है, अन्यथा नहीं होता । किन्तु राज-पुरुषोंसे अथवा उस नारीके सम्बन्धियोंसे भयके होते हुए कि मुझे कोई देखे नहीं, कोई बाँधे नहीं, कि पर पत्नीके साथ निवास करता है, ऐसी स्थितिमें भाषण करनेकी भी जल्दी रहती है, रमण करनेकी तो बात ही क्या ? तब क्या सुख मिल सकता है ? ॥९२०॥

१ कृत्वा-आ० । २ अन्वकाल-अ० । अन्धकाल आ०-अन्नकाल ज० । ३ त्नीति वा सभा०-आ० मु० ।

‘परमहिल सेवतो’ परस्त्रिय सेवमान, वैर, वध, बन्ध, कलह, धननाश च प्राप्नोति राजमूलात् तस्या स्वजनाद्वा ॥९२१॥

जदि दा जणेइ मेहुणसेवा^१ प्पवस दारम्मि ।

अदितिव्व कह पाव ण हुज्ज परदारसेविस्स ॥९२२॥

‘जदि ता जणेइ’ यदि तावज्जनयति मैथुनकर्मसेवा । किं ? पाप स्वभार्याया । अतितीव्र कथ पाप न भवेत् ‘परदारसेविस्स’ परस्त्रीसेविन अदत्तादानमब्रह्मेति द्वौ यतो दोषौ ॥९२२॥

मादा धूदा भज्जा भगिणीसु परेण विप्पयम्मि कदे ।

जह दुक्खमप्पणो होइ तहा अण्णस्स वि णरस्स ॥९२३॥

‘मादा धूदा’ मातरि दुहितरि भगिन्या परेण विप्रिये कृते कर्मणि यथा दुःखमात्मनो भवति । तथाऽन्यस्यापि नरस्य दुःख भवति । तन्मात्रादिविषये असद्व्यवहारे सति ॥९२३॥

एवं परजणदुक्खे णिरवेक्खो दुक्खवीयमज्जेदि ।

णीय गोदं इत्थीणउसवेद च अदितिव्व ॥९२४॥

‘एवं परजणदुःखे’ एवमन्यजनदुःखे निरपेक्षं परदाररतिप्रियो दुःखबीजं सचिनोति । किं ? असद्वेद्यं कर्म, नीचगोत्रं, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व च ॥९२४॥

जमणिच्छती महिल अवसं परिभुंजदे जहिच्छाए ।

तह य किलिस्सइ ज सो त से परदारगमणफल ॥९२५॥

‘जमणिच्छती महिल’ यन्नेच्छन्ती पुमास स्त्रीत्वेन अवशा यथेच्छया परिभुज्यमाना यत्किलिष्यति तत्तस्या जन्मान्तराचरितपरदारगमनफल ॥९२५॥

गा०—परस्त्रीका सेवन करने वालेके सब वैरी होते हैं । वह राजाके पुरुषोसे अथवा उस स्त्रीके सम्बन्धियोंसे वध, बन्धन, कलह और धन नाशका कष्ट पाता है ॥९२१॥

गा०—यदि अपनी पत्नीसे भी मैथुन सेवनसे पाप कर्मका बन्ध होता है तो परस्त्री सेवीको अति तीव्र पापका बन्ध क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें चोरी और अब्रह्म सेवन दो दोष हैं ॥९२२॥

गा०—अपनी माता, पुत्री और बहिनके प्रति यदि कोई अप्रिय व्यवहार करे तो जैसे हमें दुःख होता है वैसे ही दूसरोकी माता आदिके विषयमें असद्व्यवहार करने पर दूसरो को भी दुःख होता है ॥९२३॥

गा०—इस प्रकार दूसरोके दुःखका ध्यान न रखनेवाला परस्त्रीगामी पुरुष दुःखके बीज नीचगोत्र, स्त्रीवेद और नपुंसक वेदका अति तीव्र बन्ध करता है ॥९२४॥

गा०—इस जन्ममें जो स्त्री परवश होकर ऐसे पुरुषके द्वारा, जिसे वह नहीं चाहती, यथेच्छ भोगी जाती और कष्ट पाती है यह उसके पूर्वजन्ममें किये गये परस्त्री-गमनका फल है ॥९२५॥

महिलावेसविलंबी जं णीचं कुणइ कम्मयं पुरिसो ।

तह वि ण पूरइ इच्छा तं से परदारगमणफलं ॥९२६॥

‘महिलावेसविलंबी’ स्त्रीवेषविलम्बनापर पुरुषो यन्नीच कर्म करोति । तथापि न पूर्यते इच्छा तत्तस्य षड्त्व परदारगमनफलम् ॥९२६॥

भज्जा भगिणी मादा सुदा य बहुएसु भवसयसहस्सेसु ।

अयसायासकरीओ होंति विसीला य णिच्चं से ॥९२७॥

‘भज्जा भगिणी मादा’ भार्या भगिनी माता सुता च बहुषु भवसहस्रेषु अयश आयास कुर्वन्त्यो भवन्ति नित्य विसीलास्सदा तस्य ॥९२७॥

होइ सयं पि विसीलो पुरिसो अदिदुब्भगो परभवेसु ।

पावइ वधवंधादि कलहं णिच्च अदोसो वि ॥९२८॥

‘होवि सयं पि’ भवति स्वयमपि विसील, पुरुषो^२ दुर्भगश्च प्राप्नोति नित्य च वधवन्ध आत्मा सकलहं च अदोषोऽपि ॥९२८॥

इहलोए वि महल्लं दोसं कामस्स वसगदो पत्तो ।

कालगदो वि य पच्छा कडारपिंगो गदो णिरय ॥९२९॥

‘इहलोए वि महल्ल कडारपिंगो’ इहलोकेऽपि महान्त दोष प्राप्त कामवशज्जत । काल कृत्वा पश्चान्नरके प्रविष्ट कडारपिङ्ग । वाच्यमत्राख्यानकम् ॥९२९॥

एदे सच्चे दोसा ण होंति पुरिसस्स वभचारिस्स ।

तत्त्विवरीया य गुणा हवन्ति बहुगा विरागिस्स ॥९३०॥

विशेषार्थ—प० आशाधरजीने अपनी टीकामे ‘अन्ये’ कहकर इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार लिखा है—जो पुरुष उसे न चाहनेवाली नारीको बलपूर्वक यथेच्छ भोगता है और भोगते हुए भी सुख नहीं पाता, यह उसके परस्त्री भोगका फल है जो कष्टरूप है ॥९२५॥

गा०—स्त्रीका वेश धारण करनेवाला जो पुरुष (नपुसक) नीच कर्म करता है, और यहाँ वहाँ काम क्रीडा करके भी सन्तुष्ट नहीं होता, उसका यह नपुसकपना परस्त्रीगमनका फल है ॥९२६॥

गा०—परस्त्रीगामीकी भार्या, बहन, माता, पुत्री, लाखो जन्मोमे अपयश और दुःख देनेवाली सदा व्यभिचारिणी होती हैं ॥९२७॥

गा०—परस्त्रीगामी स्वयं भी परभवोमे (आगामी जन्मोमे) दुराचारी और अभागा होता है और बिना अपराधके भी कलहपूर्वक नित्य बध, बन्ध आदिका कष्ट उठाता है ॥९२८॥

गा०—कामके वशीभूत होकर कडारपिंग इसी जन्ममे महान् दोषका भागी हुआ । पीछे मरकर नरकमे गया ॥९२९॥

‘एदे सव्वे’ एते सर्वे दोषा न भवन्ति ब्रह्मचारिण पुंस । तद्विपरीताश्च गुणा भवन्ति बहवो विरागस्य ॥९३०॥

कामगिणा धगधगतेण य डज्झंतय जगं सव्वं ।

पिच्छइ पिच्छयभूदो सीदीभूदो विगदरागो ॥९३१॥

‘कामगिणा’ कामाग्निना । धगधगायमानेन दह्यमानेन । दह्यमान जगत्सर्वं प्रेक्षते प्रेक्षकभूत स्वयं विरतीभूत । क ? वीतराग ॥९३१॥

इत्थिकथा इत्येतद्व्याख्यानायोत्तरं प्रबन्ध । कामकदा—

महिला कुल सवास पदिं सुदं मादर च पिदर च ।

विसयधा अगणती दुक्खसमुद्दम्मि पाडेइ ॥९३२॥

महिला दुःखसमुद्रे पातयति विषयाधा अगणयन्ती । किं ? कुल सहवासिन पतिं, सुत, मातरं च पितरं च ॥९३२॥

माणुण्यस्स पुरिसद्दुमस्स णीचो वि आरुहदि सीस ।

महिलाणस्सेणीए णिस्सेणीए व्व दीहदुम ॥९३३॥

‘माणुण्यस्स’ मानोन्नतस्य पुरुषद्रुमस्य शिर आरोहति नीचपुरुषोऽपि महिलानि श्रेयिण्या निश्रेय्या दीर्घमिव द्रुम ॥९३३॥

पव्वदमित्ता माणा पुंसाण होंदि कुलवल्लघणेहिं ।

वल्लिहं वि अक्खोहा गिरीव लोगप्पयासा य ॥९३४॥

‘पव्वदमित्ता माणा’ भवन्ति मानानि पुरुषाणां कुलवल्लघनैः । वल्लिभिः अक्षोभ्याणि गिरिवल्लोके प्रकाशभूतानि च ॥९३४॥

विशेषार्थ—कडारपिंगकी कथा सोमदेवके उपासकाध्ययनमे आई है ।

गा०—ब्रह्मचारी पुरुषके ये सब दोष नहीं होते । प्रत्युत विरागीके इन दोषोंसे विपरीत बहुतसे गुण होते हैं ॥९३०॥

गा०—विरागी मुक्तात्माकी तरह प्रज्वलित कामाग्निसे जलते हुए सब जगत्को एक प्रेक्षकके रूपमें देखता है । अर्थात् वह केवल द्रष्टा ही रहता है उसके कष्टसे स्वयं पीड़ित नहीं होता ॥९३१॥

आगे ‘इत्थी कथा’—स्त्री कथाका व्याख्यान करते हैं—

गा०—विषयसे अन्धी हुई स्त्री किसीकी परवाह न करके अपने कुलको, साथमें रहने वाले पति, पुत्र, माता और पिताको दुःखके समुद्रमें गिरा देती है ॥९३२॥

गा०—जैसे नसैनीके द्वारा छोटा आदमी भी ऊँचे वृक्ष पर चढ़ जाता है वैसे ही महिला रूपी नसैनीके द्वारा नीच पुरुष भी मानसे उन्नत पुरुष रूपी वृक्षके सिर पर चढ़ जाता है अर्थात् स्त्रीके कारण नीच पुरुषके द्वारा गर्वोन्नत मनुष्यका भी सिर नीचा हो जाता है ॥९३३॥

गा०—कुल बल और धनसे पुरुषोका अहंकार सुमेरुपर्वतके समान जगत्में विख्यात है ।

ते तारिसया माणा ओमच्छिज्जंति दुट्ठमहिलाहिं ।

जह अंकुसेण णिस्साइज्ज हत्थी अदिबलो वि ॥९३५॥

‘ते तारिसणा माणा’ तानि तथाभूतानि मानानि अवमथ्यन्ते दुष्टस्त्रीभिः । यथा अङ्कुशेन निषद्या कार्यते हस्तो अतिबलोऽपि ॥९३५॥

आसीय महाजुद्धाइ इत्थिहेदु जणम्मि बहुगाणि ।

भयजणणाणि जणाण भारहरामायणादीणि ॥९३६॥

‘आसीय महाजुद्धाणि’ आसन्महायुद्धानि अगति स्त्रीनिमित्तानि बहूनि भयजननानि जनाना भारत-रामायणादीनि ॥९३६॥

महिलासु णत्थि वीसभपणयपरिचयकदण्णदा णेहो ।

लहुमेव परगयमणा ताओ सकुलंपि जहंति ॥९३७॥

‘महिलासु’ स्त्रीषु न सन्ति विस्रम्भ प्रणय, परिचय, कृतज्ञता, स्नेहश्च । सहसा परगतचित्तास्ता स्वकुल जहति ॥९३७॥

पूरिसस्स दु वीसभ करेदि महिला बहुप्पयारेहि ।

महिला वीसभेदु बहुप्पयारेहिं वि ण सक्का ॥९३८॥

‘पूरिसस्स दु वीसभ’ पुरुषस्य विस्रम्भ जनयन्ति स्त्रियो बहुभि प्रकारैर्युवतीर्विस्रम्भ नेतु न शक्ता पुमास ॥९३८॥

अदिलहुयगे वि दोसे कदम्मि सुकदस्सहस्समगणती ।

पइ अप्पाण च कुल धण च णासति महिलाओ ॥९३९॥

‘अदिलहुयगे वि दोसे’ स्वल्पेऽपि दोषे कृते सुकृतशतमप्यगणय्य पतिं, आत्मान, कुल, धन च नाशयन्ति युवतय ॥९३९॥

उसे बलवान भी नहीं हिला सकते ॥९३४॥

गा०—किन्तु इस प्रकारके अहंकार भी दुष्ट स्त्रियोके द्वारा नष्ट कर दिये जाते हैं । जैसे अकुशसे अति बलवान हाथी भी बैठा दिया जाता है ॥९३५॥

गा०—स्त्रीके कारण इस जगत्में भारत रामायण आदिमें वर्णित अनेक महायुद्ध हुए जो लोगोंके लिये भयकारक थे ॥९३६॥

गा०—स्त्रियोमें विश्वास, स्नेह, परिचय, कृतज्ञता नहीं है । वे पर पुरुषपर आसक्त होने-पर शीघ्र ही अपने कुलको अथवा कुलीन भी पतिको छोड़ देती हैं ॥९३७॥

गा०—स्त्री अनेक प्रकारोंसे पुरुषमें विश्वास उत्पन्न करती हैं किन्तु पुरुष अनेक उपायोसे भी स्त्रीमें विश्वास उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होता ॥९३८॥

गा०—थोड़ा-सा भी अपराध होनेपर स्त्री सैकड़ों उपकारोको भुलाकर अपना, पतिका,

१ णिसियाविज्जादि—मूलारा० । २ णाओ—आ० मु० ।

आसीविसो व्व कुविदा ताओ दूरेण 'णिहुदपावाओ ।

रुडो चडो राया व ताओ कुव्वति कुलघादं ॥९४०॥

‘आसीविसो व्व’ आशीविण इव कुपितस्ता दूरेण ढौकितु न शक्या । रुष्टदचण्डो राजेव ता कुर्वन्ति कुलघात ॥९४०॥

अकदम्मि वि अवराधे ताओ वीसत्थमिच्छमाणीओ ।

कुव्वति वह पदिणो सुदस्स ससुरस्स पिदुणो वा ॥९४१॥

‘अकदम्मि वि’ अकृतेऽपि । ‘अवराधे’ अपराधे । ‘ताओ’ ता । ‘वीसत्थमिच्छमाणीओ’ स्वेच्छाप्रवृत्ति-मभिलपन्त्य । ‘पदिणो वध कुव्वति’ पत्युर्वध कुर्वन्ति, ‘सुदस्स’ सुतस्य, ‘ससुरस्स’ स्वशुरस्यापि । ‘पिदुणो वा’ पितुर्वा वध कुर्वन्ति ॥९४१॥

सक्कार उवकारं गुण व सुहलालण च णेहो वा ।

मधुरवयण च महिला परगदहिदया ण चित्तेइ ॥ ९४२॥

‘सक्कार’ मत्कार सन्मान । ‘उवकार’ उपकार, ‘गुण’ कुलरूपयौवनादिक गुण च पत्यु । ‘सुहलालण’ सुखेन पोषण च । ‘णेहो वा’ स्नेह च ‘मधुरवयण च’ मधुरवचन च । ‘महिला’ युवति । ‘परगदहि-वया’ परपुरुषानुरक्तचित्ता । ‘ण चित्तेइ’ न चिन्तयति ॥९४२॥

साकेदपुराधिवदी देवरदी रज्जसुखपव्वमट्टो ।

पगुलहेदु छूडो णदीए रत्ताए देवीए ॥९४३॥

‘साकेदपुराधिवदी’ साकेतपुरस्य स्वामी । ‘देवरदी’ देवरतिसंज्ञित । ‘रज्जसोखपव्वमट्टो’ राज्येन सौख्येन च नितरा भ्रष्ट । ‘पगुलहेदु’ पङ्गुलनिमित्त गन्धर्वप्रवीणेन पङ्गुना सह जीवितुमभिलपन्त्या । ‘छूडो’ विक्षिप्त । ‘णदीए’ नद्या । ‘रत्ताए देवीए’ रक्तानामधेयया देव्या ॥९४३॥

कुलका और धनका नाश कर देती है ॥९३९॥

गा०—क्रुद्ध सर्पकी तरह उन स्त्रियोको दूरसे ही त्यागना चाहिए । रुष्ट प्रचण्ड राजाकी तरह वे कुलका नाश कर देती हैं ॥९४०॥

गा०—वे स्वच्छन्द प्रवृत्तिकी इच्छासे विना किसी अपराधके पति, पुत्र, स्वसुर अथवा पिताका घात कर देती हैं ॥९४१॥

गा०—परपुरुषमे जिसका चित्त लग जाता है वह स्त्री अपने पतिके, सन्मान, उपकार, कुल, रूप, यौवन आदि गुण, स्नेह, सुखपूर्वक लालन-पालन और मधुर वचनोका भी विचार नहीं करती ॥९४२॥

गा०—अयोध्या नगरीका स्वामी देवरति राज्य सुखसे वर्धित हो गया उसकी स्वता नामकी रानीने गान-विद्यामे प्रवीण एक लगडे व्यवितपर आसवत होकर अपने पतिको नदीमे फेंक दिया ॥९४३॥

ईसालुयाए गोववदीए 'गामकूडधूयिया चेव ।

छिण्ण पहदो सीसं भल्लेण पासे सीहबलो ॥९४४॥

'ईसालुयाए' ईर्ष्यावत्या । 'गोववदीए' कोपवतीनामधेया तथा । 'गामकूडधूयिया एव' ग्रामकूटस्य दुहितु । 'सीस छिण्ण' शिरश्छिन्न । 'पहदो' प्रहृतस्तथा । 'भल्लेण' शक्त्या । 'पासम्मि' पार्श्वदेशे । 'सीहबलो' सिंहबलसंज्ञित ॥९४४॥

वीरमदीए सुलगदचोरदड्डोड्डिगाए वाणियओ ।

पहदो दत्तो य तहा छिण्णो ओट्टोत्ति आलविदो ॥९४५॥

'वीरवदीए' वीरपतीसंज्ञिकया । 'सुलगदचोरदड्डोड्डिगाए' शूलस्थचोरदण्डाधरया । 'वाणियओ' वणि-
कसुत । 'पहदो' प्रहृत । 'दत्तो य' दत्तश्च । 'तहा' तथा । 'छिण्णो ओट्टोत्ति' ओष्ठच्छेदनेन कृत इति
च । 'आलविदो' भणित ॥९४५॥

वग्घविसचोरअग्गीजलमत्तगयकण्हसप्पसत्तूसु ।

सो वीसभं गच्छदि वीसंभदि जो महिलियासु ॥९४६॥

'वग्घविसचोरअग्गीजलमत्तगयकण्हसप्पसत्तूसु' व्याघ्रे, विषे, चोरे, अग्नी, जले, मत्तगजे, कृष्णसर्पे,
शत्रौ च । 'सो विस्सभ गच्छदि' स विस्सभ गच्छति । 'वीसंभदि जो महिलियासु' विस्सभ य करोति
वनितासु ॥९४६॥

वग्घादीया एदे दोसो ण णरस्स तह करेज्जण्हू ।

जं कुणइ महादोसं दुट्ठा महिला मणुस्सस्स ॥९४७॥

गा०—ईर्ष्यालु कोपवतीने ग्रामकूटकी पुत्रीका सिर काट दिया और सिंहबलकी कोखमे
भाला भोक दिया ॥९४४॥

विशेषार्थ—देवरति और सिंहबलकी कथा बृहत्कथाकोशमे ८५-८६ नम्बरपर है । उसमे
गोमती नाम है ॥९४४॥

गा०—वीरमती एक चोरसे फँसी थी । उसे सूली दी गई तो वह उससे मिलने गई ।
चोरने कहा—अपने मुखका पान दो । इस बहाने चोरने उसका ओठ काट लिया । उसने कहा
कि मेरे पति दत्तने मेरा ओठ काट लिया ॥९४५॥

विशेषार्थ—बृहत्कथाकोशमे वीरवतीकी कथाका क्रमाङ्क ८७ है ॥९४५॥

गा०—जो स्त्रियोका विश्वास करता है वह व्याघ्र, विष, चोर, आग, पानी, मत्त हाथी,
कृष्णसर्प, और शत्रुका विश्वास करता है अर्थात् स्त्रीपर विश्वास ऐसा ही भयानक है जैसा
इनपर विश्वास करना भयानक है ॥९४६॥

१ गामकूडधूदिया सीस । छिण्ण पहदो तथ भल्लेण पासम्मि ।—मु० ।
गोपवती —मु० । गोववदीए गोपवती सज्ञया—मूलारा० । ३ वीरमती—आ० ।

२ गोववदीए

व्याघ्रादिपु विस्रम्भगमनात्पापीयो विस्रम्भगमन वनितास्त्विति कथयत्युत्तरगाथा । 'वग्धावीया' व्याघ्र-
विपादय पूर्वसूत्रनिदिष्टा । 'वोस' दोष । 'नरस्य' नरस्य । 'ण करिज्जण्हू' न कुर्यु । 'ज कुणवि महावोस'
य करोति महान्त दोष । 'बुट्ठा महिला' दुष्टा वनिता । 'मणुस्सस्स' मनुष्यस्य ॥९४७॥

पाउसकालणदीवोव ताओ णिच्चपि कलुसहिदयाओ ।

धणहरणकदमदीओ चोरोव सकज्जगुरयाओ ॥९४८॥

'पाउसकालणदीवोव' प्रावृट्कालस्य नद्य इव । 'ताओ' ता । 'णिच्च पि' नित्यमपि । 'कलुस्स-
हिदयाओ' कलुपहृदया । स्त्रीषु हृदयशब्देन चित्तमुच्यते । नदीष्वभ्यन्तर । रागेण, द्वेषेण, मोहेन, ईर्ष्या,
असूयया, मायया वा कलुषीकृतमेव चित्त तासा । 'चोरोव' चोर इव । 'सकज्जगुरयाओ' स्वकार्ये गुर्व्य ।
'धणहरणकदमदीओ' धनापहरणे कृतबुद्धय । चोरा अपि कथमस्माभिरिदमेतदीयमात्मसात्कृत भवतीति कृत-
बुद्धय । ता अपि मधुरवचनेन रतिक्रीडानुकूलतया वा पुरुषस्य द्रव्यमाहत्तुमुद्यता ॥९४८॥

रोगो दारिद वा जरा व ण उवेइ जाव पुरिसस्स ।

ताव पिओ होदि णरो कुलपुत्तीए वि महिलाए ॥९४९॥

'रोगो दारिद वा' व्याधिर्दारिद्र्य वा । जरा वा । 'ण उवेइ' न ढीकते यावत्पुरुष । 'ताव पिओ होदि
णरो' तावत्प्रियो भवति नर । 'कुलपुत्तीए वि' कुलपुत्र्या अपि । महिलाए कान्ताया । कुलपुत्रीषु वान्या^१
किमस्ति साध्यो हि प्रायेण कुलपुत्र्य पतिमेव देवतेति मन्यमाना प्रिय त्यजन्तीति ॥९४९॥

जुण्णो व दारिदो वा रोगी सो चेव होइ से वेसो ।

णिप्पीलिओव उच्छू मालाव मिलाय गदगधा ॥९५०॥

व्याघ्रादिमे विश्वास करनेकी अपेक्षा स्त्रियोमे विश्वास करना अधिक खतरनाक है यह
कहते हैं—

गा०—पूर्वगाथामे कहे गये व्याघ्र आदि मनुष्यका उत्तना अहित नहीं करते, जितना
महान् अहित दुष्ट स्त्री करती है ॥९४७॥

गा०—टी०—वर्षाकालकी नदियोंकी तरह स्त्रियोका हृदय भी नित्य कलुषित रहता है ।
स्त्रियोके पक्षमे हृदय शब्दका अर्थ चित्त है और नदियोंके पक्षमे अभ्यन्तर है । राग, द्वेष, मोह,
ईर्ष्या, परनिन्दा अथवा मायाचा से स्त्रियोका चित्त सदा कलुषित रहता है । चोरकी तरह वे
भी अपना कार्य करनेमे तत्पर रहती है और उनकी बुद्धि मनुष्यका धन हरनेमे रहती है । चोर
भी यही विचारते रहते हैं कि कैसे हम इनका धन हरण करे । स्त्रियाँ भी मीठे वचनोंसे अथवा
रतिक्रीडामे अनुकूल बनकर पुरुषका द्रव्य हरनेमे तत्पर रहती है ॥९४८॥

गा०—कुलीन महिलाए प्राय पतिको ही देवता मानकर अपने प्रियको छोड़ देती हैं ।
किन्तु कुलीन नारियोका भी मनुष्य तभी तक प्रिय रहता है जब तक उसे रोग या दारिद्र्य,
बुढ़ापा नहीं सताता ॥९४९॥

‘जुण्णो’ वृद्धो वा ‘वरिहो’ दरिद्र । ‘रोगिवो’ व्याधित । ‘सो चेव’ स एव युवत्वे धनित्वे नीरोगत्वे वा य प्रिय स एव ‘होवि’ भवति । ‘से’ तस्या । ‘वेसो’ द्वेष्य । ‘णिप्पीलिवोव्व’ निष्पीडित इव ‘उच्छू’ इक्षु । ‘मालाव मिलाय गदगघा’ मालेव म्लाना नष्टगन्धा । अपहृतरस इक्षु शोभारहितनिर्गन्धमाला च यथा-ऽप्रिया । यौवन, धन, शक्तिश्च पुंसोऽतिशयस्तदपाये नैवासाविष्यते स्त्रीभिः ॥९५०॥

महिला पुरिसमवण्णाए चेव वचइ णियडिकवडेहिं ।

महिला पुण पुरिसकदं जाणइ कवड अवण्णाए ॥९५१॥

‘महिला पुरिसमवण्णाए’ वनिता पुरुषमनादरेणैव वञ्चयति । निकृत्या कपटतया च स्त्रीभिः कृता निकृतिं वञ्चना शठता च न जानन्ति पुमांस । ‘महिला पुण’ वामलोचना पुन ‘जाणदि’ जानाति । किं ? कपटशत ‘पुरिसकद’ पुरुषेण कृत । ‘अवण्णाए’ अवज्ञया औदासीन्येनैव अक्लेशेनेति यावत् ॥९५१॥

नरो ह्येव मन्यते प्रियोऽहमेतस्या इति न च सा इत्याचष्टे—

जह जह मण्णेइ णरो तह तह परिभवइ त णर महिला ।

जह जह कामेइ णरो तह तह पुरिसं विमाणेइ ॥९५२॥

‘जह जह मण्णेइ णरो’ यथा यथा मानयति नर तथा तथा परिभवति त नर युवति । ‘जह जह कामेइ णरो’ यथा यथा कामयते मनुष्यस्तथा तथा ‘पुरिस विमाणेइ’ तथा तथा पुरुष विमानयति ॥९५२॥

मत्तो गउव्व णिच्च पि ताउ मदविभलाओ महिलाओ ।

दासेव सगे पुरिसे किं पि य ण गणति महिलाओ ॥९५३॥

‘मत्तो गउव्व’ मत्तगज इव । ‘णिच्च’ नित्य । ‘ताओ मदविभलाओ’ मदेन विह्वला युवतय । ‘दासे व सगे पुरिसे’ दासे वा स्वपुरुषे वा । ‘किंचिवि’ किञ्चिदपि विशेषजात । ‘ण गणति’ नैव गणयन्ति । कुलीनोऽय मान्यो भर्ता स्वामी मम । दास्या पुत्रोऽय जघन्य अहमस्य स्वामिनीति विवेक (न) करोति ॥९५३॥

गा०—टी०—युवावस्थामे, धनी अवस्थामे अथवा नीरोग अवस्थामे जो मनुष्य स्त्रियोको प्रिय होता है वही मनुष्य वृद्ध, दरिद्र अथवा रोगी होने पर रस निकाली हुई ईखकी तरह अथवा गन्ध रहित मलिन मालाकी तरह अप्रिय होता है । अर्थात् रस निकाली हुई ईख और शोभा रहित गन्धहीन माला जैसे अप्रिय होती है वैसे ही यौवन धन और शक्ति पुरुष की विशेषताएँ हैं, उनके न रहने पर उसे स्त्रियाँ पसन्द नहीं करती ॥९५०॥

गा०—स्त्री पुरुषको छल कपटके द्वारा अनायास ही ठग लेती है, पुरुष स्त्रियोके छल कपटको जान भी नहीं पाता । किन्तु पुरुषके द्वारा किये गये कपटको स्त्री तुरन्त जान लेती है उसे उसके लिये कुछ भी कष्ट उठाना नहीं होता ॥९५१॥

पुरुष समझता है कि मैं इसको प्रिय हूँ किन्तु स्त्री ऐसा नहीं समझती, यह कहते हैं—

गा०—जैसे जैसे पुरुष स्त्रीका आदर करता है वैसे वैसे स्त्री उसका निरादर करती है । जैसे जैसे मनुष्य उसकी कामना करता है वैसे वैसे वह पुरुषकी अवज्ञा करती है ॥९५२॥

गा०—मत्त हाथीको तरह स्त्रियाँ मदसे उन्मत्त रहती हैं । वे अपने दासमे और पतिमे कुछ

अणिहुदपरगदहिदया तावो वग्धीव दुष्टहिदयाओ ।

पुरिसस्स ताव सत्तू व सदा पाव विचिंतति ॥९५४॥

‘अणिहुदपरगदहिदया ताओ’ अनिभूत परगत हृदयमासामिति अनिभूतपरगतहृदया भवन्ति । अनिवारितपरासक्तचित्ततादोषा । ‘वग्धीव दुष्टहिदयाओ’ दुष्टहृदयमासा अकृतेऽप्यपकारे यथा व्याघ्री पर मारयितुमेव कृतचित्तेति दुष्टहृदया एवमिमा अपि । ‘पुरिसस्स ताव’ पुरुषस्य तावत् । ‘सत्तू व सदा पाव विचिंतति’ शत्रुरिव सदा पापमेव अशुभमेव चेतसि कुर्वन्ति । यथा यो रिपु कश्चित्कस्यचित्सर्वदा धनमस्य विनश्यतु, विपदोऽस्य भवन्त्विति चित्त करोति तथैव ता अपि ॥९५४॥

सझाव नरेसु सदा ताओ हुति खणमेत्तरागाओ ।

वादोव महिलियाण हिदयं अदिचचलं णिच्चं ॥९५५॥

‘सझाव नरेसु सदा ताओ होति’ सध्या इव नरेषु सदा ता भवन्ति । ‘खणमित्तरागाओ’ अल्पकाल-रागा । अस्थिररागता नाम दोष प्रकटित । यथा सध्याया रक्तता विनाशिनी । ‘महिलियाण हिदय अदिचचल णिच्च’ स्त्रीणां हृदय अतिचञ्चल नित्य । किमिव ? ‘वादो व’ वात इव ॥९५५॥

जावइयाइ तणाइ वीचीओ वालिगाव रोमाइं ।

लोए हवेज्ज ततो महिलाचिंताइ बहुगाइं ॥९५६॥

‘जावइयाइ’ यावन्ति तृणानि, ‘वीचय’, बालुका, ‘रोमाणि’ च जगति ततो युवतीना चित्ता बह्व्य ॥९५६॥

आगास भूमि उदधी जल मेरू वाउणो वि परिमाण ।

मादुं सक्का ण पुणो सक्का इत्थीण चित्ताइं ॥९५७॥

भी अन्तर नहीं करती । यह मेरा मान्य कुलीन पति है और यह दासीका पुत्र नीच है, मैं इसकी स्वामिनी हूँ यह भेद नहीं करती ॥९५३॥

गा०—टी०—उनका चित्त निरन्तर पर पुरुषमे रहता है । तथा व्याघ्रीकी तरह उनका हृदय दुष्ट होता है । जैसे व्याघ्री कोई अपकार न करने पर भी दूसरेको मारनेका ही विचार रखती है उसी तरह ये स्त्रियाँ भी होती हैं । वे शत्रुके समान सदा पुरुषके अशुभका ही चिन्तन करती हैं । जैसे किसीका कोई शत्रु सदा चित्तमे सोचता रहता है—इसका धन नष्ट हो जाये, इस पर विपत्तियाँ आये, वैसे ही स्त्रियाँ भी सदा बुरा विचारा करती हैं ॥९५४॥

गा०—सन्ध्याकी तरह स्त्रियोका राग भी अल्प काल रहता है । जैसे सन्ध्याकी लालिमा विनाशीक है वैसे ही स्त्रियोका अनुराग भी विनाशीक है । इससे अस्थिर रागता नामक दोष प्रकट किया है । तथा महिलाओका हृदय वायु की तरह सदा अति चंचल होता है ॥९५५॥

गा०—लोकमे जितने तृण है, (समुद्रमे) जितनी लहरे हैं, बालुके जितने कण है तथा जितने रोम हैं, उनसे भी अधिक स्त्रियोके मनोविकल्प हैं ॥९५६॥

‘आगासभूमि’ आकाशस्य भूमेरुदधेर्जलस्य, मेरोर्वायोश्च परिमाणमस्ति । स्त्रीणां चित्तं पुनर्मातुं न शक्यमस्ति ॥९५७॥

चिद्वन्ति जहा ण चिरं विज्जुज्जलबुबुदो व उक्का वा ।
तह ण चिर महिलाए एक्के पुरिसे हवदि पीदी ॥९५८॥

‘जहा ण चिर चिट्ठति’ यथा न चिर तिष्ठन्ति विद्युत् । जलबुद्बुदा उल्काश्च तथा वनितानां न कस्मिंश्चित्पुरुषे प्रीतिश्चिरं तिष्ठति ॥९५८॥

परमाणू वि क्कहंचिवि आगच्छेज्ज ग्रहण मणुस्सस्स ।
ण य सक्का धेत्तुं जे चित्तं महिलाए अदिसण्ह ॥९५९॥

परमाणुरपि कथंचिन्मनुष्यस्य ग्रहणमागच्छेत् । वनितानां चित्तं पुनः ग्रहीतुं न शक्यमति-
सूक्ष्मम् ॥९५९॥

कुविदो व किण्हसण्पो दुट्ठो सीहो गओ मदगलो वा ।
सक्का हवेज्ज धेत्तुं ण य चित्तं दुट्ठमहिलाए ॥९६०॥

‘कुविदो व’ कुपितः कृष्णसर्पः दुष्टः सिंहो, मदगजो वा ग्रहीतुं शक्यते । न तु ग्रहीतुं शक्यते दुष्ट-
वनिताचित्तम् ॥९६०॥

सक्क हविज्ज दट्ठुं विज्जुज्जोएण रूवमच्छिम्मि ।
ण य महिलाए चित्तं सक्का अदिचचल णादुं ॥९६१॥

‘सक्कं हवेज्ज’ विद्युद्द्योतेन अक्षिस्थं रूपं द्रष्टुं शक्यं न पुनर्युवतिचित्तमतिचपलं अवगन्तुं
शक्यम् ॥९६१॥

गा०—आकाशकी भूमि, समुद्रके जल, सुमेरु और वायुका भी परिमाण मापना शक्य है
किन्तु स्त्रियोके चित्तका मापना शक्य नहीं है ॥९५७॥

गा०—जैसे विजली, पानीका बुलबुला और उल्का बहुत समय तक नहीं रहते, वैसे ही
स्त्रियोकी प्रीति एक पुरुषमे बहुत समय तक नहीं रहती ॥९५८॥

गा०—परमाणु भी किसी प्रकार मनुष्यकी पकड़मे आ सकता है । किन्तु स्त्रियोका चित्त
पकड़मे आना शक्य नहीं है वह परमाणुसे भी अति सूक्ष्म है ॥९५९॥

गा०—क्रुद्ध कृष्ण सर्प, दुष्ट सिंह, मदोन्मत्त हाथीको पकड़ना शक्य हो सकता है किन्तु
दुष्ट स्त्रीके चित्तको पकड़ पाना शक्य नहीं है ॥९६०॥

गा०—विजलीके प्रकाशमे नेत्रमे स्थित रूपको देखना शक्य है किन्तु स्त्रियोके अति चंचल
चित्तको जान लेना शक्य नहीं है ॥९६१॥

^१अणुवत्तणाए गुणवयणेहि य चित्त हरंति पुरिसस्स ।

मादा व जाव ताओ रत्तं पुरिस ण याणति ॥९६२॥

^२अलिएहिं हसियवयणेहिं अलियरुयणेहिं अलियसवहेहि ।

पुरिसस्स चल चित्त हरंति कवडाओ महिलाओ ॥९६३॥

महिला पुरिस वयणेहिं हरदि पहणदि य पावहिदएण ।

वयणे अमय चिट्ठदि हियए य विसं महिलियाए ॥९६४॥

‘महिला पुरिस वयणेहिं’ वनिता पुरुष वचनैर्हरति । हन्ति च पापेन हृदयेन । वाक्ये मधु तिष्ठति ।
हृदये विष युवतीनाम् ॥९६४॥

^३तो जाणिरुण रत्त पुरिस चम्मट्टिमसपरिसेस ।

उदाहति वधंति य वडिसामिसलगमच्छं व ॥९६५॥

उदए पवेज्ज हि सिला अग्गी ण डहिज्ज सीयलो होज्ज ।

ण य महिलाण कदाई उज्जुयभावो णरेसु हवे ॥९६६॥

‘उदए पवेज्ज खु’ उदके तरेवपि शिला, अग्निरपि न दहेत्, शीतलो वा भवेत् । नैव वनिताना कदा-
चिन्तरेषु ऋजु भवति मन ॥९६६॥

उज्जुयभावम्मि असनयम्मि किध होदि तासु वीसभो ।

विस्संभम्मि असते का होज्ज रदी महिलियासु ॥९६७॥

गा०—जब तक वे पुरुषको अपनेमे अनुरक्त नहीं जानती तब तक वे पुरुषके अनुकूल वर्तन-
के द्वारा तथा प्रशंसा परक वचनोके द्वारा पुरुषके मनको उसी प्रकार आकृष्ट करती हैं जैसे माता
बालकके मनको आकृष्ट करती है ॥९६२॥

गा०—बनावटी हास्य वचनोसे, बनावटी रुदनसे, झूठी शपथोसे कपटी स्त्रियाँ पुरुषके
चंचल चित्तको हरती हैं ॥९६३॥

गा०—स्त्री वचनोके द्वारा पुरुषको आकृष्ट करती है और पापपूर्ण हृदयसे उसका घात
करती है । स्त्रीके वचनोमे अमृत भरा रहता है और हृदयमे विष भरा होता है ॥९६४॥

गा०—जब वे जानती हैं कि हमारेमे अनुरक्त पुरुषके पास चाम हड्डी और मांस ही शेष है
तो उसे वशीमे लगे मांसके लोभसे फँसे मत्स्यकी तरह सताप देकर मार डालती हैं ॥९६५॥

गा०—शिला पानीमे तिर सकती है । आग भी न जलाकर शीतल हो सकती है किन्तु
स्त्रीका मनुष्यके प्रति कभी भी सरल भाव नहीं होता ॥९६६॥

गा०—सरल भावके अभावमे कैसे उनमे विश्वास हो सकता है । और विश्वासके अभावमे
स्त्रियोमे प्रेम कैसे हो सकता है ॥९६७॥

‘उज्जुगभावम्मि’ ऋजुभावे असति कथं भवति तासु विस्मम्भ । असति विस्मम्भे का वनितासु रति ॥९६७॥

गच्छिज्ज समुद्रस्स वि पारं पुरिसो तरित्तु ओघवलो ।

मायाजलमहिलोदधिपार ण य सक्कदे गंतु ॥९६८॥

‘गच्छिज्ज’ गच्छेत् समुद्रस्य अपि पर पार तीर्त्वा महाबल । मायाजलवनितोदधिपार नैव गन्तु शक्नोति ॥९६८॥

रदणाउला सवग्धावगुहा गाहाउला च रम्मणदी ।

मधुरा रमणिज्जावि य सठा य महिला सदोसा य ॥९६९॥

‘रवणाउला’ रत्नसकीर्णा सव्याघ्रा गुहेव रम्या नदी ग्राहाकुलेव मधुरा रम्या शठा सदोषा च वनिता ॥९६९॥

दिट्ठं पि सब्भावं पडिज्जदि णियडिमेव उद्देदि ।

गोघाणुलुकमिच्छी करेदि पुरिसस्स कुलजावि ॥९७०॥

‘विट्ठं पि’ दृष्टमपि न प्रतिपद्यते सद्भाव निवृत्तिमेवोपन्यस्यति ॥९७०॥

पुरिसं वधमुवणेदित्ति होदि बहुगा णिरुत्तिवादम्मि ।

दोसे ‘संघादिदि य होदि य इत्थी मणुस्सस्स ॥९७१॥

‘पुरिसं वधमुवणेदित्ति’ पुरुष वधमुपनयतीति वधूरिति निरुच्यते । मनुष्यस्य दोषान्सहतान्करोतीति स्त्रीति निगद्यते ॥९७१॥

गा०—महाबलशाली मनुष्य समुद्रको भी पार करके जा सकता है । किन्तु मायारूपी जलसे भरे स्त्रीरूपी समुद्रको पार नहीं कर सकता ॥९६८॥

गा०—रत्नोंसे भरी किन्तु व्याघ्रके निवाससे युक्त गुफा और मगरमच्छसे भरी सुन्दर नदीकी तरह स्त्री मधुर और रमणीय होते हुए भी कुटिल और सदोष होती है ॥९६९॥

गा०—दूसरेने स्त्रीमे दोष देखा हो तो भी स्त्री यह स्वीकार नहीं करती कि मेरेमे यह दोष है । प्रत्युत यही कहती है कि मेरा यह दोष नहीं है या मैंने ऐसा नहीं किया है । इस विषयमे दृष्टान्त कहते हैं—जैसे गोह जिस भूमिको पकड़ लेती है, बलपूर्वक छुड़ाने पर भी उसे नहीं छोड़ती । उसी प्रकार स्त्री भी अपने द्वारा गृहीत पदको नहीं छोड़ती । अन्य भी अर्थ टीकाकारोंने किया है—जैसे गोह पुरुषको देखकर उससे अपनेको छिपाती है उसी प्रकार स्त्री भी पुरुषको देखकर अपनेको छिपाती है कि यह मुझे न देख सके । अथवा दूसरेने कोई अच्छा कार्य किया और स्त्रीने उसे देखा भी, फिर भी वह उसे स्वीकार नहीं करती, बल्कि व्यग रूपसे उसको बुरा ही कहती है ॥९७०॥

गा०—स्त्री वाचक शब्दोंकी निरुक्तिके द्वारा भी स्त्रीके दोष प्रकट होते हैं—पुरुषका वध करती है इसलिये उसे वधू कहते हैं । मनुष्यमे दोषोंको एकत्र करती है इसलिये स्त्री कहते हैं ॥९७१॥

तारिसओ णत्थि अरी णरस्स अण्णोत्ति उच्चदे णारी ।

पुरिस सदा पमत्तं कुणदित्ति य उच्चदे पमदा ॥९७२॥

‘तारिसओ’ तादृगन्यो नरस्य नारिरस्तीति नारीत्युच्यते । पुरुष सदा प्रमत्त करोतीति प्रमदेति निरुच्यते ॥९७२॥

^१गलए लायदि पुरिसस्स अणत्थं जेण तेण विलया सा ।

जोजेदि णरं दुक्खेण तेण जुवदी य जोसा य ॥९७३॥

^२अवलत्ति होदि ज से ण दढं ह्मिदयम्मि धिदिवलं अत्थि ।

कुम्मरणोपायं ज जणयदि तो उच्चदि हि कुमारी ॥९७४॥

^३आलं जणेदि पुरिसस्स महल्लं जेण तेण महिला सा ।

एयं महिलाणामाणि होंति असुभाणि सव्वाणि ॥९७५॥

णिलओ कलीए अलियस्स आलओ अविणयस्स आवासो ।

आयसस्सावसधो महिला मूलं च कलहस्स ॥९७६॥

‘णिलओ कलीए’ कलेर्निलयः । व्यलीकस्यालयः । अविनयस्याकरः । आयासस्यावकाशः । कलहस्य च मूलं युवति ॥९७६॥

सोगस्स सरी वेरस्स खणी णिवहो वि होइ कोहस्स ।

णिचओ णियडीणं आसवो महिला अकित्तीए ॥९७७॥

‘सोगस्स सरी’ शोकनिम्नगाया नदी । वैरस्य खनिः । निवहः कोपस्यः । निचयो निकृतीना । अकीर्तेराश्रयो युवति ॥९७७॥

गा०—मनुष्यका ऐसा ‘अरि’ शत्रु दूसरा नहीं है इसलिए उसे नारी कहते हैं । पुरुषको सदा प्रमत्त करती है इसलिये उसे प्रमदा कहते हैं ॥९७२॥

गा०—पुरुषके गलेमे अनर्थ लाती है । अथवा पुरुषको देखकर विलीन होती है इसलिए विलया कहते हैं । पुरुषको दुःखसे योजित करती है इससे युवती और योषा कहते हैं ॥९७३॥

गा०—उसके हृदयमे धैर्यरूपी बल नहीं होता अतः वह अबला कही जाती है । कुमरणका उपाय उत्पन्न करनेसे कुमारी कहते हैं ॥९७४॥

गा०—पुरुष पर आल—दोषारोप करती है इसलिए महिला कहते हैं । इस प्रकार स्त्रियोंके सब नाम अशुभ होते हैं ॥९७५॥

गा०—स्त्री रागद्वेषका घर है । असत्यका आश्रय है । अविनयका आवास है, कष्टका निकेतन है और कलहका मूल है ॥९७६॥

गा०—शोककी नदी है । वैरकी खान है । क्रोधका पुज है । मायाचारका ढेर है । अपयश—का आश्रय है ॥९७७॥

१-२-३ एतद् गायत्र्यय दीकाकारो नेच्छति ।

४, शोकस्य नदी, वैरस्यावनि—आ० मु० ।

पासो अत्यस्स खओ देहस्स य दुग्गदीपमग्गो य ।

आवाहो य अणत्थस्स होइ पहवो य दोसाणं ॥९७८॥

‘पासो अत्यस्स’ अर्थस्य ताश । देहस्य क्षय । दुर्गतिमार्गं । अनर्थस्य कुल्या । दोषाणा प्रभव ॥९७८॥

महिला विग्घो धम्मस्स होदि परिहो य मोक्खमग्गस्स ।

दुक्खाण य उप्पत्ती महिला सुक्खाण य विपत्ती^१ ॥९७९॥

‘महिला विग्घो’ वनिता विघ्नो भवति । ‘धम्मस्स’ धर्मस्य । ‘परिहो’ मोक्षमार्गस्य । दुःखाना चोत्पत्ति । सूख्याना च विपत्ति ॥९७९॥

पासो व बधिदु जे छेतुं महिला असीव पुरिसस्स ।

सिण्ल व विंघिदुं जे पंकोव निमज्जिदुं महिला ॥९८०॥

‘पासो व बधिदुं जे’ पाश इव बधितु । सुगमा गाथा इति नादरो व्याख्याने ॥९८०॥

सूलो इव भित्तुं जे होइ पवोदुं तहा गिरिणदी वा ।

पुरिसस्स खुप्पदुं कद्दमोव मचुव्व मरिदुं जे ॥९८१॥

अग्गीवि य डहिदुं जे मदोव पुरिसस्स मुज्झिदुं महिला ।

महिला णिकत्तिदुं करकचोव कडूव पउलेदु ॥९८२॥

पाडेदुं परसू वा होदि तह मुग्गरो व ताडेदुं ।

अवहणणं पि य चुण्णेदुं जे महिला मणुस्सस्स ॥९८३॥

गा०—घनका नाश करने वाली है । शरीरका क्षय करती है । दुर्गतिका मार्ग है । अनर्थके लिए प्याल है और दोषोका उत्पत्ति स्थान है ॥९७८॥

गा०—स्त्री धर्ममे विघ्नरूप है । मोक्षमार्गके लिए अर्गला (साकल) है, दुःखोकी उत्पत्तिका स्थान है और सुखोके लिए विपत्ति है ॥९७९॥

गा०—स्त्री पुरुषको बाँधनेके लिए पाशके समान है । मनुष्यको काटनेके लिए तलवारके समान है । बीघनेके लिये भालेके समान है और डूबनेके लिये पकके समान है ॥९८०॥

गा०—स्त्री मनुष्यके भेदनेके लिए शूलके समान है । ससार रूपी समुद्रमे गिरनेके लिए नदीके समान है । खपानेके लिए दलदलके समान है । मारनेको मृत्युके समान है ॥९८१॥

गा०—जलानेको आगके समान है । मदहोश करनेके लिए मदिराके समान है । काटनेके लिए आरेके समान है । पकानेके लिए हलवाईके समान है ॥९८२॥

गा०—विदारण करनेके लिए फरसाके समान है । तोडनेके लिए मुद्गरके समान है, चूर्ण करनेके लिए लुहारके घनके समान है ॥९८३॥

चंदो हविज्ज उण्हो सीदो सूरु वि थड्डमागास ।
 ण य होज्ज अदोसा भदिया वि कुलवालिया महिला ॥९८४॥
 एए अण्णेय बहुदोसे महिलाकदे वि चिंतयदो ।
 महिलाहितो विचित्त उच्चियदि विसग्गिसरसीहिं ॥९८५॥
 वग्घादीण दोसे णच्चा परिहरदि ते जहा पुरिसो ।
 तह महिलाण दोसे दट्ठुं महिलाओ परिहरइ ॥९८६॥
 महिलाणं जे दोसा ते पुरिसाणं पि हुंति णीयाण ।
 तत्तो अहियदरा वा तेसिं बलसत्तिजुत्ताण ॥९८७॥
 जह सीलरक्खयाणं पुरिसाण णिंदिदाओ महिलाओ ।
 तह सीलरक्खियाणं महिलाण णिंदिदा पुरिसा ॥९८८॥
 किं पुण गुणसहिदाओ इत्थिओ अत्थि वित्थडजसाओ ।
 णरलोगदेवदाओ देवेहिं वि वदणिज्जाओ ॥९८९॥
 तित्थयरचक्कधरवासुदेववलदेवगणधरवराण ।
 जणणीओ महिलाओ सुरणरवरेहिं महियाओ ॥९९०॥

गा०—कदाचित् चन्द्रमा उष्ण हो जाय, सूर्य शीतल हो जाय, आकाश कठोर हो जाय, किन्तु कुलीन स्त्री भी निर्दोष और भद्र परिणामी नहीं होती ॥९८४॥

गा०—स्त्रियोके इन तथा अन्य बहुतसे दोषोका विचार करने वाले पुरुषोका मन विष और आगके समान स्त्रियोसे विमुख हो जाता है ॥९८५॥

गा०—जैसे पुरुष व्याघ्र आदिके दोष देखकर व्याघ्र आदिको त्याग देता है उनसे दूर रहता है, वैसे ही स्त्रियोके दोष देखकर मनुष्य स्त्रियोसे दूर हो जाता है ॥९८६॥

गा०—स्त्रियोमे जो दोष होते हैं वे दोष नीच पुरुषोमे भी होते हैं अथवा मनुष्योमे जो बल और शक्तिसे युक्त होते हैं उनमे स्त्रियोसे भी अधिक दोष होते हैं ॥९८७॥

गा०—जैसे अपने शीलकी रक्षा करने वाले पुरुषोके लिए स्त्रियाँ निन्दनीय हैं। वैसे ही अपने शीलकी रक्षा करने वाली स्त्रियोके लिए पुरुष निन्दनीय हैं ॥९८८॥

गा०—जो गुणसहित स्त्रियाँ हैं, जिनका यश लोकमे फैला हुआ है, तथा जो मनुष्य लोकमे देवता समान हैं और देवासे पूजनीय हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाये, कम है ॥९८९॥

गा०—तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव और श्रेष्ठ गणधरोको जन्म देने वाली महिलाएँ श्रेष्ठ देवी और उत्तम पुरुषोके द्वारा पूजनीय होती हैं ॥९९०॥

एगपदिव्वइक्कणावयाणि धारिंति कित्ति^१ महिलाओ ।
 वेधव्वतिव्वदुक्खं आजीवं णिति काओ वि ॥९९१॥
 सीलवदीवो सुच्चंति महीयले पत्तपाडिहेराओ ।
 सावाणुग्गहसमत्थाओ वि य काओवि महिलाओ ॥९९२॥
 ओग्घेण ण वूढाओ जलंतघोरग्गिणा ण दड्ढाओ ।
 सप्पेहिं^२ सावदेहिं^३ य परिहरिदाओव काओ वि ॥९९३॥
 सव्वगुणसमग्गाणं साहूणं पुरिसपवरसीहाणं ।
 चरमाणं जणणित्तं पत्ताओ हवंति काओ वि ॥९९४॥
 मोहोदयेण जीवो सव्वो दुस्सीलमइलिदो होदि ।
 सो पुण सव्वो महिला पुरिसाणं होइ सामण्णो ॥९९५॥
 तम्हा सा^४ पल्लवणा पउरा महिलाण होदि अधिकिच्चा ।
 सीलवदीओ भणिदे दोसे किह णाम पावति ॥९९६॥

इत्थिगदा ॥९९६॥

स्त्रीगतान्दोषानभिवाच्य अशुचिनिरूपणार्थं उत्तरप्रबन्धः—

देहस्स वीयणिप्पत्तिखेत्तआहारजम्मवुड्ढीओ ।
 अवयवणिग्गमअसुई पिच्छसु वाधी य अधुवत्तं ॥९९७॥

गा०—कितनी ही महिलाएँ एक पतिव्रत और कौमार ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती हैं । कितनी ही जीवन पर्यन्त वैधव्यका तीव्र दुःख भोगती हैं ॥९९१॥ ऐसी भी कितनी शीलवती स्त्रियाँ सुनी जाती हैं जिन्हे देवोके द्वारा सन्मान आदि प्राप्त हुआ तथा जो शीलके प्रभावसे शाप देने और अनुग्रह करनेमें समर्थ थी ॥९९२॥ कितनी ही शीलवती स्त्रियाँ महानदीके जल प्रवाहमें भी नहीं डूब सकी और प्रज्वलित घोर आगमें भी नहीं जल सकी तथा सर्प व्याघ्र आदि भी उनका कुछ नहीं कर सके ॥९९३॥ कितनी ही स्त्रियाँ सर्व गुणोंसे सम्पन्न साधुओं और पुरुषोंमें श्रेष्ठ चरम शरीरी पुरुषोंको जन्म देने वाली माताएँ हुई हैं ॥९९४॥ सब जीव मोहके उदयसे कुशीलसे मलिन होते हैं । और वह मोहका उदय स्त्री-पुरुषोंके समान रूपसे होता है ॥९९५॥

गा०—अत ऊपर जो स्त्रियोंके दोषोंका वर्णन किया है वह स्त्री सामान्यकी दृष्टिसे किया है । शीलवती स्त्रियोंमें ऊपर कहे दोष कैसे हो सकते हैं ॥९९६॥

इस प्रकार स्त्रियोंके गुण-दोषोंका वर्णन सम्पूर्ण हुआ । स्त्रियोंके दोषोंको कहनेके पश्चात् अशुचित्वका कथन करते हैं—

१ कित्तिमालाओ-इति पाठान्तर मूलारा० । २. सावज्जेहि वि हरिदा खट्वाण काओवि-आ०मु० ।

३ पणवणा आ० ।

देहस्य बीज इत्यादिक । देहस्य बीज, निष्पत्ति, क्षेत्र, आहार, जन्म, वृद्धि, अवयव, निर्गम, अशुचि, व्याधिरध्रुवतेत्येतान्पश्येति सूरित्रां वोति क्षपकं ॥९९७॥

देहस्य बीजमित्येतद्व्याख्यानायोत्तरगाथा—

देहस्स सुक्कसोणिय असुई परिणामिकारण जम्हा ।

देहो वि होइ असुई अमेज्झघदपूरओ व तदो ॥९९८॥

‘देहस्य बीज’ मनुजाना शुक्रशोणित । अशुचि शुक्र पुस, शोणित च वनिताया परिणामि कारण । ‘जम्हा’ यस्मात् । परिणामिकारण शरीरत्वेन तदुभय परिणमति तस्मात्परिणामिकारण । ‘देहोवि असुई’ शरीर-मपि अशुचि तत् एव । ‘अमेज्झघदपूरणो व’ अमेध्यघृतपूरक इव । यदशुचिपरिणामि कारण तदशुचि यथाऽ-मेध्यघृतपूरक अशुचिपरिणामकारण च शरीर इति सूत्रार्थ ॥९९८॥

वट्ठुं वि अमेज्झमिव विहिसणीय कुदो पुणो होज्ज ।

ओज्जिग्घिदुमालद्धु परिभोत्तुं चावि त वीय ॥९९९॥

‘वट्ठु वि य’ द्रष्टुमपि । ‘विहिसणीय’ जुगुप्सनीय । ‘अमेज्झमिव’ अमेध्यमिव । ‘कुदो पुणो होज्ज ओज्जिग्घिदु’ कुत पुनर्भवेदाघ्रातु । ‘आलद्धु’ आलिङ्गितु । ‘परिभोत्तु चावि’ परिभोक्तु चापि । ‘त बीज’ तत् शुक्रशोणिताख्य बीज । तत्परिणामत्वाच्छरीरमपि तदेव बीजमिदं शरीरमिति मत्वा बीजमिति उक्त ॥९९९॥

परिणामिकारणशुद्ध्या तत्परिणामरूप कार्यं शुद्ध भवति शरीरं न तथेति कथयति—

समिदकदो घदपुण्णो सुज्झदि सुद्धत्तणेण समिदस्स ।

असुचिम्मि तम्मि वीए कह देहो सो हवे सुद्धो ॥१०००॥

गा०—हे क्षपक । ब्रह्मचर्यं व्रतकी सिद्धिके लिए मनुष्योके शरीरके बीज, उत्पत्ति, क्षेत्र, आहार, जन्म, जन्मके पश्चात् होने वाली वृद्धि, अवयव, कान आदि अगोसे निकलने वाला मल, अशुचिता, व्याधि और अध्रुवपनको देखो । ऐसा आचार्य कहते हैं ॥९९७॥

गा०—टी०—मनुष्योके शरीरका बीज रज और वीर्य है जो अशुचि है । वही परिणामिकारण है । पुरुषका वीर्य और स्त्रीका रज ये दोनों शरीर रूपसे परिणमन करते हैं इसलिए ये दोनों परिणामिकारण हैं । इसीसे शरीर भी अशुचि है जैसे मलसे बना घेवर अशुचि होता है । जिसका परिणामिकारण अशुचि होता है वह अशुचि होता है । जैसे मलिन वस्तुसे बना घेवर । शरीरका परिणामिकारण रज और वीर्य अशुचि है इसलिए शरीर अशुचि है । यह इस गाथा सूत्रका अभिप्राय है ॥९९८॥

गा०—जो विष्टाकी तरह देखनेमें भी ग्लानिके योग्य है वह रज और वीर्य नामक बीज सूघने, आलिङ्गन करने और भोगनेके योग्य कैसे हो सकता है ? रज और वीर्य रूप बीज शरीरका परिणामिकारण है अतः शरीरको बीज मानकर ‘बीज’ शब्दसे शरीरका निर्देश किया है ॥९९९॥

आगे कहते हैं कि परिणामिकारणके शुद्ध होनेसे उसका परिणाम रूप कार्य शुद्ध होता है—

गा०—जैसे ‘समिद’ अर्थात् गेहूँके चूर्णसे बना घेवर शुद्ध होता है क्योंकि उसका परिणामि-

‘समिदकवो घटपुणो सुज्जवि’ कणिकाकृत घृतपूर्णक ‘सुज्जवि’ शुद्धयति । ‘सुद्धत्तणेण’ शुद्धतया । ‘समिदस्स’ कणिकाद्रव्यस्य । ‘असुचिम्मि बीए’ अशुचिवीजे तस्मिन्स्थिते । ‘कह देहो सो हवे सुद्धो’ देह परिणाम कथं शुद्धयति । वीय ॥१०००॥

शरीरनिष्पत्तिक्रमनिरूपणार्थं उत्तरप्रबन्ध —

कललगदं दसरत्तं अच्छदि कलुसीकदं च दसरत्तं ।

थिरभूदं दसरत्तं अच्छदि गब्भम्मि तं वीयं ॥१००१॥

‘कललगद’ कललत्व नाम पर्यायं त गत प्राप्त बीज दश दिनमात्र । ‘अच्छदि’ आस्ते । ‘कलुसीकदं’ च कलुषीकृत च । दश रात्रमात्र अवतिष्ठते । ‘थिरभूदं दसरत्तं’ स्थिरभूत यावद्दशदिनमात्र । ‘अच्छदि’ आस्ते । ‘गब्भम्मि’ गर्भे । ‘तं वीजं’ तद्बीज ॥१००१॥

तत्तो मासं बुबुदभूद अच्छदि पुणो वि घणभूदं ।

जायदि मासेण तदो मंसप्पेसी य मासेण ॥१००२॥

‘तत्तो’ स्थिरभावोत्तरकाल । ‘मासं बुबुदभूत अच्छदि’ मासमात्र बुबुद इव आस्ते । ‘पुणो वि घणभूदं’ पुनरपि घनभूत । ‘जायदि मासेण’ जायते मासेन ततोऽपि घनभावादुत्तरकाल । ‘मासेण’ मासेन । ‘मंसप्पेसीय’ मासपेशी भवति ॥१००२॥

मासेण पच पुलगा तत्तो हुंति हु पुणो वि मासेण ।

अंगाणि उवगाणि य णरस्स जायति गब्भम्मि ॥१००३॥

‘मासेण पच पुलगा’ मासेन पञ्च पुलका भवन्ति । ‘पुणो वि मासेण’ पुनस्तरेण मासेन । ‘अंगाणि उवगाणि य’ अङ्गान्युपाङ्गानि च । ‘णरस्स जायति गब्भम्मि’ नरस्य जायन्ते गर्भे ॥१००३॥

मासम्मि सत्तमे तस्स होदि चम्मणहरोमणिप्पत्ती ।

फदणमट्ठममासे णवमे दसमे य णिग्गमणं ॥१००४॥

कारण गेहूँका चूर्णं शुद्ध है । किन्तु जिसका बीज अशुद्ध है उससे बना शरीर शुद्ध कैसे हो सकता है ॥१०००॥

शरीरकी रचनाका क्रम कहते हैं—

गा०—गर्भमे स्थित माताका रज और पित्ताका वीर्यरूप बीज दस दिनतक कललरूपमे रहता है । फिर दस दिन तक कालिमारूप होता है फिर दस दिन तक स्थिर रहता है ॥१००१॥

गा०—स्थिर होनेके पश्चात् एक मास तक बुलबुलेकी तरह रहता है । पुन एक मास तक घनभूत अर्थात् कठोररूप रहता है । फिर एकमासमे मासके पिण्डरूप होता है ॥१००२॥

गा०—पाँचवे मासमे उस मासपिण्डमेसे दो हाथ, दो पैर और सिरके रूपमे पाँच अकुर उगते हैं । छठे मासमे उस बालकके अग और उपाग बनते हैं ॥१००३॥

विशेषार्थ—दो पैर, दो हाथ, एक नितम्ब, एक छाती, एक पीठ, एक सिर ये आठ अंग हैं । और कान, नाक, गाल, ओठ, आँख, अँगुलि आदि उपाग हैं ॥१००३॥

‘मासस्मि सप्तमे’ सप्तमे मासे । ‘तस्स’ तस्य गर्भस्यस्य । ‘सम्मणहरोमणिप्पत्ती होवि’ चर्मनखरोम-
निष्पत्तिर्भवति । ‘फवणमट्ठममासे’ स्पदनसीपच्चलन अष्टमे मासे । ‘णवमे दसमे य णिगमण’ नवमे दशमे
चोदरान्निर्गमन भवति ॥१००४॥

सव्वासु अवत्थासु वि कललादीयाणि ताणि सव्वाणि ।

असुईणि अमिज्झाणि य विहिंसणिज्जाणि णिच्चपि ॥१००५॥

‘सव्वासु अवत्थासु वि’ सर्वास्वप्यवस्थासु शुक्रशोणितयो । ‘कललादियाणि’ कललमवुदमित्यादि-
कानि । ‘सव्वाणि असुईणि’ सर्वाणि अशुचीनि । ‘अमेज्झाणिव’ अमेध्यमिव । ‘विहिंसणिज्जाणि’ जुगुप्सनी-
यानि । ‘णिच्च पि’ नित्यमपि ॥१००५॥ णिप्पत्ति गद ।

गर्भेऽवस्थानक्रम अशुभ कथयत्युत्तरगाथया—

आमासयम्मि पक्कासयस्स उवरिं अमेज्झमज्झम्मि ।

वत्थिपडलपच्छण्णो अच्छइ गम्भे हु णवमासं ॥१००६॥

‘आमासयम्मि’ आमाशये । आममुच्यते भुक्तमशनमुदराग्निना अपक्व तस्य आशय स्थान तस्मिन् ।
‘पक्कासयस्स उवरिं’ जाठरेण अग्निना पक्व आहार पक्व तस्य आशय स्थान । तत उपरि । ‘अमेज्झमज्झम्मि’
अमेध्ययो पक्वापक्वयोर्मध्ये । ‘गम्भो अच्छइ’ आस्ते गर्भ । कीदृक् ‘वत्थिपडलपच्छण्णो’ वित्तत मास-
शोणित जालसस्थानीय वत्थिपडलशब्देनोच्यते तेन प्रतिच्छन्न । कियन्त कालमास्ते ? णवमास उपलक्षण नव-
मासग्रहण दशमासमात्रमप्यवस्थानात् ॥१००६॥

अशुचिस्थाने अवस्थित स्वल्पकाल यदि जुगुप्स्यते चिरकालावस्थित कथमय न जुगुप्सनीय इत्याचष्टे—

वमिदा अमेज्झमज्झे मासंपि समक्खमच्छिदो पुरिसो ।

होदि हु विहिंसणिज्जो जदि वि सयणीयन्लओ होज्ज ॥१००७॥

गा०—सातवे मासमे उस गर्भस्थ पिण्डपर चर्म, नख और रोम बनते हैं । आठवें मासमे
उसमे हलन-चलन होने लगता है । नौवें अथवा दसवे मासमे उसका जन्म होता है ॥१००४॥

गा०—रज और वीर्यकी सब अवस्थाओंमें वे सब कलिल आदि अशुचि और विष्टाकी
तरह सदा ग्लानिकारक होते हैं ॥१००५॥

आगे गर्भका स्थान और उसकी अशुचित्ता कहते हैं—

गा०—आमाशयसे नीचे और पक्वाशयसे ऊपर इन दोनों अशुचि स्थानोंके मध्यमे गर्भाशय
होता है । उसमे वस्तिपटलसे वेष्टित होकर प्राणी नौमास तक रहता है ॥१००६॥

टी०—खाया हुआ भोजन, उदराग्निके द्वारा पकता नहीं है उसे आम कहते हैं उसके
स्थानको आमाशय कहते हैं । और उदराग्निके द्वारा पके आहारको पक्व कहते हैं । उसके स्थान-
को पक्वाशय कहते हैं । इन अपक्व और पक्वके मध्यमे गर्भस्थान होता है । उसमे शिशु नौ मास
तक रहता है । नौ मास तो उपलक्षण है अतः दस मासमात्र भी रहता है । रुधिर और मासके
जालको वस्तिपटल कहते हैं । उससे गर्भस्थ बालक चारो ओरसे वेष्टित रहता है ॥१००६॥

आगे कहते हैं कि अपवित्र गन्दे स्थानमे थोड़े समयके लिए भी यदि रहना पड़े तो ग्लानि
होती है तब नौ दस मास तक ऐसे स्थानमे रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है ?

‘वमिवा अमेज्झमज्झे’ वान्तस्य अमेध्यस्य च मध्ये । ‘मासंपि’ मासमात्रमपि ‘ससक्खमच्छिदो’ स्वप्रत्यक्षतया स्थित पुरुषः । खु शब्द एवकारार्थः स च क्रियापदात्परो द्रष्टव्यः । ‘विहिसणिज्जो’ इत्यतः परतः । ‘विहिसणीओ होवि’ इति जुगुप्सनीय एव भवति नाजुगुप्स्य इति यावत् । ‘जदि वि सयणीयल्लओ होज्ज’ यद्यपि बन्धुर्भवेत् ॥१००७॥

किह पुण णवदसमासे उसिदो वमिगा अमेज्झमज्झम्मि ।

होज्ज ण विहिसणिज्जो जदि वि सय णीयल्लओ होज्ज ॥१००८॥

‘किह पुण’ कथं पुनः । ‘न होज्ज विहिसणिज्जो’ न भवेज्जुगुप्सनीयः । ‘णवदसमास उसिदो’ नवमास दशमास वावस्थितः । ‘वमिगा अमेज्झमज्झम्मि’ मात्रा उपयुक्त आहारो वमिगाशब्देनोच्यते । शेष सुगमः ॥१००८॥ खित्तं गदं ।

येनाहारेणासावुपचितशरीरो जातस्तमाचष्टे—

दंतेहिं चव्विदं वीलणं च सिंभेण मेलिदं सतं ।

मायाहारियमण्णं जुत्तं पित्तेण कडुएण ॥१००९॥

‘दंतेहिं चव्विदं’ दंतैश्चूर्णितः । ‘वीलणं’ पिच्छिलः । कथं ‘सिंभेण मेलिदं सतं’ श्लेष्मणा मिश्रितं सत् । ‘मायाहारिदमण्णं’ मात्रा भुक्तमन्नं । ‘कडुएण पित्तेण जुत्तं’ कटुकेन पित्तेन युक्तं ॥१००९॥

वमिगं अमेज्झसरिसं वादविओजिदरसं खलं गब्भे ।

आहारेदि समता उवरिं थिप्पंतगं णिच्च ॥१०१०॥

‘वमिगं’ वान्तः । ‘अमेज्झसरिसं’ अमेध्येन सदृशः । ‘वादविओजिदरसं खलं’ वातेन पृथक्कृतं रसं खल-भागः । ‘गब्भे आहारेदि णिच्च’ नित्यं गर्भस्थो भुङ्क्ते । ‘समता’ समन्तात् । ‘उवरिं’ उपरि । ‘थिप्पंतगं’ विगलद्विन्दुकः । ‘एतेनान्तरं समाहारयतीति ज्ञायते ॥१०१०॥

तो सत्तमम्मि मासे उप्पलणालसरिसी हवइ णाही ।

तत्तो पभूदि पाए वमियं त आहारेदि णाहीए ॥१०११॥

गा०—गन्दे वमनके मध्यमे एकमासं पर्यन्तं प्रत्यक्षरूपसे रहनेवाला पुरुष, यदि अपना इष्टमित्र भी हो तो भी ग्लानिका ही पात्र होता है ॥१००७॥

गा०—तब माताके द्वारा खाये गये वमनरूप आहारको खाकर गन्दे स्थानमें नौ दस मास रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है, भले ही वह अपना निकट बन्धु हो ॥१००८॥

गा०—जिस आहारसे उसका शरीर बना उसे कहते हैं—माताके द्वारा खाया हुआ अन्न पहले दाँतोसे चबाया गया । फिर कफके साथ मिलकर चिकना हुआ फिर कटुक पित्तसे युक्त हुआ ॥१००९॥

गा०—ऐसा होनेपर वह वमनके समान गन्दा होता है । वायुके द्वारा उसका रस भाग अलग हो जाता है और खलभाग अलग । उसमेंसे गिरती हुई बूदको सर्वांगसे गर्भस्थपिण्ड नित्य ग्रहण करता है । इससे यह ज्ञात होता है कि वह अन्नका रस ग्रहण करता है ॥१०१०॥

तेषा मासाना 'रक्त सत्तमम्मि मासे' रक्त सप्तमं मासे । 'उप्पलणालसरिसी नाहो ह्वइ' उत्पलना-
लसदृशीनाभिर्भवति । 'ततो' नाभिनिष्पत्युत्तरकाल । 'वमिणं त आहारेवि णाभीए' वान्तमाहारयति
नाभ्या ॥१०११॥

वमिय व अमेज्झं वा आहारिदव स किं पि ससमक्ख ।

होदि हु विहिंसणिज्जो जदि वि य णियल्लओ होज्ज ॥१०१२॥

'वमिण व अमिज्झ वा' वान्तममध्य वा । 'आहारिदव' भुक्तवान् । 'स किं पि' सकृदपि एकवार ।
'ससमक्ख' स्वप्रत्यक्ष । 'होदि खु विहिंसणिज्जो' भवति जुगुप्सनीयो । 'यदि वि य णियल्लओ होज्ज'
यद्यपि वन्धुर्भवेत् ॥१०१२॥

किह पुण णवदसमासे आहारेदूण त णरो वमिय ।

होज्ज ण विहिंसणिज्जो जदि वि य णीयल्लओ होज्ज ॥१०१३॥

स्पष्टोत्तरा गाथा । आहारगद सम्भत्ता । आहारो निरूपित ॥१०१३॥

जन्मनिरूपणायोत्तरगाथा—

असुचि अपेच्छणिज्ज दुग्गंधं मुत्तसोणियदुवार ।

वोत्तु पि लज्जणिज्ज पोट्टमुह जम्मभूमी से ॥१०१४॥

'अशुचि' अशुचि । 'अपेच्छणिज्ज' अप्रेक्षणीय । 'दुग्गंध' दुर्गन्ध । 'मुत्तसोणियदुवार' मूत्रस्य शोणि-
तस्य च द्वार । 'वोत्तु पि लज्जणिज्ज' वक्तुमपि स्वनाम्ना लज्जनीय । 'पोट्टमुह' उदरमुख वराङ्ग । 'जम्म-
भूमी से' जन्मभूमिस्तस्य ॥१०१४॥

जदि दाव विहिंसज्जइ वत्थीए मुह परस्स आलेट्टु ।

कह सो विहिंसणिज्जो ण होज्ज सल्लीढपोट्टमुहो ॥१०१५॥

गा०—इसके पश्चात् सातवें मासमे कमलकी नालके समान नाभि होती है । नाभिके
बननेके पश्चात् उस वमन किये आहारको नाभिके द्वारा ग्रहण करता है ॥१०११॥

गा०—यदि कोई अपने सामने एक वार भी वमन किये गये आहारको या गन्दे विष्टाको
खाता है तो अपना प्रिय बन्धु भी यदि हो तो उससे ग्लानि होती है ॥१०१२॥

गा०—तब जो मनुष्य नौ दस महीने उस वमन तुल्य आहारको खाता है वह ग्लानिका
पात्र क्यों नहीं होगा, भले ही वह अपना प्रियबन्धु हो ॥१०१३॥

इस प्रकार आहारकी अशुचिताका कथन हुआ ।

आगे जन्मका कथन करते हैं—

गा०—उदरका मुख योनि उसका जन्मस्थान है । वहीसे उसका जन्म होता है । वह
स्थान अशुचि है, देखने योग्य नहीं है, दुर्गन्धयुक्त है, मूत्र और रक्तके निकलनेका द्वार है । उसका
नाम लेनेमे भी लज्जा आती है ॥१०१४॥

गा०—यदि दूसरेके वस्तिमुख—गुदा अथवा योनिको देखनेमे भी ग्लानि होती है तो जो
उसका आस्वादन करता है वह ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है ॥१०१५॥

‘जदि वाव विहिसज्जदि’ यदि तावज्जुगुप्स्यते । ‘वत्थोए मुह’ वस्तिमुख । ‘परस्स आलट्ठु’ परस्स द्रष्टु । ‘किध सो विहिसणिज्जो ण होज्ज’ कथमसौ न जुगुप्सनीयो भवेत् । ‘सल्लोढपोट्टमुहो’ आस्वादित-वराङ्ग ॥१०१५॥

जन्मवृद्धि निरूपयति—

बालो विहिसणिज्जाणि कुणदि तह चेव लज्जणिज्जाणि ।

मेज्झामेज्झं कज्जाकज्जं किंचिवि अयाणंतो ॥१०१६॥

‘बालो विहिसणिज्जाणि कुणदि’ बालो जुगुप्सनीयानि कर्माणि करोति । ‘तथा चेव लज्जणिज्जाणि’ तथा चैव लज्जनीयानि । ‘मेज्झामेज्झं’ शुच्यशुचि च । ‘कज्जाकज्ज कि चि वि अयाणतो’ कार्याकार्यं किंचि-दप्यजानन् ॥१०१६॥

अण्णस्स अप्पणो वा सिंहाणयखेलमुत्तपुरिसाणि ।

चम्मट्ठिवसापूयादीणि य तुडे सगे छुभदि ॥१०१७॥

‘अण्णस्स अप्पणो वा’ अन्यस्यात्मनो वा । सिंहाणय श्लेष्माण । मूत्र, पुरीष, ‘चम्मट्ठिवसापूयाणि य’ चर्म अस्थि वसा पूयादिक वा । ‘सगे तुडे छुभदि’ आत्मीये मुखे क्षिपति ॥१०१७॥

ज किं चि खादि ज किं चि कुणदि जं किं चि जंपदि अलज्जो ।

ज किं चि जत्थ तत्थ वि वोसरदि अयाणगो बालो ॥१०१८॥

‘ज किं चि खादि’ यत्किंचिदस्ति, यत्किंचित्करोति, यत्किंचिज्जल्पत्यलज्ज । ‘ज किं चि जत्थ तत्थ वि’ यत्किंचिद्यत्र तत्र वा शुचावशुचौ वा देशे । ‘वोसरदि’ व्युत्सृजति । ‘अयाणगो बालो’ अज्ञो बाल ॥१०१८॥

बालत्तणे कदं सव्वमेव जदि णाम संभरिज्ज तदो ।

अप्पाणम्मि वि गच्छे णिव्वेदं किं पुण परमि ॥१०१९॥

‘बालत्तणे कदं’ बालत्वे कृत । सर्वमेव यदि स्मरेत्तत आत्मन्यपि गच्छेन्निर्वेदं किं पुनरन्यस्मिन् । उडिद्व ॥१०१९॥

जन्मके पश्चात् शरीरकी वृद्धिका कथन करते हैं—

गा०—बालक शुचि अशुचि और कार्य अकार्यको कुछ भी नहीं जानता । तथा निन्दनीय और लज्जाके योग्य कार्य करता है ॥१०१६॥

गा०—अपना अथवा दूसरेका कफ, मूत्र, विष्ठा, चमड़ा, हड्डी, चर्वी, पीव, आदि अपने मुखमे रख लेता है ॥१०१७॥

गा०—अनजान बालक जो कुछ भी खा लेता है, जो कुछ भी करता है, निर्लज्ज होकर जो कुछ भी बोलता है । जिस किसी भी पवित्र या अपवित्र स्थानमे टट्टी पेशाव कर देता है ॥१०१८॥

गा०—यदि बचपनमे किये गये सब कार्यों को याद किया जाये तो दूसरेकी तो बात ही क्या, अपनेसे ही वैराग्य हो जाय ॥१०१९॥

कुणिमकुडी कुणिमेहिं य भरिदा कुणिम च सवदि सव्वत्तो ।

‘ताणं व अमेज्झमय अमेज्झभरिदं सरीरमिण ॥१०२०॥

‘कुणिमकुडी’ कुथिता कुटी, ‘कुणिमेहि भरिदा’ कुथितैर्भरिता । ‘कुणिम च सवदि सव्वत्तो’ कुथित सर्वत सवति समन्तात् । ‘ताणं व अमेज्झमय’ तार्णमिव अमेध्यमय । ‘अमेज्झभरिदं’ अमेध्यपूर्णं । ‘सरीरमिम’ शरीरमिद ॥१०२०॥

वृद्धिक्रम निरूप्य शरीरावयवानाचष्टे—

अट्ठीणि हुति तिणिण हु सदाणि भरिदाणि कुणिममज्जाए ।

सव्वम्मि चैव देहे सधीणि हवति तावदिया ॥१०२१॥

‘अट्ठीणि हुति तिणिण हु सदाणि’ त्रिशतान्यस्थीनि । ‘भरिदाणि कुणिममज्जाए’ पूर्णानि कुथितेन मज्जा-सज्जितेन । ‘सव्वम्मि चैव देहम्मि’ सर्वस्मिन्नेव शरीरे । ‘सधीणि हवति तावदिया’ सन्धिप्रमाणमपि त्रिशतमेव ॥१०२१॥

ण्हारूण णवसदाइ सिरासदाणि हवति सत्तेव ।

देहम्मि मसपेसीण हुति पंचेव य सदाणि ॥१०२२॥

‘ण्हारूण णवसदाइ’ स्नायूना नवशतानि । ‘सिरासदाणि य हवति सत्तेव’ सिराणा सप्तशतानि । ‘देहम्मि मसपेसीण हवति पंचेव य सदानि’ पचशतानि शरीरे मासपेक्ष्य ॥१०२२॥

चत्तारि सिराजालाणि हुंति सोलस य कडराणि तहा ।

छच्चेव सिराकुच्चा देहे दो मसरज्जू य ॥१०२३॥

‘चत्तारि सिराजालाणि’ चत्वारि शिराजालानि शिरासधाता । ‘सोलस य कडराणि तहा’ षोडश कण्डरसज्जितानि तथा । ‘छच्चेव सिराकुच्चा’ षडेव शिरामूलानि । ‘देहे दो मसरज्जू य’ शरीरे मासरज्जू-द्वय ॥१०२३॥

गा०—यह शरीर कुथित अर्थात् मलिन वस्तुओकी कुटी है और मलिन वस्तुओसे ही भरी है । सब तरफसे महामलिन मल ही उससे बहता रहता है । मलसे भरे पात्रके समान यह शरीर मलसे भरा होनेसे मलमय ही है ॥१०२०॥

शरीरकी वृद्धिका क्रम कहकर शरीरके अवयवोको कहते हैं—

गा०—इस शरीरमे तीन सौ हड्डियाँ हैं जो कुथित मज्जासे भरी हैं । तथा सम्पूर्ण शरीरमे तीन सौ ही सन्धियाँ हैं ॥१०२१॥

गा०—नौ सौ स्नायु हैं । सिराएँ सात सौ हैं । पाँच सौ मास पेशिया हैं १०२२॥

गा०—चार शिराजाल हैं । सोलह रक्तसे पूर्ण महाशिराएँ हैं । छह शिराओके मूल हैं । दो मास रज्जु हैं एक पीठ और एक पेटके आश्रित हैं ॥१०२३॥

सत्त तयाओ कालेज्जयाणि सत्तेव होंति देहम्मि ।

देहम्मि रोमकोडीण होंति 'असीदिं सदसहस्सा ॥१०२४॥

‘सत्त तयाओ’ सप्त त्वच । ‘कालेज्जयाणि सत्तेव होति देहम्मि’ सप्तैव कालेयकानि देहे । ‘देहम्मि रोमकोडीण’ ‘असीदिं सदसहस्सा’ शरीरे रोमकोटीना अशीतिशतसहस्राणि ॥१०२४॥

पक्कामयासयत्था य अंतगुजाओ सोलस हवन्ति ।

कुणिमस्स आसया सत्त हुन्ति देहे मणुस्सस्स ॥१०२५॥

‘पक्कामयासयत्था’ पक्वाशये आमाशये अवस्थिता । ‘अंतगुजाओ’ अन्त्रयष्टय । ‘सोलस हवन्ति’ षोडशैव भवन्ति । ‘कुणिमस्स आसया’ कुथितस्य आश्रया सप्त भवन्ति देहे मनुजस्य ॥१०२५॥

थूणाओ तिण्णि देहम्मि होंति सत्तत्तरं च मम्मसदं ।

णव होंति वणमुहाइं णिच्चं कुणिम सवन्ताइं ॥१०२६॥

‘थूणाओ तिण्णि देहम्मि होति’ म्यूणास्तिस्रो भवन्ति देहे । ‘सत्तत्तरं च मम्मसदं’ मर्मणा शत सप्ताधिक । ‘णव होति वणमुहाइं’ व्रणमुखानि नव भवन्ति । ‘णिच्चं कुणिम’ नित्य कुथित स्रवन्ति यानि ॥१०२६॥

देहम्मि मच्छुल्लिगं अजलिमित्त सयप्पमाणेण ।

अजलिमित्तो मेदो उज्जोवि य तत्तिओ चेव ॥१०२७॥

‘देहम्मि’ शरीरे । ‘मच्छुल्लिगं’ मस्तिष्क । ‘अजलिमित्तो सयप्पमाणेण’ स्वाञ्जलिप्रमाण परिच्छिन्न । मेदोऽप्यञ्जलिप्रमाण । ‘ओजोवि तत्तिओ चेव’ शुक्रमपि तावन्मात्रमेव ॥१०२७॥

तिण्णि य वसजलीओ छच्चेव य अजलीओ पित्तस्स ।

सिंभो पित्तसमाणो लोहिदमद्वाढग होदि ॥१०२८॥

‘तिण्णि य वसजलीओ’ तिस्रो वसाञ्जलय । ‘छच्चेव य अजलीओ पित्तस्स’ पङ्कजलय पित्तस्य । ‘सिंभो पित्तसमाणो’ श्लेष्मा पित्तप्रमाण । ‘लोहिदमद्वाढग होदि’ लोहितोऽप्यर्धाढक भवति ॥१०२८॥

गा०—सात त्वचाएँ हैं । सात कालेयक-मासखण्ड है । और अस्सी लाख करोड रोम है ॥१०२४॥

गा०—पक्वाशय और आमाशयमे सोलह आते हैं । तथा मनुष्यके शरीरमे सात मलस्थान है ॥१०२५॥

गा०—शरीरमे वात पित्त कफ ये तीन थूणाएँ हैं । एक सौ सात मर्मस्थान हैं । नौ व्रण-मुख-मलद्वार हैं जिनसे सदा मल बहता रहता है ॥१०२६॥

गा०—तथा अपनी एक अजुलीप्रमाण मस्तिष्क है । एक अजुलिप्रमाण मेद है और एक अजुलिप्रमाण वीर्य है ॥१०२७॥

गा०—तीन अजुलिप्रमाण वसा—चर्बी है । छह अजुलिप्रमाण पित्त है । पित्त प्रमाण ही कफ है । रुधिर आधे आठक या बत्तीस पल प्रमाण है ॥१०२८॥

मुत्तं आढयमेत्त उच्चारस्स य ह्वंति छप्पच्छा ।

वीस णहाणि दंता वत्तीसं होंति पगदीए ॥१०२९॥

‘मुत्त आढयमेत्त’ मूत्र आढकमात्र । ‘उच्चारस्स य ह्वति छप्पच्छा’ पट्प्रस्थप्रमाण उच्चार । ‘वीस णहाणि’ विंशतिसंख्या नखाना । ‘दंता वत्तीसं होंति’ द्वात्रिंशद्भवन्ति दन्ता । ‘पगदीए’ प्रकृत्या ॥१०२९॥

किमिणो व वणो भरिदं सरीर किमिकुलेहिं बहुगेहिं ।

सव्व देह अफ्फदिदूण वादा ठिदा पच ॥१०३०॥

‘किमिणो व वणो’ सजातकिमित्रणवत् । ‘बहुगेहिं किमिकुलेहिं भरिद सरीरमिति’ सम्बन्ध । बहुभि क्रिमीणा कुलैर्भरित । ‘सव्व देह अफ्फदिदूण वाता ठिदा पच’ समस्त शरीर व्याप्य पञ्च वायव स्थिता ॥१०३०॥

एव सव्वे देहम्मि अवयवा कुणिमपुग्गला चैव ।

एक्क पि णत्थि अग पूयं सुचिय च ज होज्ज ॥१०३१॥

‘एव’ उक्तेन प्रकारेण । ‘देहम्मि सव्वे अवयवा’ शरीराधारा सर्वे अवयवा । ‘कुणिमपुग्गला चैव’ अशुभपुद्गला एव । ‘एक्क पि णत्थि अग’ एकोऽपि नास्त्यवयव । ज पूय सुचिय च होज्ज’ योज्यव पूत शुचिर्वा भवेत् ॥१०३१॥

परिदड्ढसव्वचम्म पडुरगत्त मुयतवणरसिय ।

सुदट्ठु वि दइद महिल दट्ठुपि णरो ण इच्छेज्ज ॥१०३२॥

‘परिदड्ढसव्वचम्म’ परितो दग्धसर्वत्वक्पटल । ‘पडुरगत्त’ पाण्डुरतनु । ‘मुयतवणरसिय’ विगलद्रस ‘सुदट्ठु वि दइद महिल’ प्रियतमामपि वनिता । ‘दट्ठुपि णरो ण इच्छेज्ज’ द्रष्टुमपि नरो न वाञ्छति ॥१०३२॥

जदि होज्ज मच्छियापत्तसरसियाए णो थगिदं ।

को णाम कुणिमभरिय सरीरमालद्धुमिच्छेज्ज ॥१०३३॥

गा०—मूत्र एक आठक प्रमाण है । विष्टा छह प्रस्थ प्रमाण है । स्वाभाविकरूपमे वीस नख और बत्तीस दाँत होते हैं ॥१०२९॥

गा०—जैसे घावमे कीडे भरे रहते हैं वैसे ही शरीर बहुतेसे कीडोंसे भरा है । समस्त शरीरको घेरे हुए पाँच वायु हैं ॥१०३०॥

गा०—इस प्रकार शरीरके सब अवयव अशुभ पुद्गलरूप ही है । एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो पवित्र और सुन्दर हो ॥१०३१॥

गा०—जिसकी सब चमड़ी जल जानेसे शरीर सफेद वर्णका हो गया है, और उससे पीव बहता है ऐसी नारी अतिप्रिय भी हो तो उसे मनुष्य देखना भी नहीं चाहता ॥१०३२॥

‘जदि होज्ज तयाए ण थगिद’ यदि त्वचा न स्थगित भवेत् । कीदृश्या ? ‘मच्छिगापत्तसरिसियाए’ मक्षिकापत्रवदिति । ‘तदा को नाम इच्छेज्ज कुणिमभरिद सरीर’ को नाम वाञ्छेत् ? किं कुथितपूर्णं शरीर । ‘आलब्धु’ स्पष्टु । अवयवा ॥१०३३॥

कण्णेषु कण्णगूधो जायदि अच्छीसु चिक्कणंसूणि ।

णासागूधो सिंघाणयं च णासापुडेसु तहा ॥१०३४॥

‘कण्णेषु’ कर्णयो । ‘कण्णगूधो’ कर्णगूथ । ‘जायदि’ जायते । ‘अच्छी सु’ अक्षणो । ‘चिक्कणसूणि’ मलमश्रुविन्दवश्च । ‘णासागूधो’ नासिकामल । ‘सिंघाणयं च’ सिंघाणक च ‘णासापुडेसु’ नासापुटयो ॥१०३४॥

खेलो पित्तो सिंभो वमिया जिंभामलो य दंतमलो ।

लाला जायदि तुंडम्मिणिच्चं मुत्तपुरिससुक्कमुदरत्थं ॥१०३५॥

स्पष्टार्थोत्तरगाथा—

सेदो जायदि सिलेसो व चिक्कणो सव्वरोमकूवेसु ।

जायंति जूवल्लिखा छप्पदियासो य सेदेण ॥१०३६॥

‘सेदो जायदि’ स्वेदो जायते । ‘सिलेसो व चिक्कणो’ चर्मकारदलेष्मवच्चिक्कण । ‘सव्वलोमकूवेसु’ सर्वलोमकूपेषु । ‘जायंति’ जायन्ते । ‘जूका’ यूका । ‘ल्लिखा’ लिखाश्च । ‘छप्पदिगाओ य’ चर्मयूकाश्च । ‘सेदेण’ स्वेदेन हेतुना । एतावता प्रवन्धेन शरीरावयवा व्याख्याता ॥१०३६॥

णिग्गमण । निर्गमनव्याख्यानायाचष्टे—

विट्ठापुण्णो भिण्णो व घडो कुणिमं समंतदो गलइ ।

पूदिगालो किमिणोव वणो पूदिं च वादि सदा ॥१०३७॥

गा०—यदि शरीर मक्खीके पखके समान त्वचासे वेष्टित न हो तो मलसे भरे शरीरको कौन छूना पसन्द करेगा ॥१०३३॥

गा०—कानोसे कानका मल उत्पन्न होता है । आँखोमे आँखका मल और आँसू रहते हैं । तथा नाकमे नाकका मल और सिंघाडे रहते हैं ॥१०३४॥

गा०—मुखमे खखार, पित्त, कफ, वमन, जीभका मल, दन्तमल और लार उत्पन्न होते हैं । और उदरमे मूत्र, विष्टा तथा वीर्य उत्पन्न होते हैं ॥१०३५॥

गा०—शरीरके सब रोमकूपोसे चमारके सिरसके समान चिपचिपा पसीना निकलता है । और पसीनेके कारण लीख और जू उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार शरीरके अवयवोका कथन हुआ ॥१०३६॥

‘’’ अब मलके निकलनेका कथन करते हैं—

गा०—जैसे विष्टासे भरे और फूटे हुए घडेसे चारो ओरसे गन्दगी बहती है अथवा जैसे कृमियोसे भरे घावसे दुर्गन्धयुक्त पीव बहती है वैसे ही शरीरसे निरन्तर मल बहता है ॥१०३७॥

निर्गमनका कथन समाप्त हुआ ।

१ म्मि मूत पुरिस च सु-आ० मू० ।
गुदयो—मूलारा० ।

२ मिदरत्थ—ज० मू० । इदरत्थे मेहन योनि-

छगलं मुत्तं दुद्धं गोणीए रोयणा य गोणस्स ।

सुचिया दिट्ठा ण य अत्थि किंचि सुचि मणुयदेहे ॥१०४६॥

अमुइ ॥१०४६॥

व्याधि इत्येद्वधाचष्टे प्रबन्धेनोत्तरेण—

वाइयपित्तियसिंभियरोगा तण्हा छुहा समादी य ।

णिच्चं तवति देह अद्विदजलं व जइ अग्गी ॥१०४७॥

‘वाइयपित्तियसिंभियरोगा’ दोषत्रयप्रभवा व्याधय । तृष्णाशुवाश्रम इत्यादयश्च । देह नित्य तपन्ति ज्वलितोऽग्निर्जलमिव चुल्ल्युपरिस्थितभाजनगत ॥१०४७॥

जदिदा रोगा एकम्मि चेव अच्छिम्मि होति छण्णउदी ।

सव्वम्मि दाइ देहे होदव्व कदिहिं रोगेहिं ॥१०४८॥

‘जदिदा रोगा एकम्मि चेव अच्छिम्मि होति छण्णवदी’ यदि तावद्रोगा एकस्मिन्नेव नेत्रे पण्णवति-सख्या भवन्ति । ‘सव्वम्मि दाइ देहे’ समस्ते इदानी शरीरे । ‘होदव्व कदिहिं रोगेहिं’ कतिभिर्व्याधिभिर्भवि-तव्यम् ॥वाधिगद॥१०४८॥

अध्रुवतामुत्तरया गाययाचष्टे—

पीणत्थणिंदुवदणा जा पुव्व णयणदइदिया आसे ।

सा चेव होदि संकुडिदगी विरसा य परिजुण्णा ॥१०४९॥

‘पीणत्थणिंदुवदणा’ पीनस्तनभागासम्पूर्णचन्द्रानना । ‘जा पुव्व’ या पूर्वं । ‘णयणवयिदिया’ नयनवल्लभा

गा०—वकरेका मूत्र, गायका दूध, वैलका गोरचन लोकमे पवित्र माने गये हैं परन्तु मनुष्यके शरीरमे किञ्चित् भी शुचिता नही है ॥१०४६॥

इस तरह शरीरकी अशुचित्ताका कथन क्रिया, आगे व्याधिका कथन करते हैं—

गा०—जैसे आग चूल्हेके ऊपर स्थित पात्रके जलको तपाती है वैसे ही वात पित्त और कफसे उत्पन्न हुए रोग तथा भूख प्यास श्रम आदि शरीरको सदा तपाते हैं दुःख देते हैं ॥१०४७॥

गा०—यदि एक नेत्रमे ही छियानवे रोग होते हैं तो समस्त शरीरमे कितने रोग होंगे? ॥१०४८॥

आगेकी गायसे अध्रुवत्वका कथन करते हैं—

गा०—इस शरीरका स्वरूप तो देखो । जो स्त्री पूर्वं यौवन अवस्थामे पुष्टस्तनवाली, सम्पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली और नेत्रोको प्रिय थी वही स्त्री वृद्धावस्थामे सकुचित

१ म्मि चेव दे-अ० ।

२ इस गायके पश्चात् आशाघरने नीचे लिखी गाय दी है—

पचेव य कोडीओ भवति तह अट्टसठ्ठिलक्खाइ ।

णवणवरि च सहस्सा पचसया होति चुलसीदी ॥

पाँच करोड अडसठ लाख, नित्यानवे हजार पाँच सौ चौरासी रोग शरीरमें होते हैं ।

जाता । 'सा चेव होदि संकुडिदंगी' सैव भवति सकुटिततनु । 'विरसा' कामरसरहिता । 'परिजुष्णा' परितो जीर्णा जरत्कुटीव ॥१०४९॥

जा सव्वसुदरंगी सविलासा पढमजोव्वणे कंता ।

सा चेव मदा संती होदि हु विरसा य बीभच्छा ॥१०५०॥

'जा सव्वसुदरंगी' यस्या सर्वाणि अङ्गानि सुन्दराणि । 'सविलासा' विलाससहिता । 'पढमजोव्वणा' प्रथमयौवना । 'कता' कान्ता । 'सा चेव मदा संती' सैव मृता संती । 'होहि हु विरसा' भवति विरसा । 'बीभच्छा' जुगुप्सनीया ॥१०५०॥

शरीरसम्पदोऽध्रुवता व्याख्याता गाथाद्वयेन । दम्पत्यो सयोगस्याध्रुवता व्याचष्टे—

मरदि सयं वा पुव्वं सा वा पुव्वं मरिज्ज से कंता ।

जीवतस्स व सा जीवती हरिज्ज बलिहहि ॥१०५१॥

'मरदि सयं वा पुव्वं' म्रियते स्वयं वा पूर्वं पुमान् । 'सा वा पुव्वं म्रियेत' । 'से' तस्य पुन कान्ता । 'जीवतस्स' जीवतो वा, सा जीवन्ती ह्रियते 'बलिहहि' बलिभिरपरं । इत्थं सयोगस्य बहुधाऽनित्यता ॥१०५१॥

सा वा हवे विरत्ता महिला अण्णेण सह पलाएज्ज ।

अपलायती व तगी करिज्ज से वेमणस्साणि ॥१०५२॥

'सा वा होज्ज विरत्ता' सा भवेद्विरक्ता पुरुषे तथापि तयो सगति । 'महिला अण्णेण वा सह पलाएज्ज' सा विरक्ता युवतिरन्येन वा सह पलायनं कुर्यात् । 'अपलायन्ती' अपलायमाना वा । 'तगी' सा । 'करिज्ज से वेमणस्साणि' कुर्यात्तस्य चेतोदुःखानि ॥१०५२॥

शरीरस्याध्रुवतामाचष्टे—

अगवाली, शृङ्गार हास्य आदि काम रससे रहित अत्यन्त जीर्ण झोपडीकी तरह दिखाई देती है ॥१०४९॥

गा०—जो स्त्री यौवनके प्रारम्भमें सर्वांगसुन्दर तथा विलाससे पूर्ण थी वही मरनेपर विरस और ग्लानियोग्य दिखाई देती है ॥१०५०॥

इस प्रकार दो गाथाओंसे शरीरकी सुन्दरताको अस्थायी कहा । अब पति-पत्नीके सयोगको अस्थायी कहते हैं—

गा०—पहले पति मर जाता है अथवा पहले पत्नी मर जाती है । अथवा पतिके जीवित रहते हुए अन्य बलवान् पुरुष उसकी जीवित पत्नीको हरकर ले जाते हैं । इस प्रकार पति-पत्नी-सयोग अनित्य होता है ॥१०५१॥

गा०—अथवा पत्नी पतिसे विरक्त हो जाती है और विरक्त होकर वह दूसरेके साथ भाग जाती है । न भी भागे तो पतिके चित्तको दुःख देनेवाले कार्य करती है ॥१०५२॥

अब शरीरकी अस्थिरता बतलाते हैं—

रूपाणि कटुकम्मादियाणि चिद्वृत्ति सारवैतस्स ।

घणिदं पि सारवैतस्स ठादि ण चिरं सरीरमिम ॥१०५३॥

‘रूपाणि कटुकम्मादियाणि’ काष्ठे उत्कीर्णानि रूपाणि स्त्रीणां पुसा अन्येषां च आदिशब्देन शिला-
दन्तादिरूपपरिग्रहश्चिरं ‘चिद्वृत्ति सारवैतस्स’ चिरं तिष्ठन्ति सस्कुवतः । ‘घणिदं पि सारवैतस्स’ नितरा-
मपि सस्कुर्वतः । ‘ठादि ण चिरं शरीरमिम’ न तिष्ठति चिरं शरीरमिदं ॥१०५३॥

न च केवलं शरीरमेव अनित्यमपि त्वन्यदपि इति व्याचष्टे—

मेघहिमफेणउक्कासझाजलबुबुदो व मणुगाण ।

इदियजोव्वणमदिरूवतेयवलवीरियमणिच्च ॥१०५४॥

‘मेघहिमफेणउक्कासझाजलबुबुदोव’ मेघवद्विमवत्फेनवदुल्कावत्सन्ध्यावज्जलबुद्बुदवच्च । ‘मणुगाण’
मनुजानां । ‘इदियजोव्वणमदिरूवतेयवलवीरियमणिच्च’ इन्द्रियाणि, यौवनं, मतिः, रूपं तेजो, बलं वीर्यं,
चानित्यं ॥१०५४॥

अटिति शरीरसम्पद्व्यावर्तते इत्याख्यानकं दर्शयति—

साधु पडिलाहेदु गदस्स सुरयस्स अगमहिसीए ।

णट्टु सदीए अंग कोढेण जहा मुहुत्तेण ॥१०५५॥

‘साधु पडिलाहेदु गदस्स’ साधोराहारदानार्थं गतस्य । ‘सुरयस्स’ सुरतनामधेयस्य राज्ञः । ‘अग-
महिसीए’ अग्रमहिष्या । ‘सदीए’ सत्या शोमनाया । ‘अंग णट्टु’ शरीरं नष्टं । ‘कोढेण’ कुष्ठेन ।
‘जहा मुहुत्तेण’ यथा मुहूर्तं ॥१०५५॥

वज्झो य णिज्जमाणो जह पियइ सुरं च खादि तवोल ।

कालेण य णिज्जतां विसए सेवति तह मूढा ॥१०५६॥

गा०—सारं सम्हाल करनेपर काष्ठ, पाषाण, हाथी दाँत आदिमें अकित किये गये स्त्री
पुरुषोंके रूप चिरकाल तक रहते हैं । किन्तु यह शरीर अति सम्हाल करनेपर भी चिरकाल तक
नहीं रहता ॥१०५३॥

आगे कहते हैं कि केवल शरीर ही अनित्य नहीं है किन्तु वस्तुएँ भी अनित्य हैं—

गा०—मनुष्योंके इन्द्रियाँ, यौवन, मति, रूप, तेज, बल और वीर्य ये सब मेघ, बर्फ, फेन,
उल्का, सन्ध्या और जलके बुलबुलेकी तरह अनित्य हैं ॥१०५४॥

शरीररूप सम्पदा अट नष्ट हो जाती है यह एक कथा द्वारा कहते हैं—

गा०—राजा सुरत साधुको आहार देने गया । इतनेमें ही उसकी पटरानी सतीका शरीर
एक मुहूर्तमें ही कोढ़से नष्ट हो गया ॥१०५५॥

गा०—जैसे मारनेके लिए कोई किसी पुरुषको ले जाये और वह पुरुष मरनेकी चिन्ता
न करके शराब पिये और पान खाये । वैसे ही मूढ मनुष्य मृत्युकी चिन्ता न करके विषयोका
सेवन करते हैं ॥१०५६॥

‘वज्रो य णिज्जमाणो’ हन्तु नियमान् । ‘जह पियइ’ यथा सुरा पिवति । ‘खादि तबोल’ ताम्बूल भक्षयति । तथा ‘कालेण य णिज्जता’ मृत्युना नीयमाना मूढा । ‘विसए सेवति’ विषयाननुभवन्ति ॥१०५६॥

वग्धपरद्वो लग्गो मूले य जहा ससप्पविलपडिदो ।

पडिदमधुविंदुचक्खणरदिओ मूलम्मि छिज्जंते ॥१०५७॥

‘वग्धपरद्वो’ व्याघ्रेणाभिद्रुत । ‘लग्गो’ लग्न । ‘मूलम्मि’ लताया मूले । ‘ससप्पविलपडिदो’ ससर्प-
वति विले पतित । ‘पडिदमधुविंदुचक्खणरदिओ’ स स्वसृक्वस्थानपतितमधुविन्द्रास्वादनरतिक । ‘मूलम्मि
‘छिज्जंते’ मूले छिद्यमाने मूषिकाभिर्यथा ॥१०५७॥

तह चेव मच्चुवग्धपरद्वो बहुदुक्खसप्पवहुलम्मि ।

संसारविले पडिदो आसामूलम्मि संलग्गो ॥१०५८॥

‘तह चेव’ तथैव । ‘मच्चुवग्धपरद्वो’ मृत्युव्याघ्रेण^१ उपद्रुत । ‘संसारविले पडिदो’ संसार एव विल
तस्मिन्पतित । कीदृग्भूते ? बहुदुःखसर्पाकुले आशामूले । ‘संलग्गो’ सम्यगलग्न ॥१०५८॥

बहुविग्धमूसएहिं आशामूलम्मि तम्मि छिज्जंते ।

लेहदि तहवि अलज्जो अप्पसुहं विसयमधुविंदु ॥१०५९॥

‘बहुविग्धमूसएहिं य’ बहुभिर्विघ्नमूषकै । ‘आशामूलम्मि तम्मि छिज्जंते’ आशारूपे मूले तस्मिन्निच्छिद्य-
माने । ‘लेहदि’ खादति । ‘विभयविलज्जो’ निर्भयो निर्लज्जश्च । ‘अप्पसुहं विसयमधुविंदु’ अल्पसुख विषय-
मधुविन्दु । अल्पसुखनिमित्तत्वादल्पसुखमित्युच्यते । विषयमधुविन्दु विषयशब्देन रूपादय इत्युच्यन्ते । तेषु पुरो-
ऽवस्थित पुद्गलस्कन्धस्य वर्तमाना कतिपया पर्याया अतिस्वल्पास्त एव मधुविन्दव । अधुवत्त ॥१०५९॥

गा०-टी०-जैसे पीछे लगे व्याघ्रके भयसे भागता हुआ कोई मनुष्य एक ऐसे कूपमे
गिरा जिसमे सर्प रहता था । उस कूपकी दीवारमे एक वृक्ष उगा था । उसकी जड़को पकड़कर
वह लटक गया । उस जड़को चूहे काट रहे थे । किन्तु उस वृक्षपर मधुमक्खियोंका एक छत्ता
लगा था और उसमेसे मधुकी बूँद टपककर उसके ओठोमे आती थी । वह सकट भूल उसी मधु-
विन्दुके स्वादमे आसक्त था ॥१०५७॥

गा०-उसी मनुष्यकी तरह मृत्युरूपी व्याघ्रसे भीत प्राणी अनेक दुःखरूपी सर्पोंसे भरे
संसार कूपमे पड़ा है और आशारूपी जड़को पकड़े हुए है ॥१०५८॥

गा०-टी०-किन्तु उस आशारूप जड़को बहुतसे विघ्नरूपी चूहे काट रहे हैं । फिर भी
वह निर्लज्ज निर्भय होकर क्षणिक सुखमे निमित्त विषयरूपी मधुकी बूँदके आस्वादमे डूबा हुआ
है । यहाँ विषय शब्दसे रूप आदिको कहा है । उसके सामने वर्तमान जो पुद्गल स्कन्धकी कुछ
थोड़ी-सी पर्यायें हैं वे ही मधुकी बूँद हैं । उसीमे वह आसक्त है ॥१०५९॥

इस प्रकार संसारकी अनित्यताका कथन किया ।

बालो अमेज्जलित्तो अमेज्जमज्झम्मि चेव जह रमदि ।

तह रमदि णरो मूढो महिलामेज्जे सयममेज्जो ॥१०६०॥

‘बालो अमेज्जलित्तो’ बालोऽमेध्येन लिप्त । ‘अमेज्जमज्झम्मि चेव’ अमेध्यमध्ये एव । ‘जह रमइ’ यथा रमते प्रीतिमुपैति । ‘तथा रमदि णरो मूढो’ तथा रमते मूढ नर । ‘महिलामेज्जे’ योपिदेव अनेकाशुचि-पूर्णशरीरतया अमेध्यशब्देनोच्यते । सयममेज्जो स्वयममेध्यभूत ॥१०६०॥

कुणिमरसकुणिमगंध सेवित्ता महिलियाए कुणिमकुडी ।

ज होंति सोचयत्ता एद हासावहं तेसिं ॥१०६१॥

‘कुणिमरसकुणिमगंध’ अशुचिरसमशुचिगन्ध । ‘सेवित्ता’ सेवमाना । ‘महिलियाए’ महिलाया युवत्या । ‘कुणिमकुडी’ अशुचिशरीरकुटि । ‘ज होवि सोचयत्ता’ यद्भवन्ति शौचवन्त । ‘एव हासावहं’ एतच्छौचवत्त्व हास्यावह । ‘तेसिं’ तेषां ॥१०६१॥

एव एदे अत्थे देहे चित्तयस्स पुरिसस्स ।

परदेह परिभोत्तुं इच्छा क्ह होज्ज सघिणस्स ॥१०६२॥

‘एव एदे अत्थे’ एवमेतानर्थान् । ‘देहे’ शरीरविषयान् । ‘चित्तयस्स’ चिन्तयत । ‘पुरिसस्स’ पुरुषस्य । ‘परदेह’ परस्य शरीर । ‘परिभोत्तुं’ परितो भोवतु । ‘इच्छा क्ह होज्ज’ इच्छा कथं भवेत् । ‘सघिणस्स’ लज्जावत् ॥१०६२॥

एदे अत्थे सम्मं दोस पिच्छंतओ णरो सघिणो ।

ससरिरे वि विरज्जइ किं पुण अण्णस्स देहम्मि ॥१०६३॥

‘एदे अत्थे देहस्स बीजणिप्पत्तिखेत्त’ इत्येतत्सूत्रनिर्दिष्टानेतानर्थान् । ‘देहे’ शरीरे । ‘पिच्छंतओ’ सम्यङ् निरूपयन् । ‘ससरिरे वि विरज्जइ’ आत्मनोऽपि शरीरे विरक्ततामुपैति । ‘किं पुण अण्णस्स देहम्मि’ किं पुनरन्यशरीरे विरक्तता नोपेयात् । ‘अशुचि’ अशुचित्व व्याख्यात ॥१०६३॥

गा०—जैसे मलसे लिप्त बालक मलमे ही रमता है वैसे ही मूढ मनुष्य स्वयं अत्यन्त मलिन है और मलिनता भरे स्त्रीके शरीरमें रमण करता है ॥१०६०॥

गा०—युवतीका शरीर अशुचि रस और दुर्गन्धसे पूर्ण है । ऐसे अशुचि शरीरको सेवन करता हुआ कामी पुरुष अपनेको शुचि-पवित्र मानता है उसकी यह पवित्रता हास्यास्पद है ॥१०६१॥

गा०—इस प्रकार शरीरके विषयमें विचार करनेवाले पुरुषको शरीरसे ग्लानि हो जाती है तब, उसे स्त्रीके शरीरको भोगनेकी इच्छा कैसे हो सकती है ॥१०६२॥

गा०—शरीरका बीज, उसकी निष्पत्ति आदिको सम्यक् रूपसे निरीक्षण करनेवाला लज्जा-शील मनुष्य अपने शरीरसे भी विरक्त हो जाता है तब अन्यके शरीरमें क्यों विरक्त नहीं होगा ॥१०६३॥

इस प्रकार शरीरकी अशुचित्ताका कथन हुआ ।

वृद्धसेवानिरूपणाय उत्तर' प्रबन्ध थेरावा तरुणा वा इत्यादिक । शीलवृद्धता भवति न केवलेन वयसा इत्याचष्टे—

थेरा वा तरुणा वा बुड्ढा सीलेहिं होंति बुड्ढीहिं ।

थेरा वा तरुणा वा तरुणा सीलेहिं तरुणेहिं ॥१०६४॥

'थेरा वा तरुणा वा' स्थविरास्तरुणाश्च । 'बुड्ढा होति' वृद्धा भवन्ति । 'सीलेहिं बुड्ढेहिं' शीलं प्रवृद्धे । क्षमा, मार्दव, ऋजुत्व, सन्तोष इत्यादिक शीलशब्देनोच्यन्ते । 'थेरा वा तरुणा वा' स्थविरास्तरुणाश्च । तरुणा एव । 'सीलेहिं तरुणेहिं' तरुणैः शीलैः । एतेन शीलवृद्धा इह वृद्धशब्देन गृहीता । एतेषा सेवा वृद्धसेवेति कथितं भवति । वृद्धगुणानां सेवात् स्वयमपि गुणोत्कर्षमुपैतीति मन्यते ॥१०६४॥

अपि 'चेहवत्यादिनामवयोवृद्धानामपि ससर्गो गुणवान्यतस्तेऽपि वयसैव' मन्दीभूतकामरतिदर्पक्रीडा इति वदति—

जह जह वयपरिणामो तह तह णरस्सदि णरस्स बलरूवं ।

मंदा य हवदि कामरदिदप्पकीडा य लोभे य ॥१०६५॥

'जह जह वयपरिणामो' अतिक्रामति यथा यथा वय परिणामो युवत्वमध्यमत्वसंज्ञित । 'णरस्स परिणामो' प्राणिन परिणाम नश्यति । 'तध तध से' तथा तथा तस्य 'मदा हवंति' मन्दा भवन्ति । 'कामर-दिदप्पकीडा' काम्यन्त इति कामा विषयास्तत्र रतिदर्प, क्रीडा, 'लोभे य' लोभश्च । मन्दविषयरत्यादिपरिणा-मेन वृद्धेन सह सवासात् स्वयमेवापि मन्दकामादिपरिणामो भवतीति भावः ॥१०६५॥

खोभेदि पत्थरो जह दहे पडंतो पसण्णमवि पंकं ।

खोभेइ तहा मोहं पसण्णमवि तरुणसंसग्गी ॥१०६६॥

आगे वृद्धसेवाका कथन करते हुए कहते हैं कि केवल अवस्थासे वृद्धता नहीं होती—

गा०—टी०—अवस्थासे वृद्ध हो अथवा तरुण हो, जिसके शील अर्थात् क्षमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष आदि बढे हुए हैं वे वृद्ध हैं । तथा अवस्थासे वृद्ध हो अथवा तरुण हो जिनके शील तरुण हैं—वृद्धिको प्राप्त नहीं हैं वे तरुण हैं । अतः यहाँ जो शीलसे वृद्ध हैं वृद्ध शब्दसे उनका ग्रहण किया है । उनकी सेवा वृद्ध सेवा है, यह कथनका अभिप्राय है । गुणोसे वृद्ध पुरुषोकी सेवा करनेमे स्वयं भी मनुष्य गुणोमे उत्कर्षको प्राप्त होता है ॥१०६४॥

आगे कहते हैं कि अवस्थासे वृद्धोका ससर्ग भी लाभकारी है क्योंकि अवस्थाके कारण ही उनका कामज्वर आदि मन्द हुआ है—

गा०—जैसे-जैसे मनुष्यकी युवावस्था, मध्यावस्था बीतती जाती है वैसे-वैसे उसकी काम-विषयक रति, मद, लोभ आदि मन्द होते जाते हैं । इसका भाव यह है कि जिसका कामभावरूप परिणाम मन्द होता है उस वृद्धके साथ रहनेसे मनुष्य स्वयं भी मन्द कामभाव आदिसे युक्त होता है ॥१०६५॥

१ चेह यत्यादीनामपि ससर्गो गुणवान्यतस्तेऽपि तपसैव—आ० मु० ।

२ तपसैव सम्यग्भूत

काम—ज० ३ ।

‘खोभेदि’ क्षोभयति । ‘पत्थरो’ शिला महती । ‘जह’ यथा । ‘बहे’ हृदे ‘पडतो’ पतन् । ‘पसण्णमवि पंक’ प्रशान्तमपि पङ्क । ‘खोभेदि’ चालयति । ‘तथा मोह’ । ‘पसण्णमवि’ प्रशान्तमपि । ‘तरुणससणी’ तरुणगोष्ठी ॥१०६६॥

कलुसीकदंपि उदगं अच्छ जह होइ कदयजोएण ।

कलुसो वि तहा मोहो उवसमदि हु बुद्धसेवाए ॥१०६७॥

‘कलुसीकदपि उवग’ कलुपीकृतमप्युदक । ‘कदगजोएण’ कतकफलसम्बन्धेन । ‘अच्छ’ स्वच्छ । ‘जघ होवि’ यथा भवति । ‘कलुसोऽपि’ कलुपितोऽपि । ‘मोहो’ मोह । ‘उवसमदि’ उपशाम्यति । ‘बुद्धसेवाए’ वृद्धसेवया ॥१०६७॥

लीणो वि मट्टियाए उदीरदि जलासयेण जह गंधो ।

लीणो उदीरदि णरे मोहो तरुणासयेण तहा ॥१०६८॥

‘लीणो वि’ लीनोऽपि । ‘मट्टियाए’ मृत्तिकाया । ‘गंधो’ गन्ध । यथा ‘जलासयेण’ जलाश्रयेण । ‘उदीरदि’ उदयमुपैति । ‘लीणो वि मोहो’ लीनोऽपि नरे मोह । ‘उदीरदि’ उदयमुपनीयते । ‘तरुणासएण’ तरुणाश्रयेण तथा ॥१०६८॥

संतो वि मट्टियाए गंधो लीणो हवदि जलेण विणा ।

जह तह गुट्टीए विणा णरस्स लीणो हवदि मोहो ॥१०६९॥

‘संतो वि’ सन्नपि मृत्तिकाया गन्ध । जलेन विना लीनो भवति यथा तथा गोष्ठ्या विना मोहो नरस्य लीनो भवति ॥१०६९॥

तरुणो वि बुद्धसीलो होदि णरो बुद्धससिओ अचिरा ।

लज्जासकामाणावमाणभयधम्मबुद्धीहिं ॥१०७०॥

गा०—जैसे तालावमे गिरकर पत्थर उसकी तलसे बैठी हुई पकको उभारकर निर्मल जलको मलिन कर देता है, वैसे ही तरुणोंका ससर्ग प्रशान्त पुरुषके भी मोहको उद्विक्त कर देता है ॥१०६६॥

गा०—और जैसे कतकफल डालनेसे गदला पानी भी निर्मल हो जाता है वैसे ही वृद्ध पुरुषोंकी सेवासे कलुपित मोह भी शान्त हो जाता है ॥१०६७॥

गा०—जैसे मिट्टीमे छिपी हुई गन्ध जलका आश्रय पाकर प्रकट हो जाती है । वैसे ही तरुणोंके ससर्गसे मनुष्यमे छिपा हुआ मोह उदयमे आ जाता है ॥१०६८॥

गा०—और जैसे मिट्टीमे वर्तमान होते हुए भी गन्ध जलके विना मिट्टीमे ही लीन रहती है । वैसे ही तरुणोंके ससर्गके विना मनुष्यका मोह उसीमे लीन रहता है, बाहरमे प्रकट नहीं होता ॥१०६९॥

गा०—वृद्ध पुरुषोंके संसर्गसे तरुण भी शीघ्र ही लज्जासे, शकासे, मानसे, अपमानके भयसे और धर्मबुद्धिसे वृद्धशील हो जाता है ॥१०७०॥

‘तरुणो वि’ तरुणोऽपि । वृद्धशीलो भवति । वृद्ध सश्रितोऽचिरात् लज्जया, शक्या, मानेन, अपमान-
भयेन धर्मबुद्ध्या च ॥१०७०॥

बुद्धो वि तरुणशीलो होइ णरो तरुणसंसिओ अचिरा ।

वीसंभणिन्विसंको समोहणिज्जो य पयडीए ॥१०७१॥

‘बुद्धो वि’ वृद्धोऽपि तरुणशीलो भवति तरुणसश्रित क्षिप्र । ‘विस्संभणिन्विसंको’ विश्रमेन निर्विशक
‘समोहणिज्जो य’ सह मोहनीयेन वर्तमान । ‘पयडीए’ प्रकृत्या ॥१०७१॥

सुंडयसंसग्गीए जह पादुं सुंडओऽभिलसदि सुरं ।

विसए तह पयडीए संमोहो तरुणगोड्डीए ॥१०७२॥

‘सु’ंडयसंसग्गीए’ यथा शौंडगोष्ठ्या । ‘जह पादुं सुरमभिलसदि’ यथा पादुं सुरामभिलपति । तथा
‘पयडीए संमोहो’ तथा प्रकृत्या समोह । ‘तरुणगोड्डीए विसए अभिलसदि’ तरुणगोष्ठ्या विषयान-
भिलपति ॥१०७२॥

तरुणेहिं सह वसतो चलिंदिओ चलमणो य वीसत्थो ।

अचिरेण सइरचारी पावदि महिलाकदं दोस ॥१०७३॥

‘तरुणेहिं’ तरुणे सह वसन् चलेन्द्रियश्चलचित्त, सुष्ठु विश्वस्त अचिरेण स्वैरचारी । ‘पावदि’
प्राप्नोति । ‘महिलाकदं दोस’ वनिताविषय दोष ॥१०७३॥

पुरिसस्स अप्पसत्थो भावो तिहिं कारणेहिं संभवइ ।

‘विरहम्मि अधयारे कुसीलसेवाए ससमक्ख ॥१०७४॥

‘पुरिसस्स’ पुरुषस्य अप्रशस्तो भावस्त्रिभि कारणैः संभवति । एकान्ते, अन्धकारे, कुसीलसेवादशनेन
च प्रत्यक्षम् ॥१०७४॥

गा०—तथा तरुण पुरुषोकी सगतिसे वृद्ध पुरुष भी शीघ्र ही विश्वासके कारण निर्भय
होनेसे और स्वभावसे ही मोहयुक्त होनेसे तरुणशील तरुणोके स्वभाववाला हो जाता है ॥१०७१॥

गा०—जैसे मद्य पीनेवालोके ससर्गसे मद्यपी मद्यपान करनेकी अभिलाषा करने लगता है
वैसे ही स्वभावसे ही मोही जीव तरुणोके ससर्गसे विषयोकी अभिलाषा करता है ॥१०७२॥

गा०—जो तरुणोकी सगतिमे रहता है उसकी इन्द्रियाँ चंचल होती है, मन चंचल होता
है, और पूरा विश्वासी होता है । फलतः शीघ्र ही स्वच्छन्द होकर स्त्रीविषयक दोषोका भागी
होता है ॥१०७३॥

पुरुषमे (और स्त्रीमे भी) तीन कारणोसे अप्रशस्तभाव अर्थात् काम सेवनकी अभिलाषा
युक्तभाव होता है—

गा०—एकान्तमे स्त्रीके साथ पुरुषका और पुरुषके साथ स्त्रीका होना, अन्धकारमे तथा
स्त्री पुरुषके काम सेवनको प्रत्यक्ष देखनेपर ॥१०७४॥

पासिय सुच्चा व सुर पिज्जत सुंडओ भिलसदि जहा ।

विसए य तह समोहा पासिय सोच्चा व भिलसइ ॥१०७५॥

‘पासिया सुच्चा व सुर’ सुरा पीयमाना दृष्ट्वा वा श्रुत्वा वा शौंडोऽभिलपति । यथा तथा समोहो विपयानभिलपति दृष्ट्वा श्रुत्वा वा ॥१०७५॥

जादो खु चारुदत्तो गोड्डीदोसेण तह विणीदो वि ।

गणियासत्तो मज्जासत्तो कुलदूसओ य तहा ॥१०७६॥

‘जादो खु चारुदत्तो’ विनीतोऽपि चारुदत्तो गोष्ठीदोषेण गणिकासत्तो जात मद्यावसक्त कुल दूषकश्च ॥१०७६॥

तरुणस्स वि वेरग्गं पण्हाविज्जदि णरस्स बुद्धेहिं ।

पण्हाविज्जइ पाडच्छीवि हु वच्छस्स फरुसेण ॥१०७७॥

‘तरुणस्स वि’ तरुणस्यापि वैराग्य जन्यते ज्ञानवयस्तपोवृद्धे । वत्सस्य स्पर्शेन यथा गो पस्तुतक्षीरा क्रियते ॥१०७७॥

परिहरइ तरुणगोड्डी विस व बुद्धाउले य आयदणे ।

जो वसइ कुणइ गुरुणिदेस सो णिच्छरइ वम ॥१०७८॥

‘परिहरइ तरुणगोड्डी’ परिहरति तरुणे सह गोष्ठी विपमिव य, वृद्धैराकीर्णं चायतने यो वसति । करोति च गुर्वज्ञा स निस्तरति ब्रह्मचर्यमिति सक्षेपोपदेश । वृद्धसेवा गता ॥१०७८॥

स्त्रीससर्गकृतदोषावेक्षण स्वमनसा ससर्गोदोसावि य इत्यस्य सूत्रपदस्यार्थं साध्याहारतया सूत्राणां पि-
च्छिज्जता इति वाक्यशेषात्—

गा०—जैसे मद्यपी किसीको मद्य पीते देखकर अथवा सुनकर मद्यपानकी अभिलाषा करता है । वैसे ही मोही मनुष्य विषयोको देखकर अथवा सुनकर विषयोकी अभिलाषा करता है ॥१०७५॥

गा०—विनयवान भी चारुदत्त सेठ सगतिके दोषसे गणिकामे आसक्त हुआ, मद्यपानमे आसक्त हुआ और अपने कुलका दूषक हुआ ॥१०७६॥

गा०—ज्ञान, वय और तपसे वृद्ध पुरुषोकी सगति तरुणपुरुषोमे भी वैराग्य उत्पन्न करती है जैसे बछड़ेके स्पर्शसे गौके स्तनोमे दूध उत्पन्न होता है ॥१०७७॥

गा०—जो तरुणोकी सगतिको विषकी तरह जानकर छोड़ देता है और ज्ञान तप शीलसे वृद्ध पुरुषोके वासस्थानमे रहता है वह गुरुकी आज्ञाका पालन करता है और ब्रह्मचर्यको पालता है ॥१०७८॥

वृद्ध सगत्तिका प्रकरण समाप्त हुआ ।

अब स्त्रीके ससर्गसे होनेवाले दोषोको कहते हैं—

आलोयणेण ह्रिदयं पचलदि पुरिसस्स अप्पसारस्स ।

पेच्छंतयस्स बहुसो इत्थीथणजहणवदणाणि ॥१०७९॥

आलोगणेण आलोकेनेन । 'ह्रिदय' हृदय प्रचलति । अल्पधृतिकस्य पुंस प्रेक्षमाणस्य बहुशो युवतीना वदनपयोधरपृथुजघनानि ॥१०७९॥

लज्जं तदो विहिंसं परिजयमघ णिव्विसंकिद चेव ।

लज्जालुओ क्रमेणारुहतओ होदि वीसत्थो ॥१०८०॥

'लज्ज तदो विहिंस' ततो हृदयचलनोत्तरकाल लज्जा विनाशयति । विनष्टलज्ज परिचयमुपैति । ताभिर्दर्शनसमीपगमनहसनादिक करोतीति यावत् । पश्चान्निर्विशको भवतीति मामनया सह स्थित पश्यन्ति इति या शका तामपाकरोति । लज्जावानपि नर क्रमेण अभिहिता अवस्था उपारोहन्, विश्वस्तो भवति ॥१०८०॥

वीसत्थदाए पुरिसो वीसभ महिलियासु उवयादि ।

वीसभादो पणयो पणयादो रदि हवदि पच्छा ॥१०८१॥

'वीसत्थदाए' विश्वस्ततया मनस विश्रममुपयाति युवतिपु । विश्रभात्प्रणय प्रणयाद्रतिर्भवति ॥१०८१॥

उल्लावसमुल्लावएहिं चा वि अल्लियणपेच्छणेहिं तहा ।

महिलासु मइरचारिस्स मणो अचिरेण खुब्भदि हु ॥१०८२॥

'उल्लावसमुल्लावएहिं' सभाषणप्रतिवचनै, ढौकनेन, प्रेक्षणेन, तथा वनिताभि स्वेच्छाचारी तस्य शीघ्र मनश्चलति ॥१०८२॥

ठिदिगदिविलासविब्भमसहासचेट्टिदकडक्खदिट्ठीहिं ।

लीलाजुदिरदिसम्भेलणोवयारेहिं इत्थीण ॥१०८३॥

गा०—युवती स्त्रियोका मुख, स्तन और स्थूल नितम्बोको बराबर ताकते रहनेसे चंचल चित्त मनुष्यका हृदय विचलित हो जाता है ॥१०७९॥

गा०-टी०—हृदयके विचलित होनेके पश्चात् उसकी लज्जा जाती रहती है । निर्लज्ज होनेके पश्चात् वह उन स्त्रियोको देखना, उनके समीप जाना, उनसे हँसी ठठोली करना आदिके द्वारा परिचय प्राप्त करता है । पीछे उसका यह भय जाता रहता है कि लोग मुझे इनके साथ देखेंगे । इस तरह लज्जाशील मनुष्य भी क्रमसे कही गई अवस्थाओको प्राप्त करता हुआ स्त्रियोके विषयमे विश्वस्त हो जाता है कि यह मुझसे अनुराग करती है और किसीसे यह कहेगी नहीं आदि ॥१०८०॥

गा०—अपने मनमे ऐसा विश्वास होनेसे वह स्त्रियोमे भी विश्वास करने लगता है और प्रेमसे आसक्ति बढ़ती है ॥१०८१॥

गा०—आसक्ति बढ़नेसे परस्परमे वार्तालाप होने लगता है । बार-बार मिलना और परस्पर देखना होता है । इससे स्त्रियोके सम्बन्धमे स्वेच्छाचारी मनुष्यका चित्त शीघ्र ही विचलित हो जाता है ॥१०८२॥

‘ठिविगवि’—स्त्रीणां स्थित्या, गत्या विभ्रमेण, नर्तनाभिप्रायेण, निगूहनेन, कटाक्षावलोकनेन, शोभया, द्युत्या, क्रीडया, सहगमनासनादिना उपचारेण च ॥१०८३॥

हासोवहासकीडारहस्सवीसत्थजंपिएहिं तहा ।

लज्जामज्जादीण मेर पुरिसो अदिक्कमदि ॥१०८४॥

‘हासोपहासकीडा’ हासेन प्रतिहासेन च, क्रीडया, एकान्ते विश्वस्तर्जाल्पतेन च लज्जामर्यादयो सीमातिक्रम करोति नर ॥१०८४॥

ठाणगदिपेच्छिदुल्लावादी सन्वेसिमेव इत्थीण ।

सविलासा चेव सदा पुरिसस्स मणोहरा हुति ॥१०८५॥

‘ठाणगदि’ स्थान, गति, प्रेक्षितमुल्लापमत्यादय सर्वासामेव स्त्रीणां सविलासा पुरुषस्य मनः सदा-पहरन्ति ॥१०८५॥

ससग्गीए पुरिसस्स अत्पसारस्स लद्धपसरस्स ।

अग्गिसमीवे^१ व घय मणो लहुमेव हि विलाइ ॥१०८६॥

‘ससग्गीए’ सहगमनेन, गमनेन, आसनेन च पुरुषस्य अल्पसारस्य लब्धप्रसरस्य मनो द्रवोभवति । अग्निकटस्थिता लाक्षेव ॥१०८६॥

संसग्गीसम्मूढो मेहुणसहिदो मणो हु^२ दुम्मेरो ।

पुव्वावरमगणतो^३ लंघेज्ज सुसीलपायार ॥१०८७॥

‘ससग्गीसम्मूढो’ स्त्रीससर्गसमूढ मनो मिथुनकर्मपरिणत निर्मर्याद पूर्वापरमगणयदुल्लघयेच्छी लप्राकार ॥१०८७॥

गा०—टी०—तथा स्त्रियोके खडे होने, गमन करने नेत्रोंके अनुराग, कटाक्ष क्षेप, हास्य-पूर्ण चेष्टा, शोभा, कान्ति, क्रीडा, साथ-साथ चलना, बैठना आदि उपचारोसे, ह्रास उपहाससे, तथा एकान्तमे विश्वासयुक्त वार्तालापसे पुरुष लज्जा और मर्यादाकी सीमाका उल्लंघन करता है ॥१०८३-१०८४॥

गा०—सब ही स्त्रियोका विलास सहित खडा होना, गमन करना, देखना, बोलना आदि सदा पुरुषोंके मनको हरता है ॥१०८५॥

गा०—निर्बल चित्त और स्वेच्छाचारी मनुष्यका मन स्त्रियोके ससर्गसे उनके साथ उठने बैठने और आने जानेसे आगके पासमे रखे घी या लाखकी तरह द्रवीभूत हो जाता है ॥१०८६॥

गा०—इस प्रकार स्त्रीके सहवाससे मूढ-मोहित हुआ मन मैथुन सज्ञासे पीडित होकर निर्मर्याद हो जाता है और आगे पीछे न देखते हुए सुन्दर शीलरूपी परिकोटको लाँघ जाता है ॥१०८७॥

इंदियकसयसण्णागारवगुरुया सभावदो सव्वे ।

संसग्गिलद्धपसरस्स ते उदीरंति अचिरेण ॥१०८८॥

‘इंदियकसायसण्णागारवगुरुका’ इन्द्रियै, कषायै, सज्ञाभिराहारभयमैथुनपरिग्रहविषयाभि ऋद्धिरस-
गौरवैश्च गुहका । स्वभावात् सर्वे एव प्राणभृतः ससर्गलब्धप्रसरस्य अतीव अशुभपरिणामा अचिरादेवो-
पन्ते ॥१०८८॥

माद सुद च भगिणीमेगंते अल्लियंतगस्स मणो ।

खुब्भइ णरस्स सहसा किं पुण सेसासु महिलासु ॥१०८९॥

स्पष्टार्था ॥१०८९॥

उत्तरा—

जुण्णं पोच्चलमइल रोगियवीभस्सदंसणविरूव ।

मेहुणपडिग पच्छेदि मणो तिरिय च खु णरस्स ॥१०९०॥

‘जुण्ण’ जीर्णतरा । ‘पोच्चलमइल’ नि सारमलिता । ‘रोगिदवीभस्सदंसणविरूव’ व्याधिता वीभत्स-
त्त्वना विरूपामपि स्त्रिय । ‘मेहुणपडिग’ मैथुनकर्मनिमित्त ‘पच्छेदि’ प्रार्थयते । ‘मणो’ मन ‘तिरिय खु’
रश्ची वा दृष्ट्वा हि तीव्रकामावेशात् तिर्यक्स्वपि नराणा प्रवृत्ति ॥१०९०॥

दिट्ठाणुभूदसुदविसयाण अभिलाससुमरणं सव्व ।

एसा वि होइ महिलासंसग्गी इत्थिविरहम्मि ॥१०९१॥

‘दिट्ठाणुभूदसुदविसयाण’ दृष्टाना, अनुभूताना, श्रुताना च विषयाणा । ‘अभिलाससुमरण’ अभिलाष-
मरण । ‘सव्व एसोवि होवि महिलासंसग्गी’ एषोऽपि भवति युवतिससर्ग । ‘इत्थिविरहे’ स्त्रीविरहे ॥१०९१॥

थेरो बहुस्सुदो^१ वा पच्चई ओ तह गणी तवस्सित्ति ।

अचिरेण लभदि दोसं महिलावग्गम्मि वीसत्थो ॥१०९२॥

गा०—स्वभावसे ही सब प्राणी इन्द्रिय, कषाय, आहार भय मैथुन और परिग्रह विषयक
ज्ञा तथा ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातगौरवसे युक्त होते हैं । अतः स्त्रीकी सगत्तिका
आहाय्य पाकर वे इन्द्रियादिरूप अशुभ परिणाम तत्काल प्रवल हो उठते हैं ॥१०८८॥

गा०—एकान्तमे माता, पुत्री और बहनको पाकर जब मनुष्यका मन सहसा चंचल हो
उठता है तब शेष स्त्रियोंके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है ॥१०८९॥

गा०—मनुष्यका मन अति वृद्धा, सारहीन, मैली, कुचैली, रोगी, देखनेमे भयानक कुरूप
स्त्रीको भी मैथुन करनेके लिए चाहता है । तथा तीव्र कामके आवेशमे पशुओंके साथ भी मनुष्य
मैथुन कर्म करता है ॥१०९०॥

अन्य प्रकारसे स्त्री ससर्ग दिखलाते हैं—

गा०—स्त्रीके अभावमे देखे हुए, भोगे हुए, सुने हुए विषयोकी अभिलाषा करना, स्मरण
करना, ये सब भी स्त्री ससर्ग ही है ॥१०९१॥

१ दो पच्चई पमाण गणी—मु० ।

‘थेरो’ स्थविर, बहुश्रुत, प्रत्ययित, प्रमाणभूत गणधर, तपस्वीत्येव प्रकार । ‘अचिरेण’ चिर-कालमन्तरेण । ‘लभवि वोस’ अयशो लभते । ‘महिलावग्गम्मि’ युवतिवर्गो । ‘वीसत्थो’ विश्वस्त ॥१०९२॥

किं पुण तरुणा अवहुस्सुदा य सइरा य विगदवेसा य ।

महिलाससग्गीए णट्ठा अचिरेण होहति ॥१०९३॥

‘किं पुण तरुणा’ सयौवना, अवहुश्रुता, स्वैरचारिण, विवृतवेषाश्च युवतिससर्गेण झटिति नष्टा न भवन्ति ? किं पुनर्भवन्त्येवेति यावत् ॥१०९३॥

सगडो हु जइणिगाए ससग्गीए दु चरणपब्भट्ठो ।

गणियाससग्गीय य कूववारो तहा णट्ठो ॥१०९४॥

‘सगडो हु’ सगडा नामधेय । ‘जइणिगाए ससग्गीए’ जइणिगासज्ञाया ससर्गेण । ‘चरणपब्भट्ठो’ चारित्राद्भ्रष्टः । ‘गणिकाससग्गीए’ गणिकागोष्ठ्या । ‘कूववारो वि’ कूपारनामक । ‘तहा णट्ठो’ तथा चारित्रान्नाष्ट ॥१०९४॥

रुद्धो परासरो सच्चईय रायरिसि देवपुत्तो य ।

महिलारूवालोई णट्ठा ससत्तदिट्ठीए ॥१०९५॥

‘रुद्धो परासरो’ रुद्र, पराशर, सात्यकि, राजर्षिर्देवपुत्रश्च युवतिरूपावलोकित । ससक्तया दृष्ट्या नष्टा ॥१०९५॥

जो महिलाससग्गी विसव दट्ठूण परिहरइ णिच्चं ।

णित्थरइ वंभचेर जावज्जीव अकंपा सो ॥१०९६॥

जो महिलाया स्त्रीणा ससर्गं विषमिव दृष्ट्वा नित्य परिहरति । असी ब्रह्मचर्यं उद्वहति यावज्जीव निश्चल ॥१०९६॥

गा०—वृद्ध, बहुश्रुत, सबका विश्वास भाजन, सबके लिए प्राणभूत, गणधर और तपस्वी मनुष्य भी यदि स्त्रियोंके विषयमें विश्वस्त है उनसे ससर्ग रखता है तो वह भी शीघ्र ही अपयश-का भागी होता है ॥१०९२॥

गा०—तब जो तरुण हैं, अल्पज्ञानी हैं, स्वच्छन्द और विकार पैदा करनेवाला वेष रखते हैं वे स्त्रियोंके ससर्गसे शीघ्र ही नष्ट क्यों न होंगे ? अवश्य ही होंगे ॥१०९३॥

गा०—शकट नामक मुनि जैनिका नामक ब्राह्मणीके ससर्गसे चारित्रसे भ्रष्ट हुए । और कूपार नामक मुनि वेश्याकी सगतिके कारण चारित्रसे भ्रष्ट हुए ॥१०९४॥

गा०—रुद्र, पराशर ऋषि, सात्यकि मुनि, राजर्षि, और देवपुत्र ये स्त्रीके रूपको देखनेमें आसक्त होकर भ्रष्ट हुए ॥१०९५॥

गा०—जो पुरुष स्त्रीके ससर्गको विषकी तरह देखकर नित्य ही उससे वचता है वह निश्चल होकर जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्यका पालन करता है ॥१०९६॥

सव्वम्मि इत्थिवग्गम्मि अप्पमत्तो सदा अबीभत्थो ।

बंभं निच्छरदि वदं चरित्तमूलं चरणसार ॥१०९७॥

‘सव्वम्मि’ सर्वस्त्रीवर्गे । अप्रमत्त सदा अविश्वस्त, ब्रह्मव्रतमुद्वहति चारित्र्यस्य मूल सार च ॥१०९७॥

किं मे जंपदि किं मे पस्सदि अण्णो कह च वट्ठासि ।

इदि जो सदाणुपेक्खइ सो दढबंभव्वदो होदि ॥१०९८॥

‘किं मे जप्पदि’ किं जल्पति मा जनोऽन्य । किं पश्यति, कीदृशी वा मम वृत्तिरिति य सदानुप्रेक्षते असौ दृढब्रह्मचर्यव्रततो भवति ॥१०९८॥

मज्झण्हतिक्खसूरं व इत्थिरूवं ण पासदि चिर जो ।

खिप्पं पडिसंहरदि दिट्ठिं सो णिच्छरदि बभ ॥१०९९॥

‘मज्झण्हतिक्खसूरं व’ मध्याह्ने स्थित तीक्ष्णमादित्यमिव स्त्रीणा रूप चिर यो न पश्यति । क्षिप्रमुप-सहरति दृष्टि य स निस्तरति ब्रह्मचर्यं ॥१०९९॥

एवं जो महिलाए सदे रूवे तहेव सफासे ।

ण चिर जस्स सज्जदि दु मण खु णिच्छरदि सौ बंभ ॥११००॥

‘एव जो महिलाए’ एव यो युवतिशब्दे, रूपे, सस्पर्शे च चिर मनो न सधत्तेऽसौ ब्रह्म निस्तरति । ‘ससग्गो’ ॥११००॥

इह परलोए जदि दे मेहुणविस्सुत्तिया हवे जण्हु ।

तो होहि तमुवउत्तो पंचविधे इत्थिवेग्गे ॥११०१॥

‘इह परलोए’ इह परलोके च यदि मैथुनपरिणामो भवेत् । पंचविधे स्त्रीवैराग्ये त्वमुपयुक्तो भव । तदु-पयोगाद्धिनश्यत्यसावशुभतम परिणाम इति सुरेरुपदेश ॥११०१॥

गा०—जो पुरुष सम्पूर्ण स्त्री वर्गमे प्रमाद रहित है और सदा स्त्रियोका विश्वास नहीं करता । वह ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करता है जो ब्रह्मचर्य व्रत चारित्र्यका मूल और उसका सार है ॥१०९७॥

गा०—अन्य लोग मेरे सम्बन्धमे क्या कहते हैं ? मुझे किस दृष्टिसे देखते हैं ? मेरी प्रवृत्ति कैसी है ? ऐसा जो सदा विचार करता है उसका ब्रह्मचर्यव्रत दृढ होता है ॥१०९८॥

गा०—जो मध्याह्नकालके तीक्ष्ण सूर्यकी तरह स्त्रीके रूपकी और देर तक नहीं देखता और शीघ्र ही अपनी दृष्टिको उसकी ओरसे हटा लेता है वह ब्रह्मचर्यका निर्वाह करता है ॥१०९९॥

गा०—इस प्रकार स्त्रीके शब्द, रूप और स्पर्शमे जिसका मन चिरकाल तक नहीं ठहरता, वह ब्रह्मचर्यका पालक होता है ॥११००॥

इस प्रकार स्त्री ससर्गके दोषोका कथन किया ।

गा०-टी०—हे क्षपक । यदि इस लोक और परलोकमे तुम्हारे मैथुन सेवनके परिणाम हो तो पाँच प्रकारके स्त्री वैराग्यमे मनको लगाओ । अर्थात् स्त्रीकृत दोष, मैथुनके दोष, स्त्री-

उदयम्भि जायवद्धिदय उदएण ण लिप्पदे जहा पउम ।

तह विसएहिं ण लिप्पदि साहू विसएसु उसिओ वि ॥११०२॥

‘उदयम्भि जायवद्धिदय’ उदके जात परिवृद्ध च यथा पश्य उदकेन न लिप्यते । तथा न लिप्यते विषयै साधुविषयेषु वर्तमानोऽपि ॥११०२॥

उग्गाहितस्सुदधि अच्छेरमणोल्लण जह जलेण ।

तह विसयजलमणोमच्छेर विसयजलहिम्भि ॥११०३॥

‘उग्गाहितस्सुदधि’ अवगाहमानस्योर्दधि आश्चर्यं यथा जलेनास्पर्शनं । तथा विषयजलेनार्द्रचित्तता आश्चर्यं विषयजलधिमध्यमध्यासीनस्य ॥११०३॥

मायागहणे बहुदोसमावए अलियदुमगणे भीमे ।

असुइतणिल्ले साहू ण विप्पणस्मति इत्थिवणे ॥११०४॥

‘मायागहणे’ यथा गहन परेपा दु प्रवेश एव मायापि परैर्दुरधिगमेति मायापि गहनमित्युच्यते । मायागहन यस्मिन्वने तन्मायागहन तस्मिन् । ‘बहुदोसमावए’ बहुवो दोषा बहुदोषा असूया, पिशुनता, चपलता, भीरुता, नितरा प्रमत्तता चेत्येवमादयस्ते श्वापदा यस्मिन् । ‘अलियदुमगणे’ यथा द्रुमो महाननेकशाखो-पशाखाकुलश्च तद्वद्व्यलीकृता द्रुमगणो यस्मिन् । भीमे भयकरे । ‘अशुचितणिल्ले’ अशुचितृणकुले । यतयो न विप्रणश्यन्ति स्त्रीवने ॥११०४॥

सिगारतरगाए विलासवेगाए जोव्वणजलाए ।

विहसियफेणाए मुणी णारिणईए ण बुज्झति ॥११०५॥

ससर्गके दोष, शरीरकी अशुचिता और वृद्धसेवाका चिन्तन करो । ऐसा करनेसे तुम्हारे अति अशुभ परिणाम नष्ट होंगे ॥११०५॥

गा०—जैसे जलमे उत्पन्न हुआ और जलमे ही बड़ा कमल जलसे लिप्त नहीं होता । वैसे ही विषयोके मध्यमे रहते हुए भी साधु विषयोसे लिप्त नहीं होता ॥११०२॥

गा०—जैसे समुद्रका अवगाहन करके भी समुद्रके जलसे शरीरका निर्लिप्त रहना आश्चर्य-कारी है । वैसे ही विषयरूपी समुद्रके मध्यमे रहकर विषयरूपी जलसे चित्तका न भीगना आश्चर्यकारी है ॥११०३॥

गा०—टी०—यह स्त्री रूपी वन मायाचारसे गहन है । जैसे गहन वनमे दूसरोका प्रवेश करना कठिन होता है वैसे ही मायाको भी जानना कठिन है इसलिए मायाको गहन कहा है । अतः स्त्रीरूपी वनमे माया ही गहनवेल आदि झाड़ियोंका समूह है । वनमे हिंसक जन्तु रहते हैं । स्त्रीरूप वनमे परनिन्दा, चुगली, चंचलता, भीरुता, प्रमत्तपना आदि बहुदोषरूपी हिंसक जन्तुओंका आवास है । वनमे वृक्ष होते हैं जो अनेक शाखा उपशाखाओंसे फैले रहते हैं । स्त्रीरूपी वनमे झूठरूपी वृक्ष अपने भेद प्रभेदोंके साथ रहता है । वनकी तरह स्त्रीरूप वन भी भयकर है । वनमे घास फूस रहता है । स्त्री रूपी वनमे अशुचि शरीरके अंग-उपांग ही घास फूस हैं । ऐसे स्त्रीरूपी वनमे साध नहीं भटकता ॥११०४॥

‘सिंगारतरंगाए’ शृङ्गारतरङ्गया, विलासवेगया, यौवनजलया, विहसितफेनया, नारीनद्या मुनिर्नो-
ह्यते ॥११०५॥

ते अदिसूरा जे ते विलाससलिलमदिचवलरदिवेग ।

जोव्वणणईसु तिण्णा ण य गहिया इत्थिगाहेहिं ॥११०६॥

‘ते अदिसूरा’ ते अतिशूरा । ये विलाससलिलामतिचपलरतिवेगा यौवननदीमुत्तीर्ण , न च गुहीता
युवतिग्राह ॥११०६॥

महिलावाहविमुक्का विलासपुंक्खा कडक्खदिट्ठिमरा ।

जण्ण वधति सदा विसयवणचरं सो हवइ धण्णो ॥११०७॥

‘महिलावाहविमुक्का’ युवतिव्याधविमुक्ता । विलासपृषत्का , कटाक्षदृष्टिशरा । य न घ्नन्ति सदा
विषयवने चरन्त भवति स धन्य ॥११०७॥

विव्वोगतिक्खदंतो विलासखंधो कडक्कदिट्ठिणहो ।

परिहरदि जोव्वणवणे जमिथिवग्घो तगो घणो ॥११०८॥

‘विव्वोगतिक्खदतो’ विलासखन्धो । विभ्रमतीक्ष्णदन्तो विलासस्कन्ध कटाक्षदृष्टिनख परिहरति
यौवनवने य युवतिव्याघ्र स धन्य ॥११०८॥

तेल्लोक्काडविडहणो कामग्गी विसयरुक्खपज्जलिओ ।

जोव्वणतणिल्लचारी जं ण डहइ सो हवइ धण्णो ॥११०९॥

गा०—स्त्री एक नदीके समान है । उसमे शृङ्गाररूप तरंगे है । विलासरूप वेग है ।
यौवनरूप जल है तथा मन्द-मन्द हँसना ही आग है । ऐसी स्त्रीरूपी नदी मुनिको नहीं बहा
सकती ॥११०५॥

गा०—यह यौवनरूप नदी विलासरूप जलसे पूर्ण है अति चंचल रतिरूप इसका प्रवाह
है । जो इस यौवनरूप नदीको पारकर गये और स्त्रीरूपी मगरमच्छोने जिन्हे नहीं पकड़ा वे इस
जगतमे अति शूरवीर है अर्थात् जवानीमे भी जिन्हे स्त्रीकी चाहने नहीं घेरा वे ही सच्चे शूरवीर
हैं ॥११०६॥

गा०—टी०—विषयरूपी वनमे विचरण करने वाले जिस पुरुषको स्त्रीरूपी शिकारीके द्वारा
छोडे गये कटाक्षदृष्टिरूपी बाणोने नहीं बीधा वह धन्य है । इन बाणोमे लगा पख स्त्रीका
विलास है । विलासके साथ कटाक्ष दृष्टिरूपी बाण स्त्रीरूपी शिकारी विषयरूपी वनमे विचरण
करने वालो पर चलाता है । जो उससे बचे रहते है वे धन्य हैं ॥११०७॥

गा०—स्त्री व्याघ्रके समान है भृकुटि विकार उसके तीक्ष्ण दाँत है । विलासरूपी कन्धा
है । कटाक्षदृष्टि उसके नख है । यौवनरूपी वनमे विचरण करने वाले जिस पुरुषको यह स्त्रीरूपी
व्याघ्र नहीं पकड़ता, वह धन्य है ॥११०८॥

गा०—तीनो लोकरूपी वनको जलाने वाली और विषयरूपी वृक्षोसे प्रज्वलित यह काम-
रूप आग यौवन रूपी तृणो पर चलने मे चतुर जिस मनुष्यको नहीं जलाती वह धन्य है ॥११०९॥

‘तेल्लोक्काडविडहणो’ त्रैलोक्याटविदहन । कामाग्निविषयवृक्षे प्रज्वलिते यौवनतृणसञ्चरणचतुर यन्न दहत्यसौ धन्य ॥११०९॥

विसयसमुद्द जोव्वणसलिल हसियगइपेक्खिदुम्मीय ।

धण्णा समुत्तरति हु महिलामयरेहिं अच्छिक्का ॥१११०॥

‘विसयसमुद्द’ विषयसमुद्र । ‘यौवनसलिल’ हसनगमनप्रेक्षणतरङ्गनिचित । धन्या सम्युत्तरन्ति युवतिमकरैरस्पृष्टा ॥ चतुर्थं व्रत व्याख्यात ॥ चतुर्थ ॥१११०॥

पञ्चममहाव्रतनिरूपणाद्योत्तरप्रबन्ध —

अब्भत्तरवाहिरए सव्वे गथे तुम विवज्जेहि ।

कदकारिदाणुमोदेहिं कायमणवयणजोगेहिं ॥११११॥

‘अब्भत्तरवाहिरए’ अभ्यन्तरान्वाह्याश्च । ‘सव्वे गथे’ सर्वान्ग्रन्थान् । ‘तुम विवज्जेहि’ वर्जय भवान् । ‘कदकारिदाणुमोदेहिं’ कृतकारितानुमननै । ‘कायमणवयणजोगेहिं’ कायेन मनसा वाचा वा ॥११११॥

तत्राभ्यन्तरपरिग्रहभेद निरूपयति गाथा—

मिच्छत्तवेदरागा तहेव हासादिया य छद्दोसा ।

चत्तारि तह कसाया चउदस अब्भतरा गंथा ॥१११२॥

‘मिच्छत्तवेदरागा’ वस्तुयाथात्म्याश्रद्धान मिथ्यात्व, वेदशब्देन स्त्रीपुन्नपुसकवेदाख्याना कर्मणा ग्रहण । तज्जनिता स्त्रियादीना अन्योन्यविषयरागा । स्त्रिय पुसु राग, पुसो युवतिपु, नपुसकस्योभयत्र । ‘हस्सादिगा य छद्दोसा’ हास्य, रतिररति शोको, भय जुगुप्सेति । एते पङ्क्तोपा । ‘चत्तारि तह कसाया चोदस अब्भतरा गथा’ चत्वारस्तथा कषायाश्चतुर्दशैते अभ्यन्तरा परिग्रहा ॥१११२॥

वाहिरसगा खेत्त वत्थु धणधण्णकुप्पभंडाणि ।

दुपयचउप्पय जाणाणि चेव सयणासणे य तहा ॥१११३॥

गा०—इस विषयरूप समुद्रमे यौवनरूप जल है, स्त्रीका हँसना चलना देखना उसके लहरे हैं । और स्त्रीरूप मगरमच्छ है जो इन मगरमच्छोंसे अच्छे रहकर इस समुद्रको पार करते हैं वे धन्य हैं ॥१११०॥

इस प्रकार चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रतका व्याख्यान हुआ । पञ्चम महाव्रतका कथन करते हैं—

गा०—हे क्षपक ? कृत कारित अनुमोदना और मन वचन कायसे तुम सब अन्तरग और बहिरग परिग्रहका त्याग करो ॥११११॥ मिथ्यात्व, वेद राग, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और चार कषाय ये चौदह अन्तरग परिग्रह हैं ॥१११२॥

टी०—वस्तुके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान न करना मिथ्यात्व है । वेद शब्दसे स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद नामक कर्मोंका ग्रहण किया है । उनके उदयसे उत्पन्न स्त्री आदिके पारस्परिक रागको यहाँ अन्तरग परिग्रह कहा है । स्त्रियोका पुरुषोमे राग, पुरुषोका स्त्रियोमे राग और नपुसकोका दोनोंमे राग पारस्परिक राग है ॥१११२॥

‘बाहिरसंगा’ बाह्यपरिग्रहा । ‘खेत्त’ कर्षणाद्यधिकरण । ‘वत्थु’ वास्तु गृह । ‘धण’ सुवर्णादि । ‘घण्ण’ धान्य व्रीह्यादि । ‘कुप्प’ कुप्य वस्त्र । ‘भड’ भाण्डशब्देन हिङ्गुमरिचादिकमुच्यते । दुपदशब्देन दास-दासीभृत्यवर्गादि । ‘उप्पय’ गजतुरगादयश्चतुष्पदा । ‘जाणाणि’ शिविकाविमानादिक यान । ‘सयणासणे’ शयनानि आसनानि च ॥१०१३॥

बाह्यमलमनिराकृत्याभ्यन्तरकर्ममल ज्ञानदर्शनसम्यक्त्वचारित्रवीर्याव्यावाधत्वानामात्मगुणानां छादने व्यापृतं न निराकर्तुं शक्यते इत्येतद्दृष्टान्तमुखेनाचष्टे—

जह कुंडओ ण सक्को सोधेदु तंदुलस्स सतुसस्स ।

तह जीवस्स ण सक्का मोहमल संगसत्तस्स ॥१११४॥

‘जह कुंडओ ण सक्का’ तुपसहितस्य तन्दुलस्यान्तर्मल बाह्ये तुपेऽनपनीते यथा शोधयितुमशक्य । तथा बाह्यपरिग्रहमलसमत्कस्याभ्यन्तरकर्ममल अशक्य शोधयितुमिति गायार्थः । सपरिग्रहस्य कस्मान्न कर्मविमोक्षो ? जीवाजीवद्रव्ये बाह्यपरिग्रहशब्देनोच्यते । तौ च सर्वदा सर्वत्र सन्निहिताविति बन्धक एवायमात्मा स्यादिति । एव च मुक्त्यभाव इति चोदिते, न तयोः सम्बन्धहेतुरपि तु लोभादयः परिणामाः । लोभादिपरिणामहेतुक बाह्यद्रव्यग्रहण ॥१०१४॥

अतो यो बाह्यमुपादत्तेऽभ्यन्तरपरिणाममन्तरेण नैवादत्ते इति वदति—

रागो लोभो मोहो सण्णाओ गारवाणि य उदिण्णा ।

तो तइया धेत्तुं जे गंथे बुद्धी णरो कुणइ ॥१११५॥

गा०—खेती आदिका स्थान क्षेत्र, मकान, सुवर्ण आदि धन, जौ आदि धान्य, कुप्य अर्थात् वस्त्र, भाण्ड शब्दसे हींग मिर्च आदि, दुपद शब्दसे दास दासी सेवक आदि, हाथी घोडे आदि चौपाये, पालकी विमान आदि यान तथा शयन आसन आदि ये दस बाह्य परिग्रह है ॥१११३॥

बाह्य परिग्रहके त्याग किये बिना ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, वीर्य और अव्यावाधत्व नामक आत्म गुणोको ढाँकने वाले अभ्यन्तर कर्ममलको दूर नहीं किया जा सकता, यह दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०-टी०—जैसे तुप सहित चावलका तुष दूर किये बिना उसका अन्तर्मलका शोधन करना शक्य नहीं है । वैसे ही जो बाह्य परिग्रहरूपी मलसे सम्बद्ध है उसका अभ्यन्तर कर्ममल शोधन करना शक्य नहीं है ।

शका—परिग्रह सहित व्यक्तिका कर्मबन्धनसे छुटकारा क्यों नहीं होता । जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य बाह्य परिग्रह कहे जाते हैं । और वे दोनों सदा सर्वत्र जीवके समीप रहते हैं अत आत्मा सदा कर्मका बन्धक ही रहेगा । और उसे कभी मुक्ति नहीं होगी ।

समाधान—ऐसा नहीं है, उन जीव द्रव्य और अजीव द्रव्यके निकट रहते हुए भी लोभादि-रूप परिणाम उनसे सम्बन्धमे कारण होते हैं । लोभादिरूप परिणामोके कारण जीव बाह्य द्रव्यको ग्रहण करता है ॥१११४॥

अत जो अभ्यन्तर लोभादि परिणामके बिना बाह्य द्रव्यको ग्रहण करता है, वह ग्रहण नहीं करता, यह कहते हैं—

रागो लोभोमोहो' ममेदं भावो राग , द्रव्यगतगुणासक्तिर्लोभ , परिग्रहेच्छा मोहो । ममेदं भाव सज्ञा । किञ्चित् मम भवति शोभनमिति इच्छानुगत ज्ञान । तीव्रोऽभिलाषो य परिग्रहगत स गौरवशब्देनोच्यते । एते यदोदितः परिणामास्तदा ग्रन्थान्वाह्यान् ग्रहीतु मन करोति नान्यथा । तस्माद्यो वाह्य गृह्णाति परिग्रह स नियोगतो लोभाद्यशुभपरिणामवानेवेति कर्मणा बन्धको भवति । ततस्त्याज्या परिग्रहा ॥१११५॥

स च परिग्रहत्यागो न स्वमनीषिकाचर्चितोऽपि तु निश्चयेन कर्तव्य^१तयोपदिष्ट इत्याचष्टे—

चेलादिसम्बन्धसगच्छाओ पढमो हु होदि ठिदिकप्पो ।

इहपरलोइयदोसे सन्वे आवहदि सगो हु ॥१११६॥

'चेलादिसम्बन्धसगच्छाओ इति' दशविधा हि स्थितिकल्पा निरूपिता अचेलतादयः । तत्र आचेलक्य नाम चेलमात्रत्यागो न भवति । किन्तु चेलादिसर्वसगत्याग प्रथम स्थितिकल्पो दशानामाद्यः । 'इहपरलोगिगवोसे' ऐहिकामुष्मिकाश्च दोषानावहति परिग्रहो, यस्मात्तस्माज्जन्मद्वयगतदोषपरिहारेणादरवता सकल परिग्रह-स्त्याज्यः । इति भावः ॥१११६॥

श्रुत चेलपरित्यागमेव सूचयति आचेलक्यमिति न इतरत्यागमित्याशङ्क्यायामाचष्टे—

देसामासियसुत्त आचेलक्यकति त खु ठिदिकप्पे ।

लुत्तोत्थ आदिसदो जह तालपलं वसुत्तम्मि ॥१११७॥

'देसामासियसुत्त' परिग्रहैकदेशामर्शकारिसूत्र 'आचेलक्यकति' आचेलक्यमिति । 'त खु' तत् । 'ठिदि-

गा०-टी०—'यह मेरा है' ऐसे भावको राग कहते हैं । द्रव्यके गुणोमे आसक्तिको लोभ कहते हैं । परिग्रहकी इच्छाको मोह कहते हैं । मेरे पास कुछ होता तो अच्छा होता, इस प्रकारके ममत्व भावको सज्ञा कहते हैं । परिग्रहविषयक तीव्र अभिलाषाको गारव शब्दसे कहते हैं । ये परिणाम जब उत्पन्न होते हैं तब वाह्य परिग्रहको ग्रहण करनेका मन होता है, उनके अभावमे नहीं होता । अतः जो वाह्य परिग्रह ग्रहण करता है वह नियमसे लोभ आदि रूप अशुभ परिणाम वाला होनेसे कर्मका बन्ध करता है । अतः परिग्रह त्याज्य है ॥१११५॥

आगे कहते हैं कि यह परिग्रह त्याग हमने अपनी बुद्धिसे नहीं कहा, किन्तु निश्चयसे आगममे इसके पालनेका उपदेश है—

गा०—आगममे दस प्रकारका स्थितिकल्प कहा है । उसमे पहला कल्प आचेलक्य है । आचेलक्यका अर्थ केवल वस्त्र मात्रका त्याग नहीं है किन्तु वस्त्र आदि सर्व परिग्रहका त्याग है । यह दस कल्पोमेसे पहला स्थितिकल्प है । यतः परिग्रह इस लोक और परलोक सम्बन्धी दोषोंको लाती है अतः जो दोनों लोक सम्बन्धी दोषोंसे वचना चाहता है उसे सब परिग्रह छोड़ना चाहिए । यह इस गाथाका भाव है ॥१११६॥

कोई आशका करता है कि आगममे वस्त्र मात्रके त्यागकी सूचना है अन्यके त्यागकी नहीं ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०-टी०—स्थितिकल्पका कथन करते हुए जो 'आचेलक्य' आदि सूत्र कहा है वह देशा-

कल्पे' स्थितिकल्पे वाच्ये प्रवृत्त सूत्र नियोगतो मुमुक्षूणा यत्कर्तव्यतया स्थित तस्स्थितमुच्यते स्थितकल्प, स्थित-
प्रकार । एतदुक्तं भवति—चेलग्रहण परिग्रहोपलक्षण, तेन सकलग्रन्थत्याग आचेलव्यशब्दस्यार्थ इति ।
तालपलञ्च ण कप्पदिति सूत्रे तालशब्दो न तद्विशेषवचनं किन्तु वनस्पत्येकदेशस्तद्विशेष उपलक्षणाय वन-
स्पतीना गृहीत । तथाचोक्तं कल्पे—

हरिततणोसहिगुच्छा गुम्मा वल्लीलवा य खखा य ।

एव वणप्फवीओ तालोहेंसेण आविट्ठा ॥ इति ॥

तालेवि वलेविस्तिव तलेव जावेत्ति उस्सिवो वत्ति ।

तालादिणो तदत्तियवणप्फवीणं हवदि णाम ॥

प्रलम्ब द्विविध मूलप्रलम्ब च, अग्रप्रलम्ब च कन्दमूलफलाख्य, भूम्यनुप्रवेशितमूलप्रलम्ब, अकुरप्रवालफल-
पत्राणि अग्रप्रलम्बानि । तालस्य प्रलम्ब तालप्रलम्ब वनस्पतेरकुरादिकं च लभ्यते इति यथा सूत्रार्थस्तथेहापीति
मन्यते । अथवा 'लुप्तोथ आदिशब्दो' लुप्तोथ सूत्रे आदिशब्द । अचेलदित्वमिति प्राप्ते । यथा 'तालपलञ्च-
सुत्तम्मि' यथा तालप्रलम्बसूत्रे । तालादीति शब्दप्रयोगमकृत्वा तालप्रलम्बमित्युक्तं । तथाचोक्तं सिद्धान्तादिति^१
निश्चयेनैव सूत्रकारेण देशामर्शकसूत्रं ह्येतत्कृतं । आदिशब्दलोपोऽत्र तालप्रलम्बसूत्रे न तु देशामर्शक
भवतीति ॥१११७॥

मर्शक है । ममुक्षुओको जो नियमसे करना चाहिए उसे स्थित कहते हैं और उसके भेदोको स्थिति-
कल्प कहते हैं । उसमें 'चेल' शब्द परिग्रहका उपलक्षण है । अतः आचेलव्य शब्दका अर्थ सर्व
परिग्रहका त्याग है । जैसे 'तालपलञ्च ण कप्पदि' इस सूत्रमें ताल शब्द वृक्ष विशेष ताडका वाचक
नहीं है, किन्तु वनस्पतिका एक देश वृक्ष विशेष सब वनस्पतियोंके उपलक्षणके लिये रखा है ।
कल्पसूत्रमें कहा है—

'ताल शब्दसे हरित तृण, औषधि, गुच्छा, बेल, लता, वृक्ष इत्यादि वनस्पतियोंका कथन
किया है ।' 'ताल शब्द तल धातुसे निष्पन्न हुआ है । तल शब्दका अर्थ ऊँचाई भी है । जो स्कन्ध
रूपसे ऊँचा वृक्ष विशेष होता है वह ताल वृक्ष है । तालादिमें आदि शब्दसे वृक्ष फूल पत्ता आदि
वनस्पति लेना चाहिए ।

प्रलम्बके दो प्रकार हैं—मूल प्रलम्ब और अग्रप्रलम्ब । कन्दमूल फल जो भूमिमें रहते हैं वे
मूल प्रलम्ब हैं । और अकुर, प्रवाल, फल, पत्ते अग्रप्रलम्ब हैं । तालके प्रलम्बको ताल प्रलम्ब
कहते हैं । इससे वनस्पतिके अकुर आदिका ग्रहण होता है । अतः जैसे तालप्रलम्बसूत्रमें ताल
प्रलम्बसे अन्य वनस्पतियोंका ग्रहण किया है वैसे ही आचेलव्यसे अन्य परिग्रहका भी ग्रहण किया
है । अथवा सूत्रमें अचेलत्वादिका आदि शब्द लुप्त हो गया है । जैसे तालप्रलम्ब सूत्रमें 'तालादि'
शब्दका प्रयोग न करके 'तालप्रलम्ब' कहा है । आचेलव्य आदि सूत्रको सूत्रकारने देशामर्शक
सूत्ररूपसे बनाया है अर्थात् परिग्रहके एक देश वस्त्रका ग्रहण न करनेका निर्देश करके समस्त
परिग्रहका त्याग बतलाया है । किन्तु ताल प्रलम्ब सूत्रमें आदि शब्दका लोप है अतः वह सूत्र
देशामर्शक नहीं है ॥१११७॥

विशेषार्थ—दस स्थितिकल्पोंमें पहला स्थितिकल्प आचेलव्य है । चेलका अर्थ वस्त्र है ।
अतः कोई शका करता है कि आचेलव्यसे केवल वस्त्रका ही त्याग कहा है । सब परिग्रहका

ण य होदि सजदो वत्थमित्तचाणेण सेससंगेहि ।

तम्हा आचेलक्क चाओ सव्वेसि होइ संगण ॥१११८॥

‘ण य होदि सजदो’ नैव सयतो भवति इति वस्त्रमात्रत्यागेन शेषपरिग्रहसमन्वित । वस्त्रादन्य शेष इत्युच्यते । आचेलक्कमित्यत्र चेलत्यागमात्रमेव यदि निर्दिष्ट स्याच्चेल्लादन्यपरिग्रह गृह्यन् सयत स न भवति यस्मात्तस्मादाचेलक्य नाम सर्वसगपरित्यागोऽत्र मन्तव्य इति युक्तिरुपन्यस्ता चेलशब्दस्य परिग्रहोपलक्षण-
ताया । किं च महाव्रतोपदेशपवृत्तानि च सूत्राणि ज्ञापकानि सर्वसगत्याग आचेलक्कमित्यत्र निर्दिष्ट इत्यस्य ॥१११८॥

कथ यदि चेलमात्रमेव त्याज्य स्यान्नेतर अहिंसादिव्रतानि न स्यु इत्येतद्व्याचष्टे उत्तरगाथाया—

सगणिमित्तं मारेइ अलियवयण च भणइ तेणिककं ।

भजदि अपरिमिदमिच्छ सेवदि मेहुणमवि य जीवो ॥१११९॥

‘सगणिमित्त मारेदि’ परिग्रहनिमित्त प्राणिनो हिनस्ति पट्कर्मप्रवृत्ते । अथ द्रव्य परकीय ग्रहीतु-
कामस्त हिनस्ति, भणत्यलोक, करोति स्तैन्य, भजते अपरिमितामिच्छा, मैयुने च प्रवर्तते । सत्येवमहिंसादि-

त्याग नहीं कहा । इसके समाधानमे दो वाते कही है । प्रथम यह सूत्र देशामर्पक है—एक देश चेलके द्वारा सब परिग्रहका त्याग कहा है । दूसरे, इसमे आदि शब्दका लोप हो गया है आचेल-
क्यादिकी जगह आचेलक्य कहा है अत आदि शब्दसे सब परिग्रहका त्याग वतलाया है । अपने इस कथनकी पुष्टिमे ग्रन्थकारने ताल प्रलम्ब सूत्रका उदाहरण दिया है ।

कल्पसूत्रमे पहला सूत्र है—

‘नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण वा आमे तालपलवे अभिन्ने पडिगाहित्ते ।’

अर्थात् निग्रन्थ साधु और साध्वियोंको ताल प्रलम्ब ग्रहण नहीं करना चाहिए । इसके भाष्यमे कहा है कि तालवृक्षके फलको ताल कहते हैं उसे अग्रप्रलम्ब कहते हैं । और उसके आधारभूत वृक्षको तल कहते हैं । और प्रलम्ब मूलको कहते हैं । यहाँ यद्यपि सूत्रमे तालप्रलम्ब जो कच्चा हो और टूटा न हो उसके ग्रहणका निषेध किया है । तथापि तालफलसे नारियल, लकुच, कैथ, आम्र आदि सभी लिए हैं । इसी तरह आचेलक्यमे भी केवल वस्त्रका ही त्याग नहीं कहा किन्तु सर्वपरिग्रहका त्याग कहा है ॥१११७॥

गा०-टी०—केवल वस्त्रमात्रका त्याग करनेसे और शेष परिग्रह रखनेसे साधु नहीं होता । यदि ‘आचेलक्य’ से वस्त्रमात्रका त्याग ही कहा होता तो वस्त्रके सिवाय अन्य परिग्रहको ग्रहण करनेवाला साधु नहीं हो सकता । अत आचेलक्यका अर्थ सर्वपरिग्रहका त्याग मानना चाहिए । ‘चेल शब्द परिग्रहका उपलक्षण है’ इसके सम्बन्धमे यह युक्ति दी गई है । तथा महाव्रतका कथन करनेवाले सूत्र इस वातके ज्ञापक हैं कि आचेलक्यमे सर्वपरिग्रहका त्याग कहा है ॥१११८॥

आगे कहते हैं कि यदि साधुके लिए केवल वस्त्रमात्र ही त्याज्य है, अन्य परिग्रह त्याज्य नहीं है तो अहिंसादिव्रत नहीं हो सकते—

गा०-टी०—परिग्रहके लिए असि मसि कृपि आदि पट्कर्म करके मनुष्य प्राणियोंका घात करता है । पराये द्रव्यको ग्रहण करनेकी इच्छासे उसका घात करता है, झूठ बोलता है, चोरी

व्रतानि न स्यु । परिग्रहस्य च त्यागे तिष्ठन्ति निश्चलान्यहिंसादीनि ॥१११९॥

अपि चाशुभपरिणामसवरणमन्तरेण प्रत्यग्रकर्मोपचय कथं निवार्यते । प्रत्यग्रकर्मोपचयेन कर्मणा सैवानन्तकाला ससुतिरित्येतच्चेतसि कृत्वा परिग्रहग्रहणभाविनोऽशुभान्परिणामानाचण्डे—

सण्णागारवपेसुण्णकलहफरुसाणि णिडुरविवादा ।

सगणिमित्त ईसासूयासल्लाणि जायति ॥११२०॥

‘सण्णागारवपेसुण्ण’ परिग्रहसज्ञा ‘तत्सन्निधेर्गौरव च जायते सपरिग्रहस्य । पिशुनयति सूचयति पर-
दोषानिति पिशुनस्तस्य कर्म पैशुन्य । परिग्रहवानात्मनैव स्वधनपरिपालनेच्छु परस्य दोषान्प्रकाश्य तदीय धन
हारयति, कलह वा करोति । धनार्थं पुरुष वचो वदति, विवाद वा कुर्यात्, ईष्यासूयाशल्यानि च जायन्ते ।
अयमेतस्मै प्रयच्छति न मद्वा इति सङ्कल्प ईर्ष्या । परस्य धनवत्तासहनमसूया ॥११२०॥

कोधो माणो माया लोभो हास रइ अरदि भयसोगा ।

सगणिमित्त जायइ दुगुच्छ तह रादिभत्त च ॥११२१॥

‘तहा कोधो माणो’ क्रोध परिग्रहतस्तस्य परिणामो^१ दाने जायते । वन्योऽहमिति गर्वितो भवति ।
परो धनं दृष्ट्वा गृह्णातीति तन्निगूहनकरणान्माया च भवति । काकणिलाभे कार्पापण वाञ्छति ।
तल्लब्ध्या कार्पापणसहसादिकमिति लोभस्य हेतुर्द्रव्यलाभ । निर्द्रविण लोको हसतीति हासस्यापि कारण ।
द्रव्यमात्मीय पश्यत तवानुरागो रति । तद्विनाशे अरति । तदन्ये हरति इति भय । शोको वा । जुगुप्सते

करता है, अपरिमित तृष्णा रखता है और मैथुन करता है । ऐसा करनेपर अहिंसा आदि व्रत
नहीं हो सकते । किन्तु परिग्रहका त्याग करनेपर अहिंसादिव्रत स्थिर रहते हैं ॥१११९॥

तथा अशुभ परिणामोके सवरके विना नवीन कर्मोंका सचय कैसे रोका जा सकता है ?
और नवीन कर्मोंका सचय होनेसे वही अनन्तकालीन ससार है । ऐसा चित्तमे स्थिर करके ग्रन्थ-
कार परिग्रहके ग्रहणसे होनेवाले अशुभ परिणामोको कहते हैं—

गा०-टी०—परिग्रहीके परिग्रह सज्ञा और परिग्रहमे आसक्ति होती । वह दूसरेके दोषोको
इधर-उधर कहता है । परिग्रही पुरुष दूसरेका धन लेनेके लिए दूसरोके दोष प्रकट करके उसका
धन हरता है । कलह करता है । धनके लिए कठोर वचन बोलता है, झगडा करता है । ईर्ष्या
और असूया करता है । यह व्यक्ति अमुकको तो देता है मुझे नहीं देता, इस प्रकारके सकल्पको
ईर्ष्या कहते हैं । दूसरेके धनी होनेको न सहना असूया है ॥११२०॥

गा०-टी०—दूसरेके द्वारा अपना धन ग्रहण किये जाने पर क्रोध होता है । मैं धनाढ्य हूँ
ऐसा गर्व होता है । दूसरा व्यक्ति मेरा धन देखकर उसे ले लेगा, इस भयसे उसे छिपाता है अतः
माया होती है । एक कौडीका लाभ होने पर एक रुपया आदिका लाभ चाहता है । या धनका लाभ
होनेसे लोभ होता है । धनी निर्धनको देखकर हँसता है अतः परिग्रह हास्यका भी कारण है ।
अपना द्रव्य देखकर उससे अनुराग होता है । अतः परिग्रह रतिका कारण है । द्रव्यका नाश होने
पर अरति होती है । उसे दूसरे हर लेंगे यह भय होता है । धन हर लेने पर शोक होता है ।

वा विरूप परिग्रह । परिग्रहपरिपालनाथं रात्रावपि भुङ्क्ते मदीय भोजन परे दृष्ट्वार्थिनो भवन्ति इति मन्यमान ॥११२१॥

गथो भय णराण सहोदरा एयरत्थजा जं ते ।

अण्णोण्णं मारेदु अत्थणिमित्त मदिमकासी ॥११२२॥

‘गथो भय णराणा’ ग्रन्थो णराणा भय । ननु भयसङ्गस्य कर्मण उदयादुपजात परिणाम आत्मनो भय न वा-तुक्षेत्रादिको ग्रन्थ तथाभूतस्तत किमुच्यते ग्रन्थो भयमिति, भयहेतुत्वाद्भयमिति न दोष । ‘सहोदरा’ एकोदरे प्रसवा अपि सन्त ‘एयरत्थजा’ एकरथ्यनगरे जाता । ‘ज’ यस्मात् । ‘ते अण्णोण्ण मारेदु’ अन्योन्य हन्तु । ‘अत्थणिमित्त’ वसुनिमित्त ‘मदिमकासी’ बुद्धि कृतवन्त ॥११२२॥

अत्थणिमित्तमदिभय जाद चोराणमेक्कमेक्केहिं ।

मज्जे मसे य विस संजोइय मारिया ज ते ॥११२३॥

‘अत्थणिमित्त’ धननिमित्त । ‘अदिभय जाद’ अतीव भय जात । ‘चोराण एक्कमेक्केहिं’ चोराणा-मन्योन्य सह । ‘मज्जे मसे य विस संजोइय’ मद्ये मामे च विष सयोज्य । ‘मारिया ज ते’ यस्मात्ते मारिता ॥११२३॥

सगो महाभय ज विहेडिदो सावगेण संतेण ।

पुत्तेण चैव अत्थे हिदम्मि णिहिदेन्लए साधु ॥११२४॥

‘सगो महाभय’ परिग्रहो महद्भय । ‘ज’ यस्मात् । ‘विहेडिदो’ बाधित । ‘सावगेण संतेण’ श्रावकेण सता । ‘पुत्तेण चैव’ पुत्रेणैव । ‘णिहिदेन्लए’ निक्षिप्तेऽर्थे हृते साधु ॥११२४॥

विरूप परिग्रह होने पर ग्लानि होती है । मेरा भोजन देखकर दूसरे मांगेंगे इसलिए रातमें भी भोजन करता है । अथवा मालिककी सेवामें रहनेसे रातमें भोजन करता है । इस तरह परिग्रहके कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और रात्रि भोजन होते हैं ॥११२१॥

गा०—टी०—परिग्रह मनुष्यमें भय उत्पन्न करता है ।

शङ्का—भय नामक कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ आत्माका परिणाम भय है । घर खेत आदि परिग्रह भय नहीं है तब आप परिग्रहको भय कैसे कहते हैं ?

समाधान—परिग्रह भयका कारण होनेसे भय कही जाती है । एक ही माताके उदरसे उत्पन्न हुए और एक ही नगरमें उत्पन्न हुए भी धनके लिए परस्परमें मारनेका भाव करते हैं ॥११२२॥

गा०—धनके कारण चोरोको परस्परमें एक दूसरेसे भय उत्पन्न हुआ । और उन्होंने मद्य और मासमें विष मिलाकर एक दूसरेको मार डाला ॥११२३॥

गा०—परिग्रह महाभयरूप है क्योंकि जमीनमें गाड़े गये धनको अपना पुत्र ही ले गया और सत्पुरुष श्रावकको भी यह सन्देह हुआ कि मेरे इस पृथ्वीमें गड़े धनको साधु जानता था । तो कही इसी साधुने मेरा धन हरा हो । ऐसा सन्देह करके उस श्रावकने साधुपर कथाओंके द्वारा अपना सन्देह प्रकट किया ॥११२४॥

दूओ वंमणि वग्घो लोओ हत्थी य तह य रीयसुयं ।
 परियणरो वि य राया सुवण्णरयणस्स^१ अक्खाणं ॥११२५॥
 वण्णरणउलो विज्जो वसहो तावस तहेव च्चूदवणं ।
 रुक्खसिवण्णीडुं डुह मेदज्ज मुणिस्स अक्खाणं ॥११२६॥
 १सीदुण्हादववादं वरिस तण्हा छुहासमं पथं ।
 दुस्सेज्ज दुज्झत्त सहइ वहइ भारमवि गुरुय ॥११२७॥
 गायदि णच्चइ धावइ कसइ ववइ लवदि तह मलेइ णरो ।
 तुण्णदि वुणइ याचइ कुलम्मि जादो वि गंथत्थी ॥११२८॥

‘गायदि’ गायति, नृत्यति, धावति, कृषति, वपति, कणिशच्छेद करोति, मर्दन करोति, सीन्यति, वयति, याचते कुले जातोऽपि परिग्रहार्थं ॥११२८॥

सेवइ णियादि रक्खइ गोमहिसिमजावियं हयं हत्थि ।
 ववहरदि कुणदि सिप्पं अहो य रत्ती य गयणिदो ॥११२९॥

गा०-टी०-ये कथाएँ इस प्रकार है। पहले श्रावक जिनदत्तने दूत और बन्दरकी कथा कही। फिर साधुने ब्राह्मणी और नेवलेकी कथा कही। फिर श्रावकने व्याघ्र और वैद्यकी कथा कही। तब साधुने बैल और लोगोकी कही। फिर श्रावकने हाथी और तापसकी कथा कही। तब साधुने राजा और आम्रवनकी कथा कही। फिर श्रावकने पार्थक मनुष्य और शिवनिवृक्षकी कथा कही। तब साधुने राजा और सर्पकी कथा कही। तब श्रावकने एक चोर और सेठकी कथा कही। अन्तमे साधुने मणिपालक और मेतार्यमुनिकी कथा कही ॥११२५-११२६॥

विशेषार्थ-इन दोनो गाथाओमे उस श्रावक और साधुके मध्यमे हुई कथाओके पात्रोके नाम दिये हैं। ये दस कथाएँ बृहत्कथाकोशमे जिनदत्त कथानक १०२ के अवान्तरमे दी गई हैं। दसवी कथाके अन्तमे धन चुरानेवाला पुत्र प्रबुद्ध होकर पिताको धन अर्पित करके उन साधुके समीप दीक्षा ग्रहण करता है। इन दोनो गाथाओपर न तो अपराजित सूरिकी टीका है। न आशाधरकी और न अमितगतिके संस्कृत पद्य ही हैं ॥११२५-११२६॥

गा०-परिग्रहका इच्छुक मनुष्य गर्मी, सर्दी, घाम, वायु, वर्षा, प्यास, भूख, श्रम, मार्ग चलना आदिका दुस्सह कष्ट सहन करता है और अपनी शक्तिसे भी अधिक भार ढोता है ॥११२७॥

गा०-तथा श्रेष्ठकुलमे जन्म लेकर भी धनके लिए गाता है, नाचता है, दौडता है, खेती करता है, बीज बोता है, धान्य काटता है, मालिश करता है, कपडे सीता है, कपडे बुनता है, और भीख माँगता है ॥११२८॥

गा०-रात दिन न सोकर सेवा करता है, घर छोडकर देशान्तर जाता है। गाय, भैस,

१. णरयस्स-अ० । णवारस्स-आ० मु० । २. रुक्खण-अ० ज० । ३ एता टीकाकारो नेच्छति ।

आउधवासस्स उरं देइ रणमुहम्मि गंथलोभादो ।

मगरादिभीमसावदवहुलं अदिगच्छदि समुद्धं ॥११३०॥

‘आउधवासस्स उर वेइ’ आयुधवर्षस्य उरो वदाति । ‘रणमुहे’ रणमुखे । ‘गंथलोहादो’ ग्रन्थलोभात् मकरादिभीम श्वापदबहुलं प्रविशति समुद्र ॥११३०॥

जदि सो तत्थ मरिज्जो गथो भोगा य कस्स ते होज्ज ।

महिलाविहिंसणिज्जो लूसिददेहो व सो होज्ज ॥११३१॥

‘जदि सो तत्थ मरिज्जो’ यद्यसौ रणमुखे मृतिमिग्रात् । ग्रन्था भोगाश्च ते तावत्कस्य भवेयुः । वनिता-भिर्निन्द्य विनष्टकरचरणाद्यवयवो भवेद्यद्यपि न मृत ॥११३१॥

गंथणिमित्तमदीदिय गुहाओ भीमाओ तह य अडवीओ ।

गंथणिमित्तं कम्म कुणइ अकादव्वयपि णरो ॥११३२॥

‘गंथणिमित्तमदीदिय’ ग्रन्थनिमित्तं प्रविशति गुहा तथा भीमाश्चाटवी । ग्रन्थनिमित्तं कर्म अकर्तव्य-मपि करोति नर ॥११३२॥

सूरो तिवखो मुखो वि होइ वसिओ जणस्स सघणस्स ।

माणी वि सहइ गथणिमित्त बहुय पि अवमाण ॥११३३॥

‘सूरो तिवखो मुखो वि’ शूरस्तीक्ष्णो मूर्खश्च वशवर्ती भवति जनस्य सघनस्य । अभिमानवानपि सहते ग्रन्थनिमित्तं महान्तं अपि परिभव ॥११३३॥

गथणिमित्त घोर परितावं पाविदूण कंप्पिल्ले ।

लल्लककं संपत्तो णिरयं पिण्णागगधो खु ॥११३४॥

‘अत्यणिमित्त’ वसुनिमित्तं महत् दुःखं प्राप्य । ‘कप्पिल्ले’ कम्पिल्लनगरे । ‘लल्लक’ लल्लकनामधेय संप्राप्तो नरकं पिण्याकगन्धसज्ज ॥११३४॥

बकरी, भेड़, हाथी, घोड़े पालता है । लेन-देन करता है । शिल्पकर्म करता है ॥११२९॥

गा०—परिग्रहके लोभसे युद्धभूमिमें अपनी छातीपर आयुधोकी वर्षा सहता है । मगरमच्छ आदि भयकर जन्तुओंसे भरे समुद्रमें प्रवेश करता है ॥११३०॥

गा०—यदि कदाचित् धनका लोभी रणमें मर जावे तो परिग्रह और भोग कौन करेगा । यदि न भी मरे और हाथ पैर कट जाये तो भी स्त्रियोंके द्वारा तिरस्कृत होगा ॥११३१॥

गा०—परिग्रहके निमित्त भयानक गुफामें प्रवेश करता है, भयानक जगलमें जाता है । इस प्रकार मनुष्य परिग्रहके लिए नहीं करने योग्य काम भी करता है ॥११३२॥

गा०—परिग्रहके निमित्त शूरवीर, असहनशील और मूर्ख पुरुष भी धनी मनुष्यके वशमें होता है और अभिमानी भी बहुत अपमान सहता है ॥११३३॥

गा०—परिग्रहके निमित्तसे कपिला नगरीमें पिण्याकगन्ध नामका लोभी पुरुष घोर दुःख सहकर मरकर लल्लक नामक नरक बिलमें उत्पन्न हुआ ॥११३४॥

एवं चेद्वंतस्स वि संसइदो चेव गंथलाहो दु ।

ण य संचीयदि गथो सुइरेणवि मंदभागस्स ॥११३५॥

‘एवं चेद्वंतस्स वि’ एव चेष्टमानस्यापि सशयित एव ग्रन्थलाभः । न च सचयमुपयाति ग्रन्थ । सुचिरे-
णापि मन्दभाग्यस्य ॥११३५॥

जदि वि कहंचि वि गंथा सचीएजण्ह तह वि से णत्थि ।

तित्ती गंथेहिं सदा लोभो लामेण वड्ढदि खु ॥११३६॥

‘जवि वि’ यद्यपि कथचित्केनचित् प्रकारेण ग्रन्था सचयमुपेयु । तथापि तस्य तृप्तिर्नास्ति ग्रन्थै ।
सदा लोभो लाभेन वर्द्धते ॥११३६॥

जघ इधणेहिं अग्गी लवणसमुदो णदीसहस्सेहिं ।

तह जीवस्स ण तित्ती अत्थि तिलोगे वि लद्धम्मि ॥११३७॥

‘जघ इधणेहिं’ इन्धनैर्यथाग्नि, यथा वा समुद्रो नदीसहस्रै । तथा परिग्रहं तृप्यति जीवस्त्रैलोक्ये
लब्धेऽपि ॥११३७॥

पडहत्थस्स ण तित्ती आसी य महाधणस्स लुद्धस्स ।

संगेसु मुच्छिदमदी जादो सो दीहसंसारी ॥११३८॥

‘पडहत्थस्स’ पटहस्तनामधेयस्य वणिज न तृप्तिरासीत्तथा महाधनस्य लुब्धस्य । परिग्रहं मूर्च्छित-
मतिरसौ जातो दीर्घससार ॥११३८॥

तित्तीए असतीए हाहाभूदस्स घण्णचित्तस्स ।

किं तत्थ होज्ज सुक्खं सदा वि पंपाए गहिदस्स ॥११३९॥

‘तित्तीए असतीए’ तृप्तावसत्या । ‘हाहाभूदस्य’ लम्पटचित्तस्य किं तत्र सुख भवेत् । आशया गृही-
तस्य ॥११३९॥

गा०—इस प्रकार नाना चेष्टाएँ करनेपर भी परिग्रहकी प्राप्तिमें सन्देह ही रहता है ।
क्योंकि अभागे पुरुषको चिरकाल प्रयत्न करनेपर भी धनकी प्राप्ति नहीं होती ॥११३५॥

गा०—यदि किसी प्रकार धन मिल भी जाये तो उससे सन्तोष नहीं होता; क्योंकि धन-
लाभ होनेसे लोभ बढ़ता है ॥११३६॥

गा०—जैसे ईंधनसे आगकी तृप्ति नहीं होती, और हजारों नदियोंके मिलनेसे लवण-
समुद्रकी तृप्ति नहीं होती । वैसे ही तीनों लोक मिल जानेपर भी जीवकी परिग्रहसे तृप्ति नहीं
होती ॥११३७॥

गा०—पटहस्त नामक वणिक्के पास बहुत धन था । किन्तु वह बड़ा लोभी था । उसे
सन्तोष नहीं था । अतः परिग्रहमें आसक्त रहते हुए उसका मरण हुआ और वह दीर्घससारी
हुआ ॥११३८॥

गा०—परिग्रहसे तृप्ति नहीं होनेपर हाय-हाय करनेवाले परिग्रहके लम्पटीको, जो सदा
तृष्णासे व्याकुल रहता है, परिग्रहसे क्या सुख हो सकता है ॥११३९॥

हम्मदि मारिज्जदि वा वज्झदि रुंभदि य अणवराधो वि ।

आमिसहेदु घण्णो खज्जदि पक्खीहिं जह पक्खी ॥११४०॥

'हम्मवि' आहन्यते । 'मारिज्जवि' मार्यते, वध्यते रुध्यते चानपराधोऽपि । आमिपनिमित्तं र खाद्यते यथा पक्षिभिः पक्षी गृहीताहार ॥११४०॥

मादुपिदुपुत्तदारेसु वि पुरिसो ण उवयाइ वीसभ ।

गंथणिमित्तं जग्गइ रक्खतो सव्वरत्तीए ॥११४१॥

'मादुपिदुपुत्तदारेसु वि' विश्वसन्नोऽप्येवमपि मात्रादिषु विश्रम्भं नोपयाति । जागर्ति सर्वरात्री । यन्^३ ॥११४१॥

सव्व पि सकमाणो ग्रामे णयरे घरे व रण्णे वा ।

आधारमग्गणपरो अणप्पवसिओ सदा होइ ॥११४२॥

'सव्व पि सकमाणो' सर्वमपि शङ्कमानं ग्रामे, नगरे, गृहे, अरण्ये वा, आधारान्वेषणपरोऽज्ञातं सदा भवति ॥११४२॥

गंथपडियाए लुद्धो घीराचरियं विचित्तमावसध ।

णेच्छदि बहुजणमज्झे वसदि य सागारिगावसए ॥११४३॥

'गंथपडियाए लुद्धो' ग्रन्थनिमित्तं लुब्धो घोरैर्वचिरितं विवित्तमावसथं नेच्छति । बहुजनमध्ये वसति गृहस्थानां वा वेश्मनि ॥११४३॥

सोदूण किंचि सद्द सग्गंथो होइ उड्ढिदो सहसा ।

सव्वत्तो पिच्छत्तो परिमस द पलादि मुज्झदि य ॥११४४॥

गा०—जैसे मासके लिए मासका लोभी पक्षी दूसरे मास ले जाते पक्षीको मारता काट है वैसे ही लोभी घनाढ्य मनुष्य विना अपराधके ही दूसरोके द्वारा घाता जाता है, मारा जा है और पकड़ा जाता है ॥११४०॥

गा०—परिग्रहके कारण मनुष्य माता, पिता, पुत्र और पत्नीका भी विश्वास नहीं करता और रातभर जागकर परिग्रहकी रखवाली करता है ॥११४१॥

गा०—वह सबको शकाकी दृष्टिसे देखता है कि ये मेरा धन हरनेवाले हैं । और गाँ नगर, घर अथवा वनमें किसीका आश्रय खोजता फिरता है इस तरह वह सदा पराधीन रहता है ॥११४२॥

गा०—वह परिग्रहका लोभी घोर पुरुषोंके रहने योग्य एकान्त स्थानमें रहना पसन्द न करता । वह बहुत जनसमुदायके मध्य गृहस्थोंके घरमें रहना पसन्द करता है ॥११४३॥

गा०—किंचित् भी शब्द सुनकर परिग्रही एकदम उठकर सब ओर देखता है, अपने धनक टटोलता है और लेकर भागता है अथवा मूर्छित हो जाता है ॥११४४॥

‘सोद्वण किंचि सद्’ श्रुत्वा कञ्चन शब्द परिग्रहवान्सहसोत्थित सर्वा दिश प्रेक्षमाण परामृशति स्व द्रव्यं, पलायते, मुह्यति वा ॥११४४॥

तेणभएणारोहइ तरुं गिरिं उप्पहेण व पलादि ।

पविसदि य ^१दहं दुग्गं जीवाण वह करेमाणो ॥११४५॥

‘तेणभएण’ स्तेनभयेन । ‘आरोहदि’ आरोहति तरु गिरि वा । उन्मार्गे वा धावति । प्रविशति वा ह्रद दुर्गं वा स्थान जीवाना घातन कुर्वन् ॥११४५॥

तह वि य चोरा चारभडा वा गच्छं हरेज्ज अवसस्स ।

गेहिज्ज ^२दाइया वा रायाणो वा विलुंप्पिज्ज ॥११४६॥

तथापि पलायनधावनादिक कुर्वतो द्रव्य हरन्ति चोरा वा चारभटा वा । परवशस्य दायादा वा गृह्णन्ति राजानो वा विलुम्पन्ति ॥११४६॥

सगणिमित्तं कुद्धो कलहं रोल करिज्ज वेरं वा ।

पहणेज्ज व मारेज्ज व मरिजेज्ज व तह य ^३हम्मेज्ज ॥११४७॥

‘संगणिमित्तं कुद्धो’ रुष्ट परिग्रहनिमित्तं कलहं वैरं वा करोति हन्ति, ताडयति । पर स्वयं प्राणान् वि-
योजयति वा परेण वा ताडयते मार्यते वा परै ॥११४७॥

अहवा होइ विणासो गंथस्स जलग्गिमूसयादीहिं ।

णट्ठे गंथे य पुणो तिक्ख पुरिसो लहदि दुक्खं ॥११४८॥

‘अथवा होज्ज विणासो’ अथवा ग्रन्थस्य विनाशो भवेत् अग्निजलमूषकादिभिः । नष्टे पुनर्ग्रन्थे तीव्र दुःखं लभते मनुष्य ॥११४८॥

सोयइ विलवइ कंदइ णट्ठे गंथम्मि होइ विसण्णो ।

पज्झादि णिवाइज्जइ वेवइ उक्कंठिओ होइ ॥११४९॥

गा०—चोरके भयसे वृक्ष अथवा पहाडपर चढ जाता है । अथवा मार्गसे न जाकर कुमार्ग-
से जाता है और जीवोका घात करते हुए तालाब या किलेमे छिप जाता है ॥११४५॥

गा०—इस प्रकार दौड-धूप करनेपर भी चोर अथवा बलवान् मनुष्य उसे परवश करके
उसके द्रव्यको हर लेते है । अथवा भाई वगैरह ले लेते है या राजा लूट लेता है ॥११४६॥

गा०—परिग्रहके कारण मनुष्य क्रोध करता है, कलह करता है, विवाद करता है, वैर
करता है, मारपीट करता है, दूसरोके द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, या स्वयं मर जाता
है ॥११४७॥

गा०—अथवा आगसे, जलसे और मूषको आदिसे परिग्रहका विनाश हो जाता है तब
विनाश होनेपर मनुष्यको तीव्र दुःख होता है ॥११४८॥

‘सोयवि विलववि’ शोचति, विलपति, क्रन्दति नष्टे परिग्रहे विपण्णश्च भवति । चिन्ता करोति ।
पिवत्यन्तस्सन्तापाज्जलादिक, वेपते उत्कण्ठितो भवति ॥११४९॥

डज्झदि अंतो पुरिसो अप्पिये णट्ठे सगम्मि गंथम्मि ।

वायावि य अक्खिप्पइ वुद्धी विय होइ से मूढा ॥११५०॥

‘डज्झवि’ दह्यते अन्तः पुरुष आत्मीये नष्टे परिग्रहे । वागपि नश्यति वृद्धिरपि मन्दा भवति ॥११५०॥

उम्मत्तो होइ णरो णट्ठे गंथे गहोवसिट्ठो वा ।

घट्टदि मरुप्पवादादिएहिं बहुघा णरो मरिदुं ॥११५१॥

‘उम्मत्तो होइ णरो’ उन्मत्तो भवति नरः । नष्टे परिग्रहे ग्रहगृहीत इव चेष्टते मरुत्प्रतापादि-
भिर्मर्तुं ॥११५१॥

चेलादीया सगा ससज्जति विविहेहिं जतूहिं ।

आगंतुगा वि जतू हवति गंथेसु सण्णिहिदा ॥११५२॥

‘चेलादिगा’ सगाश्चेलप्रावरणादयः परिग्रहाः । ‘ससज्जति’ सम्मूर्च्छनामुपयान्ति । ‘विविहेहिं जतूहिं’
नानाप्रकारैर्जन्तुभिः । ‘आगंतुगा वि जतू’ आगन्तुकाश्च जन्तवः । ‘गंथेसु सण्णिहिदा भवति’ ग्रन्थेषु सन्निहिता
भवन्ति यूकापिपीलिकामत्कुणादयः । धान्येषु कीटादयः गुडपूपादिषु रसजा तेषामादाने ॥११५२॥

आदाणे णिक्खेवे ‘सरेमणे चावि तेसि गंधाणं ।

उक्कस्सणे वेक्कसणे ‘फालणप्फोडणे चेव ॥११५३॥

आदाने, निक्षेपे, सस्करणे, वह्निर्नयने, बन्धने, मोचने, तेषां ग्रन्थानां पाटने विघ्नने च ॥११५३॥

छेदणवधणवेढणआदावणधोन्वणादिकिरियासु ।

सघट्टणपरिदावणहणणादी होदि जीवाणं ॥११५४॥

गा०—वह शोक करता है, विलाप करता है, चिल्लाता है, खेद-खिन्न होता है । चिन्ता
करता है । अन्तरगमे सन्ताप होनेसे जलादि पीता है, काँपता है, उत्कण्ठित होता है ॥११४९॥

गा०—अपने परिग्रहके नष्ट होनेपर पुरुष अन्दर ही अन्दर जला करता है । उसकी वाणी
नष्ट हो जाती है तथा बुद्धि भी मूढ़ हो जाती है ॥११५०॥

गा०—परिग्रहके नष्ट होनेपर मनुष्य पिशाचसे पकड़े हुए मनुष्यकी तरह उन्मत्त हो जाता
है । और प्रायः पर्वत आदिसे गिरकर मरनेकी चेष्टा करता है ॥११५१॥

गा०—वस्त्रादि परिग्रहमे नाना प्रकार सम्मूर्च्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं । बाहरसे
आकर भी जू, चीटी, खटमल वगैरह बस जाते हैं । धान्यमे कीड़े लग जाते हैं । गुड आदि सचय
करनेपर उसमे भी जीव पैदा हो जाते हैं ॥११५२॥

गा०—परिग्रहके ग्रहण करने, रखने, स्कार करने, बाहर ले जाने, बन्धन खोलने,

छेदने, बन्धने, वेष्टने, शोषणे प्रक्षालने च । सम्मर्दने परितापनहननादिक भवति जीवाना ॥११५४॥

जदि वि विक्किचदि जंतू दोसा ते चेव हुंति से लग्गा ।

होदि य विक्किचणे वि हु तज्जोणिविओजणा णिययं ॥११५५॥

‘जदि वि विक्किचदि’ यद्यपि निराक्रियन्ते जीवास्त एव सघट्टादयो दोषा भवन्ति । भवति च पृथक्करणे तेषा तद्योनिवियोजना निश्चयेन ॥११५५॥

एवमचित्तपरिग्रहगतदोषमभिधाय सचित्तपरिग्रहदोषमाचष्टे—

सच्चित्ता पुण गंथा वधंति जीवे सयं च दुक्खंति ।

पाव च तण्णिमित्तं परिगिण्हंतस्स से होई ॥११५६॥

‘सच्चित्ता पुण गथा वधति जीवे’ परिग्रहा दासीदासगोमहिष्यादयो घ्नन्ति जीवान्स्वयं च दुःखिता भवन्ति । कर्मणि नियुज्यमाना कृष्यादिके पापं च स्वपरिगृहीतजोवकृतासयमनिमित्तं तस्य भवति ॥११५६॥

इंदियमय सरीरं गंथं गेण्हदि य देहसुक्खत्थं ।

इंदियसुहाभिलासो गंथग्गहणेण तो सिद्धो ॥११५७॥

‘इंदियमयं सरीरं’ इन्द्रियमयं शरीरं । स्पर्शनादिपञ्चेन्द्रियाधारत्वात् । परिग्रहं च चेलप्रावरणादिक इन्द्रियसुखार्थमेव गृह्णाति वातातपाद्यनभिमतस्पर्शनिषेधाय । आत्मशरीरे वस्त्रालङ्कारादिभिरलकृते पराभिलापमुत्पाद्य तदङ्गासगजनिजप्रीत्यर्थितया अभिमत^१मापादयति । सेवनाद्यर्थं च तत् इन्द्रियसुखाभिलाषो ग्रन्थं गृह्णाति सिध्यति ॥११५७॥

फाडने, झाडने, छेदने, बाँधने, ढाँकने, सुखाने, धोने, मलने आदिमे जीवोका घात आदि होता है ॥११५३-५४॥

गा०—यदि वस्त्रादि परिग्रहसे जन्तुओको अलग किया जाये तब भी वे ही दोष लगते हैं । क्योंकि उन जन्तुओको दूर करनेपर उनका योनिस्थान छूट जाता है और इससे उनका मरण हो जाता है ॥११५५॥

इस प्रकार अचित्त परिग्रहके दोष कहकर सचित्त परिग्रहके दोष कहते हैं—

गा०—दासी-दास, गाय-भैंस आदि सचित्त परिग्रह जीवोका घात करते हैं और स्वयं दुखी होते हैं । तथा उन्हें खेती आदि कामोमे लगानेपर वे जो पापाचरण करते हैं उसका भागी उनका स्वामी भी होता है ॥११५६॥

इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा कर्मबन्धमे निमित्त होती है अतः मुमुक्षुको उसे छोड़ना चाहिए । परिग्रह स्वीकार करनेपर इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा अवश्य होती है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—शरीर इन्द्रियमय है क्योंकि स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियोका आधार है । वस्त्र ओढ़ना आदि परिग्रह मनुष्य इन्द्रियजन्य सुखके लिए ही ग्रहण करता है । ऐसा वह हवा धूप आदिके^१ अनिष्ट स्पर्शसे बचनेके लिए करता है । तथा वस्त्र अलंकार आदिसे अपने शरीरको

१ विविचदि—अ० आ० मु० । २ मत व्याघातात्, सेवना—अ० ज० ।

स्वाध्यायध्यानाख्ययोस्तपसो विघ्नकारी परिग्रहस्तदुभय चान्तरेण न सवरनिर्जरे । तयोरभावे कुतो निरवशेषकर्मपायो भवतीति कथयति—

गंथस्स गहणरक्खणसारवणाणि णियदं करेमाणो ।

विक्खित्तमणो ज्झाणं उवेदि कह मुक्कसज्झाओ ॥११५८॥

‘गंथस्स गहणरक्खण’ परिग्रहादान, तद्रक्षण, तत्संस्कार च नित्यं कुर्वन् व्याक्षिप्तचित्तं कथं शुभ-
ध्यानं कुर्यात् विमुक्तस्वाध्याय । एतदुक्तं भवति—व्याक्षिप्तचित्तस्य न स्वाध्यायः असति तस्मिन्वस्तुयाथात्म्या-
विदुषः ध्येयैकनिष्ठं ध्यानं कथमिव वर्तते ॥११५८॥

परभवव्याप्यं दोषं परिग्रहमुल्लाघातमुपदर्शयति—

गंथेसु घडिदहिदओ होइ दरिदो भवेसु ब्रहुगेसु ।

होदि कुणंतो णिच्च कम्मं आहारहेदुम्मि ॥११५९॥

‘गंथेसु घडिदहिदओ’ ग्रन्थासक्तचित्तं बहुषु भवेपु दरिद्रो भवति । आहारमात्रमुद्दिश्य नीचकर्मकारी
भविष्यति । शिविकोद्वहनं, उपानद्वेचनं, पुरीषमूत्राद्यपनयनं इत्यादिकं नीचं कर्म ॥११५९॥

विविहाओ जायणाओ पावदि परभवगदो वि धणहेदु ।

लुद्धो पपागहिदो हाहाभूदो किलिस्सदि य ॥११६०॥

‘विविहाओ जायणाओ पावदि’ विविधा यातना प्राप्स्यति । परभवगतोऽपि घननिमित्तं लुब्धः आशया

भूषितं करके मनुष्यं दूसरेमें अभिलाषा उत्पन्न करता है और इस तरह उसके शरीरके ससर्गसे
उत्पन्न अनुरागका इच्छुक होकर उसका सेवन करता है अतः परिग्रहको स्वीकार करनेवालेके
इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा सिद्ध होती है ॥११५७॥

परिग्रह स्वाध्याय और ध्यान नामक तपमें विघ्न पैदा करता है तथा स्वाध्याय और
ध्यानके बिना सवर और निर्जरा नहीं होती । और सवर निर्जराके अभावमें समस्त कर्मों का
विनाश कैसे हो सकता है ? यह कहते हैं—

गा०—टी०—परिग्रहको ग्रहण, रक्षण और उसके सार सम्हालमें सदा लगा रहनेवाले
पुरुषका मन उसीमें व्याकुल रहता है । तब वह स्वाध्याय छूट जानेसे शुभध्यान कैसे कर
सकता है । कहनेका अभिप्राय यह है कि जिसका चित्त व्याकुल रहता है वह स्वाध्याय नहीं कर
सकता । और स्वाध्यायके अभावमें वस्तुके यथार्थस्वरूपको न जानते हुए ध्येयमें एकनिष्ठ ध्यान
कैसे हो सकता है ॥११५८॥ - -

परिग्रहसे उत्पन्न हुआ दोष भव-भवमें दुःख देता है यह कहते हैं -

गा०—जिसका चित्त परिग्रहमें आसक्त होता है वह भव-भवमें दरिद्र होता है । केवल पेट
भरनेके लिए उसे पालकी उठाना, जूते बेचना, टट्टी पेशाब साफ करने आदिका नीच काम करना
पड़ता है ॥११५९॥

गा०—पां

प्रकृष्टया गृहीतो हा मम वलेशशत कुर्वतोऽपि मम धन न भवति, जात वा नष्टमिति कृतहाहाकार क्लि-
श्यति ॥११६०॥

एदेसिं दोसाणं मुचइ गथजहणेण सव्वेसिं ।

तव्विवरीया य गुणा लभदि य गथस्स जहणेण ॥११६१॥

‘एवेसिं दोसाण मुचइ’ पूर्वोक्तान्परिग्रहग्रहणगतान्दोषानशेषास्त्यजेदिति दोषप्रतिपक्षभूतान्गुणानपि
लभते ॥११६१॥

गथच्चाओ इंदियणिवारणे अंकुसो व हत्थिस्स ।

णयरस्स खाइया वि य इंदियगुत्ती असगत्तं ॥११६२॥

‘गथच्चाओ’ ग्रन्थत्याग । ‘इंदियनिवारणे’ इत्ययमिन्द्रियशब्द उपयोगेन्द्रियविषय सप्तमी च
निमित्तलक्षणा । तेनायमर्थ—इन्द्रियज्ञानस्य रागद्वेषमूलस्य निवारणे निमित्तभूतोऽकुश इव हस्तिनो निवारणे
उत्पथयानात् । ‘नगरस्स खाइया वि य’ नगरस्य खातिका इव । ‘असगत्तं’ निष्परिग्रहता । ‘इंदियगुत्ती’
इन्द्रियगुप्तिरिन्द्रियरक्षा रागोत्पत्तिनिमित्तेन्द्रियज्ञानरक्षा ॥११६२॥

सप्पवहुलस्मि रण्णे अमतविज्जोसहो जहा पुरिसो ।

होइ दढमप्पमत्तो तह गिग्गथो वि विसएसु ॥११६३॥

‘सप्पवहुलस्मि’ सर्पवहुले । ‘रण्णे’ अरण्ये । ‘अमतविज्जोसहो’ मन्त्रेण, विद्याया औषधेन च रहित
पुमान् । ‘दढमप्पमत्तो होइ’ नितरा अप्रमत्तो भवति । तथा निर्ग्रन्थोऽपि^१ क्षायिकश्रद्धानकेवलज्ञानयथाख्यात-

वशीभूत हो तृष्णामे पडकर हाहाकार करता है कि इतना कष्ट उठानेपर भी मुझे धनकी प्राप्ति
नहीं होती या प्राप्त हुआ धन भी नष्ट हो गया । और इस प्रकार दुःखी होता है ॥११६०॥

गा०—परिग्रहका त्याग करनेसे ये सब दोष नहीं होते । तथा इनके विपरीत गुणोंकी
प्राप्ति होती है ॥११६१॥

गा०-टी०—‘इंदियनिवारणे’ मे आये इन्द्रिय शब्दका अर्थ उपयोगरूप इन्द्रिय अर्थात्
इन्द्रियजन्यज्ञान है । तथा सप्तमी विभक्तिका अर्थ निमित्त है । अतः उसका अर्थ होता है—

परिग्रहका त्याग इन्द्रियज्ञानको रोकनेमे निमित्त है जैसे अकुश हाथीको रोकनेमे
निमित्त है । अर्थात् जैसे अकुश हाथीको उन्मार्गपर जानेसे रोकता है वैसे ही परिग्रहका त्याग
इन्द्रियोको विषयोमे जानेसे रोकता है । इन्द्रियाँ ही रागद्वेषकी मूल हैं । अथवा जैसे खाई
नगरकी रक्षा करती है वैसे ही परिग्रहका त्याग रागकी उत्पत्तिमे निमित्त इन्द्रियोसे रक्षा करता
है ॥११६२॥

गा०-टी०—जैसे मन्त्र, विद्या और औषधीसे रहित पुरुष सर्पोंसे भरे जंगलमे अत्यन्त
सावधान रहता है । वैसे ही निर्ग्रन्थ साधु भी जो क्षायिक सम्यग्दर्शन केवलज्ञान और यथाख्यात

१ तथा निर्ग्रन्थोऽपि विषयेष्वप्रमत्तो भवति इन्द्रियजयो अप्रमत्तताया उपाय अपरिग्रहतापीत्यनेन
गाथाद्वयेनाख्यातं—ज० ।

चारित्र्यमन्त्रविद्योपधिरहितो विषयारण्ये रागादिसर्वबहुले सावधानोऽपि भवेत् ॥११६३॥

रागो हवे मणुण्णे गथे दोसो य होइ अमणुण्णे ।

गंथच्चाएण पुणो रागदोसा हवे चत्ता ॥११६४॥

रागद्वेषयो कर्मणा मूलयोनिमित्त परिग्रह, परिग्रहत्यागे रागद्वेषौ एव त्यक्तौ भवत । बाह्यद्रव्य मनसा स्वीकृत रागद्वेषयोर्वीज, तस्मिन्नसति सहकारिकारणे न च कर्ममात्राद्रागद्वेषवृत्तिर्यथा सत्यपि मृत्पिण्डे दण्डाद्य-
नन्तकारणवैकल्ये न घटोत्पत्तिर्यथेति मन्यते ॥११६४॥

कर्मणा निर्जरणे उपाय परीपहसहन । तथा चोक्त 'पूर्वोपात्तकर्मनिर्जरार्थं परिपोढव्या परीषहा'
[त०सू० ९।८] ते च परीषहा षोढा भवन्ति ग्रन्थचेलप्रावरणादिक त्यजतेति व्याचष्टे—

सीदुण्हदसमसयादियाण दिण्णो परीसहाण उरो ।

सीदादिणिवारणए गथे णियय जहतेण ॥११६५॥

'सीदुण्हदसमसयादियाण' । ननु च दु खोपनिपाते सक्लेशरहितता परीपहजय, न तु शीतोष्णादयो ।
नहि ते आत्मपरिणामा । अनात्मपरिणामाश्च बन्धसवरनिर्जरादीनामुपायो न भवन्ति । योज्जात्मपरिणामो

चारित्र्यरूप मंत्र विद्या और औषधिसे रहित है अर्थात् जिसे इन सबकी प्राप्ति अभी नहीं हुई है
वह रागद्वेषरूप सर्पों से भरे विषयरूप वनमें सावधान रहता है ॥११६३॥

विशेषार्थ—इसका भाव यह है कि मनमें बाह्य द्रव्यके प्रति अनुराग रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाले मोहनीयकर्मका सहकारी कारण है अतः उसका त्याग करनेपर रागद्वेषरूप प्रवृत्ति नहीं होती । उसके अभावमें नवीन कर्मबन्ध नहीं होता । अतः परिग्रहका त्याग ही मोक्षका उपाय है ॥११६३॥

गा०—मनोज्ञ विषयमें राग होता है और अमनोज्ञ विषयमें द्वेष होता है । अतः परिग्रहका त्याग करनेसे राग-द्वेषका त्याग हो जाता है ॥११६४॥

टो०—कर्मबन्धके मूल रागद्वेष हैं और रागद्वेषका निमित्त परिग्रह है । परिग्रहको त्यागने पर रागद्वेषका त्याग हो जाता है । बाह्य द्रव्यको मनसे स्वीकार करना ही रागद्वेषका बीज है । उस सहकारी कारणके अभावमें केवल कर्ममात्रसे रागद्वेष नहीं होते । जैसे मिट्टीके होने पर भी दण्ड आदि सहायक कारणोंके अभावमें घटकी उत्पत्ति नहीं होती ॥११६४॥

परीपहोका सहना कर्मोंकी निर्जराका उपाय है । कहा भी है—पूर्वमें बाँधे गये कर्मोंकी निर्जराके लिए परीपह सहना चाहिए । वस्त्रादि परिग्रहका त्याग करनेसे उन परीपहोका सहना होता है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—शीत आदिका निवारण करने वाले वस्त्र आदि परिग्रहोको जो नियमसे त्याग देता है वह शीत, उष्ण, ड्रास मच्छर आदि परीपहोको सहनेके लिए अपनी छाती आगे कर देता है ।

शका—दुःख आने पर सक्लेश न करना परीपह जय है । शीत उष्ण आदि परीपह जय नहीं हैं, क्योंकि वे आत्माके परिणाम नहीं हैं । और जो आत्माके परिणाम नहीं हैं वे बन्ध, सवर,

नासौ निर्जराहेतु यथा पुद्गलद्रव्यगतरूपादय । अनात्मपरिणामाश्च शीतादय क्षुत्पिपासादयो दुःखहेतव , न तु दुःख, तत् किमुच्यते क्षुत्पिपासादय परीषहा इति । नैव दोष । क्षुदादिजन्यदुःखविषयत्वात् क्षुदादि-शब्दाना । तेन क्षुत्पिपासाशीतोष्ण-दशमशकनाग्न्यादीना परीषहवाचोयुक्तिर्न विरुध्यते । 'सीदुष्णहृदसमसयाविद्याण' शीतोष्णहृदसमशकादीना । 'परिस्सहाण उरो दिण्णो' परीषहाणा उरो दत्त । केन 'सीदादिणिवारणगे' शीता-दीना निषेधकान् । 'गथे णियद जहतेण' ग्रन्थान्नियत त्यजता ॥११६५॥

देहे आदर सर्वस्य हिंसादेरसयमस्य मूल परित्यक्तो भवति परिग्रहं त्यजतेत्याचष्टे—

जम्हा णिग्गथो सो वादादवसीददसमसयाणं ।

सहदि य विविधा वाधा तेण सदेहे अणादरदा ॥११६६॥

'जम्हा' यस्मात् । 'णिग्गथो सो' निष्परिग्रहोऽसौ 'वादादवसीददसमसयाण' विविधा वाधा वातात-पशीतदशमशकाना विविध दुःख 'सहदि' सहते । 'तेण' सहनेन । 'सदेहे' स्वदेहे 'अणादरदा' आदराभाव । शरीरे अकृतादरश्च जहात्यशेष हिंसादिक, तपसि च स्वशक्त्यनिगूहनेन प्रयतते ॥११६६॥

सगपरिमग्गणादी णिस्सगे णत्थि सव्वविकखेवा ।

ज्झाणज्झेणाणि तओ तस्स अविग्घेण वच्चति ॥११६७॥

'सगपरिमग्गणादी' परिग्रहान्वेषणादि परिग्रहस्य स्वाभिलषितस्य अस्तित्वगवेपणे बलेशमस्तीति । तथा तत्स्वामिना कोऽस्य 'स्वामित्व वा क्वासौ अवतिष्ठते' इति पुनर्याच्चा ? लाभे सन्तोषा, अलाभे दीनमनस्कता,

निर्जरा आदिके उपाय नहीं होते । जो आत्माका परिणाम नहीं है वह निर्जराका कारण नहीं है । जैसे पुद्गल द्रव्यके रूपादि । शीत आदि आत्माके परिणाम नहीं हैं । तथा भूख प्यास आदि दुःख-के कारण हैं किन्तु स्वयं दुःखरूप नहीं हैं । तब आप कैसे कहते हैं कि भूख प्यास आदि परीषह हैं ?

समाधान—उक्त दोष ठीक नहीं है क्योंकि भूख आदि शब्दोका अर्थ भूख आदिसे होने वाला दुःख है । अतः भूख, प्यास, शीत, उष्ण, डास-मच्छर, नाग्न्य आदिको परीषह कहनेमें कोई विरोध नहीं है । अतः जो इन परीषहोको दूर करनेके उपायोको त्याग देता है वह शीत आदिका कष्ट होने पर भी अपने मनमें कोई सकलेश नहीं करता ॥११६५॥

समस्त हिंसा आदि असयमका मूल शरीरमें आदरभाव है । परिग्रहको त्यागने पर वह भी त्याग दिया जाता है, यह कहते हैं—

गा०—यत् परिग्रहका त्यागी निर्ग्रन्थ वायु, धूप, शीत, डासमच्छर आदिके अनेक कष्टो-को सहता है । उस सहनसे उसका शरीरमें अनादरभाव प्रकट होता है । और शरीरका आदर न करने वाला समस्त हिंसा आदिको छोड़ देता है और अपनी शक्तिको न छिपाकर तपका प्रयत्न करता है ॥११६६॥

गा०—टी०—अपनेको इष्ट परिग्रहको खोजनेमें कष्ट होता है । तथा वह मिल भी जाये तो उसके स्वामीको खोजनेमें कष्ट होता है कि वह कहाँ रहता है । स्वामी मिल जाये तो उससे

तदानयन तत्संस्करण, तद्रक्षण इत्यादिक आदिशब्देन गृहीत । 'नि सगे' सङ्गरहिते 'णस्थि सव्वविकखेवा' न सन्ति सर्वे व्याक्षेपा । 'ज्झाणज्झेणाणि' ध्यान अध्ययन च । 'तदो' व्याक्षेपाभावात् चेतसि । 'तस्स' अपरिग्रहस्य । 'अविग्घेण वच्चति' विघ्नमन्तरेण वर्तते । सर्वेषु तपस्सु प्रधानयोर्ध्यानस्वाध्याययोरुपायो अपरिग्रहता इत्याख्यातमनया गायथा ॥११६७॥

गथच्चाएण पुणो भावसिसुद्धी वि दाविदा होइ ।

ण हु सगघडिदबुद्धी सगे जहिदु कुणादे बुद्धी ॥११६८॥

'सगच्चाएण पुणो' सङ्गत्यागेन पुन । 'भावसिसुद्धी वि दाविदा होइ' परिणामस्य 'विशुद्धिर्दाशिता' भवति । 'ण हु सगघडिदबुद्धी' नैव परिग्रहघटितबुद्धि । 'सगे जहिदु कुणादे बुद्धी' परिग्रहास्त्यक्तु करोति बुद्धि ॥११६८॥

या च प्रक्रान्ता सल्लेखना कपायविषया सा च परिग्रहत्यागमूलेति कथयति—

णिस्सगो चेव सदा कसायसल्लेहण कुणदि भिक्खू ।

सगा हु उदीरंति कसाय अग्गीव कट्ठाणि ॥११६९॥

'णिस्सगो चेव' निष्परिग्रहश्चैव सदा कपायपरिणामास्तनून्^३ करोति न सपरिग्रह । कथ इति तदा-चष्टे—'सगा खु उदीरंति' परिग्रहा उदीरयन्ति । 'कसाए' कषायान् । 'अग्गीव' अग्निरिव 'कट्ठाणि' काष्ठानि ॥११६९॥

सव्वत्थ होइ लहुगो रूव विस्सासिय हवदि तस्स ।

गुरुगो हि सगसत्तो सकिज्जइ चावि सव्वत्थ ॥११७०॥

याचना करती होती है । याचना करने पर मिल जाये तो सन्तोष होता है, न मिले तो मनमें दीनताका भाव रहता है । मिलने पर उसको लाना, उसका संस्कार करना, उसकी रक्षा करना 'आदि' शब्दसे लिया है । इस तरह परिग्रहके निमित्त ये सब करना पड़ता है । किन्तु परिग्रहका त्याग करके निर्ग्रन्थ बन जाने पर ये सब परेशानियाँ नहीं होती । तब चित्तमें किसी प्रकारकी आकुलता न होनेसे उस निर्ग्रन्थ साधुका ध्यान और स्वाध्याय बिना विघ्नके चलते हैं । अतः इस गायथाके द्वारा कहा है कि सब तपोमें ध्यान और स्वाध्याय प्रधान हैं और परिग्रहका त्याग उनका उपाय है ॥११६७॥

गा०—परिग्रहके त्यागसे परिणामोकी निर्मलता भी प्रकट होती है, क्योंकि जिसकी मति परिग्रहमें आसक्त होती है वह परिग्रहको छोड़नेका विचार नहीं रखता ॥११६८॥

आगे कहते हैं कि यहाँ जिस कषाय विषयक सल्लेखनाका प्रकरण चला है उसका मूल परिग्रहत्याग ही है—

गा०—जो परिग्रहसे रहित है वही सदा कपाय रूप परिणामोको कृश करता है परिग्रही नहीं । क्योंकि जैसे लकड़ी डालनेसे आग भडकती है वैसे ही परिग्रहसे कपाय भडकती है ॥११६९॥

‘सन्वत्थ होइ’ सर्वत्र भवति गमने आगमने च ‘लघुगो’ लघु । ‘रुवं वेसासिग’ रूप विश्वासकारि च भवति । ‘तस्स’ निर्ग्रन्थस्य । वस्त्रप्रावरणादिकप्रच्छादितशस्त्रोऽस्माकमुपद्रव करोति धन वा स्वेन चीवरादिना प्रच्छाद्य नयतीति शङ्का कुर्वन्ति परिग्रहं दृष्ट्वा ॥११७०॥

सन्वत्थ अप्पवसिओ णिस्संगो णिव्वओ य सन्वत्थ ।

होदि य णिप्परियम्मो णिप्पडिकम्मो य सन्वत्थ ॥११७१॥

‘सन्वत्थ अप्पवसिओ’ सर्वत्र ग्रामे, नगरे, अरण्ये च आत्मवशक । ‘णिस्संगो’ निष्परिग्रह । ‘सन्वत्थ य णिव्वओ’ सर्वत्र निर्भयश्च । ‘होदि य णिप्परिकम्मो’ भवति च निर्व्यापार कृष्यादिक्रियाप्रारम्भरहित । ‘णिप्पडिकम्मा य’ इदं पूर्वकृतं इदं परत्रावशिष्टं कार्यमित्येतच्चास्य न विद्यते ॥११७१॥

सुखार्थिनो महत्सुखं भवति सगपारत्यागेनेति वदति—

भारवक्तो पुरिसो भार ऊरुहिय णिव्वुदो होइ ।

जह तह पयहिय गथे णिस्संगो णिव्वुदो होइ ॥११७२॥

‘भारवक्तो पुरिसो’ भाराक्रान्तं पुरुष । ‘भार ऊरुहिय’ भारमवतार्य । ‘णिव्वुदो होइ’ सुखी भवति । यथा तथा ‘णिस्संगो णिव्वुदो होइ’ निष्परिग्रहं सुखी भवति । ‘गथे पयहिय’ ग्रन्थान्परित्यज्य । बाधाभाव-लक्षणं हि सुखं सर्वमेव । तथाहि—अशनादिना क्षुधादावपगते जातं स्वास्थ्यमेव सुखमिति ‘लोके’ मन्यते ॥११७२॥

यस्मादेव परिग्रहणोऽतिबहुवो जन्मद्वयभाविनो दोषाश्च—

तम्हा सव्वे सगे अणागए वड्डमाणए तीदे ।

त सन्वत्थ णिवारहि करणकारावणाणुमोदेहिं ॥११७३॥

गा०—अपरिग्रही सर्वत्र जाने आनेमे हल्का रहता है । उसका रूप नग्न दिगम्बर विश्वास-कारी होता है । और परिग्रही परिग्रहके भारसे भारी होता है । और उसके परिग्रहको देखकर लोग शङ्का करते हैं कि यह अपने वस्त्रोमे शस्त्र छिपाये हुए है कोई उपद्रव न करे । अथवा यह अपने चीवर आदिमे छिपाकर धन तो नहीं ले जाता ? ॥११७०॥

गा०—जो अपरिग्रही होता है वह सर्वत्र गाँव, नगर और वनमे स्वाधीन रहता है । उसे किसीका आश्रय लेना नहीं होता । और वह सर्वत्र निर्भय रहता है । उसे कृषि आदि काम करना नहीं होता । तथा इतना काम पहले कर लिया, इतना करना शेष है, इत्यादि चिन्ता उसे नहीं रहती ॥११७१॥

आगे कहते हैं कि सुखके अभिलाषीको परिग्रहके त्यागसे महान् सुख होता है—

गा०—जैसे भारसे लदा हुआ मनुष्य भारको उतारकर सुखी होता है वैसे ही परिग्रहको त्यागकर परिग्रहरहित साधु सुखी होता है । सर्वत्र सुखका लक्षण बाधाका अभाव है । लोकमे भी भोजनके द्वारा भूख प्यास चले जाने पर उत्पन्न हुई स्वस्थताको ही सुख माना जाता है ॥११७२॥

‘तम्हा’ तस्मात् । ‘सव्वे सगे’ सर्वान्परिग्रहान् । ‘अणागदे’ अनागतान् । ‘वट्टमाण्णे तीदे’ वर्तमानान् । ‘त’ भवान् । ‘सव्वत्थ णिवारेहि’ सर्वथा निवारय । करणकारावणानुण्णाहि’ कृतकारिताम्यामनुमोदनेन । कथं अतीतो भावी वा परिग्रहो बन्धकारणं येन निवार्यते ? अयमभिप्रायः अतीतस्वस्वामिसम्बन्धेऽपि वस्तुनि ममेदं वस्त्वासीदिति तदनुस्मरणानुरागादिना अशुभपरिणामेन बन्धो भवतीति मा कृथास्तदनुस्मरणानुराग वा । एव भविष्यति इत्यभूतं मम द्रविण इति ॥११७३॥

जावन्ति केइ संगं विराधया तिविहकालसंभूदा ।

तेहिं तिविहेण विरदो विमुत्तसगो जह सरीर ॥११७४॥

‘जावन्ति केइ संगं’ यावन्तं केचन परिग्रहा । ‘विराधया’ विनाशका । कस्य ? रत्नत्रयस्य । ‘तिविहकालसंभूदा’ कालत्रयप्रवृत्ता । ‘तेहिं तिविहेण विरदो’ तेभ्यो मनोवाक्कायैर्विरतं सन् ‘विमुत्तसगो’ विमुक्तसङ्गः । ‘जह सरीर’ त्यज शरीरं ॥११७४॥

एव कदकरणिज्जो तिकालतिविहेण चैव सव्वत्थ ।

आस तण्ह सगं छिंद ममत्तिं च मुच्छ च ॥११७५॥

‘एव कदकरणिज्जो’ एव कृतकरणीयः । यत्कर्तव्यमाराधना वाञ्छता आहारशरीरत्यागादिकं स एवभूतः । ‘तिकाले वि’ कालत्रयेऽपि । ‘तिविहेण’ त्रिविधेन । ‘सव्वत्थ’ सर्वविषया सुखसाधनगोचरा । ‘आस’ आशा । ‘तण्ह’ तृष्णा । ‘सगं’ परिग्रहभूता । ‘छिंद ममत्तिं’ ममेदमिति सकल्पं छिद्धिं । ‘मुच्छ’ मोहमिति यावत् ॥११७५॥

गा०—टी०—यत् परिग्रहं रखने पर इस लोक और परलोकमें बहुतसे दोष होते हैं अतः हे क्षपक तुम सब अनागत, वर्तमान और अतीत परिग्रहोको कृतकारित अनुमोदनासे सर्वथा दूर करो ।

शका—अतीत और भावि परिग्रह बन्धका कारण कैसे हैं जिससे उसका त्याग कराते हो ?

समाधान—इसका यह अभिप्राय है यद्यपि अतीत वस्तुके साथ जो स्वामी सम्बन्ध था वह जाता रहा, फिर भी उसमें ‘मेरे पास अमुक वस्तु थी’ इस प्रकारके स्मरण और अनुराग आदिरूप अशुभ परिणामोंसे बन्ध होता है इसलिए उसका स्मरण वा अनुराग मत करो । इसी प्रकार ‘मेरे पास आगामीमें अमुक धन आदि होगा’ ऐसा चिन्तन करनेसे भी कर्मका बन्ध होता है ॥११७३॥

गा०—अतः हे क्षपक ! तीनो कालोका जितना भी परिग्रह रत्नत्रयका विनाशक है उस सबको मन वचन कायसे छोड़कर अपरिग्रही बनो और तब शरीरका त्याग करो ॥११७४॥

गा०—इस प्रकार आराधनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिका त्याग रूप जो कर्तव्य है वह जिसने कर लिया है ऐसे तुम हे क्षपक ! तीन कालोंके परिग्रहोंमें मन वचन कायसे आशा, तृष्णा, सग, ममत्व और मूर्छाको दूर करो ॥११७५॥

टी०—ये इस प्रकारके विषय मुझे चिरकाल तक प्राप्त हो यह आशा है । ये कभी भी मुझसे अलग नहीं हो इस प्रकारकी अभिलाषा तृष्णा है । परिग्रहमें आसक्ति सग है । ये मेरे भोग्य हैं मैं इनका भोक्ता हूँ ऐसा सकल्प ममत्व है । अत्यासक्ति मूर्छा है ॥११७५॥

परिग्रहस्य त्यागजन्यसुखातिशयमिह जन्मनि प्राप्य निर्दिशत्युत्तरगाथा—

सव्वगंथविमुक्को सीदीभूदो पसण्णचित्तो य ।

जं पावइ पीयिसुह ण चक्कवट्ठी वि तं लहइ ॥११७६॥

‘सव्वगंथविमुक्को’ परित्यक्ताशेषबाह्याभ्यन्तरग्रन्थ । ‘सीदीभूदो’ शीतीभूत । ‘पसण्णचित्तो य’ प्रसन्नचित्त सन् । ‘जं पावइ पीयिसुह’ यत्प्राप्नोति प्रीत्यात्मक सुख । ‘न चक्कवट्ठी वि तं लभइ’ चक्रवर्त्यपि तन्न लभेत ॥११७६॥

चक्रवर्तिसुखस्य स्वल्पताया कारणमाचष्टे—

रागविवागसतण्णादिगिद्धि अवितित्ति चक्कवट्ठिसुह ।

णिस्संगणिव्वुइसुहस्स कहं अग्घइ अणंतभाग पि ॥११७७॥

रागविवागसतण्हाइगिद्धि अवितित्ति चक्कवट्ठिसुह । रागो विपाक फलमस्येति रागविपाकरूप विषय-सुखमासेव्यमान रञ्जयति विषयेति रागो विपाक फल सुखस्येत्युच्यते । सह तृष्णया वर्तते इति सतृष्ण, अतिशयेन गृद्धि काङ्क्षा जनयति इति अतिगृद्धि । न विद्यते तृप्तिरस्मिन्नित्यतृप्ति । यदेवभूत चक्रवर्तिसुख ‘णिस्संगणिव्वुइसुहस्स’ नि सगस्य यन्निर्वृत्तिसुख तस्यानन्तभागमपि न प्राप्नोति ॥११७७॥

महाव्रतसज्ञा अहिंसादीना अन्वर्था इति दर्शयति—

पञ्चमहव्वय ।

सार्धेति ज महत्थं आयरिदाइ च जं महल्लेहिं ।

ज च महल्लाइ सय महव्वदाइं हवे ताइं ॥११७८॥

‘सार्धेति ज महत्थं’ साधयन्ति यस्मान्महाप्रयोजन असयमनिमित्तप्रत्यग्रकमकदम्बकनिवारण महत्प्रयो-

आगे कहते हैं कि परिग्रहके त्यागसे अतिशय सुख इसी जन्ममे प्राप्त होता है—

गा०—समस्त बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागकर जो शीतीभूत होता है अर्थात् परिग्रह सम्बन्धी सब प्रकारकी चिन्ताओसे मुक्त होनेसे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रसन्नचित्त होता है वह जिस प्रीतिरूप सुखको प्राप्त करता है वह सुख चक्रवर्तीको भी प्राप्त नहीं होता ॥११७६॥

चक्रवर्तीका सुख कम क्यों है इसका कारण कहते हैं—

गा०—चक्रवर्तीके सुखका फल राग है क्योंकि विषय सुखका सेवन पुरुषको विषयमे अनुरक्त करता है । तथा वह तृष्णाको बढ़ाता है । अत्यन्त गृद्धिको-लम्पटताको उत्पन्न करता है । उसमे तृप्ति नहीं है । अतः चक्रवर्तीका सुख अपरिग्रहीको जो परिग्रहका त्याग करने पर सुख होता है, उसके अनन्तवे भाग भी नहीं है ॥११७७॥

अहिंसा आदिका महाव्रत नाम सार्थक है, यह कहते हैं—

गा०—यत् ये असयमके निमित्तसे होने वाले नवीन कर्म समूहका निवारण रूप महान्

जन सम्पादयन्तीति महाव्रतानि । 'आयरिवाइ च ज महल्लेहि' यस्मादाचरितानि महद्भिः तस्मान्महाव्रतानि इति निरुक्तिः । 'ज च' यस्मात् 'महल्लाणि' स्वयं महान्ति ततो महाव्रतानि स्थूलसूक्ष्मभेदसकलहिंसादिविरूप-तया वा महान्ति ॥११७८॥

तेसिं चैव वदाण रक्खट्ठं रादिभोगणियत्ती ।

अट्ठप्पवयणमादाओ भावणाओ य सन्वाओ ॥११७९॥

'तेसिं चैव वदाण' तेषामेवाहिंसादिव्रतानां । 'रक्खट्ठं' रक्षणार्थं । 'रादिभोगणियत्ती' रात्रिभोजनान्निवृत्तिः । रात्रौ यदि भिक्षार्थं पर्यटति त्रसान्स्थावराश्च हन्याद्दुरालोकत्वात् । न च दायकागमनमार्गं, तस्यान्नावस्थानदेश, आत्मनो वा उच्छिष्टस्य वा निपातदेश, दीयमान वाहार योग्य न वेति विरूपयितुमयं कथं समर्थं ? दिवापि दुःपरिहारान् जानाति रससूक्ष्मानयं कथं परिहरेत् । 'कडुच्छुग कर वा' दायिकायां भाजनं वा कथं शोधयति । पदविभागिका वा एपणासमित्यालोचना सम्यगपरीक्षितविषया कुर्वत कथमिव । सत्यव्रतमवतिष्ठते ? सुप्तेन स्वामिभूतेनादत्तमप्याहारं गृह्णतोऽदत्तादानं स्यात् । क्वचिद्भाजने दिवैव स्थापितं, आत्मवासे भुञ्जानस्यापरिग्रहव्रतलोपः स्यात् । रात्रिभोजनात् व्यावृत्ते सकलानि व्रतान्यवतिष्ठन्ते सम्पूर्णानि । 'अट्ठप्पवयणमादाओ' अष्टौ प्रवचनमातृकाश्च सद्ब्रतपरिपालनायाः । एव पञ्च समितयः तिस्रो

प्रयोजनको साधते हैं, इसलिए महाव्रत है । यत् महान् पुरुषोके द्वारा इनका आचरण किया जाता है इसलिए महाव्रत है । और यत् ये स्वयं महान् हैं—स्थूल और सूक्ष्मके भेद रूप हिंसा आदिका इससे त्याग होता है अतः इन्हें महाव्रत कहते हैं ॥११७८॥

विशेषार्थः—अहिंसा आदि महाव्रत हिंसा आदिसे विरतिरूप होनेसे शुद्ध चिद्रूप हैं । नोआ-गमभाव व्रतकी अपेक्षा चारित्र्यमोहके क्षयोपशम उपशम अथवा क्षयसे जीवके हिंसादि निवृत्ति रूप परिणाम—मैं जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, विना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा, मद्यपि नहीं करूँगा और न परिग्रह स्वीकार करूँगा, महाव्रत हैं ॥११७८॥

गा०-टी०—उन्ही अहिंसा आदि व्रतकी रक्षाके लिए रात्रि भोजनका त्याग कहा है । यदि मुनि रात्रिमें भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो त्रस और स्थावर जीवोका घात करता है क्योंकि रात्रिमें उनको देख सकना कठिन है । देनेवालेके आनेका मार्ग, उसके अन्न रखनेका स्थान, अपने उच्छिष्ट भोजनके गिरनेका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है अथवा नहीं, ये सब वह कैसे देख सकता है ? दिनमें भी जिनका परिहार कठिन है उन रसज अतिसूक्ष्म जीवोका परिहार रात्रिमें कैसे कर सकता है । करछुल, अथवा देनेवालीका हाथ अथवा पात्रको देखे विना कैसे शोधन कर सकता है । इन सबकी सम्यक् रूपसे परीक्षा किये विना पदविभागी अथवा एपणा समिति आलोचना करनेपर साधुका सत्यव्रत कैसे रह सकता है ? दानका स्वामी सोया हुआ हो और उसके द्वारा न दिये गये आहारको किसी अन्यके हाथसे लेनेपर अदत्तादान—विना दी हुई वस्तुका ग्रहण कहलायेगा । किसी भाजनमें दिनमें लाकर रखे और रात्रिमें भोजन करे तो अपरिग्रहव्रतका लोप होगा । किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेसे सब व्रत सम्पूर्ण रहते हैं ।

आठ प्रवचन माता महाव्रतकी रक्षक हैं । पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ ये आठ

गुप्तयश्च प्रवचनमातृका । रत्नत्रय प्रवचन तस्य मातर इवेमा । क उपमार्थ ? यथा माता पुत्राणा अपाय-परिपालनोद्यता एव गुप्तिसमितयोऽपि व्रतानि पालयन्ति । 'भावणाओ य सव्वाओ' भावनाश्च सर्वा । वीर्यान्तरायक्षयोपशमचारित्रमोहोपशमक्षयोपशमापेक्षेणात्मना भाव्यतेऽसकृत्प्रवर्त्यते इति भावना । अथ किमिदं व्रतं नाम ? यावज्जीव न हिनस्मि, नानृतं वदामि, नादत्तमाददे, न मिथुनकर्म करोमि, न परिग्रहमाददे । इत्येवभूत आत्मपरिणाम उत्पन्नः कथञ्चित्तथैव अवतिष्ठते उत विनश्यति वा ? अवस्थानमनुभवविरुद्ध । जीवादितत्त्व-परिज्ञाने तस्य श्रद्धाने वा प्रवृत्तस्य इत्यमुपयोगाभावात् । अथ विनश्यति ? परिणामान्तरोत्पत्तौ असति का रक्षा ? सतो ह्यपायपरिहारो रक्षा ततः किमुच्यते व्रतानां रक्षायै रात्रिभोजनविरतिरिति । यदा न हिनस्मीत्युपयोगो न तदा नानृतं वदामीत्येवमादयः सन्ति परिणामाः । किं पुनः परिणामान्तरे वाच्यम् । अत्रोच्यते—

नामादिविकल्पेन चतुर्विधानि व्रतानि । तत्र नामव्रतं कस्यचिद्व्रतमिति कृता सज्ञा । हिंसादिनिवृत्ति-परिणामवत् आत्मनः शरीरस्य बन्ध प्रत्येकत्वात् आकार सामायिके परिणतस्य सद्भावस्थापनाद्व्रतं । भाविब्रतत्वग्राहिज्ञानपरिणतिरात्मा आगमद्रव्यव्रतं । व्रतज्ञस्य शरीरं त्रिकालगोचरं, ज्ञायकशरीरं व्रतं । चारित्रमोहस्य उपशमात् क्षयात्क्षयोपशमाद्वा यस्मिन्नात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामाः स भाविब्रतं । उपशमे क्षयोपशमे वावस्थितं चारित्रमोहो नो आगमद्रव्यव्यतिरिक्तं कर्म व्रतं । न हिनस्मीत्यादिको ज्ञानोपयोगो भण्यते आगमभावव्रतमिति । नो आगमभावव्रतं नाम चारित्रमोहोपशमात् क्षयोपशमात् क्षयाद्वा प्रवृत्तौ हिंसादि-

प्रवचनं माता है । रत्नत्रयरूप प्रवचनकी ये माताके समान हैं । जैसे माता पुत्रोंकी रक्षा करती है वैसे ही गुप्ति और समितियाँ व्रतोंकी रक्षा करती हैं । तथा सब भावनाएँ महाव्रतोंकी रक्षक हैं । वीर्यान्तरायका क्षयोपशम और चारित्रमोहके उपशम अथवा क्षयोपशमकी अपेक्षा जो आत्माके द्वारा भाई जाती हैं बारबार की जाती हैं वे भावना है ।

शङ्का—मैं जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, विना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा, मैथुन कर्म नहीं करूँगा, न परिग्रह रखूँगा, इस प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर क्या ऐसा ही बना रहता है या नष्ट हो जाता है ? वैसा ही बना रहना तो अनुभव विरुद्ध है क्योंकि जीवादि तत्त्वोंको जाननेमें अथवा उनके श्रद्धानमें प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपयोग नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम नहीं रहे तब उनकी रक्षा कैसी ? जो विद्यमान होता है उसको विनाशसे बचाना रक्षा है । तब यह कैसे कहा कि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन विरति होती है । जिस समय 'मैं हिंसा नहीं करता' ऐसा उपयोग होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे व्रतके चार भेद हैं । किसीका नाम व्रत होना नामव्रत है । आत्मा और शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिसे एक हैं अतः हिंसा आदिसे निवृत्ति रूप परिणाम वाला आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तब उसका आकार सद्भाव स्थापना व्रत है । भविष्यमें व्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपसे परिणत आत्मा आगम द्रव्य व्रत है । व्रतके ज्ञाताका त्रिकाल गोचर शरीर ज्ञायक शरीर व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे जिस आत्मामें आगे व्रत होगा वह आत्मा भाविब्रत है । उपशम अथवा क्षयोपशम रूप परिणत चारित्रमोह कर्म नोभागम द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म व्रत है । 'मैं हिंसा नहीं करता' इत्यादि रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव व्रत है । चारित्रमोहके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे होने वाला

परिणामाभाव अहिंसादिव्रत । प्राणिना वियोजने प्राणाना, असदभिधाने, अदत्तस्यादाने, मिथुनकर्मविशेषे, मूर्च्छाया वाऽपरिणतिरिति यावत् । तथा चोक्त—‘हिंसानुस्ततेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतमिति’ [त०सू० ७।१] हिंसादयः क्रियाविशेषा आत्मनः परिणामास्तेभ्यो आत्मनो व्यावृत्तिहिंसादिष्वपरिणतिव्रतमिति सूत्रार्थः । हिंसा-दिव्यावृत्तत्वं नाम यद्रूप जीवस्य व्रतसंज्ञितं तत्परिपालयते रात्रिभोजननिवृत्त्या प्रवचनमातृकाभिश्च । यस्मिन्वाऽसति तद्विनश्यति सति च न विनश्यति तत्तत्पालयति यथा दुर्गो राजान् । सत्या रात्रिभोजननिवृत्तौ प्रवचन-मातृकासु भावनासु वा सतीषु हिंसादिव्यावृत्तत्वं भवति, न तास्वसतीषु इति युक्तमुक्तं सूत्रकारेण ॥११७९॥

तेसिं पचण्हं पि य अहयाणमावज्जण व संका वा ।

आदविवत्ती य हवे रादीभत्तप्पसंगम्मि ॥११८०॥

‘तेसिं पचण्हं पि य अहयाणमावज्जण’ तेषां पञ्चानां हिंसादीनां प्राप्तिः । ‘संका वा’ शङ्का वा मम हिंसादयः किं सवृत्ता न वेति । ‘हवे’ भवेत् । ‘रादीभत्तप्पसंगम्मि’ रात्रावाहाराप्रसंगे सति न केवलं हिंसा-दिषु परिणतिः । ‘विवत्ती य हविज्ज’ आत्मनश्च यत् स्वस्सापि विपद्भवेत् स्थाणुसर्पकण्टकादिभिः ॥११८०॥

हिंसादि परिणामोका अभाव रूप अहिंसादि व्रत नोआगमभाव व्रत है । इसका मतलब है प्राणियों के प्राणोंके घातमे, झूठ बोलनेमे, बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणमे, मैथुन रूप विशेष कर्ममे तथा ममत्व भावमे परिणतिका न होना । तत्त्वार्थ सूत्रमे कहा भी है—‘हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रहसे विरति व्रत है।’ हिंसा आदि क्रिया विशेष आत्माके परिणाम हैं । उनसे आत्माकी निवृत्ति अर्थात् हिंसादि रूप परिणतिका न होना व्रत है । यह सूत्रका अर्थ है । जीवकी हिंसा आदिसे व्यावृत्ति रूप जो अवस्था है उसका नाम व्रत है । रात्रि भोजन त्याग और प्रवचन माताओके द्वारा जीवके उस रूपका संरक्षण होता है । जिसके नहीं होने पर जो नष्ट हो जाता है और जिसके होने पर जो नष्ट नहीं होता वह उसका रक्षक होता है । जैसे दुर्गा राजाका रक्षक है । रात्रि भोजनसे निवृत्ति और प्रवचन माता तथा भावनाओके होने पर हिंसादिसे निवृत्ति होती है और उनके नहीं होने पर नहीं होती है । अतः गाथा सूत्रकारने ठीक ही कहा है कि ये व्रतोंकी रक्षक हैं । आशय यह है कि जीवन पर्यन्त हिंसा आदिसे निवृत्ति रूप परिणत आत्माका कथंचित् उसी रूपसे बने रहना ही यहाँ विवक्षित है । परिणामोमे परिवर्तन होते हुए भी निवृत्ति रूप परिणाम तदवस्थ रहता है ॥११७९॥

गा०—रात्रिमे आहार करने पर उन हिंसा आदि पापोंकी प्राप्ति होती है अथवा यह शका रहती है कि हिंसा आदि पाप हुए तो नहीं ? इसके सिवाय साधुको स्वयं भी ठूठ, सर्प, कण्टक आदिसे विपत्तिका सामना करना पड़ सकता है ॥११८०॥

१ इस गाथाके पश्चात् मुद्रित प्रतिमें नीचे-लिखी गाथा है जिसपर आशाधरकी टीका है किन्तु यह किसी प्रतिमें नहीं है अथवा खिनदासजी ने भी न तो इसका अर्थ किया है और न इसपर पृथक् क्रमांक दिया है—

अण्डेयका शिपरमणदरस्स गुत्तीओ होन्ति तिण्णव ।
चेट्टिदुकाप्पस्स पुणो समिदीओ पच दिट्ठाओ ॥
आसन्नके द्वारको रोकनेमें आसन्न भिक्षुके तीन गुप्तियाँ होती हैं । और गुमन तथा बोलने आदिकी चेष्टा करने पर पाँच समितियाँ कही हैं

Shruti-Darshan Kendra
JAIPUR

हरिश्चन्द्र ठेलिया

15, नवजीवन उपवन,

मोती ड गरी रोड, जयपुर-4

